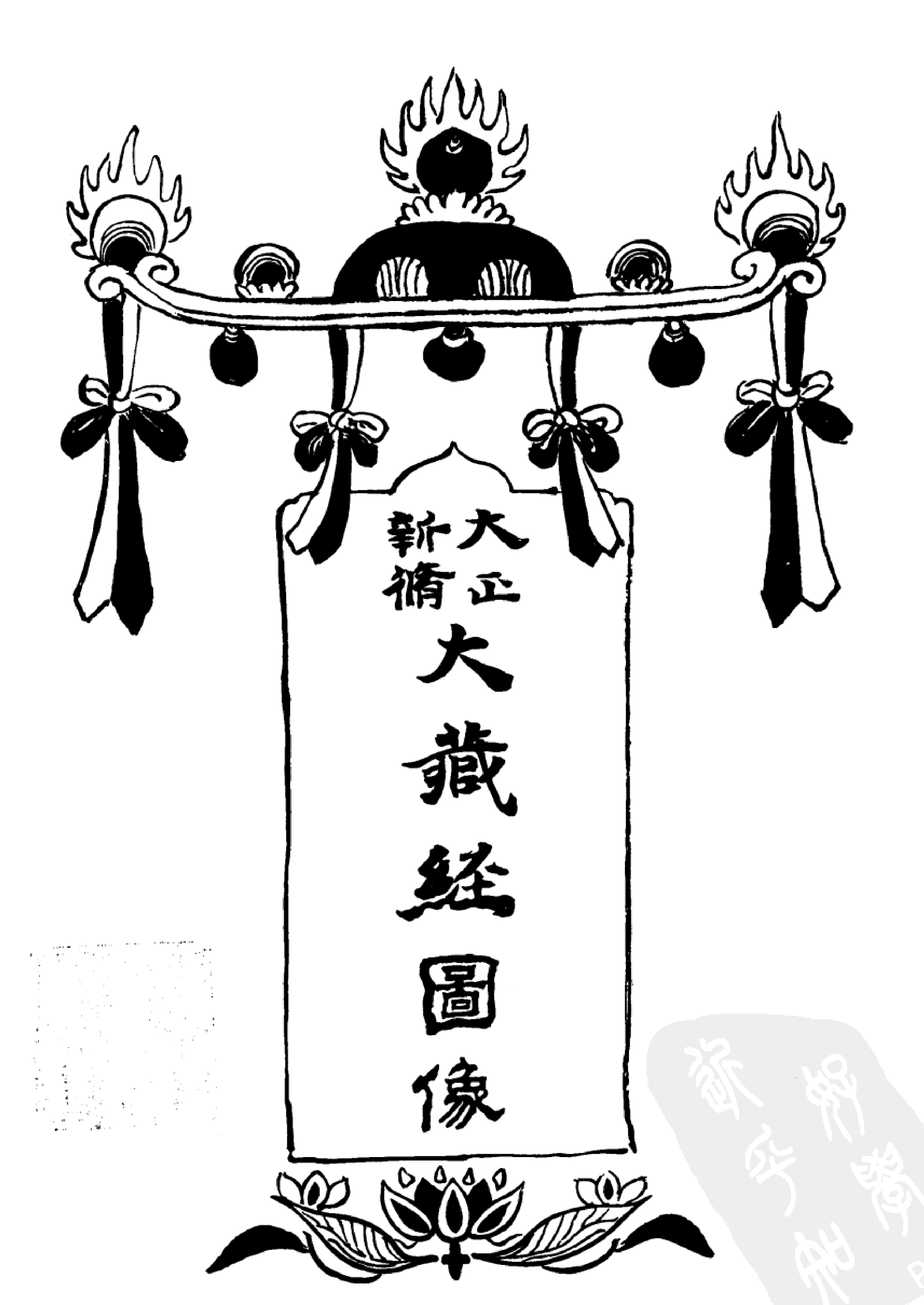

大正新脩
大藏經圖像

門葉記 勤行一

無動寺 行事
不動堂 行事
南山坊 行事
横川 行事
常行堂 行事
法華堂 行事
四季講堂 行事
眞言堂
日吉新御塔
十禪師禮拜講
夏堂 坂本
百光院 在雙林寺内
法華院
常壽院 在西坂本小野
蓮花壽院 本在水無瀨殿後移西山
大成就院 自川本坊後移十樂院
大懺法院 後移十樂院
受川彌陀院 後移十樂院
御影堂 在十樂院
十禪師社
本坊 行事

青蓮院門跡者。受慈覺大師之正嫡。爲顯密佛法之棟梁。慈鎭和尚去貞應之比。被注進關東之狀云。天下佛法者在山門。山門佛法者在當門跡云々。然間所修之慧業薫修不知幾千萬端。所施之供料員數假令三千餘石歟。和尚遺書云。勤行之間佛聖燈油供佛施僧之用途。顯密修學住持佛法之衣鉢。全不奏請田薗之地利於公家。唯支配寺領之餘剩於私房云々。而建長以來至于元弘門跡違々轉變之刻。寺領非分之牢籠多之。況又近年天下動亂之後。諸國軍勢押領。所領等大略違亂。適所務之地乃貢又減少。隨而所定置之勤行廢怠。末世澆季之習其恨不限一門歟。而今掌門跡一統之管領。幸逢天下再興之時節。專任和尚之素意。欲勵佛法之紹隆。仍且任舊記且付現修。粗令甄錄其行事而已

山上

叡山無動寺 東塔南谷内也
大乘院 寛慶座主本坊。慈鎭和尚之時建立小堂爲御祈願所
長日懺法例時勤之
佛聖燈油。近江國志賀南庄役
毎年正月十八日修正 東常行堂僧參行之
十月朔日勸學講始行 七箇日
結衆六十人 東塔三十人。西塔十八人。横川十二人
人師四十人 東塔二十人。西塔十二人。横川八人
已上僧名百口。一山之中清撰碩才補之

勤行次第
先達四十人 隔日二十人參會講場
講衆六十人 毎日十人參勤。講問。講師一人。問者五人。番論議二雙

供料
先達四十人 人別十五石。合六百石
講衆六十人 人別五石。合三百石
大學頭一人 百石
布施
絹百十匹。綿千五百兩
曼荼羅供 勸學講結日修之
導師一人。讃衆六口
三塔密宗學徒之中撰器用請之
布施
人別絹一匹。吳綿十兩
合絹七匹。綿七十兩
已上布施并講米。越前國藤島庄役

慈鎭和尚製作緣起云
勸學講者小僧慈圓。治山之間所始置也。去建久四五年之比。中心思惟云。重生輕法者末代也。不播衣鉢之支誰能習學佛法。耽財貪寶者當機也。若無田薗之貯人豈止住當山哉。此謂又不違聖教。所以者何。佛陀皆受供養以利衆生。々々亦因檀度以入佛道。是佛教之常途也。末法之正道也。思慮如此。何爲其財。于時右大將軍源朝臣頼朝。威勢滿一天。守王法崇佛法。仍將軍住洛之比談議。受用越前國藤島庄支配其用途訖。是全非小僧之力。偏爲山王之助者也。則以建久六七兩年。遂嚫百口學徒始開七日之講肆 已上略抄

不動堂 清和天皇御願。相應和尚草創也。建久右將軍與慈鎭和尚芳契尤符合歟

長日勤事
行法一座 佛供近江國伊香立庄役燈明支配寺領
大般若經轉讀。供料福林寺分田也
供花。供米藤島庄役
供僧六人。供米六十石。藤嶋庄役
每月勤事
不動眞言一洛叉遍
供僧等於內陣勤之 供米平泉寺馬上免六町役
每年勤事
修正 自朔日始之。二七箇夜
其法則如修法。道儀嚴重也
壇供 伊香立庄幷坂本志賀。穴太等役也
修二月 始自朔日。七箇夜修之
法式大略如修正
布施。撿校以下僧綱等役
建立大師御忌日 十一月三日
曼陀羅供 導師一人。讚衆二人
御影供 導師一人。齋文師一人。讚衆七人
佛名 自十二月十三日。三箇日夜修之
導師三人。請僧十八人
已上三箇佛事。撿校已下門徒之所役也。但頭人闕如之時者。因幡國樂師寺所濟配之
大仁王會 春季行之
一寺僧侶群集行之
會料 坂本大和庄役
小六月會
傳教大師御忌日也 六月四日
蓮花會 六月十八日

會料 寶石寺役
安居
始自四月十五日至于七月十五日。波五更之花水。備一夏之閼伽矣
夏衆十二人。擬衆三人
供料百七十二石。藤嶋庄役
相應和尚昔於根本中堂修安居行法。慈覺大師感其信心堅固。被授不動法。和尚以件行法移當寺以來星霜久積。而去建仁之比。行學相諍佛法欲滅之刻。以當堂爲戰場。慈鎭和尚獨入內陣修此行法。繼佛法之慧命。以今供料限永代所被宛置也
南山坊 相應和尚御住坊也
供僧三人
長日勤事
三部長講 法花仁王。金光明 自建長七年始修之
每月勤事
建立大師講 三日
傳教大師講 四日
山王講 十六日
已上結衆七人。先達九人
此講緣起者。慶命座主之時。比叡祭之日。凝信心奉法施之間。山王神輿影現當房之中。自爾以降行來尚矣
已上三講用途配分寺領
每年勤事
季護摩 春秋各七箇日

供僧等勤之
供料 伊香立。志賀。穴太等役
天台大師講 十一月二十四日 住侶巡役也
天台大師供 僧綱巡役也
寺中巡役事
客人宮二季彼岸講
當社神殿始安置之時。人稱白山權現之降臨。爰慶命座主疑此事。請靈告之處。六月炎天俄白雪降。座主拜感新建寶殿。永命門葉令始行此彼岸。當寺管領濫觴如此矣
同社禮拜講 移大宮禮拜講之法則所始修也
慈惠大師講
毘沙門講
阿彌陀講
地藏講
右講等住侶面々勤之
橫川
楞嚴三昧院 九條右丞相御願慈惠大師草創也
供僧十人
長日勤事
諸大乘經轉讀。諸尊祕密神呪。勤行尤甚深也
供料人別九石 近江國神崎東保庄
每年勤事
修正 勤行甚嚴重也
四季衆集
度者三人每年賜之

一人可習學大日經一部七卷。法花經一部八卷。金光明一部四卷
奉爲梵釋四王三界諸天
一人可習學仁王經。金剛般若經。法花經。金光明王經
奉爲地主山王一切神祇
一人可習學法花玄義一部十卷。法花經。金光明經等
奉爲代〻聖靈含怨等

常行堂 建立同于三昧院
堂僧十四人
每日例時
每月十五日衆集
每年勤事
御祀念佛 三月一日結番 自十五日至十九日修之
莊嚴執事。捧物執事。兩頭有之
庭立 自七月朔日至十五日
大念佛 始自八月十一日至十七日。七箇日夜修之
引聲不斷念佛也
此外種〻行法多之。不遑注進

法華堂 建立同于三昧院
當堂常燈者。九條右丞相。去天暦八年登楞嚴峯。欽仰慈惠大師發願念。於大衆中自敲石火。若素願潛通有鏡谷〻應者。所敲之石火不過三度而有効驗。一敲之間忽焉出火。丞相手自挑蘭燈彼岸。常燈于今相續不消矣。委曲見永作宣命幷慈惠大師傳記等而已
禪衆十二口
長日長時勤事
委細甚深之勤行也。不遑記
山王講
仁王經轉讀一部
每月勤事
慈惠大師講
普賢講
阿彌陀講
舍利講
每年勤事
四季懺法 三七日三時
慈惠大師御忌日 正月三日
常樂會 二月十五日
慈惠大師百二十體摺寫 三月十八日
式部卿親王御忌日 三月十九日 奉轉讀法花經十二部
佛生會 四月八日
右丞相御忌日 五月四日
惠心御忌日 六月十日
冷泉院御國忌 十月二十四日
天台大師供 十一月二十四日
佛名 十二月 奉轉讀三千佛名經十二部
法花經三百六十部 三塔法花堂一千部内
已上三堂寺用四百石。江州坂田庄役
四季講堂 亦名定心房
四季講衆四十八人
春季
涅槃經 副文勸學講堂所
中間講 彌勒 本尊 赤山講
夏季
花嚴經 副文同前
中間講 普賢 佛生會
已上兩季竪義二箇日。慈惠大師爲廣學竪義試始所被修置也
秋季
法花三十講 七箇日
中間講 觀音
冬季
大集。淨名。大品等經講論
中間講 文殊
法花十講 自十一月二十日至于二十四日
長日問答講
四季一切經開闔
御經藏每日轉讀
正月元三御八講 捧物執事
已上料所。江州志賀田地 號四季講田
眞言堂
供僧六人 供料三十六石 南北庄役
仁王經一部 長日
法花十講 自四月晦日至五月四日
曼荼羅供
導師一人。讃衆十人
供料。越前國方上御封役
此外
中堂布薩 二十五日晦日

花臺院二十五三昧 十五日
御廟拜殿懺法 三月三日。九月九日
已上供料。坂田庄役

坂本
日吉新御塔 在日吉社頭鳥羽院御廟
供僧三口
供料人別三十石。都合百餘石 加執行分
近江國平方庄役也
長日法花行法
修正 正月八日
住山者八人請定。供佛施僧同庄役
十禪師宮禮拜講 三月二十四五兩日
大宮禮拜講者。西方院座主 院源 之時。山王有靈託事。大宮後山椙悉枯畢。座主誓願就寶前始修此講之刻。枯木則復本不止和光之化者。偏酬此講之力也。慈鎭和尚移彼法則被始置當社。元仁元年始行之
近江國富永庄此講料所也
同夏堂
長日勤樹下僧修之
供料。藤島坂田兩庄各十石
京都
百光院 在東山雙林寺内全玄僧正舊跡也
供僧二口

長日勤事
本佛 大日 行法一座
例時懺法各一座
毎月勤事
成菩提講 十三日。全玄僧正月忌。宮長以下同人等參仕
毎年勤事
十二月十三日。曼荼羅供。佛經供養 同遠忌也
僧名十口請定
新寫佛經并捧物等門徒巡役也
法華院 鳥羽院宸筆御經被安置之
長日法花三昧并四季懺法等
禪衆六人勤之
供料并佛聖燈油等。寺用米都合百三十餘石。阿波國板西庄役
常壽院 在西坂本小野。小野皇太后宮御願
長日法花行法 供僧勤之
佛聖已下供料等寺役。若狹國織田庄。紀井國井上新庄 近來半龍了 參川國村松庄 近年違亂
同法花堂
禪衆六口
供料 伯耆國保田庄。小野四至内給田
承仕預等給 四至内給田
執行得分 保田庄役
毎年勤事
修正 正月十八日

僧供 小野四至内
壇供 河内國波志葉庄役
盂蘭盆講 寫經三卷
金供三具 二具。織田山西郷 一具。同山東郷
僧供 小野四至内役
普賢講
僧供同上
皇太后宮御忌日普賢講 八月十八日
僧供 小野四至内
燈明 執行沙汰
蓮華壽院 後鳥羽院御願。元在水無瀨殿。後移西山
供僧三人 念佛衆十二人
長日勤事
例時 念佛衆勤之
阿彌陀行法一座
地藏行法一座 已上供僧勤之
毎月勤事
八日 二十五三昧 尊長法印月忌
十一日 尊勝行法 西山宮月忌
二十五三昧 青龍院宮月忌
二十二日。十樂講 後鳥羽院御國忌
二十四日。地藏講
二十五日。舍利講 慈鎭和尚月忌
二十七日。善導講
毎年勤事
正月十一日。曼荼羅供。經供養 西山宮忌日
十五日。修正 如常行堂法則
二月十五日。涅槃講

二十二日。法花八講。住山者八人請定 後鳥羽院御國忌

十月十九日。經供養。顯宗名僧參勤 西山宮毎儀忌日

已上當堂長日每月每年勤行。佛聖燈油布施物等。假令三百餘石歟。近江國平方庄役也

白河本坊

大成就院 始在吉水中。移三條白川坊。今移十樂院

熾盛光堂

供僧三口

長日勤事

熾盛光行法一座

兩界諸會行法一座

金輪護摩一座 自五日至八日

藥師護摩一座 自九日至十五日

佛眼護摩一座 自十六日至二十二日

不動護摩一座 自二十三日至二十九日

已上長日如次勤修之。各七箇日

供僧供料。人別十八果。三口分。合五十四果

預六人分。人別六果。合三十六果。藤島庄役

每月勤事

七十天供一座 朔日

山王供一座 晦日

曼荼羅供 五日 青蓮院大僧正月忌

阿彌陀經四十八卷 同日 月輪禪閤報恩

佛供九斗六升。燈油四升八合

每年勤事

正月晦。修正

僧名二十口 移無動寺法則

承元以來爲勅願。上卿院司著座

壇供餅六百餘枚。配分門跡領

米二十六石二斗三升。藤島庄役

九月二十日。曼荼羅供。法花經一部摺寫供養

寂場院座主 公圓 遠忌也

僧名十一口。布施各一裹 納吳綿十兩 被物一重 導師料 藤嶋庄役

同二十五日。結緣灌頂 慈鎭和尚報恩

僧名二十口請定

嘉禎三年相當十三回所始修也。爲勅願綱所行之。院司著座

佛供。燈明。壇敷。大幕。雜具等。藤島庄役

布施。被物三重。綿四百八十兩。同庄役

大懺法院 本名甘露王院。初在三條白川坊。今移十樂院

供僧三口 供料。織田庄。藤島庄

長日勤事

阿彌陀行法

新佛開眼行法

釋迦 每月一日。晦日

金輪 二日。十六日

毘沙門 三日。二十九日

尊勝 四日。十九日

彌勒 五日。二十六日

地藏 六日。二十四日

文殊 七日。二十五日

藥師 八日。二十日

十一面 九日。十七日

千手 十日。十八日

不動 十一日。二十三日

佛眼 十二日。二十一日

虛空藏 十三日。二十二日

普賢 十四日。二十七日

阿彌陀 十五日。二十八日

已上十五尊。每月各二鋪新圖之。每日一體就眞言儀則開眼供養

法花講一座

自朔日至二十八日。每日一品講釋之。

開結二經二十九日三十日講之 小月重之

心經。阿彌陀經。日別一卷講之

每月一部八卷開眼等新寫之

心阿二經者。每月三十卷摺寫之

右勤行慈鎭和尚始行也。旨趣具見迴向詞。彼文云

保元以後亂世之今。怨靈滿一天。亡卒在四海。雖然未聞撫濟之德政。亦無中興之朝議歟。春夢之中紅淚流袖。秋眠之間丹心燒胸。濟度彼怨靈。扶助此朝家。唯在佛法之法力。專歸對治之治術。因之圖佛寫經。開眼開題云々

測知宥怨靈治國家。可答此長日之迴向者也

法花經一部轉讀

仁王講一座
於佛後慈惠大師御前行之
供料。江州體光寺役
每月勤事
五日。二十五三昧　結衆隔月勤之
每年勤事
二月一日。修二月
僧名二十口　法則移本山常行堂
承元以來爲勅願公卿院司著座
用途米二十六石三斗二升。藤島庄役
九月二十五日。八講
住山者八人撰碩才。請慈鎭和尚報恩也
布施綾被物八重。支配門跡領。裹物八（納臭綿各三十兩）藤嶋庄役
十一月五日。曼荼羅供。新寫經供養（已上青蓮院大僧正報恩也）
僧名二十口
饗膳（坂田庄役）　內客（讃岐國志度庄役）
布施。門徒巡役也（上紙二十帖。衣袈裟二十領被物二重。裹物二）
壇數已下云々
受用彌陀院（初在西郊椎野後在土御門今移十樂院）
長日勤事
阿彌陀行法一座
法花經一品轉讀
供僧三人預等供料。山城國粟田庄給田
法華行法一座（八條左府報恩也。是非當堂勤。依便宜令移修之也）

供僧三人預等供料。伯耆國山守庄役
御影堂（青龍院二品親王眞影安置之。在十樂院）
長日行法一座
供僧六人勤之
門主已下參詣。隨意法施
長日佛聖燈油和泉國上泉庄內沒收田役
生身供。坂田庄內貞友名役
每月十一日。光明眞言行法一座
影供一座
粟田口十禪師社（三條坊鎭守也）
四月二日祭禮之時。神供等門跡廳務備進之
十禪師社（十樂院鎭守。在當房鄕內）
長日神供。伊與國觀自在寺役
每夜御燈。諸人別願
每月二十四日。十禪師講
二季彼岸在捧物等。世間出世坊人爲結衆
每年五月自十八日至二十五日七箇日
夜。供花幷法花經轉讀
讀經者。門徒僧綱有職等勤之
供花者。坊官侍乃至兒童勤之
供佛施僧料足供花雜具等。十樂院領支配之

本房
法華懺法一座
西方懺法一座
不動護摩一座
已上長日
壽命經不斷轉讀。幷行法十二座（每月一晝夜。院御祈）
每月勤事
一日。尊勝行法（大原二品親王報恩）
三日。慈惠大師講
光明眞言行法（伏見院御忌）
六日。地藏講。四要品一晝夜彌陀地藏稱名（七宮月忌）
七日。尊勝行法（淨土寺僧正慈禪月忌）
九日。尊勝行法。往生講
一晝夜念佛。一品經（後妙香院僧正慈實月忌）
十日。報恩阿彌陀講（和尚御母儀山井禪尼月忌）
十一日。尊勝行法。十樂講。一品經（已上西山宮報恩）
二十五三昧（青龍院宮月忌）
十三日。尊勝行法。一品經（已上准后月忌）
成菩提講（雙林寺僧正月忌）
阿彌陀行法。四要品（已上後西山宮月忌）
十四日。普賢講（東陽座主月忌）
舍利講（准后母儀椎野禪尼月忌）
十六日。尊勝行法（一座千反。後醍醐院御國忌）
十七日。往生講。一晝夜念佛。
四要品（已上飯室僧正良快月忌）
十八日。尊勝行法（常壽院宮月忌）
十九日。法花行法。一晝夜念佛
一品經（已上無動寺僧正慈源月忌）

二十二日。太子講
　舍利講 贈大僧正仁慶月忌
　尊勝行法 岡崎座主僧正桓守月忌
二十三日。阿彌陀行法。四要品 當門主與儀東山禪尼月忌
二十五日。尊勝行法 一座千反 舍利講。一晝夜
　釋迦念佛 已上慈鎭和尚月忌
　阿彌陀講 北山僧正最守月忌
二十六日。阿彌陀行法。成菩提講。一晝夜
　念佛 已上後青蓮院僧正慈玄月忌
二十七日。尊勝行法 市川宮慈助親王月忌
二十八日。舍利講 八條禪尼月忌
二十九日。尊勝行法。一品經 淨戒院僧正慈慶月忌
三十日。山王講
　舍利講
已上每月勤行。佛聖燈油已下併支
　配門跡領矣
每＼
年勤事
正月三日。慈惠大師講
八日。千卷觀音經 請僧二十口
十一日。西山宮忌日
十四日。慈覺大師講
二十六日。尊勝一座千反 後青蓮院僧正遠忌
四月十一日。曼荼羅供 青龍院宮忌日
二十二日。八講曼荼羅供 贈大僧正忌日
佛聖燈油已下伊與國觀自在寺
役
五月九日。曼荼羅供 後妙香院僧正忌日
供僧施僧。但馬國大濱庄役
二十三日。二十五三昧 東山禪尼追善

二十九日。曼荼羅供 淨戒院僧正報恩
　布施以下妙香院領支配
六月三日。經供養 慈德寺法印忌日
　丹州佐々岐庄役
四日。傳教大師講
七月十九日。經供養 無動寺僧正忌日
二十二日。尊勝一座千反 岡崎僧正忌日
二十七日。同 市川宮忌日
八月七日。經供養 淨土寺僧正忌日
十八日。尊勝行法 常壽院宮忌日
九月三日。二十五三昧 伏見院御國忌
十五日。經供養 龜山院御國忌
二十五日。曼荼羅供 北山僧正忌日
十月八日。椎野禪尼忌日
十四日。曼荼羅供。七箇日念佛 東陽房座
日主忌
十一月三日。建立大師講
十三日。曼荼羅供。經供養 准后忌日
　越前國野坂庄
二十四日。天台大師講
　百味。出世者所役
　一種一瓶。世間者役
十二月一日。二十五三昧 大原宮遠忌
六日。五悔講 大峰法印良尋忌日
八日。佛名
十七日。法花八講。山徒請定 飯室僧正忌日
二十五日。舍利報恩會
　財施百種。法施百種 出世者隨官位支配之
　飮食百味 世間僧綱支配之

一種一瓶 世間凡僧支配之
已上每年勤行。佛聖燈油已下支配
　門跡領矣
右大略注進如件
觀應二年　月　日

七

門葉記　勤行二

大懺法院起請 付發願文
天台勸學講縁起 付起請
舍利報恩會記
新禮拜講記
長日勤行事
每月佛事
每年佛事
供僧器量事
供僧等之中付勤行勤否可有用意事
僧房事
供米等事
佛聖燈油以下事
佛經料物每日布施等事
阿闍梨解文事
寺官等事
庄薗事 平方、坂田、藤島 並近江 松岡 下總 志度 讃岐 加々美 甲斐 淡輪 和泉

大懺法院條々起請事

一、長日勤行事

右受南岳餘流、朝修法花三昧、爲讀誦一乘妙典也、爲慈覺末弟、夕勤西方懺法、爲唱念彌陀名號也、或圖繪佛像開眼（密宗勤之）功德經、或摸寫經卷開題（顯宗勤之）、但佛三身功德經三段分別、三十口供僧之中、撰定隨分能説所差定也、佛像十五體之内、金輪、佛眼、尊勝、不動、密宗開眼之次、讃嘆功德兼行經供養也、密宗供僧之中、付其器量同令勤之、餘十一尊、釋迦、彌陀、藥師、彌勒、普賢、文殊、千手、十一面、地藏、虚空藏、毘沙門（已上）開眼供養法訖、釋佛、在顯教則法花經一品、心經、阿彌陀經各一卷、同開題説義理也、小月晦日、無量義、觀普賢二經、釋迦佛、毘沙門二尊、供養一座令滿一月也、又朝唱普賢十願文、念尊勝陀羅尼、夕禮十二光佛、讀千手大呪、已上每日不退行業、朝暮勤行修善也（西方懺法行事、有大懺悔文并五念門讃、六時之間爲初夜半夜勤、仍六箇日之中各一日加誦之也）是則顯教密教之中、取簡要致勤行世流布行法也、上古中古賢愚齊用之、所謂逆修眼前大善追福沒後拔濟、不出此行事、未聞餘修善、定知叶正意者歟、得益何有疑殆哉、就中密教開眼眞言念誦加而勤之、忘而勿廢矣、本願沙門不捨和語接撰歌中、爲啓其態於佛、懇加一首於篇矣

しものうへにいつるあさ日をかさね
つゝしめてうれしき普賢道場

一、每月佛事

右每月十五日、集内衆勤外衆、一夜念佛、是各々自行而々功德也、然而本意在濟度衆生、廻向存鎭護國家（於此行者、在別起請文、具讓彼以不戴之）晦日有衆集行法（如布薩、未治定）二十四日修山王講演、有行法有問答、具旨趣載式啓白而已、此外於此道場、本願青蓮院前大僧正并鳥羽法皇第七宮月忌遠忌等佛事多以勤之、未必爲供僧等之勤、仍不能委記而已

月ことになかむる月そくまもなき
ひかりをよものうみにうつして

一、每年佛事

右每年佛事者、修二月佛名兩箇大法、彌陀護摩二季彼岸報恩講會等是也、先恭之間須勤修大熾盛光法、奉祈太上天皇寶壽長遠一天四海安穩快善也、奏聞吉日良辰可待進退勅許、大法行用不能具記、次秋九月勤行法花法、可有不斷經（顯宗之人相交可勤之）相續阿彌陀護摩七箇日、彼爲鉤召亡卒怨靈於淨土蓮臺也（密宗已灌頂供僧結番可令勤行之）次二八兩月晝夜齊等之候、可有到彼岸之修善、春季行事者七箇日之間、或勤行曼荼羅供讃嘆兩部諸尊、或講問三部大乘可叩四教疑關矣、中心立曼荼羅供壇等、左右置八講高座、朝儀法之後可有朝座問答、夕例時之前可有夕座問答、始四箇日法花八講、次一日仁王經兩卷、次二箇日金光明經四卷（七箇日之間每日二卷爲朝座夕座）例時之後可修曼荼羅供々々佛施僧之儲、知寺以下心念在三寶、身行屬常院之人、知縁計機可差定之、式日巨細起請在別、秋季行事者、六時懺法（後夜日中初夜法花懺法、晨朝黄昏半夜彌陀懺法）不亂威儀可致勤行、臨冬季可修舍利報恩會、旨趣在彼式啓白、行事又如例年、不遑具記、已上每年八箇大善云顯云密宗之大綱也、教之本意也、甚深也廣大也、誹

訪逆緣之人猶類調達之記而已此外二月一日修二月十二月下旬佛名等准處〻例不能委記

としをへて君をいのれることの葉は
南無釋迦ほとけ大日如來

一供僧器量事

右末代近古用僧徒有四種一者顯宗二者密宗三者驗者四者說經師也顯者已成業密者已灌頂也驗者屬密說法屬顯此外聲名法則受師傳音曲堪能階衆聽爲其器之輩所撰補也又遁身於山林三業四儀穩便之後世者緣闕事違有其望之者同可補之如此德不帶一事之人屬強緣好橫入永可從停止心行受于佛法勤修祈於國家不亂本願令信佛勅之仁事可爲其器量者歟羅漢文云定滿六通智圓四臂內習三藏外達五明云〻而以前三者置而不論之五明者因明內明聲名醫方工巧是也於此五明得一分之輩豈捨諸哉知寺之人未決者訪一結可撰補之而已

僧はたゝ道理はかりのみちにいりて
いてにし家におもひかへるな

一供僧等之中付勤行勤否可有用意事

右撰器量補供僧者長日行法臨時佛事爲令不致懈怠也有其德人者於其事必無有懈倦不達其事人者又必有懈怠于其事之故也而知勤行之本意爲修善之器量之人若猶有如在者可知又非機之人仍無故不參日數令相重之人早可改補之爲優故障已免許相博并代官了其上猶有懈怠豈非擯出之器哉假令朝暮行法之次諸衆相議云當番十箇日之間一日懈怠者許而無沙汰二日懈怠四時不參之人可行咎於僧供三日不參六度無音之人可謝過於溫室云〻而剩四日五日有無音不參之人者則不及豫議可補其闕也但頓病重病之人并俄不獲止公請出來之日代官人他行可相博之人心惡義闕不承諾者尤以不便於如此之輩者爲臨時處分不可嚴密各唯搜眞實之如在可令叶佛陀之知見也知寺之人若令張行僻事者一衆群議以辭言可誘諭也擯出之儀物留之條專守實議可愼僻見又議定云重服葬籠之人者依禁忌一廻之間所令免除也所以者何僧中之法葬籠者優請用重服者非身咎如此事能〻議定莫有偏頗耳

あさかやまあさきこゝろをとりすて
ゝわかなにはつのはなをちらすな

一僧坊事

右每月十箇日當番之間爲勤朝暮行參住之輩又常住人定其間〻所令寄宿也東對一宇北上下地各二宇皆十間師庇屋也其中西二宇者爲下寢殿一具雖非供僧同宿之輩爲隔屋町其外三宇之內於二宇者更申付成功所令新造也件新古僧坊三十間之中代旬參住之人朝夕經迴之輩皆題房號於間〻所令不雜亂也供僧之中於近隣有住房之人不好僧房於遠所有住所之人所令寄宿也其中僧綱并常住之人以二通爲一房又近隣房舍若有相違猶所望僧房之人出來之時隨宜相互拵出其所縮廣延狹各不可存煩凡者雖旬移倫替每房人不絕者專可爲院家之本意而廣好而不常住闕當番用代官之間閉門其間多開門其所少因之舍屋早破壞鋪設速散失有損有煩無要無益縱雖不捨概丙又勿求道場於外是則聚洛之中立練若也豈非末代之機感哉恥佛憚人不可存廢除而已

あくかるゝ人のこゝろをみてもなを
つねにすむへきやとをおしへむ

一供米等事

右以平方庄并坂田新庄宛供僧三十口供料都合千八十石也（各三十六石定）以藤島用殘米宛上下寺官等供米合百六十八石八斗也件等八木皆付積船於大津遣使者於彼浦可令請取也若頗損失之年有小減者訪傍例不可痛異損之年供僧等之中差遣淸廉使相副寺家使可散不審也現在之員數可分平均也

八の木におもひをつくる人はみな
罪をやくへきしるへなりけり

一佛聖燈油以下事

右長日佛供年中用途米二十七石七斗餘也燈油一石六斗餘也（直米二十四石八斗餘也）件等

用途同以藤島所當所令下行也更不可
懈怠委細算計配分目六具在別紙
くもゝ海もつきしとそおもふ君かた
めひろき心のかきりなけれは
一佛經料物毎日布施等事
右佛像毎月二鋪十尊五像體年中圖二十四
鋪閏月之年別二鋪卷數可准知之經典法花經八軸開結二
經心經阿彌陀經也年中妙經十二部也
心經阿彌陀經各毎月三十卷年中三百
六十卷也心經複三十卷於一軸阿彌陀
經複十卷於一軸經師料物毎月二石佛
師料物毎月三石也御衣絹軸紐等寺家
之沙汰也件兩箇料物櫻本庄ゝ所役也
毎日導師布施以藤島吳綿三百六十兩
所宛置也佛布施小紙四箇庄所課也巨
細算計同載別紙
さたむへし經も佛もうつしもて
よわたる人をわたすへしとは
一阿闍梨解文事
右當寺阿闍梨解文三口也件解文者六
波羅二品比丘尼所建立西八條之光明
心院解文二口也今一口申加所寄置也
彼八條堂一族赴西海之時自放火燒亡
了其後無主無實也而本故前大僧正玄全
放解也仍其後闕出來之時奏事由放解
文畢以此因緣申渡此院加一口爲三口
也且怨靈遺財尤爲其便者歟件三口阿
闍梨三十口供僧之中以非職一和上必
可令補任若皆悉帶阿闍梨職無可任之

人者猶不補其闕可相待非職供僧補任
也是則佛教ゝ門也教在內徒送劫機出
外速度脱哉
たゝぬとも又もあふへきしるへゆへ
むなしき獨古に袖なしほりそ
一寺官等事
右此院寺官者供僧三十口之外以知寺
人爲主撿按者可擧一門之中上足之人
別當權別當者有同心合力之志相伴此
行業人之中可撰補其種之仁以三人寺
司爲三旬上首可扶持行法歟爲自佛法
值遇之本懷也爲他興隆佛法之媒介也
三綱者上座職兼行執務幷修理別當寺
主都維那可撰任器量寺官補任最初可
申下院宣後ゝ准法勝寺等之例寺家書
下爲可足預十人承仕十人花摘三人住
持三人主殿二人以勤厚器量可擇定之
つとめありて信施すくなき寺つかさ
佛のくにのぬしとならなん
庄薗事
一平方庄近江國
件庄者本日吉新御塔美福門院御願鳥羽法皇御建立領
也建立之初青蓮院大僧正尋取文書寄
進之付門跡所令領知也而庄田有餘分
百姓等入亡也云ゝ今以淸廉使尋搜之
間經重ゝ沙汰九百石所當止萬雜事令
徵納之今更宛行當寺供僧二十五口供
米了於御塔寺用者切替藤島所當以一
卿爲塔領也

一坂田庄同國
件庄者楞嚴三昧院根本領彼法花堂禪
供料庄也而年來一圓庄之中入國撿切
渡熱田五十町於餘田所當者辨濟國庫
云ゝ而頃年停止件國撿切宛御祈願米百
石奉行官掌徵納之云ゝ而今立替件御
祈願米於房領一切經新免以此庄餘田
爲不輸庄所宛置平方庄供米不足也件
五口分米以百八十石爲新庄年貢仍件
坂田保於五十町者如舊例爲三昧院領
以免除田數爲新庄也今平方坂田並畝
之地也件兩庄同停止向後違亂欲炳誡
非分牢籠而已
一藤島庄越前國
件庄者重ゝ子細甚以委悉也其記錄之
可始後代而已先件庄者爲平氏沒官地
賴朝卿領知之間以別願白山平泉寺所
令寄進也其後小僧任天台座主治山之
間尋取當庄更書等召寄彼寺住僧間子
細招取古老百姓尋出來之處源將軍寄
進之時全不知所當之多少平泉寺入亡
之間更不得滿作之地利云ゝ爰小僧久
歎佛法衰微苦企興隆大願之間勸學雖
迴智慮用途未儲中心然源幕下上洛之
時觸藤島之子細爲松門之媒介初年平
泉寺日供幷所刻置之寺用之外責千石
之所濟勸滿山之學徒稱之勸學講將軍
隨喜出證文公家叡感下官符如此之間
經兩年之後天魔成障治山忽避將軍再

三令疑腹心公家一旦不納辭表然而化
緣之盡期也法爾之災難也事與願違送
年月訖爰山門凶徒不日廢勸學旬月經
奏聞其狀云須以別緣勸學料宛總相千
僧供云々公家聞食此事訪群卿及仗議
之間卿相彈指慚愧惡徒才幹吐詞停止
謗法訖雖然座主不專興行徒衆猶倦于
講莚經三四箇年甚以有若亡云々爰小
僧不慮之外押以被還補天台座主職之
時再拂客塵於學窓頻瑩寶珠於衣內然
猶逆緣甚依難謝雖遁繁務於愚質興隆
之思爲盡來際經奏聞蒙勅許使講演屬
門跡令庄務止牢籠而間更又山門迷亂
堂衆敗散了當于此時無動寺處狹人少
一夏行法依欲廢退以彼藤島用殘米宛
安居之處緣然則堂衆一部之運悲終於
法滅學徒萬代之勤勇始於興隆更又補
加瑜伽行法師勤行長日供於內陣是皆
上皇御祈也殊奉祈寶壽長遠并彼是供
料又及二百果仍一夏行法複本殆令倍
增昔迹云々其後加作新田增地利滿作
計略加員數或入替塔婆之寺用或定置
密嚴之行法其中大熾盛光法者年來思
惟之志專雖在總持院道場大師所鑒見
於末代行事尚難相應者歟月滿卽虧人
盛必衰蓋此謂也依之或始就平等院本
堂興行之或後於法勝寺金堂勤修之而
爲其建一院付彼定行事仍經用途宛人
供已當庄前後所當及二千石是則諸天

與善心所得之福業也何空有受用哉是
以本山之勸學當寺之佛教所當之立用
區分一庄之依怙及廣若向後有違亂者
山洛佛法立所滅盡顯密興行居諸難送
者歟請公家宜鑒末世察後代或山門舊
領同平野大山之二所或院廳御領准神
崎豐原之兩庄成下起請官符令停永代
申賜廳御下文將備龜鏡然則因叡情之
歸依久守鷲王之敎酬發願之住持遙待
鷄足之曉大哉王化者曼四海以澄濁世
之黃河善哉佛力者荷八埏而拂煩惱之
黑雲矣

松のかとにかけてもたのむ藤島を
あふみのうみにそへてたてつる

一櫻下門跡庄園等
甘露寺 在松崎
穴太園 在東坂本
伊豆山
箱根山
大學寺 伊勢國
國友庄 近江國
安養寺 丹波國
件庄薗傳領之輩爲尫弱之間每處違亂
爰權少僧都聖覺領掌之後爲小僧房領
仍經院奏達執政多以令落居了然而國
友庄爲其本而未被返付之間圖佛寫經
用途所令不足也所領雖似有員地利誠
有若亡彼沙汰切畢之後可令一定歟件
領等可令聖覺僧都門跡永領掌也

一松岡庄 下總國
國絹五十疋
綿二百兩
一支度庄 讃岐國
能米三十石
鹽十石
灰五十籠 朝暮之勤爲火桶料
一加々美庄 甲斐國
布二百段
一淡輪庄 和泉國
薪百束 佛供之料可下行大炊
車輪二兩
件四箇所小僧養育禪尼(通季卿女 經定卿室)相傳領
也逝去之時故所讓與也而彼恩難報令
迴向三寶願以此功德餘薰必爲彼菩提
之資糧件年貢宛置就當寺所修之私月
忌遠忌等用途畢其外細々寺用以之可
支也
右一院起請甄錄如此小僧門徒必止住
當寺堅可守此狀也
抑建立伽藍二字(顯敎堂眞言堂 號之大懺法院)爲國主御
願旨趣載緣起記置座右重亦錄十二箇
條起請誡未來之廢除今取其詮思之小
僧雖智行共闕忝爲上皇護持之仁而深
思慮云末代人法破滅者萬人皆入怨靈
之掌故也法花經云惡鬼入其身云々諸
人迷惑是非豈協此眞文哉先懺謝件等
罪障次可仰佛神之利生也夫佛神利物
之道者待機緣施利生也敎主釋尊之唱

滅也。盡化度之機緣於五天之境。山王權現之垂跡也。待有緣之大師於一山之間。然遺法亦緣盡。住持已及終。是皆衆生根機在濁世。罪障之塵勞滿海內之故也。爰以修懺悔之方軌澄機緣之水。迴滅罪之方便浮感應之月也。於戲先不訪怨靈之滅罪者。炎無由于生善之勤行。冀法花彌陀之三昧早消我國衆罪於除滅之觀。請止觀遮那之兩敎速照當寺惠日於霜露之上。然則公家必知食佛法之根源。勿令牢籠惠命之衣糧。僧徒併奉祈王家之泰平。不令斷絕如來之福田。修善本意取要如此。仍勒子細期來際之狀如件

きみかためいのるこゝろをてらさなんまことはいらぬやまのはの月

已上和歌皆爲裏書

建永元年　月　日

知寺前大僧正法印大和尙位公文善忠

撿挍都維那隆舜

別當

權別當

上座增圓

寺主慶雲

供僧

法印大和尙位權大僧都成圓

權少僧都法眼和尙位圓能

權少僧都法眼和尙位良雲

權少僧都法眼和尙位忠快

前權少僧都法眼和尙位聖覺

權少僧都法眼和尙位承信

權少僧都法眼和尙位豪圓

法眼和尙位禪隆

前權律師法橋上人位仁宴

權律師法橋上人位隆寬

權律師法橋上人位玄長

權律師法橋上人位能玄

法橋上人位什玄

法橋上人位顯聖

法橋上人位俊胤

二會已講阿闍梨大法師長範

二會已講阿闍梨大法師圓尊

阿闍梨大法師慈奘

阿闍梨大法師實印

傳燈大法師靜心

阿闍梨大法師快智

阿闍梨大法師聖圓

阿闍梨大法師全兼

阿闍梨大法師快雅

阿闍梨大法師晴尋

阿闍梨大法師觀心

阿闍梨大法師覺修（[illegible]光宗）

阿闍梨大法師慈賢（[illegible]光宗）

阿闍梨大法師成源（[illegible]光宗）

阿闍梨大法師祐眞（[illegible]光宗）

懺法院預番各可召付承仕一人

上旬

良嚴　慶尊（御持佛堂兼行）　珍暹

中旬

珍賢　慶勝　長命

下旬

賴慶　暹珍　慶賢（盛尊）　珍增

發願文

今御願之旨趣。曰〻必啓三寶〻一〻欲得感應。興廢盛衰之道者。佛神利生之門也。漢家王莽會昌光武大宗。本朝安康武烈仁賢顯宗。人皆知善惡文書所載也。欽明天皇御宇佛法將來之後。一向以佛法守王法以來。廢帝陽成之惡。延喜天曆之善。推不辨知之哉。然保之以後亂世之今。怨靈滿一天。亡卒在四海。雖然未聞拔濟之德政。亦無中興之朝議歟。春夢中紅淚流袖。秋眠之間丹心燒胸。濟度彼怨靈扶助此朝家。唯在佛法之法力。專歸對治之治術。因之圖佛寫經開眼開題。法花彌陀兩箇之三昧。貴賤上下之所用。無二無三之作善者也。就中崇德院聖靈知足院怨靈。浮濟度之舟於追福之流。祈發願之志於三寶之誓。定叶宗廟社稷之神慮。方爲三寶利物之本懷者歟。然則怨靈亡卒之滿國。依作善之迴向捨邪歸正拔苦與樂。佛法王法之告時。以佛神之冥助轉禍爲福安穩泰平。祈願無私。已是佛神利生御素意也。冥薰有實。豈非敎門方便之誠說哉。仰願十五尊。伏乞三大乘。悲願惟深感應勿謬而已

天台勸學講緣起

三

比叡山延曆寺所修之勸學講者。小僧慈圓治山之間所始置也。竊尋滅度之正像末。倩思遺法之過現當。顯懇念而相語于當學之禪徒。勸子細而欲誡於末學之懈怠。不然者法之陵遲彌難助成者歟。因茲手自右筆記緣起錄起請而已。夫以。小僧被授當山座主職之後。去建久四五年之比。中心思惟云。末代佛法修學道陵遲誠可然。愚癡闇鈍之人次第受生之故也。不儲教門方便之說者。爭扶末法衰微之法哉。然重生輕法者末代也。不播衣鉢之支。誰能習學佛法。耽財貪寶者當機也。若無田苑之貯人。豈止住當山哉。此謂又不違聖教。所以者何。佛陀皆受供養以利衆生。衆生亦因檀度以入佛道。是佛教之常途也。末法之正道也。思慮如此。何爲其財。于時有右大將軍源朝臣賴朝之者。威勢滿一天。守王法崇佛法。施與尋靈所眷本寺顧末寺。其中越前國藤島庄者宛白山權現神將云々。而彼庄田代有地未及開發云々。仍將軍住洛之比。談義受用彼所。則奏聞公家申賜官符。支配其用途訖。是全非小僧之力。偏爲山王之助者也。則以建久六七兩年。遂屈百口學徒始開七日之講肆。先達四十人爾日二十人參會講場。講衆六十人每日十人參勤講問各參會之後。當座以孔子賦定所作次。講師一人問者五人番論義二雙也。講衆者問答當疏之文理拭梅延之骨。先達者互吐立破之辯說諍身子之智。滿山大衆隨喜見聞之間。全無誹謗之詞。同有讚嘆之稱。六箇日如此。至第七日就三密之軌儀供兩部之諸尊。以無動寺大乘院爲其道場。數日聽聞之倫感悅興隆之盛云々。爰同七年仲冬之比。世上頗違亂。辭職籠居訖。其後中四箇年兩座主治山之間。座主無興隆之思。惡徒住天魔之心。停止勸學講。以彼供料千餘石可曳散千僧供之由奏聞公家之間。訪群卿及仗議。而賢相不服臍衆人令彈指。濫訴忽敗。冥應再顯。以彼訴訟知此衰微。可謂勿論歟。其後不慮還補治山之職。如元施行興隆之間。又天魔動山地。忍惟谷。欲罷不能。遮以辭職。而年來興隆之志以有叡感。更無勅許。重奏聞云。縱雖避總寺務。欲興隆別勸學。唯隨勅命可專奉行也者。任申請。但於今講會新任屬權臣一旦成障礙。然猶彼臣亡沒之後重被下院宣先訖。爰門徒各別之貫首不用講會之勞効。是爲一山共許惠業屬興法之器量也。何今三院繁務座主背勸學之旨趣哉。然而子細及叙聞。被仰下云。定結衆三山學侶爲先法器云々。依此風聞從衆謳歌云。結衆百人之勸學之海底深懈緩一旦之稽古古木易折云々。是以滿山之中撰定器量(交名在別)其三塔人數(載起請文)一結衆之後。追年配文研學莫懈。倦再興隆之間。一生所學住持有本意。是則吾山王感興隆有誠之志。定勸學無緩之計也。次彼衣鉢法式者。先達四十人各配八木十五果。講衆六十人各施鑒牙五果。此外三塔無動寺等別供有三百八十果。總論之合一千二百八十果也。又六丈桑孫百十有匹。吳綿千五百兩。以之爲布施物。以曼荼羅供一日導師幷讚衆六人。同撰請三塔已灌頂之輩。台金隔年供養恭敬布施短册。大略如例。凡自彼建久六年至于今年(承元二年)十四箇年也。最初年講淨名疏。次大經疏也。是則時々學者習學久廢文籍疎遠也。硯德成議廣學勸人。次四箇年欲停止講會之間。邪魔不勝佛德。愍披玄義一卷。次々三々卷終三箇年云々。其間供料闕乏布施斷絶云々。爰小僧還任職之後興行法之時。始天台章疏。次南岳章安妙樂等章疏。次止觀一部配三年。次山家章疏。自去年講疏記。今年中四卷。明年終三卷。可加觀音玄兩卷疏歟。次龍樹智論百卷起信論可終三年歟。次婆娑論三箇年。次成實論一年。其後又還講前々當疏(以前玄義四年云々可爲三箇年歟但年々支配可在時講歟)可盡未來際。今興隆佛法之方便。愚案之所及蓋以如此。抑梵網十重之中云。自讚毀他云々。而今他人無興隆之思。我獨有佛通之心云々。聞人加謗難歟。然而所思念更非破戒。所以然者。爲佛法無信心之人誡之可取信。於教門知本意之輩勸之可爲本。彼如迹門應佛斥上慢而說二乘成佛。本門報佛誡彌勒而顯一佛久本。是豈非其議乎。若

不示過去廢除者誰又勵未來之興法哉人勿誹謗之佛必納受之請我山守護山王權現吾宗傳教大師先德哀愍興法之無貳照見利生之有剩然則天下四海爲其靜謐王家三寶因之榮盛佛事以來際濟奈洛僧數無盡期入佛道殊太上天皇久理八埏競松栢千秋之色鎭信三寶并龜鶴萬春之齡五畿七道縱馬於華山百姓萬民養牛於桃林開門邑里納折定枕于時承元二年戊辰仲春良辰爲貽後見大較記之

式日事

以十月一日爲式日無寒暑之可厭無慧業之可障季節得境仍爲式日但於臨時之延促者非兼日之處分歟無指故者不可違亂式日者也

天台山勸學講起請七箇條

一定置先達講衆事

右先達者三院之中不憚高位良家不嫌成業凡卑或稽古久積年臈稍闌或興隆觕心眷顧門徒之輩所撰補也次講衆者以未遂業之仁所定置也賜竪義請訖者即可補闕者也先達闕出來之時隨宜可補之而已或云出結衆遂竪義之後求補入于先達之間離依怙廢所學之輩背勸學之本意者歟云〻又或云結衆限百人補闕待終身者一者勸學不遍于山門二者衣鉢不足學窓未遂業以前習學蓋及在師室之間世事未疲已撰補法器何强存廢退哉云〻其理非一此議尤佳也彼中間退大之輩聞終會開權之席最初結緣之禪徒宜待先達之闕也所以同所定補未成業也其人數者東塔先達十八人講衆二十八人無動寺先達二人講衆二人西塔先達十二人講衆十八人横川先達七人講衆十二人也向後以此例大略爲其數而已

一先達講衆撰器量可補闕事

右我山爲我山者依止住禪侶也禪侶爲禪侶者依佛法修學也又佛法爲佛法者依修學禪侶也禪侶爲禪侶者依止住我山也人法處之三事伊字三點如圓融三諦因茲於今結衆百人者必住山不退輩之中撰定器量可補入也抑峯本尊者生身佛也寵山王者如在神也所學者皆大乘之教法所祈者得長壽之御願我山若無佛法修學之僧數者爭成就鎭護國家之利益哉此結之人深守此起請永止住山中必修學教法努力〻〻

一講衆臨時故障時所作事

右於先達者有故障之時未必參會無指所作不妨講莚之故也至講衆者每日十人所作有限而有不獲止障者於其分所作者結衆之中自上臈次第點之雖及三四人可存兩日參會歟當年配文研學在胸何强有其煩乎或又先達下臈等可勸仕闕如歟若然者日來習學未必如講衆仍兼存第一問者可除孔子賦之內及三四人者日〻一之問可存知之歟或又雖未入結衆稽古習學之輩有其所望者必遂參勤結衆闕出來之最前以其功勞可被補入也若其人數多之時者可依度數〻〻相並者可任臈次又結衆重參之時者就谷〻院〻闕分守其日〻不可相違若有臨時參勤之人者不可依其處但於補闕之時者待我谷我塔之闕專不可雜亂耳

一三塔四谷人數約諾事

右元初人師四十人之內圓補僧都與覺什僧都此兩人者非付其所只補其人也此旨則披露山上訖而於什僧都者爲籠居人曾不出仕於其闕者又待如此器量可補也於補僧都者東塔十八人之內也如講衆人數者尤可付西谷也而彼時於西谷無聖日之人限圓補爲聖目之仁仍補入之訖然者彼人闕之時西谷有其人者尤可補之不然者又可付人也向後事以之可准知耳凡谷〻院〻人數以准知之先例大概定置訖雖然一向此處無其人被所有其人之時者專就器量可有議定歟如此未來記雖載翰墨哉上慢退座結衆止偏矣

一供料布施不可懈怠事

右小僧一期之間不可起請冥目之後頗有不審歟若無故有闕怠之時者百人結衆奏聞公家可被改定沙汰人也撿按房人〻中可撰補清廉信心之人撿按更以

不可有抑留穴賢〻〻發願無私起請有
理哉
一結衆中有放逸放埒人者互可教誡事
右入此結衆之後或一向不住山上或修
學皆廢退雖播講場毎座所作有若亡見
聞之人皆驚耳目師匠之輩不及教誡若
如此之輩出來者結衆議定可申擯按其
時可被補闕也不然之外輙不可及其沙
汰者
一依講會功勞可有抽賞事
右小僧門徒補座主之時內論義之外專
以此講參勤可爲規模功勞又有拔群輩
之時者奏聞公家最勝講以下有職講師
請綱維等之望必可吹擧也兼日以此趣
奏聞既訖各勿生疑但於濫望者宜從停
止努力〻〻
以前七箇條起請大概如此百人結衆各
任此教誡堅可被守護之狀所定如件於
戲慶哉小僧人身難受再躡三密一乘之
貫首佛法難遇永開四教五時之眼目稍
薛喩經文不思華報於當來滿山三寶證
明納受而已
承元二年戊辰二月　日
撿按前大僧正法印大和尙位判
已前起請之中功勞抽賞事忽有勅許
仍加書件子細者也
同年五月六日於賀陽院御所被始修法
華法十三日結願之時被仰勸賞可追申
請也而同七月二十三日季御讀經結願
之日被行僧事之次以彼勸賞永申給僧
綱一人有職三人付置此講結衆百人之
中也先達有職之中以堯禪叙法橋同非
職之中以上臈三人（尊信淨 數尊性）令補有職訖
阿闍梨解文者申置無動寺訖（本有四口〻 命座主奏云 〻又至玄正治二年之比以如法北斗法勸賞申 加三口今又加三口爲十口以此三口付彼講也）僧
綱者今補任之人死闕之時又可申任此
例有東大寺以十僧一任之云〻又有天
王寺以學頭可被補之也以是等例所申
請也抑自今以後綱維之阿闍梨臈次與
法器定有相論歟但入此結之後轉移先
達之人強非〻器歟仍後〻任臈次被用
尤宜歟若時議玄隔事出來者又隨宜可
令計補歟者
判
舍利報恩會記　菅爲長卿作
都城風土水木之勝在東南偏東南之勝
在吉水〻〻之勝在西北邊之禪房即延
曆寺座主前大僧正退老之居第五親王
傳可爲其主之地也東有山岳之神秀仁
者之樂於是乎生矣南有長樂寺豈非觀
音利生之佛地好土來遊之名區哉西有
感神院列百王鎭護之宗稷納一切衆生
之懇棘北有白河法皇以來代〻賢君明
王草創之寺鐘磬交聲功德有隣定知地
待其人天與其主人地相應豈不在茲乎
高閣低廊隨地勢分連屬十數間矣名樹
異草備庭實分列栽千萬種矣何唯梁孝
王之菟薗有出觀有平臺有猿巖有雁池
劉義慶之鷄籠有妙經有淸唄有法僧有
文士而已哉佛庭則人間之淨妙國土也
經藏亦釋宮之天祿石渠也因此形勝謂
其肝要大儀法堂者安顯宗之佛經可祈
諸人之現當熾盛光堂者安密宗之教法
奉祈上皇之壽福故以此仁祠被准御願
始自供養無非叡感誠有年〻不朽之法
會有日〻不退之精勤其中舍利報恩會
者濫觴起自深意講筵亦多靈効緇載本
式不違再言抑供養供具盡善盡美法施
有百伎藝有數三密修行酌青龍寺之流
四教論談樹秋鷺子之智簫笛琴箜篌之
音琵琶鐃銅鈸之曲宛然于遇草野孰與
于往西土一小音之歌頌尙不空衆妙音
之讚詠彌無量詩則雖慣白居易之樣可
謂金剛利之說歌亦摸赤人之古什感文
殊之囊篇以此今生世俗文字之業狂言
綺語之過翻爲當來世〻讚佛乘之因轉
法輪之緣蓋此謂也又有百寶又有百味
潤屋之資施三寶之境稚潭之味歸一實
之海者也元來雖爲太上皇之勤今日始
備大法會之儀月卿從事風儀增美一會
之繁昌二世之張本而已以貢佛神之法
樂以祈我君之御願增益內證外用之德
誓護千齡萬壽之算知恩報恩之迴向先
靈後靈之菩提答此願力無不圓滿時建
曆二年十二月日奉敕旨而記
和尙御筆訛記云建曆二年十二月日

被置大法會之儀。于時從三位菅原朝
臣爲長。奉院宣記之
後大藏卿式部大輔正三位也

新禮拜講記　慈鎭和尚

方今於當社十禪師權現寶前。限永代開
禮拜講之梵莚。灑短慮報種熟脫之神德。
其本意者。傳聞中古之比有冥告而成疑
殆於山王之利生。始今講而得感應於地
望之徒衆云〻。其後小比叡聖眞子乃至
客人宮三塔無動寺勤行年久。然在當社
于今未聞此道儀。爰小僧齡滿七旬。病侵
五內。但忌行步參詣寶前已以百箇日。于
時發願歲暮果遂。屈三十人之碩德。講一
佛乘之深意。供佛施僧之儲雖恨微志於
開白之講席。永代不朽之勤備懇懷於未
來之勤行。聊施入江州之田園。殊欲資海
岸之度脫而已。請三塔一結諸衆八座講
問之間。明六十卷之疑關。除滅六情根之
罪障。寄十禪師之法樂。利益十法界之衆
生。今課不退之勤修。勵圓乘之習學者。各
爲年〻巡役。早以彼施入之地利宜致此
講會之執行。會者待龍華之三會。敎者翫
鷲峰之一敎。凡厥當時日本國土爲凡慮
易迷是非無闕願也。唯不懈倦利物於神
德。專門容度脫於佛法。抑今更修此講。若
待發願之緣於小僧。爾迴向之因於末代
歟。其實專今時者。其叅定在人者歟。努力
〻〻。我黨勿懶信心。嗟哉〻〻。法侶須仰
神慮。叡岳三千之衆徒者。我國利生之事
一也。法華八軸之眞文者。滅罪生善之規
模也。受此法樂之神慮。諾其祈請之佛意。
豈敢過他哉。更亦勿疑矣。于時元仁元年
十二月二十日。昉方來粗記子細耳

門葉記　勤行三

修正 正月晦日於熾盛光堂行之
修二 二月朔日於熾法院行之
灌頂 九月二十五日於熾盛光堂修之
已上勅願

大成就院修正
承\元二年己巳正月二十三日。移無動寺法
則始修之
建\長三年正月二十九日。爲勅願院司上
卿等著座。御布施取參會
僧\名事
僧衆二十口
京都十四人 導師。七十天供。神供。唱禮。已上所作四人可在此內
修僧 無動寺住侶能陀羅尼
爲執事奉行先書折紙進覽御前。任御點
令下公文從儀師。公文出迴請。其狀云
大成就院
某法印權大僧都 面〻所作付可在之
某權大僧都
某權少僧都
某權律師
某大法師
某〻〻
右來三十日被行熾盛光堂修正者。可被
參勤之狀如件
年正月　日　勾當從儀師某

所作事

御導師供僧三人巡勤之。指合之時者。二人之內誂之歟。七十天供外神供等（先不始以前早速勤仕之。衆付衣。但隨早晚）唱禮等也

法則事

先秉燭之程鳴集會之鐘

次衆僧參堂（著法服平袈裟）

次修僧讀陀羅尼（五大尊十二神將呪等讀了）

次導師登禮版　先方便　表白

抑令法久住利益人天護持御願決定成就及以法界衆生平等利益、爲

南無摩訶毘盧遮那如來（打）

南無熾盛光佛頂（打）

次神分

奉爲山王三聖王子眷屬法樂莊嚴

般若心經三卷（打）

此時修僧高聲讀經三卷。讀了（打）

奉始梵釋四王。十二大威德天。三界所有天王天衆。北斗七星九執大天。十二宮神二十八宿。總大小、神祇權實二類。併法樂莊嚴離苦得道、爲

般若心經三卷（打）

讀經如前。讀了（打）

奉爲當年行疫神

般若心經三卷（打）

讀經如前。讀了大般若經名（打）

次祈願

金輪聖王等（如常）

次供養文　唱禮

三身（如常）

南無曼荼羅主熾盛光佛（三反）

〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩

〻〻文殊師利菩薩〻〻〻

〻〻金剛手菩薩〻〻〻

〻〻救護慧菩薩〻〻〻

〻〻不思議童子菩薩〻〻〻

〻〻毘倶胝菩薩〻〻〻

〻〻觀自在菩薩〻〻〻

〻〻四大明王冒地〻〻〻〻〻〻

〻〻大小自在十二宮天諸宿曜等一切權現天等

〻〻三部界會一切佛菩薩等

次驚覺　次九方便

次發願（取香呂）

至心〻〻　唯願〻〻　本尊〻〻

熾盛光佛　八大菩薩　十六大天

十二宮神　二十八宿　護世八天

大聖不動　大悲明王　四大〻〻

諸大〻〻　三部〻〻　諸尊〻〻

外金〻〻　金剛〻〻　叡山〻〻

盡空〻〻　一切〻〻　各〻〻〻

本誓〻〻　降臨〻〻　所修〻〻

靈驗〻〻　決定〻〻　護持御願

御願圓滿　伽藍安穩　興隆佛法

一切善願　皆令滿足　乃至〻〻

平等〻〻

次五大願

次行法（次第如常）

此間修僧讀卯〻。初重白聲二反。咒放三反之時。初鈴振之（咒放了。第五音白聲未出之前。發鈴聲地音中振了）初鈴以前白聲、依行法之遲速、二反三反不定（云〻）

但地之中振鈴不相違也

次念誦了。卯〻、第三重擧之時、二重咒放了、未出白聲之程、地之中程、磨念珠、聞之擧第三重

次後五供養之時。打塗香器於火垸。聞之止地

五供養了奉佛布施

次後鈴之後四智讚（三反）讚了後下座

次禮拜（取香呂下自禮版唱之。禮拜間ニ久シ。此間亂聲）

南無十方三世一切三寶

南無周遍法界摩訶〻〻〻〻〻

〻〻本尊聖者熾盛〻〻〻〻（三反）

〻〻佛眼部母菩薩〻〻〻

〻〻大聖文殊師利菩薩〻〻〻

〻〻金剛手菩薩〻〻〻

〻〻救護慧菩薩〻〻〻

〻〻不思議童子菩薩〻〻〻

〻〻毘倶胝菩薩〻〻〻

〻〻觀自在菩薩〻〻〻

〻〻十六大天

〻〻十二宮神

〻〻二十八宿

〻〻護世八天

〻〻大聖四臂不動明王

〻〻降三世明王
〻〻無能勝明王
〻〻烏瑟沙摩明王
〻〻太上天皇寶壽長遠七反三反隨時
次歸登禮版先打金讀卷數
次五悔若迴向方便許頌了打
次隨方迴向了打　次奉送
次三部被甲
此時導師刷衣裳待布施。上卿取布施取繼公文歟置導師傍退下。承仕撤之。其後導師下坐禮佛著本座
布施導師被物一重。諸僧裹物各一。凡僧紙裹也
次牛玉導師作法修僧之中勤之
先引牛玉杖於諸衆
三禮。如來唄。略啓白。發願。四弘
次衆僧同音呪放勵聲。是加持之心也云〻
欲止呪放之時。以牛玉杖打壇上。鬧之
止聲
次呪放了捧牛玉杖。佛名敎化
次作禮版之上三反禮拜唱云。南無最上佛頂三反。諸衆同音拜之
次下座
次承仕取牛玉寶印。先向本佛三度突之。
次出于後戶渡牛玉於三綱。〻〻取之進御聽聞所卽返賜之。次引衆僧自上首次第印之。各捧兩手請之。當額之氣色也
次各出堂退下
上卿幷院司座事
正面西之間小文一枚數之東西行爲上卿座
西面妻戶之間同疊數之南北行爲院司座

執行三綱等座事
後戶中央迫南敷小文一枚爲執行座
迫北敷紫緣疊一枚爲三綱座
又迫西敷同疊一枚南北行爲公文座
卷數付御所奉行奏之
大成就院　札云　熾盛光堂修正
奉修
三密供養法一座
奉供
十二天供
神供
右奉爲太上天皇御寶壽長遠天下安穩萬民豐樂奉修如件。仍勒行事謹言
年號正月三十日
勾當從儀師某
都維那
寺主
上座
修理別當
撿挍阿闍梨〻〻親王
十二天供圖十七位
火　炎　羅
歡喜　梵地　九曜
帝　不動　水
山王　日月　二十八宿
伊　多　風
施僧事
布施如右此外粥代米面〻一周云〻但修僧者二周云〻其外客料朝夕兩度有之。皆是藤島庄役也
修正道場圖
熾盛光堂胎藏道場也

同修二月
承元三年己巳二月十四日。移常行堂作法始修之
建長三年二月一日始爲勅願
僧名事
二十口。此內初後夜兩導師。常行堂衆請之。御默幷迴請等同于修正
懺法院

某法印權大僧都
某權大僧都
某權律師
右來月一日被行修二月者、可被參勤之狀如件
年號正月　日　勾當從儀師某

堂莊嚴（非奉行人用心）

先當日早旦、正面三間明障子取去之、又燈盛光堂明障子少々取渡之、廣廂正面幷北南立之、以灌頂堂幔代結立之也、預等奉仕之、南北妻戶明障子不取放之

次正面瑠璃壇上中心七層輪燈一基立之、燈械四十九打之、供燈明（油器八寮用）

一本佛三尊御前壇供居之（員數不定歟）、花机居之也、不動毘沙門御前灌頂堂兩界壇之脇机二脚被渡居之、其上備壇供（不動毘沙門西へ引ル也）

一輪燈前立前机、如意香呂置之（長日御勤机用之器臺立之）

一左右雲燈械可燃火（油器大土器也）、三尊御前燈臺（同大土器）

一牛玉寶印懸紙枝、夾正面瑠璃壇南高欄、キホウシ副結立（同器不動御座邊置之歟）

一輪燈北角之程立机（東西行）、其上南頭牛玉置之（插牛玉紙也）二十枚也

一大寶修正之時大寶取渡、三尊花机花瓶分立之也

一錫杖可用意之

一花筥二十枚可用意之（後戶妻戶北之際重置之）

散花多可用意之由可仰含預等也

一火桶六口（修正火桶被渡之）上下番各二口、上卿院司座各一口可置之歟

一上番北座、下番南座也、下臈座疊各一帖、後戶臂折敷之也

一上卿座事
廣庇正面南間假障子傍小文一帖敷之

一院司座事
上卿座中一間隔南明障子傍紫端一帖東西行敷之也

一執行以下寺官座事
後戶弘庇敷之、北格子遣戶傍向西奧小文敷之（執行座）、向東座紫緣一帖敷之（三綱座）、南格子遣戶ソヘテ北向紫緣一帖敷之勾當座也

一燈臺二本勾當前可立之

一上下番書分勾當參之後置後戶也（自元令用意歟）

一御聽聞所可搆事
御座幷御火桶等可渡置之

一花筥唱禮導師阿彌陀經了合殺之時可賦之由、可仰預等也

一後夜導師作法了、牛玉導師作法以前、作居禮版大導師、布施可置之事（院司一重許置之歟）

一（聚不置之云々）次召預可令取出之也

一御卷數無之

一諸僧皆參之後、以預付近習者可申案內事

正行作法事

先堂莊嚴等了、秉燭之程衆僧參會（各著法服平袈）裟、於後戶披僧名（公文隨臈次書分左右）守左右次第著座

次上下番各佛前左右蹲踞（北上番南下番）上番一和上出能禮所禮之句、當方諸衆從性空寂之句同音一反了

次下番又如斯、次上番（上下番一和上頌香別之兩方諸衆同音ィ）上首發音、此時兩番諸衆從性空寂之句同音一反了、起居禮三反、即著本座

次唱禮師登禮版（金二打取香呂蹲踞）

次供養文（唐音如常）供養已一切恭敬ト、畢導師唱云

持妙香花如法梵音一切普念（打猶蹲踞）

次作持香呂下禮版

次諸衆各立整漸行道（三反或一反）

次梵唄（唄師二人任座次行道此間摩訶般若波羅蜜經ト上臈少々唱之）

次唱禮師立佛前、打磬乞呪願（作立取鐘木打金一之後立直乞呪願也）

敬禮常住三寶歎佛功德

次呪願師作立本座唱云

容顏甚奇妙々々々（呪願之間諸衆立本座）

次唱禮師作立發南無音唱佛號

南無清淨法身毘盧遮那佛
々々圓滿報身盧遮那佛
々々千百億化身釋迦牟尼佛
々々當來下生彌勒尊佛
々々十二上願藥師瑠璃光佛
々々極樂世界阿彌陀佛（三反）

〻〻東方阿閦佛
〻〻東南方持地佛
〻〻南方普滿佛
〻〻西南方那羅延佛
〻〻西方無量壽佛
〻〻西北方月光面佛
〻〻北方離勝佛
〻〻東北方寂諸根佛
〻〻上方無量勝佛
〻〻下方實行佛
〻〻過現未來盡十方空界一切諸佛
〻〻舍利形像浮圖寶塔
〻〻十二部尊經甚深法藏
〻〻諸大菩薩摩訶薩衆
〻〻聲聞緣覺一切賢聖僧
次唱禮師蹲踞獨誦云
普爲四恩　三有及法界
衆生悉願　斷除三障
已歸命禮三寶打
至心懺悔
一切業障海　皆從妄想生
若欲懺悔者　端坐念實相
衆罪如霜露　慧日能消除
是故應至心　勤懺六根罪
懺悔已歸命禮三寶
衆罪皆懺悔　諸佛盡隨喜
請佛及功德　願成無上智
去來現在佛　於諸衆生最
最勝無量功德海歸依合掌禮

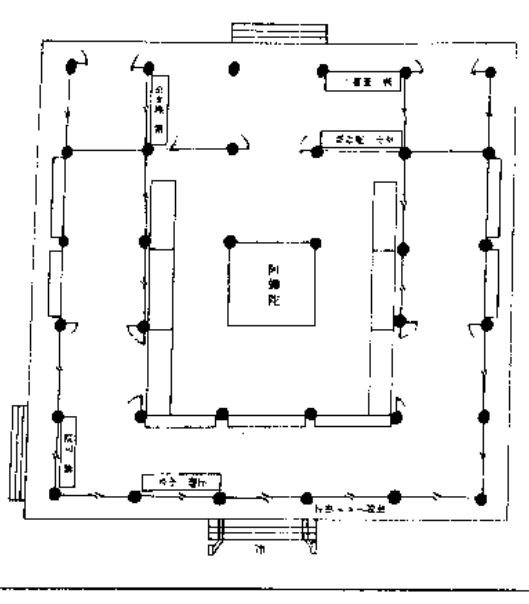
至心發願　願衆等生〻
値諸佛生〻　常聞解脫音〻
弘誓平等度衆生　畢竟速成無上道
發願已歸命禮三寶打
次唱禮師居座唱云
一切普念打
次梵唄師作居唱後唄不同音
此間蹲踞。唐音如常
次唱禮師云發願打
指音或唱打。或打唱。兩說也
呪願師聞之程唱之
此間蹲踞猶持鐘木
次呪願師作居唱云
願以此功德等打　唐音也
呪願了導師以所持鐘木金一打
次導師三禮　次通誡偈打
次黄昏偈　次無常偈
次六爲如常。已上蹲踞唱之
次四奉請　次念佛
次出經經聲兩方任爲次行道
其作法、導師下立禮版下。諸衆立整。散花樂出之。自奉請付之。次甲念佛名念佛半中南無阿彌陀調聲佛。字助音調聲上香呂。次阿彌陀同音。即行道佛。右方出經。佛說阿彌陀經調聲。如是我聞。助音一時佛在同音也但當時不作此法及生彼國土。如常半中念佛有之上香呂如常但國土。土字上香呂。初南無阿彌陀佛略之。終佛如常用之。土字上香呂。佛字上用。都合三度カシカマシキ故實也云〻　半中念佛別行道止事無之不定方角。何方終之也
次六方段舍利弗調聲　如我今者助音讚嘆阿彌陀同音
次經終事。又不定方角。何不苦。然而佛右丑寅角止。吉也。後佛說阿彌陀經。經字上香呂。然例初南無終佛上香呂略之。合殺三匝。初辰巳角ナトニ出。猶三匝中入。後二反正佛前宛也。丑寅角ナントニ合殺始。又勿論事也。三反終。正面立調。迴向如常音切
此時梵唄師上﨟後唄唱之。諸衆同音如常。此後唄如常自迴向シツヽクル事有之。能〻可存知也
次導師登禮版蹲踞金一打
次三禮　次通誡偈
次初夜偈等如常
不及音曲。三禮間禮拜ハカリ打之
次垂念佛九聲念佛准也
次一切神分
般若心經一切誦。聞程唱。金一打之。是皆蹲踞也。次香呂前机置。扇ハカリ取。下禮版立整。居次第行道。心經面〻讀。スコシ聞程讀。行道也。此時下番。下﨟最前進間。佛左脇〻佛壇ノ傍ニ牛玉ハサミテ置タル机立タリ机上。楊枝取也。郎上。次第巡取之。下番一和尚取之畢。次上番一和上又同取之。次第末座取下。而如此シテ一匝迴自下﨟一和上禮版左列立調聲禮版前立。上番次第禮版右立此事能〻可存知也。且兼下番下﨟一匝

華我座傍立止由可諷諫也
次導師發願（作持楊枝出發 願諸衆取次第）
至心發願加持香水得大靈驗（如形附 程唱之）
次五大願（如常）
次即唱云
枝水增長福壽相並勤給大王一樣授
奉ラムトコソアリケレ
次呪願師云
護守護眞言祕密增長福壽申ヘカリ
ケレ
次梵唄師如呪願師又唱之諸衆又取次
第事如前
次當座一和上出阿彌陀小呪（若爲不堪者 次々出之）
唵阿密利多（道ト唱ヘテ）行チイセイカラ同
音此呪三反ヒト切又二反一切都合五
反ツクリ音曲也初三反チイセイ付次
二反ヤカラ自初同音出之間々アラセ
テ面々出之但心得人可出之此間行道
一匝後諸衆各楊枝座後置著座導師正
面立止禮版前取鐘木乍立打金即立直
唱云南無釋迦牟尼佛（三反）初一反聞唱
之後二反不聞即楊枝磬臺邊置登禮版
取香呂打金南無無量壽佛三反唱之是
初聞後二反不聞之
次迴向
所修功德　迴向梵天（神靈所）
迴施法界　迴向大菩薩（打）
次香呂前机置乘佛子唱金一打之
次下禮版不取香呂楊枝扇等不忘取之

歸本座
楊枝置後著座也
次大導師作法
先導師登禮版（金二打）
次禮佛頌（頌了三度禮拜取香呂）
次三禮
次三十二相（下座）次伽陀
次佛名（三十二相人）（南無歸命頂禮如來妙相 生々世々値遇讚歎）
次導師又佛名（取如意）
次教化
次取香呂（打）
次唄（奉行人召預可賦花筥）
次散花（進佛前出之兩方各別行道也 中段釋首天人所恭敬等云々）
次梵音（散花師衆行之立佛前出之）
佛名（南無恭敬供養靈山極 樂恭敬供養顯密聖教）
次導師取如意申佛名
哀愍攝受護持大衆
次教化　次表白（置如意取香呂）
次爲令法久住々々々（打）
次神分　靈分　祈願
次亂聲
祈願了奉行人召預可始亂聲之由可
仰之
次取如意後誓
後誓了程可止亂聲之由可仰之
次教化
次取香呂（打）
次勸請

次六種（打）
次錫杖（三條）
次導師佛名（取如意）
南無恭敬供養三（靈山イ）尊界會
恭敬供養顯密聖教
次教化
次下座
但下座以前可令置御布施。仍奉行人
佛名教化之程召預可申其由。一重許
也。院司可置之歟
牛玉導師作法
先著座
次取香呂（二打）
次三禮
次如來唄
次表白
次發願
次四弘（若五大願）
次加持
次佛名
次教化
次最上佛面云々　三禮
次請牛玉
先佛。次神。大師。次導師。次預出後戸以
三綱進入御聽聞所被返下之後
上番一方。次下番一方各々請之
次諸僧退下

懺法院 修二月道場圖



修正修二月佛供米事
行證〔修記云〕中云。舊引付二五斗一升ト見タリ。仍今年者建長六年之比定下行云々
五斗一升配分事
熾盛光御前大壇二八杯 杯別二升定 都合一斗六升
十二天供十七杯 杯別一升 都合一斗七升
已上修正
懺法院三尊御前六盃 杯別二升 都合一斗二升
已上修二月
兩夜都合四斗五升也。所殘六升云々。此外熾盛光堂兩界并懺法院不動毘沙門等御前。不可居佛供歟。但舊例可尋之。不動毘沙門二云一升佛供二杯可居歟。然者所殘二升也
御明事

熾盛光御前二燈 大器
行法壇四燈 八春日
十支燈 同
十二天供十七燈 小器
兩界御前各四燈 八春日
後戸一燈 大器、公文前也
以上修正
懺法院本佛三尊御前四燈 大器
輪燈四十九燈 八春日
雲燈械二燈 大器
後戸柱二燈 同
後戸一燈 同、公文前也
已上修二月
此外兩夜御行法中指油用意。兼難計其分際

同雜用事
修正 正月晦日用途米二十六石二斗三升。御年貢内也。其支配事
佛布施一裹
綾被物一重
裹物二十九〔二十五イ〕 絹十六、紙十三
御佛供米四斗一升 政所定
油六升 同
八春日四十
土器 大五十、小三十
燈心二十把
松明七十把
炭一荷
折敷五枚

神供桶二口 在料
又一口 牛玉導師粥料
上紙一帖
中紙一帖
酒肴一具 酒壹〔三イ〕瓶子、肴二種、衆僧料
湯漬米三石五斗 寺用定。隨下文可下行之
已上修正了
修二月 朔日。用途米二十六石三斗二升。御年貢之内。其支配事
御佛供米一斗 政所定
油四升〔六イ〕
上紙一帖
中紙一帖
綾被物一重
裹物二十九〔二十五イ〕 絹十六、紙十三
土器 八春日百二十 大五十
燈心二十把
松明三十把
炭一荷
火桶六口 兩夜共用之
湯漬米三石五斗 寺用定。隨下文可下行之
酒肴一具 酒二瓶子、肴二種
御壇供餠二百枚 形有之
已上修二月分

大成就院結緣灌頂
嘉禎三年九月二十五日。相當慈鎭和尚十三廻始行之
建長三年始爲勅願

僧名事

奉行人（當堂供僧三人巡次勤之）書折紙進覽御所。任御點下公文從儀師。公文書出請書。僧綱凡僧各別二通也

大成就院

按察法印權大僧都（所作付各可在之）

宮內卿法印權大僧都

大納言權少僧都

辨律師

右奉請來二十五日被行結緣灌頂讚衆如件

年號九月　日　勾當從儀師某

大成就院

某大法師（所作付可在之）

某〻〻〻

某〻〻〻

右請定來二十五日被行結緣灌頂讚衆如件

年號九月　日　勾當從儀師某

色衆事

大阿闍梨（門徒僧綱之中宿老可然之仁勤之）

讚衆二十人（同門人等催之）

十弟子。或六人。四人。二人（隨時阿闍梨召具之。或又略之）

公文從儀師（依爲勅願令參行）

御布施取公卿殿上人（自公家被催下之）

執蓋六位一人

執綱五位二人

已上

堂莊嚴事

當日早旦。奉行人仰當堂承仕等令奉仕堂莊嚴。中門內庭上敷莚道。立龍頭懸絲幡十二流。如圖

熾盛光堂本佛前禮盤脇机等撤之。其跡立五前供机。其前敷半疊。右邊立磬臺

正面西庇間寄北立高座（東面）立前机。置居箱香爐箱等。同東間敷大阿闍梨座。付端敷讚衆座。正面不敷座。爲通道也。門前机香象等如常。三戒場莊嚴大略如此矣

內陣灌頂堂莊嚴如常。委細見圖

三昧耶戒之時者。格子悉上之。夜儀之時下格子。讚衆座一行正面通道不置之。胎之時者以東爲上。金之時者以西爲上也

御聽聞所事

胎藏之時者。金界道場東南之角。東南兩面懸御簾儲御座爲其所。金界之時者。胎界道場西南之角。西南兩面懸御簾搆之

法則事

先秉燭之程讚衆參集。以殿上爲集會所

次讚衆皆參之後。可申案內於大阿闍梨

次讚衆二十人。左右各十人列立（西上西面）阿闍梨下立庭上之時。六位差蓋。五位二人執綱相隨之

次各立整之後。公文從儀師讀僧名

次左方讚發音。同方同音一反了。鉢一雙

（加序）次右方又一反同音了。鉢一雙（無序）次左右方同音一反了。又鉢一雙。左右同時突之。次又左右方同音漸進行（先爲下﨟）此間讚一句之終突鉢（上若〻上許也）上堂立分。左西（以東爲上）右東（以西爲上）諸衆立整于堂內之後。止讚音著座

次大阿闍梨直到五前供机之前。禮本佛三反（草鞋或脫或不脫）

次登高座（十弟子數坐具草座不召具之時著鞋敷之也）先以香呂入箱（以柄向內）其後自高座右迴與柱之際狹之所通之上自登階令安坐也

次著座讚

先左方出之。同方同音一反了。鉢一雙。

次右方一反了。鉢一雙。次兩方同音一反。鉢同前

次唄（云何唄）（此間逆行灑水十弟子勤之無弟子之時讚衆下﨟役也）

次散花（大衆散花）

行道（先左立次右立）於五前供前蹲踞申對揚。諸衆於本座蹲踞付之。對揚了持花筥復座

次阿闍梨讀緣起

夫超有流海（乃至）護誓願

次乞戒師漸進行。無起居直登禮版。取香呂（金二打）

先神分。靈分。祈願等了。取如意。佛名敎化了。讓奉歎。唱置如意。不打金

次傳戒師說三摩耶（取如意）

第八求聖加護已下結緣之時略之。唱畢

次乞戒師又取如意中佛名。次敎化了不打金。取如意。刷衣坐

此時引布施。承仕撤之

次乞戒師下座、不及禮拜、聊氣色復本座
次阿闍梨乍居高座、向五前供、令加持香
水
次塗香以下總加持
次取香呂迴向（提迴向大菩薩ト唱之）、鐃一打
若乞戒師用迴向者、阿闍梨可略之歟
云々
次後唄（云何唄所作人作、居讃之也、無助音）
次阿闍梨下座
所入箱之香呂、通サマニ取之、進本佛
前、一禮（起居）
次阿闍梨著本座
于時引布施、一重（公卿）一裹（殿上人）
讃衆布施、於後戸曳之、預取之也
裹物（綿十兩也）、僧綱絹裹、凡僧紙裹也
已上三戒之儀了
夜儀
道場下格子、蓋高座、渡灌頂堂、南向立之、
爲阿闍梨座
敷禮盤（有半疊）爲小阿闍梨座
次密號座（半疊、東向）
次注記座（半疊、東向）
委細在圖
於門前引列、讃衆出四智讃（先左次右）、其次第
如庭儀
入幕內之時者、爲先下﨟、次々守﨟次、次
第相交、一行迴、大阿闍梨、讃衆一和尚與
最末之中相當也、行道三匝了出幕外、各
一行著座、此間小勇子置物其也（其次第如圖）

次阿闍梨登禮版、始行法
先方便　啓白　神分　祈願
唱禮　九方便　發願　五大願
次供養法
讃
胎之時（大讃佛讃三反、普賢四智三反）
金之時（百字百八、普賢四智三反）
諸讃之間、供養法念誦等悉修之
次阿闍梨申佛名（取香呂）
南無恭敬供養胎藏界會（若金剛界會）
聖朝安穩增長寶壽大悲護念成御願
次阿闍梨起座登高座
于時奉行讃衆入幕內、召承仕、令舁去禮
版等、以插木令移五瓶於高座前机
此間十方神供、曠野神供等、同時修之、次
十二執供（近代十二方神供、同時修之歟）此神供等終之程、次
相待、示位役人四人入幕內著座（不用草鞋、或用之）
南右、北左也
次召灌頂者、奉行人役人等、可進之由相
觸之時、同時立座、進寄門前之机邊、此時
承仕一生不犯一人召具參
先灑水、次道俗加持、次引入師取含香（丁子）
一粒令含口
次與塗香、令塗手、次左手取覆面加持（三度）
（世明三反、用左右杵轉）
次入佛三摩耶印、教之令結之、後覆面一
結也（左ワナ、ナ上ノ方ヘ歟）次左方脇立、以右手取印
末引入到大壇前
次授與密花、役人取樒一房、插印端、引入

師注記、立向、聊氣色、其時注記文可讃上
神名帳、神分投花二十餘度之間、不解覆
面、一生不犯、爲自身投花畢、示位者花後
解覆面、所得尊、三反可禮拜
次到高座前、大阿闍梨灑瓶水
次到蓮臺師前（小阿闍梨授印明）
次到密號前（授密號）
次到注記前（注記之、姓名得佛）若得佛爲大日之時、
吉慶梵語誦之、行道一匝了、瓶水印明等
次出門前、次結緣者盡了者、役人等可出
幕外、但奉行讃衆歸入、如元可移五瓶於
大壇
次阿闍梨自高座下、著座禮版
次後入三摩地
次五供養等
次奉佛布施
次普供養等
次讃（三身四智等歟）
次振鈴
次四智讃
次注記文申上所願寶號
南無摩訶毘盧遮那如來
南無藥師瑠璃光佛
南無一字金輪佛頂
次五悔（或迴向方便）
次迴向（願以此功德云々）
次解界　奉送
次下座禮佛
次行道（順逆隨早晚、可在人意歟）

次出堂 為先上臈

已上大概如此歟

三摩耶戒圖

灌頂堂圖

門葉記 勤行四

熾盛光堂
　長日勤行
懺法院
　長日勤行

熾盛光堂勤行次第 長日
先本佛行法一座
次護摩一座
金輪 息災 自二日至八日
藥師 増益 自九日至十五日
佛眼 敬愛 自十六日至二十二日
不動 降伏 自二十三日至二十九日
七十天供一座 每月朔日修之
山王供一座 每月晦日修之
已上

懺法院勤行次第 長日
先九條錫杖
次法華懺法 頌并尊勝陀羅尼
次西方懺法 十二禮千手陀羅尼 普爲五念門如例
次本佛行法 阿彌陀
次新佛開眼行法 十五尊輪轉
釋迦 一日晦日
金輪 二日十六日
毘沙門 三日二十九日

尊勝 四月十九日
彌勒 五月十六日
地藏 六月二十四日
文殊 七月二十五日
藥師 八月二十日
十一面 九月十七日
千手 十月十八日
不動 十一月二十三日
佛眼 十二月二十一日
虛空藏 十三月二十二日
普賢 十四月二十七日
阿彌陀 十五月二十八日

先前方便等　次開眼詞
次表白　次開題
次發願　次四弘
次讀經（自一日始序品讀之講之殘兩日開結二經講讀）
法花一品　心經　阿彌陀經（每日講讀）
次佛釋（十五尊輪轉）
次經釋（先心經次阿彌陀經次法華惠心僧都草用之世以稱方今品釋是也）
自朔日至二十八日一品講釋之。開結二經二十九日三十日兩日。小月之時重講釋之。心經阿彌陀經各一卷每日講之
次御發願文　次入行法
慈惠大師法樂
仁王講一座（每日一品轉讀卽當品講釋之）
大師講一座（三段式）
觀音經三卷
已上於大師寶前行之

仁王講作法
先三禮。如來唄。神分。祈願。勸請。經釋
次轉經一品　次六種廻向

懺法院十五尊釋 上旬

一日
夫釋迦如來總別功德、奉讚嘆三身四身、別出世成道。法花經譬喩品偈文。此佛讚嘆可用候也。以之一切功德法門可足候歟。彼文云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子。而今此處多諸患難。唯我一人能爲救護。今云今此三界皆是我有者。法身理性不變眞如之體。佛一代敎主之有者也。其中衆生悉是吾子者。報身隨緣眞如之智。一切衆生皆我子也。隨機差別是見給也。而今此處一行此患難之所出播應佛之利益給。唯我一人能爲救護給也。此二行文三身功德分明彰候也。凡釋尊五百大願之外。如彌陀藥師等其功能不出之。只以法花經釋尊本懷悉顯之。十方三世出世成道諸佛皆以同之。一切眞俗之事必有總有別。一代敎主總也。諸佛菩薩別也。而一切衆生中皆各々別々隨機差別也。故一切各々佛菩薩功德法門說支配一切衆生隨緣之利生給也。以此本意深立之時。一佛一切佛。一敎一切敎。一處一切處。一時一切時。云立宗義。安然和尚入祕敎之心深釋之給也。此心悟時。一切皆融通候也。別諸尊功德皆總釋尊御功德也。經文或令顚倒衆生雖近而不見。或以方便力故現有滅不滅。以如此等文今顯讚嘆深志候也

二日
一字金輪佛頂者。大日如來處日輪白蓮。釋迦世尊稱一字佛頂。利益末法衆生。除却濁世災難。成就祕密諸尊圓滿輪王七寶給。法身在日輪光明遍一切。報身在白蓮々花呈智解。應身在七寶利益自在也。次五智功德卽行者可觀之。五相成身之月輪大圓鏡智也。利益平等之觀平等性智也。念誦眞言法部妙觀察智也。後入三摩地種子成所作智也。本尊同體之觀法界體性智也。一座行法五智圓滿者也。纔現奇特身時。諸聖衆皆歿顯勝絕不共。唯佛一體故。論皆歿於一體顯勝絕於現身。今文中十方刹土中唯有一佛乘云々法花之同體在文而分明也。委述有胸照見勿謬。又輪王之輪王中文候。就此文今發願殊以相應者歟。淺略佛界輪王人界輪王也。心得候深祕諸佛方便利生之身眞實々々摩訶眞實。返々今敎誡給說文也。專可覺知候歟。猶祕中深祕々々中深祕等釋。不可具述候。以輪王七寶之德今世怨靈亡卒之對治利生。尤相叶候歟。我法將欲滅護持我末法之金言。不疑而可成就。成信以可圓滿。今金輪王讚嘆略以如此

三日
夫毘沙門天王者。佛法護持者也。有財城

主也內納五智三身之功德於護持之佛法藏外備南浮日本之衆生於施與之有財城因之卜信貴鞍馬之山岳稱俗緣於吾國衆生安當天形像於伽藍面利生方便無止攝領夜叉鬼王調伏邪魔波旬而今御願祈請者怨靈之滿天下亡卒之受苦患皆在鬼道而猶佛法王法悉屬邪神背善政德政受多聞天王之利物足奉請之護世當天之誓願宜歸敬乎經文功能一々悲願學之欲稱讚還而似常途之儀人皆非不知收甚信之心凡天部配立小乘俱舍等心欲界色界無色界次第說之上天勝下天劣而是天者最下也其果報尤劣也云々而今眞言教護世八天十二大天等祈供之時同位等行也無有差別歟其中毘沙門天王者十二天八方天四天王此中此一天無關事誓願之甚深結緣之深厚無疑殆而有信心者歟吾國佛法草創之間聖德太子建四天王寺安四天王以四天王誅守屋外道其跡于今盛也其中以此一天爲始法花陀羅尼品二聖二天十羅刹之中以此天名護世者以如此道理今十五尊之中奉顯此天此信心此道理以只此一事以只此一天今御願成就者不可疑候也讚嘆之志如此利生之道勿謬而已

四日

尊勝佛頂御功德者法身之不變眞如滿深法界之虛空報身之隨緣眞如在四種佛土之聖衆應身之八相成道被界內之群類總之號尊勝得此尊攝兩部三身在此尊三種悉地在此尊與大日一體異名之證據學者之智解不可具述也四種合爐出自此尊兩部明王在此尊凡佛菩提等功德法文顯說道名詮自性句詮差別也廣釋難盡劫狹尋云名詮自性今又至祕藏之心者名目大概猶以可祕之云何況此佛者陀羅尼印呪祕教之最功德之本也故一座行法非不誦陀羅尼非不結印以此功力怨靈之惡念一時退散亡卒之得脫多生易成者歟

五日

彌勒慈尊者內證之三身圓滿唱八相於龍華祕密之五智成就播一化於海內當時者於覩率內院調三會之機其後者出南浮一州儲諸經之說給法身之凝然常住在阿字之不生不滅報身之佛體皆同納五輪之法界制底覩率之調機三會之成道待應身於調伏之四衆者也學釋迦之遺法待彌勒之出世所期在近強勿卑下但五十六億七千萬歲之輪迴祈下品之出離於彌陀一日七日三心十念之往生馮下品之當機於極樂但見都率內院之往生者妙法蓮花之得益也釋迦彌陀此作善結緣之人此迴向聖靈怨靈二聖如來濟度之方便彌勒出世契約之本意也而今祖師大和尚知此由來安伽藍之勝士給白月第五日還化仍當其日開眼者也然則發願迴向之誠勿漏覩率之調機廣大利生之願蓋待三會之值遇故

六日

地藏菩薩者法身功德者在阿字之大地報身功德者在眞如之寶藏以此兩蓋相應之地藏之名字備應身功德於我名稱給因之釋尊者於摩耶說法之御告地藏尊曰現在未來天人衆吾今慇懃附囑汝以大神通方便力勿令墮在諸惡趣以釋尊御手快摩地藏之首給出地藏御口慇受取附囑佛語給唯願世尊不以爲慮之辭下續今發願迴向之作善我漸度脫令得大利之誓底入此怨靈邪鬼之拔苦稱餘智者之四菩薩者讓方便附囑之機感於地藏入諸地獄之一菩薩者仰無佛世界之照見於釋尊何況此菩薩者多號山王十禪師本地炎魔法王泰山府君同又此菩薩垂迹也云々利生方便深重也深厚也善哉々々地藏菩薩每日晨朝入諸定之光鎭可領知辟曬於我道場今世後世能引導之誓必可奉貴納受於此祈願冀地藏菩薩返々哀愍此功德成就此大願給

七日

文殊師利菩薩者得法花之瑞應答彌勒之疑問以降教化八歲龍女彰現成明證請問四安樂明法花修行凡諸佛之覺母至極之菩薩也唯一心之心一切智之智在此菩薩持般若梵篋以此菩薩授智慧

深奧。是攝三身於一身智身兼上下之故也。文殊功德等雖存略、聊可載本文歟。義釋云。妙吉祥菩薩者。妙者謂佛無上慧猶如醍醐澄淨第一。室利翻爲吉祥。即是具衆德義。或云妙德。亦云妙音。即言以大慈大悲力故演妙法音、令一切聞。又經云。文殊悲願行。一切諸世界有佛國土處大乘所流演。皆是文殊力。十方國土中菩薩及聲聞得登地住者。皆是文殊力。梵王大自在下至四天王救護諸人民。皆是文殊力。功德大天女能滿貧窮者衣服雜七寶。皆是文殊力文。他尊功德皆文殊之力也。何況自身御功德哉。凡慧解之前何物其益。爲難哉。況利益衆生願哉。況國土安穩之願哉。妙吉祥醍醐之味。灑靈等之口拔濟之。妙法音演說之聲觸怨念之耳消除之。遂使其緣深娑婆界。聞清涼山於大唐此室在覺大師見文殊樓於我山智慧者神通也。以神通速令挑欲消之法燈於道場文殊者覺母也。在覺母早養護欲滅王法於吾國怨靈之邪心者投智火以無殘亡卒之邪念者洗慧水以除障。迴向如此。必哀愍納受給。

八日

藥師如來者。法身功德第一大願。自身光明熾然照曜無量無數無邊世界是也。報身功德第二大願。身如瑠璃內外明徹光明廣大功德巍々是也。應身功德第三大願。智慧方便乃至所受用物莫令衆生有所乏少是也。雖非指人師釋、第一二三願自以相叶、三身功德佛經說萬事如此。藥師如來本願經一卷之中盡以其利益分明也。末代惡世之凡夫具縛衆生可歸者只此一尊也。宜哉傳敎大師安置我山本尊給事。先一切衆生之在晝夜朝暮之中時々刻々無不受惱大小病。而日光遍照月光遍照非晝哉非夜哉。十二神將七千藥叉非日哉非時哉。擁護在此眷屬利益存此一佛。藥師名號非衆病悉除之醫王哉。非身心安樂之良藥哉。人之在世壽命也。名利也。而求長壽者得之。求富饒者得之。求官位者得之。亦除國土之災消天變怪異。却厭禱呪咀。免一切横死。供養之儀式有力于辨備。名號之功德無煩于稱念。細々經文一々解說更無所不審。每人持經也。日々用之。就中今發願々主殊有覺知。奧旨哉。次此供養功德。必使一天四海王臣萬民轉禍爲福。安穩泰平給。怨靈邪念何勝藥師本願哉。修行功用爭違本願之誠文哉。總之道理無紕繆。別之本願叶佛意者也

九日

十一面觀音者。拔觀音品可知其功德。莫求外。三十三身之月浮濁世之河海。十九說法之風扇末代之山野。聲成佛事是觀音也。聲塵得佛道者亦世音也。侍多千億佛發大淸淨願者因行也。法身之理內發得也。具足神通力廣修智方便者果德也。報身之智外開發也。十方諸國土無刹不現身者變化等流等身也。其利生方便不謂而明鏡者歟。就十一面十種勝利之文。九品來迎之儀。只在娑婆世界施無畏者之心歟。但此菩薩經文云。若有稱念百千倶胝那庾多諸佛名號。復暫時於我名號至心稱念。彼二乎等々。諸有稱念我名號者。一切皆得不退轉地文。此文心者彼同觀音品文心歟。六十二億恒河沙菩薩與觀音稱念功德是二人福正等無異。令說同心也。凡此六觀音功能法文雖彼此一體功德儲赴機各別說也。凡觀音施無畏悲願不可有怨念之祟。不可疑惡趣拔苦。以信心供養恭敬。以慈心尊重讚嘆。功德如此迴向不限而已

十日

千手觀音者。凡蓮花部諸尊皆觀音也。故號觀音部。此諸尊各々功德悉觀音功德也。名體各別利生者。爲衆生各々機所儲之常途之義也。得此本意得此深意可奉讚嘆也。總之功德三身如法相解如法相說以此二句爲三身本。如者法身也。解者報身也。說者應身也云々。就之千手觀音三身者。千手眞如御手也。千眼眞如御眼也。法性實相皆在此中。以之爲法身。解者取眞如之手解之。見眞如之眼解之。此解者則報身之智也。萬法無不解。說者今陀羅尼應一切行者成就其功力。故說而示其應。三身即一也。可拜此妙身儀軌最後文。

如是衆善所生有爲無爲福聚迴向一切有情我所希望殊勝悉地願一切有情無諸障礙皆護成就文又近古萬人爲持經件經文不能宣說在人口之故也觀音者雖一身已稱六觀音其外又多存歟准泥白衣葉衣等也今十一面千手者七社權現之中各人八王子稱兩社本地依此機感所奉圖也一切觀音通在普門品文彼品以不說法花之事必可知同體之心如此名稱普門佛菩薩御功德者解釋還淺以存略爲深耳然則妨佛法王法邪魔怨靈悉召觀音之音令入普門之門給

十一日

不動明王功德無量無邊也其中云極大慈悲心愍念有情者本體盧遮那久遠成正覺法身遍法界智慧同虛空無相而現相爲護持佛法爲利益有情無邊相好海變現嗔怒相慈眼視衆生平等如一子此文之中以初三句可爲三身功德也法身遍法界者法身也智慧同虛空者報身也無相而現相者應身也此應身慈眼視衆生平等如一子故濟度怨靈亡魂入平等一子之中拔苦魔緣障者攝無相而相之利益抑大日經息障品有三行偈頌必以此文可奉讚嘆此明王歟障者自心生隨順苦慳恪爲除彼因故念此菩提心莽除妄分別從心之所生憶念菩提心行者離諸過常當意思惟不動摩訶薩由結祕印故能除諸障閡然則一切衆生往昔之罪業現從心之此障者鬼形不動明王所現之忿怒在劍索彼降伏邪魔憶念菩提心之故無妄想分別無妄想分別故行者離諸過因之獨貽不動摩訶薩之體卽是菩提心形色也不現明王身無除滅障者障礙除滅畢有菩提心體其身今不動明王也故以此明王爲菩提心體無障礙之身是也見我身者等文讓人口而不委之今發願首尾本末只在此尊者歟是降伏怨靈之邪魔終亦引入菩提之道可除滅國土之妄想必又爲開德政之門也今大聖明王尊重讚嘆之志在之法界衆生平等利益耳

十二日

佛眼部母者密教之本佛眞言之肝心也此尊有祕密曼荼羅就此曼荼羅四種法身功德可奉讚凡三身者三共佛身之上論之卽周遍法界摩訶毗盧舍那因圓果滿盧遮那界會一代教主釋迦牟尼如來三身勸請之詞如是是常途顯教之心也今眞言門立四種法身之時今少深奧而不可封一途以義得之以心得之歟今三曆白蓮之中三八二十四諸尊並座給中臺本尊并二十五尊也外院八供四攝菩薩在之其中佛眼母三身卽一專歸此尊一字佛頂自性法身也故成就一切八大菩薩者受用法身也以此菩薩爲自受法樂八大明王變化法身也以此忿怒尊斷應同之妄想七曜大天等流法身也水火五行之用亘迷悟眞俗安外天於內顯法身於外也八供四攝同以妄想戲論世間之行儀配無爲常住之法樂中臺佛母所作事業皆同一切佛所出言語便成眞言擧動支節所現所觸成金剛界會太印契此三密者三身也以法報應之三身爲身口意之三密以曼荼羅之諸尊訪眞言家諸身是一尊之內證成諸佛之外用者歟因之四重五無間消一遍之稱念諸魔惡鬼神失使於其人犯根本罪七遍還得戒品六親畜生婬不受胎生之苦何況無有餘罪誦此眞言者悉備佛身之故也於此行者不擇婢賤可如佛供養之處不可惜七珍但嫌受持於四種須調機感於三業也其四種人者貪愛珍寶爲師懈怠無慈悲者兩舌飫色云〻可思之本文略而如此凡此尊御事深奧不可思議也誰得之稱計哉而今所祈所願只我一期生之間七十年來眼前所見聞妄想顚倒之一事也以深替淺以厚代薄以金寶替瓦礫之時其直價如何速國土災難衰弊以此佛母加持成就圓滿中興所祈願給

十三日

虛空藏菩薩者義釋云如虛空無色而能現種〻形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種〻願利益衆生畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡故名虛空藏云〻此義釋文之中三身功德攝在也虛空無色而現種〻形者法身也爾猶虛空能滿種

〻願者報身也法身報身差別法身具足一切法未顯其用也報身法身中開發智慧使一切受其用也今此義在虛空〻〻者如〻常住法也此法之中不變隨緣函蓋相應也而虛空藏中現菩薩身出生不思議自在之用是則應身也具帶此義爲名號給故此菩薩殊藏之義不窮盡諸佛前給之時不可說〻〻〻無盡無餘財寶令滿虛空云〻求聞持云從無始來〇五無間等一切罪業悉皆消除常得諸佛菩薩共所護念乃至未成佛以來所生之處虛空藏菩薩恒隨守護文是等智解功德今奉讃嘆圖繪開眼供養恭敬以此功德迴向靈等菩提祈請衆生安穩以虛空藏之財寶施與邪執之怨靈給定落執退邪魅罪業消滅恒隨守護給拂障礙妄執之淵源也祈國土泰平之法水也是皆渡苦海之船筏也至寶所之車轄者歟

十四日

普賢菩薩者凡此菩薩功德法門深思念之處以凡夫舌雖申述哉故爲三世諸佛長子三身功德者只在此菩薩一身還難分別也普賢身相如虛空依眞而住非國土隨諸衆生心所欲示現普身等一切〻〻有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故或一切衆生所有心堅固菩提名薩埵或有法界普賢一字明此菩薩三身功德更以不能別釋法身卽報身〻〻卽應身文而難分別義而無相違法花懺悔教主也眞言行者同身也諸佛長子也如來同體也如虛空之詞下備法身之理如來藏之文中納報身之智自體遍之心底顯應身之德名薩埵之義間聞三身之本花嚴經普賢十願法花結經觀普賢祕教金剛薩埵等軌乃至五祕密等依學者智解有覺悟之淺深今當白月十四日開眼供養尊重讃歎懺悔之教主也自他妄想之罪當霜露於慧日之光十願之本尊也古今積善之功拂衆罪於迴向之風而已三身在一身號恒順一切衆生豈離聖靈怨靈哉普賢亘諸佛號遍爲如來長子寧殘怨念邪念哉必照見行者之懇念速成就國家之安寧給

十五日

阿彌陀如來三身功德者不能委釋表白等上句必令驚覺三身如來摩訶毗盧遮那云遍周法界法身也盧遮那云因極果滿報身也恩德廣大釋迦牟尼如來云應身也存略之時三身卽一釋迦如來云今以彌陀爲本之時可謂三身卽一阿彌陀如來此阿彌陀如來功德周遍法界因圓果滿悉備之今占淨土於同居迎十方之衆生傳應用於娑婆勸十念之往生給凡慈恩彌陀一教利物偏增云〻妙樂諸教所讃多在彌陀云〻在世釋尊忽爲韋提希以說觀經滅後善導又爲一切衆製義疏也漢家曇鸞道綽法照禪師等依此教遂往生本朝慈覺大師惠心先德或置七日念佛於本山或授往生要集於末葉淺行愚癡之勸進應濁世而尤盛也稱念彌陀之本願叶機緣而誠深哉以有緣爲本以信心爲先今七十年來亡魂靈等定以此說教存最後稱名歟今以無緣慈悲供養恭敬此如來因緣已和合亘益勿疑矣

抑當世僧侶稱專修念佛之行者決定往生之業因捨眞言止觀之行業專魚食女犯之放逸云〻事既起自彌陀之教今更儲此重罪之業如來之照見如何諸佛之方便如何或諸宗訴公家〻〻誡惡人雖然全無對治之實彌有造罪之悲云〻誠是濁世迷惑之非常末代難治之惡緣也此事爭不啓彌陀如來哉故無二作善之行法之席爲一切衆生述發露懺悔短旨者也

十六日

一字金輪佛頂如來者總之功德在四身皆名法身別之機感攝一字悉可成就伏惟自性法身之在宰相定收毘盧遮那遍照於一字受用法身之論唯佛且攝四智圓明受法樂於一字變化法身之現隨機色質也同前轉妙法輪於一字等流法身之示大小之身量也已顯惡世利益於一字〻〻者四字也四字者四身也遍一切處之點非自性法身哉邊際不可得受用法身也破有法王之義變化之應佛也塵衆不可得誠等流法身也每字備阿字之義宜哉每身立法身之稱此尊四身之功

德眞實而眞實者歟。今又遍照如來借轉輪王之名，於佛界現法成就之身，於一宗是皆外用之成就者在王位內證之菩提者顯一字之故也。今所日本國之理亂於輪王又務平安城之動靜於萬民若佛界之王不助人界之王臣人界之生不得於佛界之利益者。誰仰三寶哉，誰信佛語哉。道理必然也。所願勿謬矣。

十七日

十一面觀音者。陀羅尼集經說彌陀三尊之文已十一面觀音也。我山大講堂脇士又叅安此菩薩也。凡八宗區分，一代說繁眞言一乘以之爲眞實。今觀音之釋以祕教心可釋中之總之三身別之功德具以備之者歟。先眞言教專立三箇法。所謂扇底迦補瑟阿鼻捨嚕迦是也。以之息災增益降伏稱也。又有縛始迦羅法云敬愛以之爲勝云々。息災者苦道即法身々々之義也。增益者惡業即解脫應身之義也。降伏者煩惱即菩提報身之義也。敬愛者一切惡心衆即滅無有疑。或所作之業皆得成就。是可謂三身即一歟。而今此觀音有十一面又有四臂。當前三面作寂靜相是息災法身之義也。左邊三面威怒相降伏報身之心也。右邊三面利牙出現是增益應身之心也。後一面笑怒相是敬愛三身即一之心歟。施無畏手法身也。觀音本誓遍一切處。念珠手報身也。智慧殊功瑩遍教玉。軍持印應身也。寶瓶庫藏施衆生界蓮花手三身也。觀音當部攝一切法，十種勝利春秋除病一往功德諸尊通例也。上件眞言祕教利益衆生之本誓現四臂十一面收一切無量義。此解釋者縱雖不當正意，其本意者必可階實道者也。然則觀音甚深之利益迴向末代之怨靈，所願薰修之弘誓不疑隨喜於佛意也。

十八日

千手千眼觀自在菩薩者。此菩薩三身者。於法身者不眼一身本深法界大日如來。次本師阿彌陀如來。又自身觀自在乃至十界一切衆生悉法身本有如々常住性相常然也。於報身者千眼也。於應身者千手也。千眼之常住之悟者可在佛眼部母。千手之常住之利生者可在此觀自在。彼於千光王靜住如來所誓而得法身以來弘誓在末代惡世利益存當機當時。而今十一面白山客人宮千手又大以王子尊垂迹於七社之中圖本地於一輪之內。法花四七品之中領一品說三十三身尊文言無法花之事。一乘之同體不謂而顯千手之佛誓應部而一也。凡六觀音濟六道蓮花部號觀音部。生老病死猶以滅之。菩提涅槃何又疑之哉。而今國之理政在怨靈之心時之災難無除却之謀。觀音施無畏之誓願在娑婆世界衆生常安穩之所求在當世時節而起自報身如來說法深尊十界衆生之言音皆觀音之音聲也。眞言之言語也。總之覺知似深別之所願不淺。必垂感應，利益衆生給。

十九日

先尊勝佛頂者大日如來也。以陀羅尼功德示尊勝起教之菩薩者善住天子。補助之天王者釋提桓因。流布之勸進者文殊師利。傳來之聖人者佛陀波利。持此陀羅尼之人者眞之佛子也。聞此陀羅尼之人積善之人也。佛之三身皆收陀羅尼題。佛頂者法身也。尊勝報身也。陀羅尼應身也。故法身者不見諸法實相於佛頂凝然不變名摩訶毗盧遮那。報身者彼號唯佛與佛於尊勝又稱理智冥合於盧遮那。遮惡持善者應化之教。陀羅尼之翻譯在之二遍。中道者說法之源。陀羅尼之功用無闕。故委解釋者雖載文言略擧其心。而功德具足善住天子七反之天殃得此陀羅尼而不受一反。三藏翻譯諸經之功用持此陀羅尼而不聞短命。滅一切地獄輕苦可知。消一切業障況持善人哉。有爲之五大變無爲有漏之加持成無漏。爭以此尊勝之加持不除怨靈之邪念。爭以此殊勝之發願不成國土之泰平。無修行之功用者儲教門而無由。有迴向之功力者致恭敬而得勝者歟。然則誓多林樹之花無萎發願之道場給。弧獨園之露常灑迴向之靈等而已。

二十日

先藥師如來御功德者。自性法身者瑠璃光之體質越餘佛之誓願。受用法身者皆

以大乘而安立之願顯一乘之本懐變化法身者日月遍照之光明論晝夜之利生於衆病悉除等流法身者十二夜叉之擁護仰時々之拔濟於身心安樂因茲廣嚴城之月前傳藥師利生於一經之文言樂音樹之風底演醫王本誓於十二之上願是以我山最初傳教大師刻此尊有生身之動作此國上人行基菩薩持此尊書名號之持經天竺聞釋尊之造佛日本信釋尊之同體一切衆生之求願悉納一經之段諸大施主悉地併盡一佛之化導此佛者我等本尊也仰尊容於叡岳其經者我等持經也捧一軸於雙掌極信心於中心薰功德於諸德凡厥願而無不滿之願況怨靈濟度之願乎祈而無不成之祈況國土安穩之祈哉既拔除一切業障何靈等業障殘哉亦宣說饒益有情何我國有情漏哉讃嘆之誠心無貳所願之成就勿疑而已

二十一日

夫佛眼部母者秘密上乘之規模眞言一宗之極佛也先文云一切佛部心出生一切法成就一切明能滿一切願文胎藏大日如來之同身金剛四波羅蜜之一體也三身功德解釋今入秘教之時不預顯教之心歟法身胎藏大日則我同身也報身金界大日又我種子也應身曼荼羅聖衆也其功德法門得而不可稱可謂言語道斷應今御願其利益可揭焉也七曜懸天王臣之運命可守之一字攝萬國土之災難可除之已佛母也可垂一子慈悲於吾國之萬民又佛眼也可除萬方禍亂於照見之衆生凡厥入功用於法主之觀念仰成就於本尊之誓願者也成就一切明文者先亘一月行法能滿一切願心者速叶廣大利益而已

二十二日

虚空藏菩薩者先就名號奉讃嘆者虚空第一義空即空中道也藏者法性之庫藏即假又中道也則三身功德也三身即一々體三寶在此菩薩功德法門五大虚空藏者金界五佛也又胎藏卜一院給此院在十波羅蜜菩薩以如此配立深義暗以可知就中此菩薩者淺略之世間俗諦之風儀兼備福智之二嚴末代衆生以其功德爲本歟所以者何人間小福競而亂世也道理智解迷而失人而此菩薩毎月座々以奉讃嘆之功德轉禍爲福之福何競而亂世哉開悟正智之智迷而何失人哉然則怨靈邪竅之崇速預菩薩之福智還爲護法善神朝野貴賤之輩同歸菩薩之福智饋歌除災與樂因之興隆佛法廣作佛事其時又至哉

二十三日

不動明王大日如來教令輪身也以如來柔和之形惡厭邪鬼無降伏故眞言秘教之教王示現降伏忿怒之身顯息障成就之功也就之四佛同現其身故又有四大明王以降伏魔王之身爲菩提心體依之見我身者發菩提心云文此事尤可解釋中學者未必詳歟衆生者悉備佛性之理故菩提心在胸中無始之無明惡業之魔障覆之不現然不動明王除却此障菩提心體獨殘也無其障之身者則菩提身體也此身應同一切衆生至菩提心叶佛陀悟御故有此文歟三身等功德天台釋心性不動假立中名亡泯三千假立空稱雖亡而存假立假號云此三諦之釋在此一尊智慧劍者亡泯三千也斷衆生之妄執大悲索者雖亡而存也繋衆生之善心三身同攝之天台常心寄心性不動法身之理訪假立中名於大日覺王亡泯雖亡報應之悟諭空稱假號於劍索誠是行者初心之本尊也開菩提於佛道之初門衆生後心之降魔也契出離於輪迴之後生怨靈邪鬼之成國土之□言劍索之功在遮惡持善王臣萬民之祈現當之勝利明王之用在内外除障毎月兩座之讃嘆者一切衆生之依怙者也

二十四日

地藏菩薩三身功德者今聊以意樂可釋申先釋迦付屬受給時次第付屬候也大日如來授一代教主釋迦大師給釋迦大師授地藏菩薩給此三尊即法報應也大日法身釋迦報身地藏應身也一代教主應身定事候今報身釋中是意樂候也凡說法智併報身可取之條教文之通理佛

說之本意候今應身取方界內八相人間之導師出世給故就此淺略眼前之一途候也今深祕ゝゝ教之心三身卽一四土不二此眞實候方爲功用莫太爲怨靈救濟令釋中候也此三身一身也此一身三身也就中地藏菩薩別功德一日稱地藏功德大名聞勝俱胝劫中稱餘智者德此餘智者普賢文殊觀音彌勒也經說候可餘知深意候也今應身申叶身令口傳應字叶讃候也此應同之意則二佛中間受釋尊付屬一切衆生度脫給故今地藏菩薩釋尊在世之身也等無差別ヒシト可心得候也彼四菩薩勝給事慈氏滿月未出穢土山之前一定可勝給道理令說之文候也因之無佛世界度衆生今世後世能引導切クミタル說教候也故地藏三身令釋之時以地藏身應身可定申之條一代教文之深義顯密諸宗與旨功用莫太之解釋候也然則受付屬於彌勒成道之前期引導於釋尊滅度後當時何時哉地藏拔苦之時今世何世哉地藏引導之世也

二十五日

文殊師利菩薩三身功德者卽報身三身卽一可論歟報身者智也法身者理也自此理智所垂之一切身應身也其中三世十方一代出世如來以之爲應身本但利益衆生身十方菩薩同應化身也而今文殊師利菩薩者三世諸佛覺母十方如來智身也依之持般若之梵篋執智慧之利劍給十方如來初發心皆是文殊敎化力申文一切佛菩薩從本垂迹修因感果等本末悉顯候也此文殊者菩薩也敎化之人如來也十方如來初發心之時皆悉以此菩薩爲敎化之師不可說ゝゝゝ御功德候物哉其本意覺母之名也智慧之體也智者報身如來出自法身理性之覺慧者般若佛母在于第一義空之風以字爲種子令遊吾我執著之迷於阿字之宮殿以智劍爲三形速切自他妄想之綱於利根刀鏘誠是令法久住之祕術利益人天之本尊者也然則怨靈邪鬼之迷倒人覺母之懷中捨邪歸正之所願應法住之弘誓而已

二十六日

彌勒慈尊者當來導師也前佛遺法之衆生後佛出世之當機者歟內證遊于法身之界會外用者出報身之智城功德者顯應身之出世利益者待當來之化導者也昔求名懈怠之菩薩順卑下於末法之下根今慈氏當來之如來期救護於鷲王之龍花可思塔婆之三形者胎藏界之極理可知阿字之種子者眞言敎之奧旨法花先問四花六瑞於文殊壽量專爲五百塵點之對揚其後當作佛之記未來之增劫近哉廣度諸衆生之文當機之我等捨諸亂世怨心之鑑勿漏廣度諸衆生善根發願之人歸號名四彌勒者也

二十七日

先今日供養普賢菩薩也此菩薩者三世諸佛之長子眞言行者之同體也先懺悔之敎主也今行法者法花三昧皆恒順之衆生也此依身者念佛衆僧所祈者依妙法花之法力濟度濁惡世之衆生此十種願王以之爲敎主所願者任深祕密之弘誓利益日本國萬民此普賢菩薩以之爲行者讃歎供養之今任例可有三身四身御功德今攝四身於三身彰密敎於顯敎四身者菩提心論之文自性受用變化等流等皆名法身自性身者法身也一切衆生胸中備之受用身者報身也一切衆生心中發之是說法之智敎文之慧也變化等流者應身也隨緣感得之姿利生方便之形也此菩薩別功德之中以十願爲本所謂禮敬諸佛稱讃如來廣修供養懺除業障隨喜功德請轉法輪請佛住世常隨佛學恒順衆生普皆迴向也此十願者則亦三身圓滿之功德無闕于十願五智所成之色質皆備于三身者也然則以恒順衆生願恒順怨靈亡卒捨邪歸正拔苦與樂以普皆迴向願迴向佛法王法轉禍爲福滅罪生善

二十八日

阿彌陀如來者一切衆生稱名之本佛九品淨土來迎之別願也三身功德者則阿彌陀之三字五智成就者亦妙觀察之一智論法身於阿字不可得而本不生也闕

報身於陀字。如如智同、不可得也。彌字者
兩字也。字義亘應化。吾我不可得。已滅執
著於淨土。災禍不可得。不嫌惡業。於往生。
凡一日七日之念佛在經文。末代惡世盛
行之。九品三品之來迎。限別願。末法結緣
尤爲勝。凡此如來者總別功德在人口。稱
念之行者滿當世。宿緣有限。怨靈拔濟之
願念納受無疑。所願無私。亡率拔苦之慈
心哀愍有誠者歟。然則無緣之慈悲。在我
道場彌陀來迎之船易浮苦海。有緣之濟
度在此亂世。淨土端座之蓮盛開寶池者
歟

二十九日

毘沙門天王者。法花云護世者。其四種法
身功德寄觀音品。可釋申之。自性身者。亘
三十三身。天王之智在觀音之故也。受用
身限觀音一體。觀音之音遍一切之故也。
變化等流者在權而實也。在實而權也。此
天王者。昔聞慈覺大師得渡海之惡風於
唐船。忽前途之障礙於異域。給之時。念彼
觀音之本誓之力。卽現毘沙門身。以此誠
證寄釋此品也。三十三身之變作須被此
一天歟。所以者何。殊觀音之同體。故也。凡
天部之類雖甚多。限毘沙門一尊。有經有
軌有行法。有密壇。今有佛法護持者之名
言。依此機感。思其眞實之時。旁存其心。諸
佛之出世。有南州佛法之名字。無北州。今
以於南閻浮提守佛法之力。外得護世護
法之名。亦憐於北倶盧州。無佛法之緣。內
殖具薫冥加之因。欲天最下之有財城主。
人界。卜降之因緣和合應同。近人界。利生
盛吾國。吉祥天女之扶行化。陰陽天地之
示道理。一切太子夜叉鬼神以天王之加
被。播賞罰之冥感。其功德如此。其勝利莫
謬。然則無數之鬼兵。內起慈悲。亂世之武
將可慣其利益。大天之降魔外示暴惡。怨
念之邪魔可懼其本願。多聞之讚嘆如此。
亘龕之利生爰存者歟

晦日

一代教主釋迦牟尼如來者。先可釋申總
三身功德。候夫法身者。法身體遍諸衆生。
萬德凝然性常住不生不滅無去來不一
不異非斷常。法界遍滿如虛空。一切如來
共修證有爲無爲諸功德。依正法身常淸
淨。就之有理法身智法身。報身者。自受用
身諸相好一一遍滿十方刹。四智圓明受
法樂。前佛後佛體皆同。他受用身諸相好
隨機應現無增減。爲化十地諸菩薩。一佛
現於十種身（自他受用之二身八如文）。應身者。如是十方
成正覺各坐七寶菩提樹。前佛入後佛成
不同化佛。經劫現其四州中南瞻部。一一
各有金剛座。一時證得菩提道。轉妙法輪
於大千。此應身之中。又有勝應有劣應。勝
應身者。身量廣大也。亘受用身歟。凡一代
說教之中。八年法花之間。寶塔品以後。儀
式非劣應非界內。凡五百塵點顯本已後。
以祕教心可知其實。釋尊一代佛意以壽
量品偈是悟。佛意而實不滅度常住此說
法。爲度衆生故方便現涅槃。唯佛意之證
至極智解之最實事。對一切佛菩薩成釋
尊一佛之觀。一一十界衆生開從本垂迹之
悟。以之一代教文之本意。滅罪生善之規
模。可覺知候也。過佛法生末代。悲而觀他
愁而思自。王法時運之盛衰。佛法修學之
興廢。在目在耳。聞昔見今。只起自彼此慳
恪之愚癡。已暨于佛法王法滅期。其對治
在今之作善。其至志任佛之照見。諸尊開
眼供養諸經。開題演說。敬神歸佛之誠。眞
俗道理之至。雖恥信心。於凡意。泰責悲願。
於正道者也。仰願釋迦大師憐此微功。滿
此大願給。

心經阿彌陀經釋（一日 十一日 二十一日）

先般若心經者。經云。智慧爲根本。能生善
法芽。佛果大菩提。無非智所作。是文則此
經肝心也

次阿彌陀經者。出離要行。末代目足。厭三
界欣九品。偏有此經教

次心經者（二日 十二日 二十二日）。大師祕鍵云。揭帝二字存諸藏
之行果。波羅兩字納顯密之教法。一一聲
字歷劫之談不盡。一一名實塵滴之佛無
極文

次阿彌陀經云者。往生極樂之教行成佛
得道之方軌也。故發心者先持之。弘經人
必弘之

次心經云者（三日 十三日 二十三日）。此經諸部般若肝心也。所宣
者摩訶衍之三教。所詮者畢竟空之一理

也

次阿彌陀經云者淨土之目足往生之軌範專有此經故何者初標教主名號衆生背東向西次述國界嚴飾者厭穢欣淨實是濁世之指南末代之肝要者也

次心經云者（四日十四日二十四日）諸佛能生之智母群生出離之明眼也

次阿彌陀經云者凡夫出世之指南彼岸引攝之舟楫也

次心經云者（五日十五日二十五日）文略義深卷小功大三十年演說雖久納之足十六會梵篋雖多約之盡實是祗神明法味却鬼魅秘法

次阿彌陀經云者指西方示人擧念佛勸物信者遂往生修人悉蒙攝取

次心經云者（六日十六日二十六日）此經摧萬有於性空歸一無於畢竟是則大綱也

次阿彌陀經云者此經淨佛國土成就衆生妙因妙果爲宗要

次心經云者（七日十七日二十七日）此經覺以一切智爲首理以畢竟無爲極

次阿彌陀經云者往生淨土教行凡夫出世之津梁也七日念佛六方讚嘆皆是厭離穢土之修行往生淨土之證明也

次心經云者（八日十八日二十八日）此經三世種覺成道之智母六趣群生苦海之船筏三十年之間如來久轉此法輪十六會之中世尊廣說此妙典

次阿彌陀經云者此經說念佛一門勸末代行者故一日七日念佛以之爲宗極散心定心稱名以之爲肝要

次心經云者（九日十九日二十九日）此經阿含十二年後宣三教之幽旨法花八年前說萬法之空寂

次阿彌陀經云者文云香風動時寶林鳴處〻唯聞念佛聲〻中皆說無邊法能令聽者證惡生文

次心經云者（十日二十日三十日）三世諸佛出世智母般若六百軸肝心一紙內收三種般若十七行中兼現當利益

次阿彌陀經云者此經爲欣往生者說依正二報功德也文云七寶莊嚴最爲勝聖衆人天壽命長佛號彌陀常說法極樂衆生障自亡文

法花經釋　惠心品釋用之

御發願文

今御願之旨趣曰〻必啓三寶一〻欲得感應興廢盛衰之道者佛神利生之門也漢家王弃會昌光武大宗本朝安康武烈仁賢顯宗人皆知善惡文書所載也欽明天皇御宇佛法將來之後一向以佛法守王法以來廢帝陽成之惡延喜天暦之善誰不辨知之哉然保元以後亂世之今怨靈滿一天亡卒在四海雖然未聞拔濟之德政亦無中興之朝議歟春夢中紅淚流袖秋眠之間丹心燒胸濟度彼怨靈扶助此朝家唯在佛法之法力專歸對治之術因之鬪佛寫經開眼開題法花彌陀兩箇之三昧貴賤上下所用無二無三之作善者也就中崇德院聖靈知足院怨念淨濟度之舟於追福之流祈發願之志於三寶之誓定叶宗廟社稷之神慮方爲三寶利物之本誓者歟然則怨靈亡卒之滿國依作善之迴向捨邪歸正拔苦與樂佛法失時以佛神之冥助轉禍爲福安穩泰平所願無私已是佛神利生御素意也冥慮有實豈非教門方便之誠說哉仰願十五尊伏乞三大乘悲願惟深感應勿謬而已

仁王經品釋

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一

將釋此經略有三段分別始大意者夫實知幽深言語道斷眞理凝然思慮處亡凡今經者十方諸佛之智母五忍十地之行觀也信之卽生萬法於一念之間仰之又拂七難於千里之外所以如來十六會之後別說此妙典三十年之終更轉此法輪十方諸佛登正覺之道一切有情證菩提之門也此經大意蓋以如斯次題目者佛者能說之主說者覺者之用仁王護國者王有慈仁爲安人民欲間護國之方法從能請人以爲名也般若波羅蜜者此飜智度智慧爲船筏從生死此岸到涅槃之彼岸故云智度經者聖教都名序者正說之弄引品者類別同義第一者品初也後入文料簡者今經有八品大分爲三段初品序分從觀空品至散花品五品正宗分後

二品爲流通分。又分序品爲二。從如是詑烈衆通序。從爾時十號說品別序也。通序者通諸經。五句六句之說同他經故。別序者局一經。瑞相奇特之事別餘經故。一品大略如此。抑長行。初文如何（如是我聞）

仁王護國般若波羅蜜經觀空品第二

將釋此品可有來意等三門。先來意者。上品如來坐灌頂之位拔總持門。以寂滅之心住平等地。今品說菩薩生法二空之行觀。仍序正承次成來意也。題目者。通號者如初品釋。別號者。觀者能觀之智。空者所觀之境也。諸佛菩薩以無相之慧照無相之境。今境智合說故名觀空品。次分文段者。此品以下五品正說段也。今品文大分爲五。一如來誠許。二大王諦聽。三正中往復問答。四結勸修行。五時衆得益也。方今內護十地任運拔衆生之苦。外攘七難加行起諸行之行。抑長行。初文如何（爾時佛告）

仁王護國般若波羅蜜經菩薩教化品第三

將釋此品可有三門。初來意者。上品明自行之實智。今品說化他之權智。自行化他相次成來意。次釋題目者。通號如初。別號者。隨機說法名之云教。轉惡爲善名之云化。菩薩者是梵語略也。今依五忍法教化衆生。仍云菩薩教化品也。後入文解釋者。大分爲三。一王問。二佛答。三時衆得益也。方今菩薩教化證道卽事而凝然。佛法與隆悉且隨緣而化物。觀三界之有漏出我人相之家。厭一品之無明登究竟卽之位。抑長行。初文如何（白佛言世尊）

仁王護國般若波羅蜜經二諦品第四

將釋此品可有三門。初來意者。上品中說能照之智。此品中明所照之境。能照所照境智相合成來意。次題目者。通號如始。別號者。眞俗非一名之爲二。眞俗非虛名之爲諦。今此品中辨二諦義。所以題品名也。後入文解釋者。大分爲二。初正明法。後歎經。方今二諦平等之道通過去久遠之過去久遠。三身聯編之願及未來際劫之未來際劫。應身化身無辨去來之跡。眞諦俗諦熟明權實之機。覆慧日於陰雲。泛定船於苦海。三智已隱。三德何顯。抑長行。初文如何（爾時波斯匿王）

仁王護國般若波羅蜜經護國品第五

將釋此品可有三門。初來意者。上品中如來俱說世俗勝義之法。雙顯世間出世之事。今品中偏說仁王護國之方法。專宣轉禍爲福之妙術。故能護所護之般若。次第相承成來意也。次題目者。通號如初。別號者。今品意說治國養民法。因玆標名言護國品也。後入文解釋者。大分爲四。一示方法。二引事證。三結勸諸王。四明時衆得益也。方今月舞花歌假陰陽之陶冶。眞如奈落有善惡之因緣。成劫壞劫如來常住前身後身無有變易。五百億人天登歡喜地。八部阿修輪得天妙樂。抑長行。初文如何（爾時佛告大王）

仁王護國般若波羅蜜經散華品第六

將釋此品可有三門。初來意者。上品中明所護般若之方法。宣除災與樂之妙藥。今品意明聞上所說般若理。諸王皆悉得解也。仍致得解之歡喜卽成散花之供養。故上下相承成來意也。釋題目者。通號如初。別號者。十六大國王聞上所說般若之理。外卽須解所聞之法。內復歡喜散花供養。故題品名。後入文判釋者。大分爲二。一者諸王散花。二佛現神力也。方今散花貫華之勝因得自然流入之佛果。燒香塗香之善業蒙任運增進之利益。抑長行。初文如何（爾時十六大國王）

仁王護國般若波羅蜜經受持品第七

將釋此品可有三門。初來意者。上品中明在世聞經之歡喜。宣諸王散花之供養。今品中說滅後流通之方軌。擧此經受持之功德。所以在世滅後正宗流通次第相承成來意也。次題目者。通號如初。別號者。由信力故受。由念力故持。今品明受持人。因以爲名也。次入文解釋者。此下二品者流通說也。分文爲二。初明月光有疑。後正發問答。中有三。初正答。次勸物受持。後明衆得益。方今受持讀誦第二品法師也。正行六度究竟卽佛身也。一生聞薰之者滅除四重五逆。一念受持之類證得三明六通。抑長行。初文如何（爾時月光心念口言）

仁王護國般若波羅蜜經囑累品第八

將釋此品可有三門。初來意者。上品中流

通段意。明持經之人宣般若之用。今品同明附囑之法。募滅後之軌。故同上下成來意也。次題目者。通號如初。別號者。囑者慇懃附囑也。累者煩爾宣傳也。前品之中雖有附囑。今重誠勸屬累此經。故名囑累品。次入文解釋者。分文爲四。一如來誠勸。二諸王奉教。三諸王悲感。四大衆奉行也。方今囑累者聖者懇誠甚深也。誠勸者群生勝利廣大也。無佛無法之世。讀實相般若。有情有苦之時。蒙戒定利益。抑長行。初文如何 佛告波斯匿王

門葉記 勸行五

每月五日曼荼羅供

十一月御忌日

每月五日曼荼羅供

建久八年正月五日。爲青蓮院前大僧正報恩始行之。慈鎭和尙爲門首令勸導師給。自爾以降爲相續之惠業矣

以熾盛光堂爲道場（台東。金西。合行之時向台）

堂莊嚴（如常）

大壇ゝ敷曳之（定物也）

五部鈴杵立之。四面閼伽等（如常小高坏備之）

四角。飯佛供各二坏（已上八坏）備之（平佛器盛之）

灑水器。左脇机（散杖大壇引懸置之）

佛布施一裹（白麻一帖許卷之。左机。置之）

塗香器幷香呂。右脇机。置之

門前机。灑水瓶（加散杖）置香象（頭西向歟）

御座

中障子內寄。東南北行敷之（又西南角）

一帖敷之（大文 台時之樣也）

金界之時東南角一帖儲之

兩御所出御之時。今一帖可儲之

讃衆座

台以東爲上。金以西爲上

午剋許集會大鼓預打之

次僧衆等參會。先於道場四十八卷阿彌陀經讀之

愚云。故澄尋僧正云。此轉經非曼荼羅供之一具。月輪禪閤報恩也。以人ゝ參會之次被讀之也云ゝ

次所作人等（導師唄。散花。唄 幷讃頭兼行也）皆參之後。奉行人以預申案內。漸入御之時。公卿座前廣廂邊各暫徘徊。預鐃鈸香呂用意之。正ゝ出御之後。行列始之

行列次第

導師取香呂向東立（公卿座前第二間邊宜歟。廂自西）

香呂預臨期獻之

或人云。左右中心不立。聊片方寄立。ゝ故聽賢法印如此。卑下之體歟

讃衆左右列立（左方北 右方南）可向阿闍梨也。各駒取次第列立。一和上北（西端）最末南（東端）也

右方最末鉢。左方最末鐃持之

次四智讃發音（中下藹之間。就堪能可出之 凡鐃鉢役之仁可宜歟）

先左方一反（鉢有序一變）

次右方一反（鉢無序一變）

次左右同音（鉢同）

次又同音。自第二句諸衆同音徐進行（大旨自第一句。終漸立向歟）

行道之間中間鉢（第二句終）上惹ゝ上詔ゝ也

自西大床邊成一行也

次到門前灑水三反

最末先重鉢左脇挿之。而後灑水入堂（爲先下藹）灑水兼加持。置之佳也云ゝ

次阿闍梨灑水加持灑淨入堂

次行道三匝畢（此間讃鉢同上）

次阿闍梨留佛前禮拜三反五體投地
此間讚衆次第出堂聊磨念珠爲先下﨟列立本座。讚
了著座
次阿闍梨登禮版
此間唱禮師出著座讚二反誦鉢一雙之
阿闍梨整衣裳氣色用意。前方便印明
閑用之
次阿闍梨取香呂光澤印畢。金一丁。取香呂之時。又金一丁。鐃役人勤之
次云何唄
唄聲發音之時。最末起座取門前瓶。逆
行令灑水自內陣灑之也左手持瓶。或取頸。或
捧掌上。右手取散杖。二叩許。外右灑體
也。四句偈四方。恩苑巡迴也。曼荼羅後
邊。暫閑迴宜歟。終說博士末終之程。可
出也。自外陣者早。直進可置本所也
次散花持花筥進立佛前出之。次第散花也
次對揚於佛前唱之。或本座
唱了金一打。次音頭可歸本座取花筥或人捨置 已上此間阿闍梨取香呂
次表白。神分。靈分。祈願。供養文
次唱禮此時置香呂持五古合掌之中挿之
次驚覺眞言聊聞之程誦之
次九方便誦了金一打
次五大願取香呂唱了金一打
次唱禮師出讚大讚。佛讚。四智。台 百字。百八。四智。金
此間供養法乃至念誦了嚩日羅句捨之程可止念誦也
或人云。盡諸會猶四智讚行法シアハ
セテ振鈴堪能之人所行也。盡諸會之
時シアハセストモ無子細歟云々
次入三摩地

次根本印明
次五供養
次佛布施佛讚了鉢之間獻之
次左手捧之。灑水三反。次以杵加持之。
次捧之。當額奉獻之。次置本所了
次普供養
次四智讚三反。初反阿闍梨同音
次閼伽讚第二反之間供之
次振鈴讚第三反之間振之
次迴向方便了金一打
次佛名教化用否在人意。聲明師尤可用之歟
迴向此句可略也無上大菩提。金一打
次解界奉送下座投花
次三部被甲
次重作三密不用之佳也云々
次下座禮佛三反
次行道三匝爲先阿闍梨
匝了導師留佛前。例時調聲勤之
四或時之奉請有之。迴向無之
合殺之後々唄如常置香呂退出
導師爲宿老之時不勤之者。下﨟讚衆進
而可勤之
台金輪轉次第
合行　正　五　九　閏
胎界　二　四　七　十
金界　三　六　八　十二
於十一月者爲御忌日之間。胎金隔年
修之

法用等有無事
台金之時者。法用幷行列無之
出御之後。立本座讚一反之後。鐃鈸一雙
了
又出讚自第二句次第入堂行道。導師暫
立留本座。一和上後立行道
台時則過佛前之間。取香呂便宜尤宜也
金時進佛前取香呂。阿闍梨令行道也
著到事
還御之後。於本座各著到了退出
曼荼羅供著到
正應二年
正月合
五日
導師　禪雅
御所
東御所
新御所
良覺　公尋唄
公什　增宣
經惠　良譽散花
々々　々々
々々　々々
雖爲最末導師勤仕之時。先付著到歟。可
隨機嫌也
御所御分必奉行人可奉付之
著到卷物也立紙預持參
預淨衣裳著之
熾盛光堂預六人內。每月二人輪轉勤之

佛供等藤島庄役也。壇數同一年一度改
之 正月

每月五日曼荼羅供 次第不同

正月 合
導師 大貳法印
唄 兵衛督法印
散花 宰相僧都
唱禮 太輔律師

二月 胎
導師 無動寺法印
唱禮 大貳律師

三月 金
導師 宰相法印
唱禮 二位律師

四月 台
導師 二位法印
唱禮 宮内卿律師

五月 合
導師 兵衛督法印
唄 增宣
散花 佐僧都
唱禮 左衛門督律師

六月 金
導師 宰相法印
唱禮 □

七月 台
導師 宰相法印
唱禮 二位□

八月 金
導師 增宣
唱禮 □

九月 合
導師 中納言大僧都
唄 宰相僧都
散花 大納言僧都
唱禮 中納言律師

十月 台
導師 中納言大僧都
唱禮 □

閏十月 合
導師 宰相僧都
唄 □
散花 大輔律師
唱禮 □

十二月 金
導師 佐僧都
唱禮 宗□

右守次第可被參勤。有臨時故障者。可被
相轉他番之狀如件

正應二年正月 日

迴文如此。所作人相計其器量。奉行
人可差定之

青蓮院御忌日

十一月五日。於懺法院被行曼陀羅供
幷御經供養

一。請僧二十人。以門首御教書被催之 執權
奉行之 仁

來五日青蓮院御忌日可令參會給之由
令旨所候也。恐々謹言

十一月五日 權大僧都某

謹上 某法印御房

追申
曼陀羅供導師可令參勤給之由同
所候也

自餘所作准之
御經供養導師
呪願
例時調聲

已上所作人此等歟

顯密導師當年執事任意請定近例也

一。裝束事
鈍色五帖袈裟。兩導師著甲袈裟

一。布施事
門徒僧綱巡役一期一度之經營也
厚紙十帖 上積加一杉原一帖幷十帖也 居折敷。以革結之
絹一疋
已上一口別如斯
但近來桑孫略之。於今者爲流例歟
顯密兩導師分各一重一裹也

一。饗膳事
坂田庄二十果進濟之。以此料足五本立
饗備進之。於公卿座諸僧著座。居膳有勸
盃之儀 侍隨其役

一。道場方事

志度庄內客用途被擬之五百疋也。擬御訪被送遣執事之仁
庄家違亂之時。以他足如形令下行承仕
賦
一。御布施取事
坊官僧綱凡僧盡數被催之。御出奉行兼
日出廻文也
一。法則事
先衆僧參會于道場 三條坊城法院 十樂院者受用彌陀院
次申案內
次出御〻聽聞所
次諸衆列立本座前。誦四智讃一反了 鉢一雙
次又出讃行道。爲先下臈導師在後。行道
三匝之後。導師留佛前。諸僧著座
次導師禮佛登禮版
先方便 金二丁
次啓白神分等
次供養文唱禮
次九方便 金界之時用五悔
次五大願
次行法
此間誦讃 台大讃・佛讃・四智 金百字・百八・四智
次後鈴
次廻向方便 金界之時發願用之。金一打
次隨方廻向 金一打
次下座禮佛
次行道三匝 巡。爲先導師
此間讃鈸等如前
次諸僧著座
次曳布施

里僧綱純色下括取被物一重 手長侍。凡僧
先役人等徘徊御堂後戸緣邊。剋限入
後戸立。于時所役中間捧被物渡于侍。
〻請取之登長押上。於後戸渡于里僧
綱。〻〻取之入自後戸妻戸。經瑠璃壇
西御聽聞所前。置布施於導師前 但導師若
著于東座者。可遷瑠璃壇東 退去。御聽聞所前往還之
間。進退不同也。爲役人不致禮猶爲佳
耳
次坊官凡僧取裹物 手長中間立 後戸緣捧之
後戸長押上請取之。置導師前退下 退進
同于僧綱
次預等撤布施
次經供養
瑠璃壇之西立机辨備供具
立前机置香呂箱
題名僧前立經机安新寫經
次導師登禮盤 金二丁
次唄 次散花
次神分表白釋經唱一切諷誦之時 金一打
次堂達持諷誦文。到禮版邊渡導師。〻〻
披之。讀了返與之。堂達。擎向一和上前請
呪願
次到佛前乍立披之讀了。乍持退出
次事訖導師下座著本座
次例時
次布施
被物一重 里僧綱取之。手長侍
裹物一 坊官凡僧取之。手長中間

其作法如前
次申饗座案內
坊官凡僧於堂正面緣申之 隨時氣色許也
次諸僧著饗座
以公卿座爲其所。奥端座如常。垂御簾
膳等兼居置之。公卿座便宜依近寢殿。
以端爲上臈
次盃酌 侍隨其役。侍裝束鈍色著衰袴
三獻了。預等撤膳了。取幕掃除座前
次曳布施
坊官凡僧役之。白麻二百帖也 一口分十一帖
居折敷以革結之
次衆僧退散

門葉記　勤行六

報恩舍利講

建久六年十二月十四日始行

建暦二年十二月七日爲勅會 上卿院司隨事每年例事也

慈鎭和尙入滅之後。止御願之儀。以十二月二十五日爲式日

先兼日財施法施催之

財施者廳務奉行之。以札賦之 法施分配同時也仍二札以紙捻貫合之

僧正 七種。近來大旨十種也。然而可爲七種云〻

法印大僧都 五種

少僧都 三種

法眼律師 二種。或三種

凡僧 一種

札書樣

財施七種 〻〻僧正御房 來二十五日

如此歟。此上猶可有迴文歟。爲取合點也

迴文書樣

來二十五日報恩舍利講財施事 大師不同 各七種

長壽院僧正

證明院僧正

已上僧正分可爲別紙歟

來二十五日〻〻〻 大師不同 法印大僧都五種。少僧都三種。法眼律師二種。凡僧一種

〻〻法印　〻〻〻〻〻

某阿闍梨某

已上法印已下乃至非職也

建長符案凡僧假名也。可有一決歟

其物體可在人意。多分輕財也。至常日兼日所賦之札注種類。副捧物而〻送進之。承仕請取之。先進御前。有御覽十種許可被召留之歟

僧衆分配事 如下注之

此外平泉寺十種出之云〻近來無沙汰歟

法施者出世奉行人催之。以札賦之。隨便宜配分。諸經眞言等多少不同也。與財施札同時賦之 如上注之

札書樣

胎御所 金大日。金輪。佛眼眞言百反 來二十五日

法性寺座主僧正 尊勝陀羅尼二十一反。念佛百反 來二十五日

嘉禎三年法施支配記云

飯室御所　尊勝陀羅尼

御所　台金大日。金輪。佛眼

法性寺座主僧正　寶樓閣。三摩耶戒。三身

卿法印　如意輪經。寶篋印陀羅尼經 但陀羅尼二十一反

宰相法印　太山府君。破地獄

辨法印　普賢經。無量義經

長吏法印 [illegible]　熾盛光。金剛童子

大納言法印　金光明經一部。金剛般若經

二位法印　六觀音

中納言法印　仁王經上下

院主法印　千手經。陀羅尼二十一反。

大納言大僧都　壽命經。却溫神呪經。無垢淨光陀羅尼

大貳僧都　心經五十卷

帥大僧都　尊星王。烏瑟沙摩。馬鳴。訶利帝母

卿僧都　北斗。九執。二十八宿。十二宮

治部卿律師　文殊五字。白衣。葉衣。妙見

大納言律師　五大尊

大夫律師　帝釋。火天。炎魔天。羅刹天

大貳律師　四天王

按察律師　普賢。文殊八字。勢至。地藏

二位律師　藥師經。心經三十卷

宰相律師　理趣分。心經三十卷

宰相律師　藥師大小呪。延命。念佛千反

肥後阿闍梨　阿彌陀大呪小呪。念佛千反

三位阿闍梨　水天。風天。毘沙門天。伊舍那天。念佛千反

辨阿闍梨　如來慈護。隨求陀羅尼。歡喜天。念佛千反

佐阿闍梨　日天。月天。梵天。地天。念佛千反

卿阿闍梨　不空羂索。辨才天。摩利支天。念佛千反

肥前阿闍梨　大黑天神。龍樹。光明眞言。念佛千反

中納言阿闍梨　釋迦。彌勒。諸天總呪。念佛千反

大輔公　日光月光。吉祥天子。念佛千反

良兼　虛空藏。金剛輪陀羅尼。念佛千反

善惠坊　雙觀經。觀無量壽經等

報恩舍利講法施

胎藏大日　阿尾羅吽欠

金界大日　唵嚩日羅駄覩鑁

三身

釋迦

婆蘖縛吃哩捨湼素娜曩薩嚩達磨嚩
始多鉢羅鉢多誐〻曩三摩〻〻娑嚩
賀

前

藥
南謨薄伽伐帝鞞殺社窶嚕薜瑠璃鉢
喇婆曷囉闍也怛他揭多也阿羅喝帝
三藐三勃陀也呾姪他唵鞞殺逝鞞殺
逝鞞逝社三沒揭帝莎訶

阿
彌陀
曩謨囉怛曩怛羅夜耶娜莫阿哩耶弭
路婆耶怛他蘖路夜羅曷帝三藐三沒
馱耶怛儞也他唵密㗚帝阿密㗚妬納
婆吠阿密㗚多三婆吠阿密㗚多蘖陛
阿密㗚多悉第阿密㗚多帝際阿密㗚
多尾紇蹉帝阿尾栗多尾訖磷多誐弭
寧阿密㗚多誐〻曩吉底迦隸阿密㗚
多嚩㗚那娑縛隸薩嚩羅他娑馱寧薩
縛羯磨訖禮捨乞灑孕迦隸娑嚩賀
唵阿密㗚多帝誓阿羅吽

一
切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅
尼
娜莫悉怛哩野合二地尾合二迦南薩婆怛
他蘖多南一唵三部尾婆縛娜縛梨四
縛者梨五縛者𪘨反知皆六祖嚕〻〻馱羅
〻〻七薩縛怛他蘖多八馱引覩馱梨
鉢娜鈴合二娑縛底九蕊也嚩梨十畝怛
梨蘖摩合二羅一十怛他蘖多達摩斫迦羅
十二二合鉢羅合二韈嘌多合二娜縛日羅合二冒
地滿弩三十楞迦羅四十楞訖哩合二諦五十薩

縛怛他引蘖多地瑟恥八合二諦六十冒馱野
冒馱野七十冒地〻〻十沒韈〻〻十九十
蔘冒馱儞蔘冒馱野十二者攞〻〻一二
者攞覩二二十薩縛縛羅挐儞五二三二十薩縛
播波尾蘖諦四二十戶嚕〻〻十薩縛
戍迦弭蘖帝六二十薩縛怛他蘖多七二十
訖哩合二娜野縛日羅合二捉八二十三波羅
三波羅九二十薩縛怛他蘖多十三虞㗚野
合二馱羅捉畝湼嚩三二十合一囉沒梯蘇沒
梯十二三十薩嚩怛他蘖多引地瑟恥合二多
二三馱覩蘖陛娑縛合二合二賀五三四三十三摩耶
引地瑟恥合二帝娑縛訶畝十薩嚩怛
他蘖多紇哩合二娜野馱覩畝捺梨合二娑
囀訶六三十蘖鉢羅合二底瑟恥合二多薩覩
合二閑怛他蘖多地瑟恥合二帝戶嚕〻〻
吽吽娑嚩合二訶七三十唵薩嚩怛他蘖多
八三十塢瑟捉合二娑馱覩薩畝捺羅尼薩
囀怛他蘖單娑馱覩尾部使多引地瑟
恥合二帝九三十吽吽娑嚩訶

最
勝無垢清淨光明大陀羅尼
南謨颯多颯怛底弊三藐三佛陀俱胝
南鉢喇戍陀摩捺娑嚩質多鉢嚩底瑟
恥哆喃南謨薄伽跛底阿彌多喻殺寫
怛他揭怛寫唵怛他揭多阿戍弟阿喻毘
輸達儞儈嗽囉〻〻〻薩婆怛他揭多
毘利耶跛麗娜鉢㘓底僧䬃羅阿喻薩
羅〻〻薩婆怛他揭多三昧筏菩提〻
〻勃地毘勃地菩馱也〻〻〻薩婆播
波阿伐刺弩毘戍第毘揭多末羅珮筏

蘇勃馱勃弟虎嚕〻〻莎訶

寶
樓閣陀羅尼
曩莫薩縛怛他引蘖多南一引唵二尾補
攞蘖陛三摩捉鉢羅合二陛四怛他蘖多
五儞捺羅捨寧六摩捉〻〻七蘇鉢羅
合二陛尾摩黎上娑八蘖囉十儞鼻囉一十
吽二十吽三十入嚩合二攞〻〻〻四十沒馱尾
盧枳帝合五十虞㘓夜合二地瑟多上蘖陛六十
娑縛引二賀

同
心陀羅尼
唵摩捉縛日禮合二吽

隨
心陀羅尼
唵摩捉左馱上吽泮吒音半

佛
頂尊勝心破獄轉業障於三界祕寶陀
羅
尼
南謨婆嚩怛他揭多一摩儞□多儞部
底湼伐羅二彌摩駄都羯毘摩儞摩儞
摩訶摩儞五怛他揭多菩具陀耶六摩
儞娑婆訶

熾
盛光
娜莫三曼多勃駄南阿鉢羅底賀多捨
娑曩南唵却却佉𡁠〻〻吽〻入嚩攞
〻〻〻鉢羅入鉢攞〻〻〻〻〻底瑟
姹〻〻〻瑟置哩娑撥吒〻〻〻娑嚩
賀

普
賢眞言
三摩耶薩埵鑁

文
殊眞言
唵阿味羅吽佉左洛

阿囉跛者曩

彌勒
唵毎怛隷夜耶娑嚩賀

延命
唵縛日羅^合二^喩灑娑嚩^合二^賀^引^

聖觀音
唵阿嚧力迦娑嚩賀

千手
唵縛日羅達摩訖哩

如意輪
唵跛納摩振路摩捉入嚩攞吽

馬頭
唵阿密嘌都納娑嚩吽發吒娑嚩賀

十一面
唵摩訶迦嚕尼迦娑嚩賀

准泥佛母
娜莫颯哆南三藐三勃陀俱胝南怛姪他唵左隷祖隷准泥莎嚩訶

不空羂索
唵阿慕伽鉢羅底喝多吽〻泮吒莎訶

白衣
唵濕吠帝〻〻〻半拏羅悉儞娑嚩訶

葉衣
唵鉢羅拏捨嚩哩吽發吒

六字
佉知佉知佉毘知緘壽〻〻陀知婆知

大勢至
三髯髯索娑嚩賀

地藏

訶〻〻尾娑摩曳娑嚩賀^有歸^

隨求
唵跛羅〻〻三跛羅〻〻〻印捺哩野
尾戌馱吽〻嚕〻左黎娑嚩賀

滅惡趣
曩○南特擀娑難阿毘庾達攞捉薩怛
嚩馱敦ソハカ

日光
唵蘇利耶波羅嚩耶莎呵嚩褒儞庾多

月光
唵□馱羅婆羅嚩耶莎呵

馬鳴
迦縛日羅嚩多曩吽萬薦紇里莎訶^有歸^

龍樹
唵那伽悶剌樹那

不動
曩莫三滿多嚩日羅赦戰拏摩訶路灑
儜娑破吒也吽怛羅吒憾稔

降三世
唵儞遜婆嚩日羅吽泮吒

軍荼利
唵阿密哩帝吽頗吒

大威德
唵瑟室利迦攞嚕波吽欠娑嚩賀

金剛夜叉
唵摩賀藥乞叉嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁

愛染王^三說^
斛跛羅吠捨吽
吽橘枳吽弱

烏瑟澁摩
唵俱嚕馱曩吽惹

金剛童子
唵迦捉度額吽發吒娑嚩^合二^賀

帝釋
南莫三漫多沒馱南印捺羅耶娑嚩賀

火天
阿哦那曳娑嚩賀^有歸^

焰摩
焰摩耶娑嚩賀^有歸^

羅刹
乃哩底曳娑嚩賀^有歸^

水天
嚩嚕拏野娑嚩訶^有歸^

風天
嚩耶吠娑嚩訶^有歸^

毘沙門
吠室羅摩拏耶娑嚩訶^有歸^

伊舍那
伊舍那耶娑嚩訶

梵天
沒羅唅摩寧娑嚩訶^有歸^

地天
畢哩體微曳娑嚩訶^有歸^

日天
阿儞底也娑嚩賀^有歸^

月天
戰捺羅也娑嚩賀^有歸^

持國

唵地隸多羅瑟吒羅囉囉鉢囉末馱耶娑嚩賀 有歸

增長
有歸
唵尾嚕荼迦藥乞叉地跛多曳娑嚩賀

廣目
唵尾嚕博乞叉那伽地跛路曳娑嚩賀

多聞
吠室羅摩拏野娑嚩賀

吉祥天
唵摩訶室哩耶曳娑嚩賀

四天王總呪
唵漸婆羅謝鑁陀羅夜莎訶

北斗總呪
唵颯跢而曩野□惹密惹野〻染普他摩娑嚩弭曩囉乞山嚩都莎訶

九曜總呪
唵髮囉醯濕嚩哩耶鉢羅跛多而喻底摩耶娑嚩賀

十二宮
唵佐羅係濕縛哩耶鉢羅鉢多殢室哩摩野摘計吽祚娑嚩賀

二十八宿
唵諾乞叉怛羅濕娜儞曳莎訶

尊星王
唵摩訶室哩曳濕吠莎訶

妙見
唵蘇濕里瑟吒娑嚩賀

訶哩帝母

唵弩弩摩哩迦𠼻帝娑嚩賀

摩利支
曩莫三滿多沒馱南唵摩哩制曳娑嚩賀

辨才
蘇囉娑嚩帶曳娑嚩賀 有歸

歡喜
唵儗哩唬

大黑
唵摩訶迦羅耶娑嚩賀

太山府君
只怛羅虞鉢多野娑嚩賀 有歸

諸天
唵路迦〻〻迦羅耶娑嚩賀

三摩耶戒
三摩耶薩怛鑁

如來慈護
唵沒馱每怛哩嚩日羅羅乞叉憾

吉祥天子
室哩泥嚩補怛羅寫扇底俱嚕娑嚩賀

光明眞言
唵阿謨伽尾盧左曩摩訶母捺羅摩抳鉢納摩入縛羅鉢羅韈多野吽

金剛輪陀羅尼
曩莫悉底哩也地尾迦南薩嚩怛他蘖多南闍尾羅爾尾羅爾摩訶斫羅嚩日哩迦跢沙跢娑羅帝〻〻〻怛羅以〻〻〻尾馱摩儞三畔惹儞怛羅摩底悉馱儗哩曳怛覽娑嚩訶

虛空藏
南無阿迦捨揭婆耶唵阿唎迦摩利慕唎莎嚩賀

破地獄呪
智炬如來破地獄眞言

滅罪
唵迦梨舍儞闍

妙法蓮華經

十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說

一切諸法　空無所有　無有常住
亦無起滅　是名智者　所親近處
顚倒分別　諸法有無　是實非實
是生非生　在於閑處　修攝其心
安住不動　如須彌山　觀一切法
皆無所有　猶如虛空　無有堅固
不生不出　不動不退　常住一相
是名近處

自我得佛來　所經諸劫數
無量百千萬　億載阿僧祇
爲度衆生故　方便現涅槃
而實不滅度　常住此說法
神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處
衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安穩　天人常充滿
我亦爲世父　救諸苦患者
爲凡夫顚倒　實在而言滅
每自作是念　以何令衆生

得入無上道　速成就佛身

無量義經

無量義者。從一法生。其一法者。即無相也。如是無相。無相不相。不相無相。名爲實相。菩薩摩訶薩。安住如是眞實相已。所發慈悲明諦不虛。於衆生所眞能拔苦。既拔之復爲說法。令諸衆生受於快樂

觀普賢菩薩行法經

一切業障海　皆從妄想生
若欲懺悔者　端坐思實相
衆罪如霜露　惠日能消除
是故應至心　懺悔六情根

大方廣佛華嚴經

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　即得往生安樂國

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故

金剛般若波羅蜜經

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來
彼如來妙體　即法身諸佛
法體不可見　彼識不能知
一切有爲法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀

藥師瑠璃光如來本願功德經

我之名號。一經其耳。衆病悉除。身心安樂

千手經

觀世音菩薩言。大慈悲心是。平等心是。無爲心是。無染著心是。空觀心是。恭敬心是。卑下心是。無雜亂心是。無三菩提心是。當知如是等心。即是陀羅尼相貌

如意輪經

却溫神呪經

南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶。南無十方諸佛。南無諸菩薩摩訶薩。南無諸聖僧。南無呪師某甲。令我弟子所說神呪即從其願

曼多□鬼。阿佉尼鬼。尼佉尸鬼。阿佉耶鬼。波羅尼鬼。阿毘羅鬼。波提梨鬼

梵網經

汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足
一切有心者　皆應攝佛戒
衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　眞是諸佛子

殺人戒。不與取戒。行非梵行。大妄語。酤酒〻。說四衆名德犯過。自讚毀他〻。故慳加毀〻。瞋心不受懺謝〻。妨護三寶〻。快意殺生〻。劫盜人物〻。無慈行欲〻。故心妄語〻。酤酒生罪〻。談他過失〻。自讚毀他〻。慳生毀辱〻。瞋不受謝〻。毀謗三寶〻

心經

金光明經

佛□淸淨　滿足莊嚴　佛日暉曜

放千光明　如來面目　最上明淨
齒白無垢　如蓮華根　功德無量
猶如大海　智淵無邊　法水具足
百千三昧　無有□滅　足下平滿
千輪相現　足指網縵　猶如鵞王
光明晃曜　如寶山王　微妙淸淨
如練眞言　所有福德　不可思議
佛功德山　我今敬禮　佛眞法身
猶如虛空　應物現形　如水中月
無有離礙　如來如化　是故我今
稽首佛月

仁王護國般若波羅蜜經

無相第一義　無自無他作
因緣本自有　無自無他作
法性本無性　第一義空如
諸有本有法　三假集假有
無〻諦實無　寂滅第一空
諸法因緣有　有無義如是
有無本自二　譬如牛二角
照解見無二　二諦常不即
解心見不二　求二不可得
非謂二諦一　非二何可謂
於解常自一　於諦常自二
通達此無二　眞入第一義
世諦幻化起　譬如虛空華
如影三手無　因緣故誑有
幻化見幻化　衆生名幻諦
幻師見幻法　諦實則皆無
名眞諸佛觀　菩薩觀亦然

劫燒終訖　乾坤洞然　須彌巨海
都爲灰揚　天龍福盡　於中彫喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死
輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦
國有何賴　有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
都如幻居　聲□俱空　國土亦如
識神無形　假乘四蛇　無眼保養
以爲樂車　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶

無量壽經
設我得佛。十方衆生至心信樂欲生我
國。乃至十念。若不生者不取正覺。唯除
五逆誹謗正法
其佛本願力　聞名欲往生
皆悉到彼國　自致不退轉

觀無量壽經
諸佛如來是法界身。入一切衆生心相
中。是故汝等想佛時。是心即是三十二
相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸
佛正遍知海從心想生。是故應當一心
繫念

阿彌陀經
彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇
劫。故名阿彌陀

菩提場莊嚴陀羅尼
曩謨婆誐嚩帝尾補攞縛娜曩建賛努
得訖使合二鉢多鉢囉合二婆引娑計覩母
囉馱寧合三薩怛合二他蘖路寫曩謨婆誐
縛帝捨引枳也合二母曩叟怛他引蘖多
引夜引囉賀合二帝三藐三沒馱引野怛
儞也合二他引唵冒地冒地冒地冒地薩
縛怛他引蘖多虞引老囉馱囉ゝゝ賀
羅ゝゝ鉢羅合二賀羅鉢羅合二賀羅ゝゝ
ゝゝ摩賀引冒地喞多馱羅主盧主盧
捨怛羅濕弭散祖儞帝薩縛怛他引蘖
多毘色訖帝合二虞顆虞拏嚩帝沒馱虞
拏縛婆細弭里弭里誐ゝ曩怛麗薩嚩
怛他引蘖多地瑟恥合二帝曩婆薩哆合二
麗捨麼捨麼鉢囉合二捨麼薩縛播引跛
鉢羅合二捨摩寧薩縛播引跛尾輪引馱
寧虎盧虎盧摩賀冒地末引誐三鉢囉
合二悉體合二帝薩縛怛他引蘖多鉢羅合二
底反丁以瑟恥合二哆抳第娑縛引二合訶引

心陀羅尼
唵薩縛怛他引蘖多尾也合二嚩路枳帝
惹野ゝゝ娑縛引二合訶

心中心陀羅尼
唵虎嚕ゝゝ惹野穆契娑縛引二合訶引

百種法施供養法之時之間。大略可勤行
之

供養法師念誦
大日眞言以下九箇眞言

參會老少所作分
懺法一卷
阿彌陀經一卷　已上兩卷同音
法花一部八卷　讃嘆

普賢經一卷
無量義經一卷
心經百卷
仁王經一部二卷
理趣分一卷
金剛般若一卷
金光明經一部四卷
雙觀經一部二卷
觀無量壽經一卷
普賢十願經一卷
梵網經戒品一卷
藥師經一卷
千手經一卷
壽命經一卷
如意輪經一卷
却溫神呪經一卷
寶篋印陀羅尼經一卷
尊勝陀羅尼二十一反
千手陀羅尼五反
無垢淨光陀羅尼七反
寶篋印陀羅尼七反
破地獄眞言二十一反
三身眞言千反
三摩耶戒眞言千反
如來慈護眞言千反
胎藏大日眞言百反
金剛界眞言百反
釋迦眞言百反
藥師眞言百反

阿彌陀經大呪二十一反
小呪千反
文殊五字眞言百反
文殊八字眞言百反
普賢〻〻〻
彌勒〻〻〻
聖觀音〻〻〻〻〻
十一面。如意輪。不空羂索。馬頭。准提各百反
虛空藏〻〻〻
地藏〻〻〻〻
延命〻〻〻〻
六字〻〻〻〻
白衣〻〻〻〻
葉衣〻〻〻〻
滅惡趣菩薩〻〻
愛染王〻〻〻〻
不動〻〻十萬反
降三世百反
軍荼利〻〻〻
大威德〻〻〻
金剛夜叉〻〻〻
金剛童子〻〻〻
烏瑟沙摩〻〻〻
光明〻〻〻〻
寶樓閣〻〻〻〻〻
隨求〻〻〻〻〻
滅罪〻〻〻〻〻
熾盛光〻〻二十一反

妙見〻〻百反
吉祥天子〻〻〻〻〻〻
北斗〻〻〻〻〻
九執〻〻〻〻〻
二十八宿〻〻〻〻〻
毘沙門天〻〻〻〻〻
增長天〻〻〻〻
廣目天〻〻〻〻
持國天〻〻〻〻
梵天〻〻〻
帝釋〻〻〻
火天〻〻〻
焰魔天〻〻〻〻
羅刹天〻〻〻〻
水天〻〻〻
風天〻〻〻
伊舍那天〻〻〻〻
日天〻〻〻
月天〻〻〻
地天〻〻〻
吉祥天〻〻〻〻
摩利支天〻〻〻〻
訶利帝母〻〻〻〻
辨才天〻〻〻〻
聖歡喜天〻〻〻〻
太山府君〻〻〻〻
大黑天神〻〻〻〻
諸天總呪百反
阿彌陀佛百萬反

藥師千反
觀音千反
地藏千反
三歸百反
金剛輪陀羅尼五十四反
已上大原宮左上箱中在之。已上百種歟。行法九箇眞言開爲十歟
愚云。初所書之諸眞言諸經要句等者。澄尋僧正抄出也。予當初門跡管領。正和之比彼僧正此講當日參會。自懷中取出此一卷中云。法施雖被宛百種。而〻定不如法歟。員數不滿足之條不可然之間。如此令書連一反所令博讀也云〻。先賢所爲甚懃。妨日之言談于今未忘。今書寫之所貽將來也矣。與所書之題目者。大原宮御本也。是爲知百種員被記目六歟。行法中念誦爲十云〻。然者百八種也。尤分明歟。

百味并一種一瓶事。兼日廳務催之
百味者世間者僧綱出之。一種一瓶者同凡僧役也
常日早旦奉行人仰預等令莊嚴道場。於御懺法堂被修之（今被用彌陀院也受用）佛前立壇〻面立標。前方安舍利塔。左右又立壇同立標。其次第如圖。壇前立机。香呂講式等置之。其前儲禮版。左右立輪燈。堂外門前立傳供之机。具見于圖矣。御聽聞所可搆之。

鋪設翠簾火爐等用意
今日恒例釋迦念佛。自辰剋始行。儀法
舍利講以下早旦勤行之後。道場莊嚴
事可致其沙汰也
抑御聽聞之間念佛道場無便宜歟。然
者僧衆可曳念佛之時歟

僧名事
無兼日之迴文。被賦財施法施之鬮參勤
可在意哉。要須之仁奉行兼尤可約諾歟。
於講問役二人者。兼必以御教書催之。又
行法事兼可相觸其仁歟

法則事
行法兼差定其仁。冥道等勸請如冥道供。
或於道場修之。或於別所行之。人々參會
以前於此道場修之條可宜歟。儀法例時
如次第 一品經讀之
傳供下臈兩方各出大床。其次列堂內可
被繼 如次第
舍利讚嘆。讚下臈之中可隨便宜歟
最末迎舍利役爲器量者。則可勸讚嘆
歟
論義無別配文。舍利法花等有便宜之疑
可宜歟。重難之有無可隨時。近來大旨略
之歟。與行之時尤可有沙汰歟

舍利報恩講次第
先僧衆會之間。早參兩三人儀法阿彌陀
經早速微音讀之
次供養經一座 定其人兼用意之
此間參集莊嚴道場等皆悉具訖
次調子則樂
次迎舍利
僧侶持舍利塔行道合殺一匝了。止樂
音立留佛前。唱舍利讚嘆。其後安置舍
利塔於壇上
有堂外引列之時。於其所讚嘆
敬禮天人大覺尊等云々
諸佛滅度已等云々
次傳供
四智讚鐃鈸如例
次衆僧長跪佛前
次總禮
大衆諸共釋迦如來遺身舍利禮奉
能禮所禮等云々
六句音曲如常。行堂唱了禮拜 三反
次著座。三重讚嘆
先本有常住禮讚
歸命本覺心法身等云々
普門□數諸三昧　遠離因果法然具
無邊德海本圓滿　還我頂禮心諸佛
次普賢色身禮讚
水銀如眞金　能塗諸色像
功德利法身　處々應現往
次和光利物禮讚
和光同塵者等云々
次導師登禮版
次樂
次法用
唄
散花 行道如常。居次第
此次佛讚三反。鉢一匝 如常
于時散花頭行道畢。正面立止。佛讚頭
立並可打鐃
梵音 付佛名如常
南無恭敬供養靈山極樂
恭敬供養顯密聖教
錫杖 或佛名如常又梵音佛名詞用之
散花。佛讚。梵音。錫杖等。各於佛前誦之
次導師神分。表白。式文等 如常 段々伽陀 如式
次講經論義 或時別講師
次六種迴向
次下座禮佛
或此次詩句披講。次和歌披講云々
次伽陀 或略之
一切諸世間　治生產業等
麁言及□語　皆歸第一義
或此次舞樂
次緇素退下
次財施分配
愚云。右次第以光勝法印本書之。作
者可尋之。此奧有私詞。依大切書之。
具如左耳
私云
錫杖之時。猶花筥持之。此間雖爲無用。
誦了可歸本座之間。乍持同音。音頭持
錫杖之間。不可持花筥。可置本座也
傳供。有異說。然而近來大旨舍利讚嘆
等了著座。後伽陀二誦了。傳供說被用

之
先下﨟六人許左右各三人。堂内爲上
﨟各別立。此時承仕二人兩方机下候。
鐃鈸取傳。左右役人取之後。四智讃一
反。次鉢一匝 有序如常
又出之一句 後同音。此時置鐃鉢傳供。
承仕即取傳末座供了。又鉢一匝之後。
各歸本座著。舍利若在堂外。引列可奉
迎也
若有管絃者。迎舍利行道之間音樂可
有之也云々
最下﨟持舍利佛前立。諸衆各廻立壇
傍。如常。舍利讃嘆上衆中堪能勤之。讃
嘆了。舍利行道如常。末座奉持舍利塔
正面立。止讃頭。本座立後唄唱之
供養法堂莊嚴調。不待捧物辨備勤仕
之。僧衆其間徘徊于便宜所。不臨其座。
願主聽聞事有之。隨事表白等被用之。
御坊中恒例法則不及此義云々
懺法阿彌陀經等常始九條錫杖 如常
頌不用之例時三條錫杖不用之。行道
等如常。微音早速之上者。簡略法則也
和尚御筆次第云
舍利報恩講次第
先兼擇吉日可觸助成同心之人
次百種財施飲食。各注其式日隨人々所
望可支配之
遂主本意猥不可宛催也。各當日辰刻
可進道場之由可觸廻也

次兼日定所作人并時刻可令告知。更不
可懈怠
次堂莊嚴 前夜可沙汰也
先懺法
次供養法
唱禮。九方便如常
讃 吉慶。西智。諸天漢語
法施。法花經一卷以之爲限。經了可出
讃
次講經 □衆人如在別紙
法花總釋。論談 宗要集 一問二問 可隨時
已上雖定人數。於兼參人者更不可厭
却之。可成隨喜思也。定人數事者。終日
數多法施有煩會合之故也。裝束隨意
次法會導師并伽陀師等參堂 各鈍色裝束
伶人等參祇 先是可置樂器等
先傳供 此間音樂四智讃鐃鉢等如常
次總禮
次音樂
次伽陀
次導師登樂。則登禮盤
次唄。散花。梵音。錫杖
次表白。神分
次式文。三段 每段音樂
次導師下樂。下座禮佛
已上百種法施者。參會之人々座々
之間。隨意可勤之
次舞
次舞了披講歌披講 文人在別

次狂言綺語神樂等興遊 廣略在時
次各退出
奉行事
付和尚御月忌。舍利講奉行申沙汰有便
歟
承仕事
懺法院并舍利講承仕二人悉奉仕。但殊
所召仕者。懺法院下旬承仕二人也
僧膳等事
白米三斗
黑米一斗五升
油一升云々。坂田役歟
白小土器二百
檜榑一枝 標立料
紙二帖 銀錢料
已上平泉寺役歟。但近年違背本所每
年無沙汰。然者可爲別足歟
財施配分事
先御分
次參會人各一種
但於所作人者可爲二種。雖不參財施所進輩各一種可送之歟
次念佛衆各一種
次房官侍中間等隨及可配分之。中間者
中儀法院預六人可爲本云々
建長六年記云。總於道場財施七十一
種之內。二十五種配分于著座僧衆。所
殘三十六種交替預等退出了
愚云。此時僧衆十六人所作九種也。
仍二十五種配于僧衆也

標位

文殊師利菩薩

常在靈鷲山釋迦牟尼如來

已上
中壇九十九位　右壇五十四位
左壇五十四位都合二百七位也
觀應二年四月上旬治定之樣也

五悔講次第
成菩提講行法法則
供華開白作法
自恣作法

五悔講次第
先請僧參集道場
次總禮頌（導師進禮版前取香爐跪踞諸衆座前跪踞）
能禮所禮性空寂等六句偈
次導師著座
次唄（於散花者至隨喜段可用之中唄可有彼時歟）
次神分。表白
次第一懺悔
法華懺法（音曲如常）
先三寶禮
次供養文
次敬禮段
次順逆十心
次六根段
次導師告文
次伽陀
一切業障海　皆從妄想生
若欲懺悔者　端坐思實相
衆罪如霜露　惠日能照除
是故應至心　懺悔六情根
次第二勸請
導師告文
次勸請段唄之
次諸衆讀經
次讀經畢讃頌云
妙法蓮花經　是大摩訶衍
衆生如教行　自然成佛道
次第三隨喜
導師告文
次隨喜段唄之
次散花（立佛前出之居次第行道如常）
次梵音（立佛前出之可唄佛名如常）
次伽陀（無音樂者不可用之其文云）
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養
次第四發願
導師告文
次發願段唄之
次諸佛本願文頌之（音曲如五念門）
先四弘願
圓融十界諸衆生　我今發誓必濟度
圓融五住諸煩惱　我今發誓必除斷
圓融四門諸道品　我今發誓必盡知
圓融法性眞佛道　我今發誓必願得
釋迦願（五百大願之中取要用之私結頌）
我未來成正覺已　一切衆生聞法中
各得信解無空過　若不二不成正覺
願我未來成正覺　已入涅槃後舍利
變化所化諸衆生　不遺一人留生死
我善成就得已利　十方世界惡衆生
當墮地獄諸惡趣　我爲衆生代受苦
願我今於諸佛前　發大誓願我善根
悉皆迴向諸有情　如是善根證菩提
若有衆生入我法　出家犯戒謗三寶
如是重罪諸衆生　必於三乘得受記
釋迦如來五百願　其中要句所略抄
一切經中諸發願　應理教主本弘誓
藥師願（十二大願之中取要用之略頌之如前）
願我來世得菩提　行邪道者住菩提
若行聲聞獨覺乘　皆以大乘而安立
願我來世得菩提　於我法中梵行者
其三聚戒不缺犯　設有毀犯還清淨
願我來世得菩提　無醫無藥我名號
一經其耳除衆病　乃至證得無上道
願我來世得菩提　若諸有情求飲食
造諸惡業聞我名　飲食飽足以法味
願我來世得菩提　若諸有情無衣服
晝夜逼惱若聞名　得上衣服皆滿足
藥師瑠璃光如來　行菩薩道十二願
令諸有情得所求　十二大將皆衞護
阿彌陀願（四十八願惠心略頌）
彼國清淨無惡趣　人天不復更惡趣
其身皆是眞金色　其形同一無好醜
能識宿命無量劫　能見十方諸佛土
能聞十方諸佛說　能知一切衆生心
一念超過無量國　不起想念貪愛等
安住正定至菩提　佛光遍照十方界
彼佛壽命無限量　彼國聲聞無數量
人天壽命亦無量　人天不聞不善名

十方諸佛稱彼佛　彼佛十念生極樂
臨終仰攝得往生　往生行願必果遂
彼國人天相好具　菩薩究竟至補處
食頃供養無量佛　所須供具皆如意
皆能演說一切智　悉得金剛堅固身
萬物嚴淨無稱量　菩薩悉見菩提樹
讀誦皆得辨才智　智慧辨才不可量
彼國清淨現諸刹　所有妙香薰十方
佛光所照得柔軟　菩薩聞名得無生
聞名女人離女質　聞名菩薩常梵行
聞名信樂得禮敬　彼國衣服隨念至
所有快樂如漏盡　樹中影現諸佛刹
菩薩聞佛具諸根　亦得清淨解脫道
命終之後生貴家　亦復具足衆德本
速得三昧見諸佛　彼國菩薩恣聞法
菩薩聞佛得不退　亦得三種深法忍
我建六八超世願　必得無上菩提道
此願亦不滿足者　我誓不成等正覺

普賢十願 經文

所有十方世界中　三世一切人師子
我以清淨身語意　一切遍禮盡無餘
各以一切音聲海　普出無盡妙言詞
盡於未來一切劫　讃佛甚深功德海
以諸最勝妙花鬘　伎樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜
十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫　利益一切諸衆生
我隨一切如來學　修習普賢圓滿行
我願普隨三世學　卽得成就大菩提
我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫
恒修普賢廣大行　圓滿無上大菩提
所有禮讃供養福　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道
卽常遠離惡知識　永離一切諸惡道
速見如來無量光　具此普賢最勝願
往昔由無智慧力　所造極惡五無間
誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅

文殊

文殊師利諸上願　以逆緣發菩提心
未聞我名聞我名　一切令發菩提心

觀音

觀音弘誓娑婆界　十四無畏諸無畏
急難之中施無畏　是故皆號施無畏

彌勒

我悔一切過勸明　修道德中禮諸佛
令得無上諸智慧　彌勒五悔安樂行

地藏

每日晨朝入諸定　入諸地獄令離苦
無佛世界度衆生　今世後世能引導

天台大師

願我往生極樂界　修習念佛三昧故
以本願力往娑婆　最初引攝結緣者
以茲禮讃佛功德　莊嚴法界諸有情
臨終悉願往西方　共覩彌陀成佛道

五大願

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願聚
法門無邊誓願學　如來無邊誓願仕
無上菩提誓願成

次伽陀

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　卽得往生安樂國

次第五迴向

導師告文

次迴向段頌之

次十方念佛 行道居次第

次合殺 先釋迦次阿彌陀皆共於東北角可出之

次迴向 以如法音曲唱之

次後唄

次各著座

次迴向伽陀

我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

次九條錫杖 或三條佛名導師唱之

次導師佛名教化 若不用教化者六種迴向

次總結詞

次六種

次下座禮拜

總結頌云

願諸同共者　深生敬喜心

次出堂作善
冀來世重聞　早諸無生忍

迴向
我等所修五悔善　迴向極樂彌陀佛
哀愍攝受願海中　消除業障證三昧
天衆神祇增威光　兩所三聖增法樂
還化大師等成正覺。貴賤靈等成佛道
慈覺大師增法樂　七世恩所生極樂
過去聖靈生極樂　上品蓮臺成正覺
聖朝安穩增寶壽　天下安樂興正法
十方施主除災患　念佛我等成悉地
命終決定生極樂　面奉彌陀種覺尊
菩提行願不退轉　引導三有及法界
向一性故證菩提

教化
九條錫杖六輪音。十如實相說八軸妙文
並然者三途重罪衆生令聞之。五悔功德
可令成就物
諷迴向奉
補闕分釋迦牟尼寶號 打
供養淨陀羅尼一切誦 打
次六種迴向
我今歸依　釋迦彌陀　今日所獻
香花燈明　願於生々　以一切供
上妙供具　無邊三寶　自他同證
無上菩提 打
迴向大菩提 打
表白之中別願旨趣 和尚御草

今日此作善者。故法印大和尚位聖靈迴向。彼聖靈者不遠捨師跡而離別不期發狂心而逐電。推之冥法爾之宿業也。悶之縱自然之惡緣也。其後大峯生巖難行苦行云々但雖欲歸來禪室不歸以猶下泉。計知宿緣之所盡冥感勿論歟。自爾以降迎忌辰無人于問後生入魔界有便於發惡念云々佛子訪先規雖非無如此之例悲逆緣專可住濟度之心也。然則以五悔稱揚之功力切妄執之綱。以一座追福之迴願備拔濟之業
已上其詞如斯。當時門跡恒規。十二月六日此講勤行者。彼法印忌辰也

道場事
三條坊於懺法堂行之。十樂院者受用彌陀院也

布施事
四事供養 導師分
白麻四十帖 衆僧分
近來衆略之様白麻四十帖也。但飲食衣服臥具醫藥。各付其札也

成菩提講行法々則
先總禮
次導師禮拜三反 取香呂起居
次登禮盤　次塗香　次加持香水
次灑淨　次加持供物　次去垢
次清淨　次光澤　次拍掌
次彈指
次法用金一打 取香呂杵
次令法久住 唄同時始之
令法久住利益人天聖靈決定成等正覺。及以法界衆生平等利益爲
南無摩訶毘盧遮那
次神分
次靈分
三國傳燈大師等聖靈爲令佛果證得登天登霞聖靈。乃至貴賤靈等皆成佛道爲
阿彌陀寶號
妙法經名
佛頂尊勝陀羅尼
殊仰承乞祕密教主三世常住摩訶毘盧遮那。教流布身釋迦牟尼無上大覺世尊。三部五部諸尊聖衆。外金剛部金剛天等。東西楞嚴滿山三寶。佛法護持者大悲多聞大天。一々還念不可思議本誓悲願。祖師聖靈爲奉令成佛得道
南無摩訶々々々々
南無釋迦牟尼佛
南無藥師瑠璃々々
南無三部々々々
南無外金剛部々々
南無叡山々々
南無一切々々
次祈願
金輪聖主天長地久御願圓滿奉爲
藥師瑠璃々々

太上天皇玉體安穩寶祚延長奉爲
南無摩訶〻〻〻〻
坊中安穩興隆佛法爲
南無摩訶〻〻〻〻
無邊法界平等利益爲
觀世音菩薩名
法成就爲
大聖文殊師利〻〻
金剛手〻〻
一字金輪〻〻
次驚覺　次金剛輪
次三部被甲　次金剛輪
次地結　次金剛墻
次道場觀　塔三形
次三力偈　次普通供養
次治路　次大輪壇
次振鈴　次送車輅
次請車輅　次迎請聖衆
次辟除從魔　次示三昧耶
次火院　次金剛網
次五供　次普供
次讃　次入三摩地 如上
次佛眼印明　次根本印 大日
已上法用之間
一說。梵音下段正念誦。錫杖了止念誦。
式〻了又念誦。廻向伽陀之時也
次諸衆讀阿彌陀經 取香呂行道
次式　次加持珠
次念誦 大日眼三部偈　次還珠法

次五供 流通段始　次普供
次讃　次閼伽
次振鈴　次廻向方便
次隨方廻向 依指合取珠杵許一說經了取所量之香呂即取之
次解界　次奉送
次三部被甲　次下座禮佛 後唄同時
一說
先總禮　次法用　次式
次阿彌陀經
或下禮版之後。調聲取香呂出經。諸衆
行道
次行法
始阿彌陀經同時也。香呂者依指合持
珠杵許。流通段止念誦置香呂之時。即
取彼隨方廻向
嘉元二年五月六日。爲備廢亡記之
金剛佛子御判 一已帖上
先出總禮之時。導師進佛前取香呂氣色。
起居禮三反。置香呂登禮版。總禮之間合
前方便也。每事急速微〻也。總禮頌了即
金一打。取珠杵香呂金一丁。唄師出音。此
間導師神分靈分祈願等。ナカ〳〵シカ
ラス要樞所〻可用之。金〻〻可打之也。
振鈴不久如形振之。急速スレハ梵音下
段程成正念誦也。錫杖了不打金止念誦。講 讃內也
式讀之。式了又念誦。此時調聲進佛前取
行法香呂。出阿彌陀經。諸衆同行道。經流
通段之程止念誦。五供養等修之。經了道
香呂之時。ヤカテ其香呂請取。隨方廻向。

シアハスル也。此間作法。能〻合スヘキ
也。以下解界奉送出堂作善如常。此行法
不加祕印明等。常十八道定也。常本尊大
日也。行法口授在之
又作法 各別
如普通式講。總禮之間進佛前禮版之下。
蹲踞。總禮了登禮版 打金一 法用等如常。而
讀式〻了。六趣廻向令下禮版。此時調聲
進佛前。取香呂出阿彌陀經。諸衆同行道。
此時行法師登禮版。前方便了神分祈願
等。香呂ハ調聲令持之間。只珠杵許也。如以
前流通段之程止念誦置香呂之時隨方
廻向合之也。如此各別行之時。經一卷間。
合行法一座之間。能〻心得急速微〻勿
論〻〻
此行法次第。於日光龍善房令口授
記之訖。深可祕之
弘安四年七月二十一日
求法沙門隆昭記之
供花開白作法
先夏衆皆參
次於禮堂供花發願導師作法
三禮。如來唄
表白
謹敬御建立伽藍勸行佛事。其中始自今
日三七日之間。不斷供香花。一心祈天下。
是一夏九旬之行。延山寺爲例悲。今年其

終取三七日之書夜勤無二三之行業。是
殊爲法主大王御願奉祈嚴親上皇之寶
壽。夫佛界供養之中。以一花一香之供養
爲無二無三之法樂。因之定結夏安居之
勤行。爲堂會不退之作善者也。有智無智
同勤之。高位凡位同從之。共與衆之行古
今是新。諸尊加持之實其益無疑。就中當
伽藍之本尊者。瑜伽最尊之祕佛。眞言最
上諸尊也。供養之得益無比類。勤修之勝
利尤莫大也。冀依此作善一天四海天變
地妖卽時消滅之。五畿七道魔界遂難速
疾擯除之。五穀能登。三寶同盛。佛法王法
興隆者以當伽藍爲最。息災安穩之祈願。
諸尊聖衆納受給。
次神分等
讀發願
次始供花
次行法
至心發願　供養恭敬　香花燈明
諸尊聖衆　哀愍納受　天衆神等
信增法樂　護持御願　決定成就
決定圓滿　伽藍安穩　廣作佛事
宮內安穩　諸人快樂　乃至法界
平等利益
次四弘
次則始花
若可修六種迴向
下座禮佛
建武四年五月二十七日。拔和尚御

草本加私料簡令書整了

自恣作法
行事抄云。七月十五日。又八月十五日
律云。僧十四日。尼十五日云〻
律中但明十四日十五日十六日 此日定爲云〻
摩得伽云。數滿九十日自恣云〻
先卯終維那鳴三下鐘
次辰一點大衆集會庭作法也
堂前儲座也 具圖樣在別
先庭中立花机二前
一前　香花 花瓶二火舍一口
一前　茅草。香水。籌。箱。手巾等 又檜楊枝等
机下浴手具 水瓶盥等也
次置不現前座 南向堂前定也
文殊。山王也。各圓座一枚 寄東敷之
文殊 北 山王 南
文殊圓座上草座一枚
山王圓座上草座三枚 三聖御料也 兩座各北向御坐也
當兩座南儲維那座 如前机立之 禮盤磬伏槌
西方儲現前僧座。南爲首北爲尾。又北爲
始南爲終 床敷云〻但可隨堂前庭便宜歟
當堂正面敷圓座兩三枚爲禮拜座
大衆隨參次第開座上敷坐具立坐具上
禮之。十二遍云〻 如布薩始禮拜
南無盧舍那如來滅除業障 三反
南無極樂化主阿彌陀如來也。三反當堂本尊 或觀音云〻
南無十方三寶滅除業障 三反

南無滅罪生善往生極樂 三反
次禮拜畢次第著座
次皆參著座後。大維那立座禮。不現前坐
敷坐具禮。文殊山王各三反
次至禮盤前敷坐具。立其上
次打槌呼立下座五人
次誦浴籌頌 打槌如布薩
菩薩聖僧集　凡夫衆和合
香水浴淨籌　自恣度衆生
裏書 五人來了浴籌等作法。如布薩全無異
次五人手水作法 如布薩
二人盥。一人水瓶。一人手巾。一人香水。
次第洗手受水
洗手頌
八功德水淨諸塵　盥掌去垢心無染
堅持禁戒無缺犯　一切衆生亦如是
受香水頌
香水薰沐浴諸塵　法身具足五分宛
般若圓照解脫滿　群生同會法界融
次大維那取籌立禮版前唱曰 打槌
裏書 五人更互浴手等就本座了讀之
諸佛子等。諦聽衆中誰小〻者收護 三說打
諸佛子等。諦聽衆中小已收護。外有淸淨
大菩薩摩訶薩入 三說打
諸佛子等。諦聽外有淸淨。大菩薩摩訶薩
已入。內外寂靜。無諸難事。堪可行籌。廣作
自恣。我假名菩薩。某甲爲衆行籌。作自恣

事。衆當一心念作自恣。唯願上中下座各

次第如法受籌。（三反打）

次大維那唱云

升受籌取籌

聞此音小維那來副收籌也（小維那將最末僧勸之云）

（如ヽ作法布薩本那著座）則大小維那次第行之收之訖（小維）

受籌頌

金剛無礙解脫籌　難得難遇如今果

我今頂戴歡喜受　一切衆生亦如是

還籌頌

具足淸淨受此籌　具足淸淨還此籌

堅固喜捨無缺犯　一切衆生亦如是

次大維那返取籌訖。又立禮版前（打槌）唱云

諸佛子等。諦聽此一住處一自恣出家菩薩若干人。各於佛法中淸淨出家和合自恣。上順佛教。中報四恩。下爲含識。各念阿彌陀佛一切普念（打）

諸衆同念佛

次一和上表白（高聲指聲也）

此間維那立禮版前

敬白大衆（異本云行事抄文也）。夫九旬修道。精練身心。人多迷己。不自見過。理宜仰憑淸衆垂慈誨示。縱宜已非恣僧擧過。內彰無私。隱外顯有瑕疵。身口託於他人。故曰自恣。故摩得伽云。何故令自恣。使諸比丘不孤獨故。各各憶非發露悔過故。以苦言調伏得淸淨故。自意喜悅無非故也。毘尼母論云。九十日中堅持戒律。及修諸善。皆不毀失。行成皎潔

故安居竟自恣。此是自言恣他擧罪。非謂自恣爲惡。此雖相顯。有無知者濫行。大衆如此知。行自恣可宜申之

次云（異本云一和尙云也）。不來者說欲

次維那就本座

次大五德一人（當日可指定其人）起座至机下。取茅用草座亂數之。先禮文殊山王（各三反）次至一和上前禮謝（三反）

一和上問云。僧集不。答云。已集。問云。和合不。答云。已和合。問云。不來諸比丘說欲及淸淨。答云。無說欲者

問答訖。大五德就本座

次小五德四人（或二人同日可指定）當如前次第禮拜作法訖。於一和上前頌云（自他共頌之）

行事抄云。不愛恚怖癡。知自恣不自恣。此名自恣五德。律文又差知時不以非時。如實不以虛妄。利益不以損減。柔軟不以麁穢。慈心不以瞋恚。此謂擧罪五德云云。十誦僧祇中並二人爲法云云

菩薩（異本菩薩）大士一心念。衆僧今日自恣。我假名菩薩比丘某亦自恣。若有見聞疑罪。菩薩長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔

第二第三亦如是

一一人立誦之（異本無之）。一人傍蹲踞。每座前如此。初立人。次蹲踞。初蹲踞人。次立頌之

行事抄云。其一五德至上座前大數

具蹲踞。第二五德至次座前立（此文僧祇作法）

小五德（以下異本被切入之）委作法二人（定二人）共禮一和上

（如常）先上臈向一和上蹲踞。此時一和上起座蹲跪偏袒右肩等云云

次著本座（但近來略此作法歟）此時小五德上臈向一和上唱之（如上）此間次小五德向二和上起立云云。一和上前上小五德唱之了時二和上前蹲跪唱之。此間上臈小五德三和上前向又唱之（如前）又次小五德向四和上如前唱之。如此次第唱也。僧衆數多之時。小五德或十人或二十人云云。小五德乃至衆僧一二和上以下作法禮拜等。皆可爲如一和上作法歟。雖然依煩後略之歟。如此法則常事也。所唱文各如小五德詞同唱之云云（委可見六卷抄）

已上後日被切入之

次大維那取茅打槌乞呪願

敬禮（異本云）常住三寶施草呪願

一和上呪願云

尊（異本）山童子施軟草　如來受已成正覺

我等比丘學佛語　受草自恣淨三業

次大維那曳軟草。自文殊至下座殘取自分訖

軟草大小五德不曳之。禮拜時取之故也

行事抄云。五分布草而坐。明文依用。當於自恣前。預覓乾軟草。隨得多少人別一剪。安上座前。至五德知已。令年少次第行之云云

次打槌三禮

七佛偈

迴向頌

向來自恣　無上勝因　迴向六道
和南聖衆
次一切隨意打
次各起座分散畢
已上次第得古本。其上大原來迎院自恣之時。列其座見彼行用。後日爲備廢亡粗記之
金剛佛子御名
彼來迎院作法。年立禮版維那始終不登之。只禮版前三禮等唱。此事頗不審尋聞處。ナトヤラムカクシツケテ候トソ云ヒ也
御云。文殊山王奉之事不審云々
一切隨意之後。維那取所置机之楊枝傳曳諸衆。三十許一束結之。兼斗人數置之令曳也。是布施心歟。雖他物隨便可用之云々
又兼儲淨履。隨人數赴初禮拜之令著之（各々爲身用之了）
來迎院。常金剛云物儲。天王寺金剛云物有能物也
建保三年大維那勤仕之時。爲御所御記了。尤可祕藏之。努力々々不可披露之。本記幽玄事等委細所注記御之耳。抑御本委細之點等。率爾之間不寫之耳
三部職位遍照金剛慈胤（生年二十六）記之
表白（訓）定呪願幷呪願（吳音）此外皆唐音讀之

門葉記　勤行八
青蓮院
於右衞門督家成卿北方堂供養
康治二年六月五日
於鳥羽安樂壽院一院五十日御逆修
仁平元年閏四月二十日。同月十三日
於嘉陽院白川御堂（福勝院）供養
和尙
八條御逆修
建久四年十一月七日
二品親王
於龜山殿
文永五年十月二十三日
市川宮
後深草法皇御逆修
正應三年二月二十九日
青龍院
於金林殿
元應元年六月二十四日
曼荼羅供
青蓮院
康治二年六月五日右衞門督家成卿北（相實記）
方堂供養
導師天台座主僧正法務行－
讃衆十二人（僧綱三人。有職八人。非職一人）
法眼相實（呪願）　律師寬勝（誦經）

法橋良惠　良快阿闍梨
實豪阿〻〻〻（唄）　道源〻〻〻（散花唱禮）
良慶〻〻〻　仁敎〻〻〻
實寬〻〻〻　敎仁内供
全玄〻〻〻（堂達）　俊快大德
行法（金剛界）道具令全玄置之
四面鈴杵等火舍之外置之。輪塔鈴前置
之。四羯磨燈臺下置之。無用鈴杵（本所持
五古杵也）先〻不如之。今度有此事。予尤
爲悅。年來以方〻道理雖申行。此事無御
許容過了。依之行道之間於佛後立遂（鈴杵）今
度道具尤相叶私意之由今執申御答了。
池上御說如之。以此爲御說。或内置之〻云
或聖人入壇夜。於道闍梨如先令置之。道
公自今以後以今夜事可爲證前例。道理
上池上規率如之。又三井有此說。覺基僧
都予悲母周忌修善時令導師如之置之
問。師傳有文見之。其道理何
答。先常行法之時東寺内置之。天台外置
之。仍違例何如東寺。萬〻供内置之哉。此
道理之上師然所見如之。仍後學自今以
後以今度事爲規模耳
布施取公卿殿上人
左大將雅定　右大將實能
左衞門督公敎　民部卿顯賴
參議淸隆　三位中將忠雅
中將憲俊　少將雅通
少將家明　美作守忠盛
右馬權頭顯家　播磨守顯保

三川守顯長　日向守通憲
伯耆守宗長　越中守資賢
甲斐守顯遠　讃岐守隆季
此外雜役諸大夫等不能具記
自院御馬有之。口取隨身（重親 兼文）
仁平元年閏四月二十日。於鳥羽安樂壽
院。一院五十日御逆修被始之
請僧十人
辨覺法印（寺）　有親僧都（寺）
俊智〻〻（寺）　俊圓法眼
仲胤律師　禪智〻〻（寺）
全玄〻〻　章實已講
覺曜灌頂（仁和寺）　鎭兼〻〻〻
護摩師二人
永嚴法印（東寺）　眞助律師（東寺）
同六月九日第七〻日曼荼羅供（兩界曼荼羅金泥法）
（花經一部業　紙經二十部）
御導師座主法務大僧正
讃衆二十人
相實法印　相源僧都
暹覺法眼　賢尋〻〻（唄 誦經）
俊圓〻〻　敎仁律師
實寬〻〻　全玄〻〻
慈源法橋　良惠〻〻
良顯〻〻　重瑜阿闍梨
道源〻〻〻（唱禮）　良慶〻〻〻（散花）
廉實〻〻〻　相盛〻〻〻（散花）

宣覺〻〻〻　雅寬〻〻〻
玄經〻〻〻　敎玄〻〻〻
堂莊嚴
曼荼羅二界並東向懸之（台北 金南）壇上不立
標木。五色糸曳之。中央塔鈴鈴前置輪。四
面鈴杵火舍之外立之
讃衆左右行列。先左方衆誦讃一反。卽鐃
鈸鳴之。次右方衆誦讃一反。卽鳴鐃鈸。次
諸衆同音誦讃。鳴鐃鈸參堂。〻內（ニテ）一行〻
道三匝。自餘作法如常。散花頭二人（中段不被）
（恐議等云〻）供養法（合行）後行道逆一匝（下﨟爲先）
布施了出堂。導師前。次讃衆。上﨟爲先下
﨟爲後。香爐不持之
同月十三日賀陽院白川御堂（福勝院）供養
御導師座主〻〻〻
讃衆三十人之內。僧綱十人（持金剛衆〻。袖横皮持云）
（五古）凡僧二十人（著靑甲袈裟）
相實法印　相源僧都
快修僧都　暹覺法眼
顯尋法眼　俊圓法眼
敎仁律師　實寬律師
全玄〻〻　良惠法橋
重瑜灌頂　實寮阿闍梨
寬誓〻〻〻　應源〻〻〻
道源〻〻〻　忠寬〻〻〻
良慶〻〻〻　覺算〻〻〻
廉實〻〻〻　宣覺〻〻〻
延源〻〻〻　雅寬〻〻〻

良基〻〻〻　壽圓〻〻〻
玄經〻〻〻　宗實〻〻〻
教玄〻〻〻　相盛〻〻〻
尊宗〻〻〻　寛賢〻〻〻
佛九體。丈六阿彌陀。金泥法花經一部。素紙經百部
堂外堂內之作法、具如九日
供養法金界
上卿左大臣賴長 高陽院異母之弟也。件大臣行事正面帖一帖令敷。誦經文令讀。誦經了卽觸令取去之。藏人役也
同七月四日。白川東殿御塔供養
御導師御主〻〻
讚衆
顯尊法眼誦經唄　俊圓〻〻
教仁律師　實寛〻〻
全玄〻〻　重瑜阿闍梨
道源〻〻〻　覺算〻〻〻
宗實〻〻〻　教玄〻〻〻
塔內釋迦多寶。西向安置之。多寶北釋迦南 釋迦左手左膝上執袈裟角。右手施無畏。多寶定印也
供養法台藏
四面鈴杵火舍內方立之。行者前方用鈴置之。堂內堂外作法如先〻。但讚衆數少故一行列也
已上三箇度幷先〻不用八色幡。師口傳云〻。又花瓶內燈臺外可立之云〻

御房仰也
仁平二年八月二十八日。於白川高院御堂一院御賀在之
御佛金泥兩界曼荼羅。御經大般若一部。金字壽命經五十卷
曼荼羅供御導師座主法務大僧正
讚衆三十人持金剛衆二十人讚衆十人
仁操大僧都唄　相源僧都
寺有親〻〻　寺道覺〻〻
俊智〻〻　寺暹覺法眼
寺俊圓〻〻散花　寺能經〻〻
獻筋律師　寺禪智〻〻
教仁〻〻　實寛〻〻
明雲〻〻　全玄〻〻
慈源法橋　源慶〻〻
良惠〻〻　道源灌頂
重瑜〻〻〻已上持金剛衆
良慶阿闍梨唱禮　覺算〻〻〻
宣覺〻〻〻　雅寛〻〻〻
行仁〻〻〻　宗實〻〻〻
堂莊嚴
曼荼羅台金界北南四面鈴火舍外也。前方別用鈴無之。終行道逆匝也。下臈爲先
建久四年十一月七日　和尚
八條院御逆修法事曼荼羅供次第

御導師座主法務權僧正慈｜
讚衆十二口
良宴法印唄　辨雅法印
實修法印誦師　實全法印
行智僧都　圓長僧都
成圓律師　經圓灌頂
行家阿闍梨唱禮　昌顯阿闍梨
玄長阿闍梨散花　良雲阿闍梨堂達
御導師先到幔門下自輿下
讚衆大阿闍梨立莚道上。左右列立各爲先下臈
先左方四智讚一反。次鐃鈸
次右方如左方 其後兩方同時誦讚突鉢。上堂讚一段了每終鉢一段上邪〻上也
次入堂內之時。門前灑水。越香象入堂。爲先下臈。任臈次〻第一行列佛壇等右繞。
此間左右鐃鉢同時共打之。灑水之間不絕讚聲。行道三匝了
讚衆著座。阿闍梨留禮盤前之時。十弟子持坐具數禮版前。香爐箱机右脇居箱左如意左 草座數禮版上
已上物具。十弟子各行道之間閑置之
次阿闍梨登禮版。先可置道具讚衆之中可用其器量但隨時宜耳
次著座讚或一反左右鐃鉢一雙云〻
次塗香。次前方便。次總禮導師共取香爐讚衆
次云何唄先打鐃二打此間逆灑水十弟子之中勤之取門前灑水瓶一匝
次散花。次對揚佛前
次開眼事由。次願文。次經題。次發願四弘。
次題名教化先佛名取如意　次一切諷誦。次諷誦

五九

導師下座。次打鐃一打 次釋佛經
次神分。靈分。祈願。次供養文唱禮等
次供養法。初鈴了出讃
合行時大讚。佛讚。百字。百八讚。四智讚。廣略隨時
四智三反之間作法如常
次後鈴。次迴向方便金界 次佛名教化。次
奉送自下禮版 次三部被甲。次取道具
此間弟子取坐具。禮版下買草鞋
次下座行道逆一匝下﨟爲先
次著座此間十弟子居箱草座等置座前。三物取之暫在本所
次被引布施了
次大阿闍梨讃衆。如先下﨟爲先。十弟子
隨後。行莚道如前乘輿。此時止讃各退出
置道具事
寺家次第云。先中瓶前最下置十二輻輪
但今樣只置八輻輪
輪上置率都婆鈴。〻前置五古杵私云。或說不置五古
杵。今依多之世
次東北角先置羯磨。次東南。西南。西北〻一
置羯磨 次從東方巡置鈴杵已上一樣也
或人中臺置率都婆鈴并五古杵阿〻
〻前方
次東北羯磨。次東方五古鈴杵
次東南羯磨。次南〻寶鈴杵
次西南羯磨。次西三古鈴杵
次西北羯磨。次北獨古鈴杵已上一樣也
私云。已上二說。中臺置五古。又第二
說不云輪。此了云何以有所以更問
初置道具之時。始從東北角一〻巡

置之
三 四 五
十 一 二 六
九 八 七
事了取時。自東北角一〻逆取之。最後取
中臺鈴杵并八輻輪
又云。取壇上道具。先西南角。次南。次東南。
次東。次東北。次北。次西北。次中臺。或說從
北逆取之。或云。先中臺輪塔。次自西南一
〻置之。或云。西獨古鈴杵。北三古鈴杵。智
證大師門徒用此說云〻
一筥
塔 輪 羯磨
五鈴 五古
羯 寶 寶鈴
二筥
三鈴 三杵 羯
用鈴 羯
獨古鈴 同杵
或記云。成圓律師置道具四種鈴火
舍內置之
羯磨橛置之。塔鈴振之。御布施被物
十六重。錦一。與綾五。綾十。法服鈍色。
香呂箱銅香呂 居箱。草座。錦横被。上童
裝束二具。童裝束四具。絹十匹。綿百
兩。糸百兩。帛布十段。紺十段。藍摺十
段。色革十段已上色〻紙裹
御出次第
專當四人。維那四人。綱掌四人所司

二人。三綱二人。威從二人。前驅八人。
從僧四人。上童二人。中童子三人
建仁三年五月二十七日。於法勝寺爲一
院御祈被供養八萬四千基小塔多寶塔也高五寸
現在員數都合十三萬二千基云〻所〻
造進其數多故已過八萬云〻各塔中奉
安釋迦多寶像。奉籠寶篋印陀羅尼。此外
高五五尺七寶合成多寶塔一基。以之爲
中尊
或云。今日自晝星形顯現。諸天隨喜之
瑞也云〻
御導師前座主大僧正慈—
讃衆三十人僧綱十六人。爲持金剛衆。各著衲袈裟
凡僧十四人。爲讃衆。各著甲袈裟
法印圓長呪願 公圓讃誦導師
僧都澄眞 慶俊
公修 法眼豪雲
全快 公尋
公曉 豪圓唄
律師玄修 良雲
忠快 承信散花
長瑜散花 法橋顯性已上金剛衆持
靜快灌頂 隆宴
行家 玄長
快智讃頭 敎寛唱禮。中音
聖圓 全兼
實澄 良緻サイ
範忠鐃 實重同

呂忠鉢　　慈賢同調道具
堂莊嚴
金堂禮堂幷内陣於境等敷滿出雲莚。正
面戸之内佛壇之前敷借板敷。其上安七
寶塔婆。其前立花机四脚。其南妻戸之外
安行法壇禮堂也南北供具如常
正面東間寄南敷大阿闍梨座東西行
正面東西之間敷讚衆座寄南長押東西行以東爲上讚
衆座上東也禮堂東端二間垂御簾爲院
御所
正面長押下於壇中央北立散花机。同東
柱本立門前机置灑水瓶桶散杖并造花長押下在香象。
正面西土壇敷公卿座
敷萬基小塔。金堂内陣并左右迴廊等安
置之
九重塔南面在集會屋。塔北作左右樂屋。
庭上八部衆并菩薩座在之。自樂屋前至
于金堂石橋下敷莚道
以阿彌陀堂御所爲阿闍梨御宿所
常日辰刻有渡御密儀也御輿供奉人々各
參儲御宿所
辰刻讚衆等各著集會屋近習人々少々御共祗候也
于時被宣下腰輿可乘之由。綱所公文從
儀師兼慶持參綸旨狀。召上廣庇申次公
修法印裝束法服也賜祿物豪圓法印取之一重也懸肩退
下。已刻讚衆等集會調之後。相分左右方。
以西爲左阿闍梨左方也以左爲上臈。是本佛右
方也
未刻御幸。前陣已到西門。于時阿闍梨出
御。著集會屋
前駈十一人房官九人有職二人御輿導師著衲袈裟
次十弟子十人各著法服白裳平袈裟御物具等。下部
法師原持之
次上童一人。御後一人。中童子二人。大童
子等
次讚衆等少々御共
經池南畔渡平橋被集會屋。南庭自輿下
著座
此時讚衆等各手持香爐下座蹲踞。但鐃
鉢役人等不取香爐
次引從僧列
左右相分。自九重塔東西引之。上臈爲先。
各持香呂箱居箱等。但凡僧不持居箱。香
呂箱許也
次左右舞人振鈴。亂聲
次左右樂人舞人菩薩八部等。自塔東西
相分奏樂引列行南迎衆僧
于時衆僧爲先下臈行列二行右方以塔東西爲道
阿闍梨乘輿。執蓋如例塔西面爲道子時十弟子取御物具
次到正面莚道上自輿下。讚衆列立如例。
執蓋如本
于時阿闍梨取香爐
次讚衆發音。先左方四智讚二反。鐃鉢如常加序次右方
亦讚二反鐃鉢如左方加序左方快智阿闍梨。右方最寛
阿々々讚頭也
次左右同音一反誦之。鐃鉢左右亦同音
一匝
次兩方同音誦讚上堂。衆僧前并引頭綱
所在前行列。讚衆下臈爲先。到門前灑水
如常但不上禮堂。暫土壇列立。以東爲上。是
凡僧十四人許也。依道場狹持金剛衆十
六口繞壇行道。於凡僧等者不行道。只列
立土壇上。持金剛衆行道三匝之間。乍立
誦讚打鉢也
次持金剛衆十六口。次第上堂。行道阿闍
梨至于石橋下故蓋上堂十弟子隨後繞壇三
匝。此間凡僧等尚立土壇誦讚不行道此間
撤莚道也
次行道三匝了。持金剛衆次第著座。此時
凡僧等上堂。不行道直著座
次阿闍梨止佛前于時十弟子於禮版前敷坐具脇机上置物具了十弟子退下
正面東間土壇上蹲踞禮版上敷草座坐具禮拜之後不撤之在禮版下也
次阿闍梨脫草鞋起立坐具上。禮拜三反
也。作法如常。即登禮版。于時讚衆誦著座
讚四智漢語左右各一反鐃鉢如常此間置道具也于時慈賢
起座近寄壇下。承仕持道具箱。自金堂内
出會。先蹲踞西面。先取輪奉阿闍梨。々々
々々取之。中央金剛盤上置之。次奉塔鈴阿
々々取之置輪上
私云。常壇中心立塔鈴。但先達云。塔鈴
手及程置之也。然台時近三古鈴金時
近五古鈴云々。依之今向北方近寶鈴
自取之令置也。是即別置道具之時事
也。兼可置之者。只置壇中心常事也。但
可伺御氣色歟。若阿闍梨可振塔鈴者。
手及程可置之也
次寶鈴幷杵一度取之。左手鈴右手杵奉

之阿闍梨取之鈴杵同時置之
次用鈴三杵奉之同取之置了
次始自西南角羯磨慈賢次第巡迴立之
而後歸本座了
仰云鈴杵置様如常振鈴時左右手取
鈴杵同時置之也云云
次前方便此間著衛供花十弟子取之塔前机上置之次總禮取香呂次打鐃二打次唄豪圓公曉云何
得長壽等云云
別不數唄師座在本座唱之
近代用云何於此經等但故三昧阿闍
梨可唱此文云云於此經文者可用中
唄云云仍今度現用如此以此經文被
用中唄了
逆行灑水十弟子勤之唄了堂童子引花筥
次散花次第散花承信長瑜
兩人進佛前同音唱之中段歸命毘盧遮那佛等行
道總迴金堂衆僧下自正面石橋相分
左右樂人菩薩八部衆等在前引列
行道之間諸僧草鞋以本佛右爲下臈
仍右方僧衆行西面左方行東於金堂
後作輪也
行道一匝了諸僧著本座次散花頭二人
留佛前對揚如常次打鐃一打次啓白等
御願文之間數誦經導師座
正面阿闍梨後高麗緣疊一帖自公卿
座之末藏人持之進參儲之
次御誦經勅使召公卿座末賜錄即下於
庭中拜舞退出于時諷誦導師著座公圓法印

持香呂
次堂達綱所公文持諷誦文傳誦經導師先公家
仰誦經鐘導師作法了又進院御方諷誦
文作法如先同仰鐘
次呪願一和上前蹲踞呪願了退下
兩度作法一同也誦經作法了導師歸
本座即撤座役人如前
次釋佛等少少令法久住祈願等如例次
唱禮中音最寬
供養文之間取香呂佛號合行唱禮也禮拜之
間諸僧取香呂九方便五大願等如例次
出讃大讃佛讃百字百八吉慶梵語
讃之間鐃鈸左右同音打之
吉慶讃之時被仰度者
次行法了迴向方便金界
次佛名教化次奉送之後取道具
次下座禮佛了阿闍梨著本座十弟子取物具居箱草座置下座
次被仰勸賞頭辨長房仰之
次舞左萬歳樂太平樂陵王右地久延喜樂落蹲
次舞了被引御布施此間敷儲莚道執蓋
進橋下
導師一重一裹讃衆各一裹
全兼實重取出阿闍梨布施於石橋下賜
從僧全舜隆舜進橋下取之
次讃衆從僧等各取出布施并香爐箱等
次讃衆起座出讃爲先下臈逆行繞壇一
匝各不持香爐行道一匝了次第退下阿闍梨
後還到各如上堂儀但行一阿闍梨到橋下

執蓋如先到樂屋前乘輿讃衆等經九重
塔東西各各退散了
勸賞以前大僧都靜嚴被敘法印但後日
被申敘也

建仁三年八月九日卿三位中山堂供養
導師和尚御房
讃衆十二人
公圓法印　證眞僧都
慶俊〻〻　公修〻〻
全快法眼　豪圓〻〻
忠快律師　承信〻〻
良因阿〻〻　全兼〻〻〻
昌玄〻〻〻　慈賢〻〻〻
御布施
生白織物被物一重一裹
綾被物十重
單衣五領
法服一具
鈍色裝束一具
錦橫皮
水精念珠
上童裝束二具
童裝束六具
綾二懸子各六匹
絹二〻〻各五匹
糸二籠各五十兩
生裹物八二〻綿五十兩二〻紺各五段二〻藍摺各五段二〻白布各五段
馬　牛　供米三十石

讃衆布施 被物二重。生單衣一領。裹物一。童装束二具。凡僧無生絹各二石
有御幸。纏頭七重生衣。布施取公卿十
五人著座

建永元年七月二十二日。仰木堂供養。導
師和尚御房 二十三日還御
讃衆四人
全兼 聖圓 慈賢 淨心
御布施
綾被物十重 生々五重
絹十匹 染綾十疋
糸百兩 綿百兩
唐綾十段 顯文砂十段
唐絹十段 色草十枚
紺十段 白布二十段
淺黄十段 藍摺十段
讃衆 被物二重。直垂二具。在帷
御引出物 御牛一頭。厚紙百帖。慈覺大
師御筆一卷。上品扇五十枚

文永五年十月二十三日。於龜山殿被行
二品親王
法事曼荼羅供 新院御沙汰也。自去五日御逆修被行
大阿闍梨座主法親王 五十二御裝束海老染。金地御横皮。打裳赤裏
衣袴
持金剛衆
前權僧正房全 呪願
權僧正經海 大納言
法印禪惠 靖尊

聽賢 唄 隆瑜
賢快 實增
公證 良覺
源雅 禪雅
已上各持五古。但公證源雅兩法印持
獨古。若有所存歟
讃衆
權大僧都光覺 讃頭 澄源 散花
寛圓 諷誦導師本座 圓禪
權少僧都豪家 鐃 公什 鐃奉行唱禮
權律師定守 庭鉢讃 尊重 庭鉢讃堂達
已上各持獨古
六弟子
光全 御 阿闍梨一筥 顯惠 中納言 々々々二筥
賢宣 中納言 々々々居箱 能遍 大藏卿 々々々香呂箱
俊譽 按察 々々々草座 經長 民部卿 大徳坐具
承仕四人
行勝 明行 眞勝 龍定
御出次第 御衍所淨金剛院御出步儀供奉人行粧守新制
先專當八人。次維那六人。次所司六人
次前駈八人
經祐都維那 快增々々
印寛寺主 最耀々々
泰救上座 猷兼々々
定快法眼 泰慶々々
次御前三綱二人
辨全法橋 兼覺々々
次御手輿
次上童一人千手 裝束二藍打水菊付侍二人中童子二人雜色六人召具之

次御後性承法眼。智遍上座
次中童子二人。夜叉王丸 裝束二藍打衣 袈裟王
丸 裝束同
次御童子長二人。千手丸 裝束海松色紅梅地異綾 今王
丸 裝束柳裏衣紫村濃
次列御童子六人
次僧綱
實增法印 公證法印
圓權大僧都
事畢後御布施取公卿如常。大阿闍梨御
布施六弟子出之。於東中門切妻御後智
遍請取之交替御童子
阿闍梨御布施
被物十重。裹物二。法服一具。鈍色一具。
色々綾十匹。色々布二十段。糸百兩。綿
百兩。中童子裝束四具 二藍二具蘇木二具 錦横皮
一被懸造花
讃衆
被物二重。裹物二 二十人各如此
供料
阿闍梨御分 三十果
讃衆分
僧正 十五果
法印大僧都 十果
少僧都 七果
道場 寢殿
御佛金泥兩界曼荼羅 種子二界一幅 座主宮御筆也 御佛金泥
法花經一部。素紙經二十部 在櫃机二十前 御佛
具阿闍梨被渡之

讚衆隨身所集會。西上臈小馬取。讚衆
末十弟子少々著座不可然歟
先三公著座。次列行道之間諸卿著座。
始申刻。戌終事訖
正修作法 以覺源法印記書之
午刻讚衆參集 集會所隨身所也

次公卿著座 但關白右大臣內大臣許也自餘公卿行道之間著座
次威從儀師等勸從僧列莚道之左右。任
本位列立。各持物具 持金剛衆香呂筥草座云々讚衆香呂箱許也 即
爲先下臈堂上 於階下脫鼻荒 入堂任本位。各置
物具退下
次大阿闍梨御參 被用手輿 至于門前下輿。
門內被儲輿 如雨等灌頂時 執蓋役人等儲之。到
中門幔門下輿。六弟子取法具隨後 道具二腰
子香呂箱居箱如意草座
次讚衆各莚道左右列立 持香呂爲先下臈屈從讚衆加之
阿闍梨起立于莚道
次四智讚。左右各三遍如例 鐃鈸打之 即進
行 威從在前 到階下蓋止之
次門前灑水入堂作法 如例
讚衆各不行道。起立于本座上。誦讚打
鐃鈸 如常
持金剛衆阿闍梨共行道。此間六弟子
儲法具敷坐具
道具、箱壇下左右兩方置之。如意兼置
之歟。役了六弟子著座。持金剛衆行道
三匝終諸衆著座 立標
次大阿闍梨登禮版 禮拜等如常
次著座讚 二反四智漢語鐃鈸如例
此間奉行讚衆立座進寄置法具。先阿
闍梨之右。次左置之歸座
次阿闍梨先方便等。次總禮 三反 次唄 灑逆
水弟子勤之 次散花 役人賦花筥行道持金剛衆許也 次啓白等
願文 此間仰度者云々
次經題等作法如常

次堂達立座。於門前取諷誦文。傳諷誦導
師。又出門前仰御誦經鐘。次諷誦導師作
法等如例 在別
次佛經釋。神分。祈願等
次入行法。後鈴之後迴向方便金
次佛名教化被用之 如意 次解界奉送
次奉行參進撤道具。次下座禮佛等
次順行道一匝 爲先下臈 此間六弟子取法
具置阿闍梨座邊。行道畢阿闍梨御著座。
讚衆同著座
次從僧各參進。香呂箱等撤之。歸本路出
中門 標取之入香呂箱故實也
次公卿起座。次阿闍梨以下御布施被引
之 關白以下取之
次六弟子取出阿闍梨御布施。經渡殿至
于中門切妻。傳御後侍 數反也
次讚衆布施從僧堂上。次第自上臈取出
之。於中門傳大童子等云々 一重一裹取
重也。裹物付度緣云々
次阿闍梨以下起立還列
出四智讚。即還 鐃鈸如常 列。爲先下臈。下自階經
莚道到中門止。讚之後。讚衆各蹲踞 此儀如何
阿闍梨經讚衆之中。至于中門乘輿
如前 六弟子持道具隨後如先。執綱自
階下奉仕之至門止之

著座公卿

東座

關白 近衛　　內大臣 一條 左大將
土御門大納言　　春宮大夫

中宮大夫　前藤中納言
殿大納言　花山院中納言
中院中納言　權中納言
中宮權大夫　師中納言
平宰相　衣笠宰相中將
西座
右大臣　兵部卿
權大納言　春宮權大夫
富小路中納言　中御門宰相
別當
參會公卿
左大辨宰相　藤宰相
新宰相中將　二位
右衛門督　坊門三位
右京大夫
殿上人
義通朝臣　高輔〃〃
忠方〃〃　資宣〃〃
永康〃〃　爲世〃〃
伊定〃〃　顯資
御逆修僧名　文永五年十月五日被始行三七日被修之
仁 隆澄前大僧正　法花古摩
寺 仙朝僧正　阿彌陀護摩
山 經海權僧正
寺 聖憲法印
山 實伊法印權大僧都
山 祐宗大僧都　御讀經衆
山 隆昌大僧都
山 憲實大僧都　御懺法等僧正皆著座

今日一院御出家　四十九　御法號素覺
御戒師座主尊助親王
御剃手二人　法服平袈裟著之
公證法印。圓禪大僧都　但一向圓禪勤之
雜役三人　鈍色
憲實大僧都。公什僧都。公尋僧都
御俗服　御直衣。石御帶被差之
御僧服　鈍色指貫
御出家了。即御受戒在之
御戒師御參行粧。前駈六人。御後一人。扈
從僧綱二人　自淨金剛院行列也
出家人〃〃
前大納言資季　法名了心
前大納言雅家　法名如覺
前宰相忠繼
右京大夫重名
範忠
兵庫守種成　法名佛種
同日各於便宜所出家云〃

市川宮
正應三年二月二十九日。法皇　後深草院　御逆
修法事曼荼羅供
御導師座主法親王　御裝束。海老染御袍。同打袈裟。衲横皮
申刻御出步儀也　御宿所金剛淨院
御行粧
先專當八人。維那六人。所司六人
次房官六人　經寛。聽任。都維那。寛祐都維那。寶紹〃〃〃。泰榮法眼。泰禪法眼

次御前三綱二人　隆秀法眼　長惠法眼　各前行二行也
御力者兄了逆法師。御恪勤。沙汰者愛
王法師御輿前行
御輿。御力者二十人。退紅仕丁持雨具。在
御輿之邊。御恪勤持御笠
次上童。膺　藍衣打衣。裸。款冬結之付之。紅打衣。朽葉單
次御後。宗有都維那
次中童子二人　六王丸。松重。紅打衣。朽葉袖單。文殊王丸。裝束同
次御童子長。滿王丸。粉長。紅衣青袖單
次列御童子五人
次御恪勤少〃　此內持御鼻荒
次扈從僧綱。祇園別當法印　公什
御出具之後。儲御手輿於門前
中門廊於南御緣御鼻荒　役僧綱。取次經寛
於門下令乘御輿給　此間坊官以下列居
御屣役同
維那。御前南行令至龜山殿總門內給
僧綱御輿右。參召御屣　役送經寛
門內於中門之外儲腰輿　官吏生奉行之
執蓋役人　五位六位同在之
讚衆出集會所。隨身列立中門內　綱所番交名分左右
杜抑之。就之著座
於門內召腰輿　御屣役人等同前
於中門之下被召御草鞋　役同
莚道之上。引列。總在廳嚴遍齊嚴威儀師
分左右引道之。於日隱間留之。自中門莚
道敷之
供奉人行粧事
僧綱

祐家專當六人。前駈二人。從僧一人（凡僧）
（表袴。各童一人召具之。但從染裝束ノタヽコ童召具之）中童子一人。大
童子一人
手輿力者
房官侍（各大童子一人。力者三人。但聽之任 黃香中童子一人。寛赤色童召具之）
上童（童二人。蘇芳唐紙。文牡丹唐草。香 結染帷羅色四人。青唐紙。文帷一）
中童子。御童子（各當色。郎等二人召具之 但滿王丸童一人召具之。）
御布施取出之役人。寛顯阿闍梨。慈守阿
闍梨
錦被物二重。綾被物八重。錦横皮。水精念
珠（松打枝。被付之）色々生綾一懸子（納六卷）絹一
懸子（納十卷）綿一懸子（納五十兩）
已上懸子各甬折櫃（是金物在之。以金銀淡之。以色々薄様立角々薄）
納之。於殿上切妻宗有都維那請取之。
給御童子（御儲長櫃納力者沙汰之。）
作日。（二十八日）先入御淨金剛院。御出如常（御輿）
供奉人
僧綱兵衛督法印（公尋）
坊官（聽任都維那。經寛。各後車也。自三條御坊乘松明）
讃衆二十人（納衆十二人）
豪經法印（呪願）　寛圓々々
增宣々々　公尋々々（唄）
公什々々　經惠大僧都
隆伊々々　經圓々々（諷誦導師）
基源僧都（散花）　琳圓々々（讃頭）
範增々々（唱禮）　障玄々々
實遍々々　淨寛々々
賴覺律師（左方列讃）　長禪々々（右方列讃）
快爲々々　源瑜々々

寛家々々　圓親々々（堂達）
已上

青龍院宮
元應元年六月二十四日。今林殿曼荼羅
供導師勤之。遊義門院十三廻御佛事也
讃衆
玄勝法印（唄）（卷行）　玄智々々
光意々々　行守々々
仲圓大僧都（誦經導師）　忠性々々（已上勤請）
實鑒僧都　仲潤々々（散花）
慈遍律師（唱禮）　定尋々々
二弟子
經潤阿々々　定尋々々々

門葉記　勤行九
闕

門葉記　勤行十
闕

門葉記 入室出家受戒記一

七宮
和尚
大峯
西山
北山
無動寺
淨土寺
後妙香院

七宮

天養元年十二月二十七日（大炊御門右府公能公記）癸卯。天晴。著直衣。早旦參院。第七宮（主上第子初當當房新事）（按察大納言被奉養）今日依令成（未付云第七宮爲行）山座主行玄之弟子。初渡彼房給（京極殿也、以之爲宿）房。仙院自昨日聊御風氣御。仍人々群參。北面內大臣。左大將。新大納言等祗候也。家君追參給者也。午後彼宮令參院。按察車。前駈四人。別當（公教）扈從。於門外下自車。備後守顯成奉之歟。自寢殿南面入給者也。上達部等其間立隱。依無便宜歟。未斜出給鴛院。半蔀御車鴛。北對西面鴛之。前駈殿上人濟々。皆以布衣也。別當予（公能）新中納言（季成）參議公隆。修理大夫忠能等。連車所參也。至京極房乍鴛車入給。別當褰簾。座主參會。其儀無別事。以西對御座數疊繝二枚。其上敷茵。後立迴五尺屛風二帖。御座前居火桶。扈從上達部等。依座主之命各進著座。同對高麗二行數之也。殿上人等徘徊庭上。無指座之故也。經暫之後。行玄座主被持參御引出物（本云持參御引出物）（銀杖付錦袋御護）別當進取之。其後歸給按察洞院亭。人々皆以供奉。不被存此旨歟。無掃除。甚以見苦々々（本云）

承安元年六月十九日書寫了云々

久安二年三月四日癸酉 七宮有御出家并受戒事

辰刻自按察大納言亭。今渡京極殿（山座主坐此所）。別當扈從（有前駈）。自此所令登山給。於坂下乘輿。殿上人前行。上達部乘輿在御後。至水飲暫逗留。上達部各參仕。被差破子（座主儲之）。直令參中堂給。正面南間設御座（立屛風）。其以南敷公卿座（高麗緣疊）。長押下敷殿上人座（紫緣疊）。誦經導師律師實永。布施付後戶。殿上人不取之。諷誦文書座主住所（位力）。其後渡給青龍（座主）房。人々退下宿所。則又歸參。有御出家事。拜之後著僧裝束給（袈裟但不懸）。次奉剃首畢（唄師大僧都覺叡、剃手法眼某）。令著袈裟給。次改著法服（受戒以前不令持念珠云々）。登歸殿上人前行。次上達部（於講堂東邊下輿）。此後人々退下。不知還御事。

御登山儀

御裝束（二重織物紫文直衣、紅打出衣）紫同織物指貫（白圓文）

垂總角有夾形（顯盛朝臣奉仕之）

院御車（御車副八人）

顯盛朝臣爲後騎

扈從上達部六人

別當（公教）
權中納言（公能）
新中納言（季成）
宰相中將（忠雅）
冷泉宰相（公隆）
修理大夫（忠能）

前駈殿上人（可尋注）

文和三年九月二十一日。自古書中求出寫之。俗中記祿歟。記者可尋之

和尚

仁安二年十月三日（兼實三條坊也）。法性寺殿若君。於白川御房御出家。右府（兼實後法性寺關白、仁安元年十一月十一日任右大臣）令參給。西寢殿。剃手玄理。南庇（右府）東庇。宮先著俗服。出家後著法衣。唄師覺讚。北障子前敷圓座。

同十三日臨時受戒。座主明雲。先於講堂沙彌戒。自其數綖道步行御宿所桂林房。御共澄憲實明全玄。有職能性實性慶深玄理永尊辨雅。則御下京也

大峯法印

文治三年七月二十五日。殿下若公入御。前駈六人。殿上人四人（季經・宗雅・重賢・行忠）。內大臣御同車。自門外令下給。前駈奉抱下。暫南面御著座。令入北面給。被進御膳。帥僧都。御

陪膳手長房官

十一月二十七日。若公御出家 十一歳 内大臣幷二位中將令渡給 直衣 内大臣前駈六人。中將前駈二人。殿上人五人。若君母屋 著法衣 和上東妻戸間 御坐 唄師辨雅法印。剃手覺玄律師。雜役良雲快成等。

手長坊官作法如常

二十九日御受戒。當日御登山。前駈二人。扈從玄理僧都。慶俊律師。快成等。參會人ゝ辨雅法印。貞覺律師。範源已講。有職六人。其内良雲快成著法服。參戒壇中。近來如此人三四人供奉。或水瓶或奉相副ゝ云

西山宮

承元二年戊辰十月十四日辛巳御入室 五歳去八

月二十日為新王俗名朝仁本所吉水殿

扈從公卿

大宮大納言公經卿

大炊御門中納言師經卿

源中納言雅親卿

宰相中將實宣卿

宰相中將忠信卿

新宰相光親卿

殿上人

二十人

御後官人

大夫尉安實

御隨人

近武

御引出物。遍照僧正戒牒 御判在之慈覺大師 妙香院前大僧正 于時法印 取之。直親王御前被置之

次僧正 城興寺 御分御引出物。慈念僧正杵 摺具蓋硯置之 平等房經源法印持參獻宮僧正。ゝゝ取之被置親王御前

次大宮大納言起座。撤御引出物。賜藏人大進宗行。并ゝゝ兩人共出西中門畢。次還御

建保四年六月二十日壬寅御出家 御歳十三本所無動寺南山房

當日巳剋自院御所 高陽院殿。夜前自閑城寺御參云ゝ 御登山。

院御車 小庇御下簾以下自廳被渡之。御車副八人。御牛童小大郎丸

扈從公卿

大宮大納言公經卿 留於西坂本

源中納言雅親卿 同

左宰相中將賴平卿 登山

出御門宰相中將通方卿 留西坂

別當經俊卿 登山于時參議左兵衛督

各網代車御後連之

殿上人

越中前守公具朝臣

伊與中將公雅

內藏頭經時

源中將時賢 登山

左衛門權佐賴資 奉行

阿波侍從親仲 登山

讃岐守資隆

中宮權大進知親 登山山上奉行

備中守光俊

侍從言家

中宮權大進信盛 登山

已上前駈

御後官人 石見判官信廣。衛府長兼隆

未刻著御水飲御所。御共殿上人二人 時賢親仲 上北面一人 橘右馬助以成為御裝束自院被進之 六位一人。兒二人 萬壽藥壽兄弟也各水干袴著之 官侍十餘人 有官以下也 尊長法印等參仕御輿之邊

御儲 最賢法眼調進之 有之。七宮御例云ゝ。但今度爲略儀。性賢參儲奉行之 兼奉居置之 先和尚御登山。御共僧綱二人。有職坊官侍等少ゝ參仕 如常 先被御覽水飲御所。則入御無動寺南山房

次妙香院僧正御登山 自吉水北御所御車 網代庇下 扈從三人 圓能法印。良雲大僧都。貞雲少僧都 前駈七人。後騎一人。中童子 騎馬 大童子 同

次親王著御無動寺

次御參中堂 御先達妙香院僧正 被修御誦經 中堂前庭立幄。呂東執行寺家當堂請定之必 御導師行清法橋 纏尾。御誦經物白布三百端 不可然歟云ゝ 御布施 綾被物一重例布施裹今砌被送後戸畢 一御師範被修諷誦。是先例也云ゝ

次御參無動寺不動堂 御先達如前。自中堂直御參 同有御誦經。御導師寬尊阿闍梨 當寺和上 一兼參儲內陣御布施 同中堂 事畢親王還御南山房。

僧上令入大乘院給

次暫御休息之後。有御出家之儀 出世成源律師奉行

世間奉行 實祐法眼 實祐法眼兼日登山。御所裝束以
下調之
次及刻限。新僧正令參給
先公卿 左宰相中將別當 殿上人 時賢親仲 知親信盛 著座 以西爲長
押上爲公卿座。以同 下爲殿上人座
次西面御簾一間褰之 性實役之
次和尚御著座 御前立机。花瓶火舍等幷備如常
次唄師豪圓法印 當寺檢校 著座
次御剃手公惠僧都著座
次出御 向南御著座。御裝束直衣
次和上灑水
次御拜 先八幡次上皇。各三反
次和上奉授一偈
次入御簾中。脫俗服令法衣給
次則出御。々著座如前
次置什物具。御脇息 行守役之 御手洗 能實 御
水瓶 最盛 御剃刀 性賢二 手如常 菊葉 觀明折 敷置之 御
湯桶 行守 次第持參御前 南面置之
次僧綱二人 實諭法眼 成源律師 有職二人 玄基阿闍梨 定圓阿闍梨
參進
次洗御髮。付左右札 實諭法眼奉仕之
次和上灑水說偈
次和上取御剃刀剃始之給。此時唄師發
音。即返給御剃刀於御剃手。始自右奉剃
之
次撤什物等役人同前
次受者到和上御前令長跪給。實瑜法眼
取御袈裟獻和上。々々令奉授受給。此時
御法名授之

次無度緣宣旨使參 六位史 宣旨如常。實祐
法眼 著新制裝束 請取之賜祿。經圓役之 庭上儲也
次御休息之後有御登壇。御裝束御法服
海老染浮織物文唐草 御表袴 藏地 御大口 平絹色紅 同 御引陪
木 白單文綾 御平袈裟 浮線綾 横皮
次供奉人々公卿二人。殿上人四人 各敷床子
以北爲上 僧綱八人。各參儲講堂西庭。有職八
人同東庭徘徊樹邊
自無動寺供奉人々。僧綱二人 尊長法印 尊實僧都 上
童二人。從僧九人。侍二人。中童子四人。大
童子六人 長二人 列四人
次著御戒壇院。御登壇之儀如常。座主承
圓僧正爲和上
今日三箇事 御登山。御出家。御受戒 被遂行之。七宮御
例也

貞應三年 房全僧正記 九月二十八日。松殿若君御前
北山
入御綾小路宮。即御出家記
先當日被進御迎日次事幷御迎人事等。
兼日爲全尊奉行催之。圓勝寺執行法眼。
々々自二品親王被仰付之間。奉爲養君
云々仍自八坂御出立云々
參仕人々
僧綱一人 公性僧都
有職一人 房全阿闍梨
房官二人 信尊寺主 尊兼寺主
御童子一人 緬師王丸

御車自御所被進 八葉長物見 御牛 黑斑 御牛
童二人 遣手。小三郎丸 榻持。愛德丸
公性僧都被參八坂被尋房全之間。出逢
中門之緣。即入自中門妻戸。同當間二間
端疊被著。房全中門廊紫緣疊候。房官中
門板敷候
未剋御參。寄御車於中門廊。御簾役 公性僧都
先乘御車被上御簾。其後下被持上後
御簾云々若君被召御車之後。僧都被參
御車後。御裝束御直衣。御共後車三兩 有職
一人。房官二人交名如前 路次百度詣北行。裏築地西行。
祇園中路北行。綾小路西行。自西面入御。
解懸儀無之。御沓役 房全 御榻役 信尊寺主云々
自中門廊入御。々著座公卿座中間。公性
僧都即參御前被巾事由。次奉引導若君
御前。入自寢殿西妻戸。著御東西行疊東
端 小文 母屋大文二帖敷之。即出御々對
面。長絹御衣御指貫 被入身 出御之時若君
御前御動座
次御引出物 慈惠大師御手跡。以白薄樣一重被裹之 公賢法眼
自二棟持出。自寢殿西面妻戸置若君御
前。々々即公賢法眼取出之。於二棟前傳
房全。々々於中門廊妻戸外傳尊兼。々々
給之後。御方置之。次宮入御了
御出家次第 即相續
先以寢殿日隱六間爲道場。中間立花瓶。
閼伽一前。瓶二。火舍一。佛供二坏 二重佛器
燈臺二本。脇机一。前 灑水。塗香。香呂置之 磬臺牛疊一
枚數之。御佛無之。付南端小文三枚敷之

（東西行）

次東壘爲唄師座（宗雲大僧都法服甲袈裟）次中壘爲沙彌御座。母屋東間南北行敷繧繝一枚。爲戒師御座

先戒師御著座（開東南一間障子爲出御道、香染御法服・香染御平袈裟）

次唄師著座。次沙彌先著俗服御著座（開西南障子爲路）

次御登禮盤。次御拜三度（先春日。次帝王。次二親）

次經本路令歸入御對面所御。於東南壘上令脫俗服給之後。令著法衣御（御法服）

御裝束公賢法眼房全勤此役。入唐櫃被渡之（赤染仕丁持之）御裝束次第（御大口・大帷・引倍木。裝白打袍・表袴）

御出家役人

唄師（宗雲大僧都）御髮奉結分役（公賢法眼）御剃手（房全阿闍梨）役有職三人（光遍・宗性・性親）御脇足役（光遍）

御手洗（宗性）水瓶（性親）御湯帷（宗性）御髮剃（折敷上置之。性親）御髮奉洗役（宗性）御水瓶（性親）

次公性僧都南方西端壘著立座。取髮剃被進御所。三髮剃了（唄發香。如常）御髮剃賜公性僧都。〻〻傳房全。〻〻卽奉剃之。所被用意御髮剃不立之間。所懷中私髮剃取出之奉剃了

次事畢御物具役人取出之。御法服如本令著。御戒師御傍令著御。次公性僧都取御袈裟被進御所。卽三反。御作法了令著御（役人同前）其後著御本座

次御戒了卽戒師御著座。次於北面二間宮御方御對面。次經寢殿大床入御〻方了

御受戒事

貞應三年十月二十一日。松殿禪師御房無度緣宣旨被下之。先及秉燭六位史相具無度緣宣旨參綾小路西御所。立大門下申事由。其時尊兼（鈍色下括）自殿上西小緣下、立屛西庭上。以大童子相觸六位史。〻〻〻入門內向北進。尊兼又向南於庭上請取宣旨（覽筥蓋入之）初、六位史不持之。刻限取之。傳役人云〻。此時六位史向尊兼申云。法親王之時。六位史被召公卿座。其由承候。然者可依先例候歟之由申之。尊兼返事云。其時事不承及候。是、於庭上可請取之由被仰下候、間。存其旨候、返答之處。又申云。御定之上勿論候、申云〻。此後尊兼持宣旨。經北對緣參禪師御房御方。房全參儲御方。尊兼所持參取宣旨置御前。先覽筥蓋。乍入取之取出宣旨置御前。蓋返給尊兼畢。尊兼賜蓋。於本路行殿上。於覽彼子蓋者賜慶林（鈍色上括）慶林殿上下。筥、六位史從。賜。尊兼自殿上西北緣下、於庭上。慶林所持進取綾被物。賜六位史（屛西也）六位史卽殿上西妻戶。向、二拜。次被物給、從退出。尊兼屛北立隱。六位史退出之後登庭上云〻。松明儀無之。被物仲兼法眼沙汰進云〻

同二十三日御受戒（戒師淨土寺僧正御房）

當日巳刻御登山。御車（八葉物見）長御榻立之（西面大門北脇立之）御簾役（公賢法眼）御鼻荒役（房全）手長（宗舜）御榻役（信尊）御共僧綱一人（公賢法眼）御後一人（宗舜）有職一人（房全）傧快儲山上。宗性同車。公賢法眼。房官三人（信尊・尊兼・定寬）御童子長二人（毘沙王丸・禪師王丸）

賀茂伏拜御下車事。兼可爲其儀之由被定處。深而過法之間被懸放許也。坂口於月輪寺鳥居前。被懸放御車被立御榻。次御乘輿（御手輿御車前寄之）

坂間行列（先御前中間不持松明御輿。有職。房官。侍中間御輿舁者御童子。僧綱）

次入御圓城院彼岸所。此後各〻於宿房面〻用意。及刻限改裝束出立。參儲彼岸所

御登壇受戒次第

先御共人〻參會之後出御。此時有職取出御物具傳御後。〻〻傳御童子。〻〻〻〻傳御力者

御戒牒三衣取出役（宗性）手長（宗舜）坐具草座取出役（傧快）手長（隆舜）

次寄御輿於日隱間（御簾役公賢法眼）次房官四人（祐親寺主。信尊〻〻。尊兼〻〻。定寬〻〻）取松明先行

次御輿。次御後二人（宗舜。隆舜）取松明二行

次有職三人（宗性阿闍梨御戒牒戒柳筥上置之。房全阿〻〻御鼻荒草鞋。傧快阿〻〻三衣。坐具。草座）

次於戒壇中間前。自御輿令下御（役如常〻）任御例被略沙彌戒云〻。有職於中門取御物具隨後（役如常〻）僧綱同參御共。於筵道際進御草鞋

次教授（能算律師）揖磨（尊源僧都）二師相儲中門之內。奉引導沙彌。於西廻廊御著座。此時役有職二人置御物具於御座上（先坐具其上草座三衣御）

座左御戒牒御座右次僧綱付御後座。有職同候御座
縁邊。次和上御參 如常 次教授羯磨二師
奉引導沙彌。到看衣堂 有職持御物具參御共可置御物具 次
看衣事了。各令著本座。開戒壇西戸
次教授羯磨著左右禮盤。作法了和上登
壇
次教授歸參申案內時。受其正令入戒場
給。有職等持御物具參御共
次登壇了。閉佛壇西戸。次法用以下 如常
作法了
次教授爲先奉引導沙彌於看衣堂 有職持御物具
次和上向看衣堂給。令著半疊給
次教授沙彌三衣。取進和上。〻〻令授沙
彌給。其後教授給置本所。次坐具鉢等 同前
次教授取六念傳有職。〻〻相具三衣
次教授給受者。令向說淨師給。作法 在別
說淨了
次沙彌經本路還御。中門前儲御輿。卽御
乘用。供奉人 如前 還御了入御圓城院彼
岸所。次御下京云〻

無動寺

安貞二年 戊子 十月二十七日。天晴。入室 九歲御裝束布衣。本所青水御房
長兄洞院攝政 于時右大臣左大將直衣 令相伴給
供奉人。居飼一人。舍人一人 裝束如木。各乘松明先行
前駈六人 範行。兼仲。兼賴。重長。繼長。兼邦。各布衣 御隨身一人 久員布衣胸並右袖等裁入錦
御車 半蔀。御車副六人如常。移馬一疋。御車後曳之官人

不參之故敷 侍從能忠。少將雅繼 前人布衣 侍從〻〻 束帶 各連車 如常 下﨟隨身四人 如常 殿上人三人
及亥刻著御。於門前稅御車。此時泰承法
橋 新製裝束著紫袈裟 參向可被入御車之由相觸前
駈。然而於門前御下車。則入御。令奉先立
若公給 如常著驛 自東門入令徘御中門廊御
次聖覺法印申案內。經大床。自中門入御。
寢殿母屋中間數大文二枚 行東西 爲若公
御座。同東間東寄數小文一役 行南北 其上
敷錦茵。爲右府御座。同西間西寄數少文
一枚 行南北 爲僧正 香染無文御裝束五帖袈裟 御座
次御贈物。右府御分。慈惠大師御筆官符
一枚 裹薄樣 納紫檀箱 貝鶴食松長一錦之押立 長八尺廣一形紐二尺二寸 銀一栗
一寸八分 高五分 以錦 有長八尺泥下繪松鶴松枝等也 打裹之。以
玉緒 四筋 左右皆長九尺 銀鑠 付松打枝 銀長一尺五寸 十二兩五也 太政
大臣法印道祐取之
若公御分。相應和尚獨古 箱打枝等同前 左大臣
已講良禪取之
次撤御贈物。右府御分。侍從忠能。若公御
分。少將雅繼役之。各傳前駈。此後本所侍
宗胤 出向中門外請取之。儲長櫃納之。相
副御童子 得譯丸 被送進之
次若公右府起座出御。僧正房同入御。此
時泰承法橋爲御使。於中門外觸前駈云。
御車可奉差入云〻。仍召御車。副輦御車
於中門廊切妻乘御。於門外被懸御牛
雖可寄御車於中門外妻戶前。依其所
狹被寄切妻畢。參會僧綱等出中門外
奉送。還御之後微雨降

參會僧綱
法印良雲
貞雲
印圓
圓憲
聖覺
權少僧都能玄
隆玄
公嚴

法眼成眞　公源
權律師成惠　智圓
實修阿闍梨　尊家阿々
已上下向庭上蹲居。而公源法眼立隱于傍有存知歟
大僧都快雅　少僧都聖增 重服時
權律師全兼
已上内々祗候
山上御門徒七十餘人參集中門之南。於屏外奉拜見。各皆平伏。御所中依無便宜所。以蓮光院明暹法眼之房爲山住者之宿所。被遣垸飯畢
御所中用意事
僧綱有職世間出世各著鈍色裝束參集。山洛之御門人等盡數祗候。但或人不參也。可思々々
垸飯事
一具 御中居 泰宗法眼
一具 御分座 泰胤法橋
一具 侍所 性賢法眼
一具 住山者 泰承法橋
御贈物事。被仰合平二品光盛卿。彼請文云
仰旨跪承候畢。彼入御來月三日必定之由。尤承悅候。如此事無爲被遂候。神妙候。御贈物役事。被相定候之條殊勝事候。不及他家候。先例定難有候歟。五鈷事御猶豫可然候。只慈惠大僧正御手跡可宜候歟。大師御筆軸表紙不可被改候也。先例不同候。然而以不改爲善候云々。是權者御筆改表卷之條已似侵彼御本候之故也。以此趣可令洩申給候者也。光盛頓首謹言
正月十八日　光盛 請文
遂言上
一向不加莊嚴納箱可被裹候。重誠恐謹言

寬喜二年八月七日 丙寅日曜 御出家 十一歲
一。御所 今水殿 寢殿三間被取拂之。母屋中間副北敷大文疊二枚。爲受者御座 東西行 母屋御簾乍三間上之。庇同上之。東西北三方障子皆懸覆御簾。庇東西之間副南小文疊各敷一枚。西唄師座。東和上御坐也 東西行 東廣庇敷小文四枚。爲公卿座 西東行 西上東障子之內敷大文二枚。爲殿下御座。西障子之內爲若公御裝束所取拂東面御學問所爲殿下御所。母屋內敷大文二枚。庇敷小文四枚。大文御座之後立屏風二雙。在差莚
一。若公去夕入御。々裝束布衣。供奉人公卿 爲家卿 一人。殿上人二人。侍等。於門前御下車。泰承法眼參向。可被寄御車於寢殿之由雖令申。猶於門前御下車畢。入御如例。座主御房御對面。公卿殿上人退出。其後進御膳。御陪膳越前三位息大夫忠時。役送數輩。次第如例
一。當日式 昨日雨降

一。刻限殿下渡御
一。公卿參入。各著上達部座。次公卿著庇庇座
次和上 法服甲袈裟織物大文自西面經南大床入中門御 著御座。御物具 草座公遇居箱良忠已上有職二人先立役之 次有職 快家 置火舍於火舍。机一脚儲和上座前 花瓶火舍灑水等備
次受者御著座 俗服 次灑水
次禮拜 氏神國王父母各向其方三拜 次受者令歸入給。改俗服著法衣還著御本座。次置雜具 有職役之 手長 侍 脇足 加持湯帷良忠 手洗 快家 棉 公遇 髮剃 殿折數紙本結左右札加之信豪
次唄師 慈賢法印法服持香呂 著座。次役人 僧綱三人公源 參入。結分御髮。付左右札 隆承成異 懸御湯洗御髮。次僧綱取髮剃進和上。々々剃始之授剃手。以左爲前。奉剃之。此間唄師發音
次剃除畢。唄師剃手等退下。次有職撤御物具
次授袈裟。此時僧綱一人取袈裟進和上。受者跪和上之前。令受之給。則御安座。著御袈裟。僧綱一人役之
次被奉授名字。次受者歸入。和上令起座給
次公卿起座。此後將々有御膳 式日在別紙 御共諸大夫殿上人役之。本所侍勤手長
次御贈物 阿闍梨公第不動像 太政法印道祐取之。取繼公遇阿闍梨 手長侍 依仰行西授御共殿上人
次有府御分 銀笛 公源法眼取之。置座前殿上人進寄取出之

次御馬被引之（諸大夫随身未引之）先自陣中門引入之。則引出前駈請取之。右大臣殿同前。御共之前駈御随身。自本所被申請而被引之也

一。殿下御烏帽子直衣。供奉人布衣。殿上人束帶。御随身布衣。右府直衣。供奉人衣冠。御随身布袴

一。還御之時寄御車於寢殿。中間不懸御牛。於中門外被懸之。右府自中門外庭上乘御于御車後（如常）

一。殿下御出西刻。其後被行事之間。臨亥刻畢。掌燈并燈呂二燃之。中間持燈呂。自南庭進參坊官（頼全）進出大床而取之懸畢。此外無別掌燈。於公卿座殿上等者如當。公卿座侍役之。御出家之砌無別掌燈。有職取脂燭。候左右。随盡續之

參會公卿

右大臣殿　九條大納言殿（兼家）

九條中納言（高實）　中御門宰相中將（伊平）

侍從宰相（爲家）

一。御引出物。次第。殿下御馬一疋（鴾毛。隆承僧都進）御牛二頭（黃斑冷泉中納言進。黒吉田大貳進）右大臣殿御馬一疋（栗毛。兼綱進）御牛一頭（黃斑。冷泉中納言進）各引儲中門外。奉行人（頼全）下立庭上令渡役人。舍人牛飼等直交替役人畢

一。贈物請取本所送進之。長櫃一合用意人之。各御分須各別之處。内々中合有長朝臣糺一合畢

御馬御牛等本所之飼口引之參御前

畢

同二十一日（庚辰）御受戒（奉行公文從儀師相圓）

一。御所（吉水殿）寢殿庇御簾上之

一。公卿參會

一。受者御裝束（鈍色。地顯文紗。五條袈裟）

一。御車（寢殿中間寄之）御簾役

行列

坊官十人（泰玄。承忠。快兆。性快。嚴城。快玄。長全。運則。教舜。頼全）

世間者僧綱四人（綱教法橋。泰承法眼。性賢法眼。泰胤法眼）

有職六人（良澄定輔入道息。良忠定兼入道息。親豪家時卿息。公暹公雅卿息子。仲家親家入道息。定修定家朝臣息）

御車（御車副六人。御榻御牛飼役。兩具等仕丁役之。已上殿下御沙汰）

上童二人（鶴王。香王）

御後二人（玄暹。宗胤）

中童子六人（松王丸。阿子王丸。伊王丸。十萬丸。松一丸。鶴石丸）

大童子二人（彌王丸。千手丸）

力者十三人（御笠持在此中）

扈從

太政大臣法印道祐（前駈四人。上童一人。御後一人。中童子二人。大童子二人。力者十三人）

左大臣法眼良禪（前駈二人。上童一人。御後一人。中童子二人。大童子一人。力者十二人）

路次

自御所北行至三條。々々西行至京極。々々々々北行至中御門。々々西行至富小路。々々々々北行至一條。々々東行至大原辻

一。諷誦事（中堂無動寺）

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施麻布三百端

右禪室出自姬霍之家。入于佛陀之道。宿緣是芳。染法衣於菩提樹之秋。露信心既清。瑩形珠於天台山之曉月。是以使詣中堂之淨莚。專叩大聖之信鼓。以驚梵釋四王之高聽。以仰住持三寶之諸尊。仍諷誦所修如件敬白

寬喜二年八月　日

佛子天台座主大僧正法印大和尚位良快敬白

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施麻布三百端

右禪室早謝槐棘宰之程。忽落一雙華髮之飾。受木叉於大乘之境域。鑑浦牢於無動之仁祠。器宇蓄材遂彰禪林翹楚之德。祕局訪法定係佛家棟梁之名。仍諷誦所修如件敬白

寬喜二年八月　日

佛子天台座主大僧正法印

大和尚位良快敬白

淨土寺

曆仁二年正月二十七日（戊戌。無[illegible]）御入室

禪師公（九歲）本所三條御坊

御裝束（鈍色同五條袈裟。有文指貫。檜扇。尻切）

先亥刻御乳父宮内卿三位（直衣。釋季）參上。徘徊中門廊。隆承法印對面。次禪師公渡御

行列次第

力者二人 乘松明。二行
前駈六人 二行。於馬上乘松明。大童子取松明。或中童子相交。各二人。力者法師唐笠持一人
列御童子一人 二行。上括。打梨。取松明。
御車 網代。庇不懸下簾。車副六人 如木雜色如常榻牛飼役 之。兩皮仕丁役之。唐笠役之。
大童子四人
御後侍一人 行粧同前駈。馬上取松明。
扈從僧綱二人 性釋律師 顯娛律師 有職二人。各八
葉車
於門前御下車。前駈上臈取榻。出世僧綱
上簾。有職抱下之。奉立榻。又有職一人進
御尻切 手長侍。本所僧綱等殿上屏南列立
以東爲上。不用鼻。但隆承公源隨役之間不參列
禪師公令至庭中給之間。隆承法印下自
中門切妻參向。有職奉抱上緣上。隆承自
本路歸登。奉相從。御著座畢。於公卿座ゝ
主大和尚 無文番染。同五帖袈裟。有御對面 對面所事被中令東山大
閣治定記 奥第一間爲和尚座 南面 端第一間
爲禪公座 北面
次贈物 慈忍和尚五鈷 在流記。大夫僧正 入造紫檀
箱 座主御房安貞御入室之時箱也 裹紺地錦 長六尺 廣一尺 以玉緒
結之 長八尺許歟。左右各二筋。花露笠等 已上行範沙汰進之。
付松打枝 銀十五兩 長二尺五寸 大納言法印進之。公
源大僧都取之 手長最盛上座於御堂西南角傳之 自東第一
間參進。置禪公御前。須臾公源又參進取
之。到中門賜禪師公。供奉有職ゝゝ渡御
後侍。令入御車中云ゝ
次禪公起座退下。有職僧綱等扶持如前。
此時世出世御門人等數輩下庭上扈從
出世

貞雲法印 長慶 聖增法印 隆承法印
成眞僧都 智圓僧都 祐眞僧都
承兼僧都 公暹律師 有快律師
聖憲律師 覺源阿闍梨
世間
性賢法眼 泰承法眼 賴全 泰範
禪公還向之後。座主御房入御西園寺。自
昨日於五大堂被勤五壇法中壇。依此入
室事偸閑渡御之故也
\延應元年四月二十五日 甲子 御受戒 禪慈
此時本名聞梵云ゝ
先公卿參集
權大納言家良 束帯帶劍
侍從中納言爲家 直衣
權中納言左衛門督親俊 別當。直衣
二位宰相經高 直衣
宮內卿三位經季 御乳母也。於公卿座受者有御 對面。其後主人歸入。贄客退出
次公卿退出之後。寄御車於中門廊妻戶。
公卿祗候之間者儲門外 四足北腋
行列次第
前駈十六人
坊官
經玄 中童子二人 二藍薄色ゝ縫模 舍人一人 狩衣 力者六人
泰舜 中童子二人 騎木 大童子一人 力者五人 舍人二人 一人狩衣一人水干
快基 舍人二人 狩衣水干 中童子二人 二藍以薄押輪違 力者五人
故嚴 源繼 長俊
故盛 故增
泰範法橋 舍人二人 狩衣水干 中童子四人 紫結染樹 大童子二人。力者九人

泰玄法橋
有職
二位 良覺 兵部卿 顯玄
中納言 賴源 賴資卿息 中納言 覺源 定家卿息
中納言 靜明 俊範法印弟子 按察 光源
次御車 殿下庇御車也。御車副六人。牛童一人 御榻役兩皮仕丁役之 唐笠力者役之
御裝束 顯文紗鈍色。同五帖袈裟
次上童二人
孫王丸 青地錦以銀打鶴丸付之上下合五輪所也。紅打衣。薄色衣。紅絲取。已上自猪熊殿賜之。
小舍人童二人 白薄蘇付。以鳥幘子彫洲濱上。下所ゝ付之。菖衣巾。蒜許。
雜色六人 二藍打布裹以白薄押文。青衣。布襷。亂絡。
舍人二人 香狩衣。白帷。水干。葛袴。藍摺。帷。
御廐舍人一人 紫卷染
居飼一人 兩人不賜祿不申云ゝ
菊王丸 裝束同之
小舍人童二人 赤色。付花橘
雜色六人 朽葉。松藤付之
舍人二人 狩衣。水干
次御後侍
玄俊 仁玄
次中童子六人 裝束。今出川殿沙汰云ゝ。藍款冬衣。以黃糸縫之。
若王丸 淨土寺 砂王丸 明王丸
松王丸 十萬丸 淨土寺 千代王丸
次大童子長二人
次御力者
次扈從僧綱三人
大納言法印隆承 八葉車。懸物見。簾拜下簾上。簾。諸綱。牛飼二人。取之。榻同上。
力者前駈四人。上童一人。大童子二人
院主僧都承兼 八葉車。在下簾。可簾。片綱。牛飼 榻同。力者等前駈二人。上童一

人。中童子二人。大童子二人。
中納言律師願豪 八葉車。雜色。中童子。大童子。後騎一人。
一日次事。前權漏刻博士清基撰申之
一門守護官人事。前日被申猪熊殿。仍宗
新判官行貞被召進之
一無度緣宣旨事。去年有其沙汰被下畢。
仍重不及宣下也
一諷誦事 中堂無動寺
敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施麻布三百端
右禪室出自文公旦之家。趁于金仙氏之
道。周羅落飾早裝三種福田之衣。隋珠瑩
光初攀四明台嶺之跡。是以便詣中堂之
淨莚。高叩大聖之信鼓。梵釋四王各成歡
喜之思。住持三寶定垂擁護之力。仍諷誦
所修如件。敬白
延應元年四月 日
佛子天台座主權僧正法印
大和尚位慈源敬白
敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施麻布三百端
右禪室早謝累代姬霍之芳種。幼列十號
佛陀之弟葉。忽受木叉於大乘之壇場。專
鑽華鐘於無動之寺院。智燈照光。遂施皇
家漸護之德。法器彰性。宜蓄僧宇梁棟之
材。仍諷誦所修如件。敬白
延應元年四月 日
佛子天台座主權僧正法印
大和尚位慈源敬白
一執蓋役人事。自猪熊殿被催進 五位二人。六位一人。良家衛府也
一數里路作事。兼被仰執當畢
一路次事 一條。一條東行至大原辻。三條西行至京極。京極北行至中御門。中御門西行至富小路。富小路北行至
一和尚御坊於白川々西邊先御見物。自
閑道先立著賀茂伏拜令相待受者御登
山給

後妙香院
寬元々年 癸卯 八月一日入室 六歲。本所白川坊 圓明
寺關白 右于時大臣 被相伴
供奉人
前駈六人 殿上人三人 中將經定。中將能定。少將忠彙
松殿本覺院兩法眼取御引出物

建長元年 己酉 十月二十九日出家 十二歲 於
報恩院南面御影堂前有此儀
先和上著座 法服甲袈裟。草鞋 有職置道具 草座。禪鞋 居箱定禪役之。各著鈍色五帖袈裟
次賴意阿闍梨置香火 兼立机於和上前。灑水。花瓶。火舍。盞香器。杵等 辨備之
次受者著座。次灑水禮拜等如常
次受者歸入服俗服 布衣 著法衣 鈍色 復座
次有職置物具。尊俊 加脇息。湯桶 賴意 手洗 定
禪椽禪忠 左右剃刀。疊紙折敷等加本結之 侍取傳之
次房官二人 泰什。泰貼 參進正面間。垂翠簾
次唄師慈胤法印 法服甲袈裟。香呂。用草鞋持 著座
次役僧綱等參進。隆瑜大僧都覺源僧都
等付左右札。洗髮。良覺律師懸水。脂燭役
同人云々
次剃手僧綱顯譽大僧都。取剃刀獻和上。
々々剃始之。返賜剃刀於顯譽。々々剃之
以左爲先 此間唄師發音。剃除畢唄師剃手等
人退出
次上簾役人如前。次有職撤物具
次授袈裟。隆瑜大僧都獻袈裟於和上。々々
々頌文授者。其作法如常
次受者復座著袈裟 隆瑜奉仕之 次授名字
次受者歸入。和上起座
報恩院御影堂御出家道場圖

御影堂
受者御座
大文二帖
屏風
机
和上御座
小文
唄師座
小文
垂御簾
高燈臺
御簾垂之剃除之間垂之後又卷之
南
高燈臺

同十二月二十三日（庚申天晴風靜）御受戒
當日午刻先自月輪殿御出。淨土寺殿爲
內々儀
御裝束。御付衣
御車（八葉切物見。御牛飼二人（御法師丸阿古法師丸）御牛二頭自一條殿被進之）
列御童子一人（三郎丸）御力者十二人。御恪
勤三人（御物見役勤之）
淨土寺以東小御所西面爲御所。儲御膳
六本立
先被進御引出物（弘法大師五古以薄様裏之）
次被整御登山之儀。御裝束（色濃鈍）法印御
房御同車。申刻出御
御車（八葉切物見。御牛飼二人）列御童子。御力者十五人
（加御恪勤定。今度被略當色御輿綱賜之）
屆從僧綱一人（信承法印）
坊官五人（泰全。泰什。泰救（已上三人同車）圓幸（淨土寺）宗實。都合後車四兩）
次於驚杜御乘輿（八瀨童子十七人）御登山如常。此
時御車雖可被立鳥居內。座主宮御車以
下有之。仍爲法印御房御計別所被立之。
成眞法印參會不動堂坂。御共坊官（泰全。泰救。）
圓幸。宗實。先法印御輿（御前中間一人）次禪師公御輿。
次供奉人。已上坂之儀如此
次入御竹林院。聖憲僧都儲御膳。參會近
習者（實信房快胤。中務少輔兼氏（稚時兼御用依爲御乳父之儀參會歟））
次以侍仁玄爲取戒日代判被遣御戒牒
（淸書月輪內府）並無度緣宣旨於政所卽歸參。但
留度緣之宣旨之間。奉行人以中間（新光法師）
相詩子細之時進上之
次御登壇（亥刻）御裝束（御袍（鳥色文小物）打敷（黑色）表袴平袈裟（淨脇於）御
韈。御鼻荒。御草鞋（已上爲政所御沙汰物。但大宮局受着御乳父殿調進之代物十疋被遣之）

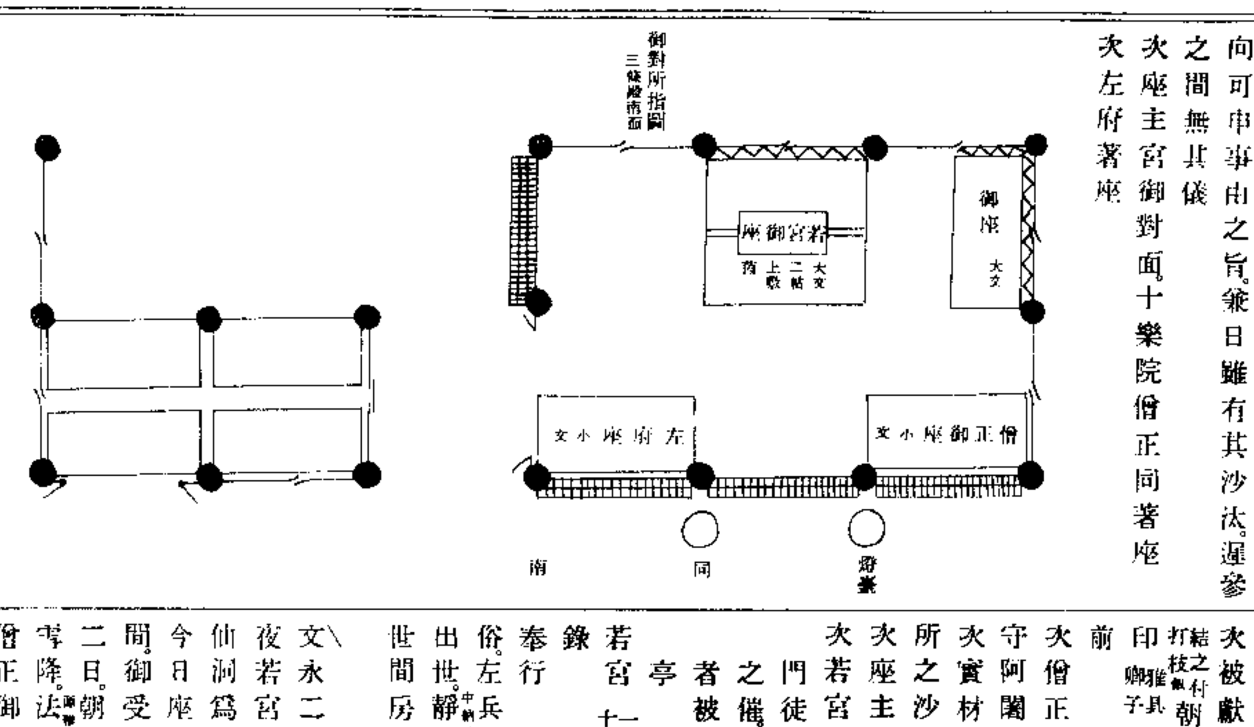
供奉人々
僧綱二人（成興法印。信承法印）
有職二人（定禪阿闍梨持御物具。禪忠阿闍梨持御戒牒并三衣袋。御鼻荒侍同。手長侍仁玄）
坊官七人（鈍色下括。源觀。快賀。泰全。泰祐。泰什。泰救。宗實）
侍二人（仁玄。淨土寺重舜）
次受者著御戒場。舁居御輿於中門外。自
是被召御草鞋。雖可爲鼻荒是故實也云々
次和上御參著。受戒作法如常。事訖子刻。
和上御退出。受者還御。竹林院御門徒等
濟々參上。不可帶兵具之旨兼日被仰下
之。聊御休息之後則御下山。供奉人等同
御登山。著御淨土寺殿。御膳等同前
次還御月輪殿。供奉人（泰全。泰什。泰救已上同車）
一。一昨日（二十一日戊午）令請無度緣之宣旨給
（自一條殿有申御沙汰）
祿物綾被物一重。白布一段（性實法眼沙汰進之）被
送遣史長者淳方之許（御使當住法師）請文在之
一。同晦日一身阿闍梨被宣下之

門葉記　入室出家受戒記二

市河
後青蓮院
慈惠法印
姉小路
峯寺
青龍院
淨戒院

市河宮
弘長元年十二月十二日御入室（八歲。本所大成就院）
先於仙洞有御著袴并魚味事云々。仍及
丑刻渡御
庇御車（御車副下部等如常）御裝束（直衣）
扈從公卿
前左府（公相公。直衣。參御車後）
土御門大納言通成卿
中宮大夫雅忠卿
冷泉中納言實材卿
別當隆親卿（以下三四輩不知名字。追可尋記之）
殿上人
兩貫首以下十八人（束帶騎馬。御乳母子高少納言々々爲後騎）
御後官人
行實（五位尉）
先於門前稅駕。左府下車（衛府長一人召具之）
次於中門御下車（左府奉扶持之）殿上人取脂燭。公
卿扈從。入御南面寢殿。賴源大僧都令參

向可申事由之旨。兼日雖有其沙汰。遲參
之間無其儀
次座主宮御對面。十樂院僧正同著座
次左府著座



次被獻御贈物。慈覺大師御筆（納銀箱以錦裹之以玉緒）結之付打枝朝俊阿闍梨（顯朝卿子）持參之傳禪雅法
印（雅具卿子）禪雅取之獻僧正。〻〻道一宮御
前
次僧正御分御贈物。惠亮和尚筆（同前其體）定
守阿闍梨（信時卿子）持參。圓禪僧都傳進之
次實材資平兩人參進撤御贈物。則爲本
所之沙汰被送遣之（納長櫃二合。被相副大童子）
次座主宮入御
次若宮還御（脂燭以下如前）
門徒僧綱等各可參會之由。雖有兼日
之催。便宜不可然之間。於庭上之列立
者被略之。翌朝被送遣牛馬於前左府
亭

若宮（十一院宮一歲）御出家御受戒御院參等記
錄
奉行
俗。左兵衛權佐忠世（時繼卿息）
出世。靜明（中納言）大僧都（青蓮院出世執權）
世間房官。覺（中書）玄法眼（本寺家三綱。今三條宮御房〻官也。定任法眼眞弟子）

文永二年十二月一日。天晴。日中雪降。今
夜若宮御（聖護院也）參仙洞。今夜則御參宿。明日自
仙洞爲御登山也
今日座主（前權僧正澄覺）被登山。若宮御出家之
間。御受戒爲被執行也
二日。朝雪積深不及一寸。陰晴不定。時〻
雪降。法印已刻許被參愛宕御房（御共行粧也）
僧正御房與青蓮院宮有御同車。御登山
之次若宮御出可有御見物。御共法印可
被參。先僧正御房自愛宕御房可有御參
三條御房。御共同法印可被參勤。仍被參
愛宕御房。而僧正御房已御參三條御房。
法印被遲參。於路次御使來示之間。直自
路被參三條御房云〻。僧正御房御參三
條御房。御共房官二人（最兼法眼 源祐寺主）予爲見物
立車於勘解由少路東洞院奉見御出。午
終刻許宮僧正御房有御同車（自三條御房出御）御
登山。先其次被立御車於花山院前（近衛東洞）
院裏築地內南端東向立御車。其（辰巳方向御車）
次少引ノケテ。チト自御車引入樣後車
良覺法印車立之。後車次第南北並立。予
勘解由小路東洞院奉見之。宮御車幷後
車等簾皆垂之。御出以前可立御車所。御
力者一人相儲（於懸尻立子）他人車爲不令立
也
宮御車
古車。八葉。切物見。五緒
御牛飼三人（一人狩衣。遣之。一人水干。萬法師丸。二人直垂）
御共僧綱二人
良覺法印（二位。裝束鈍色）
新車。切物見。四緒
牛童二人著狩衣。此外直垂牛童一
兩相具歟
力者七八人歟。持唐笠入袋
外大童子
此法印許令持笠。如何。但御登山
次御見物之間。登山御共由持之

歟。見物車笠榻不持之由有其說
歟。如何
源雅法印 御車副色
古車。切物見。四緒
牛童二人著狩衣 三郎丸楕皮白袴。袈裟丸薄青薄色袙。毘沙丸著直垂相副
力者八人許
列大童子二人
笠持不持之。依有御見物也
房官三人
泰慶法眼 大進
車非新調
牛童狩衣二人。其外直垂少々。笠不持之
最耀 大夫寺主
新車
牛童狩衣一人。直垂少々。笠不持之
印寛 筆相
新車
牛童狩衣一人。直垂少々。笠不持之
已上房官冠者原少々召具之。又童 著直垂 少々召具之
若宮 一院御所 自仙洞 大炊御門萬里小路 出御々登山 一院若宮令出御之
後。郎御幸二條東洞院御所。於棧敷殿 東洞院面 御見物
供奉人行列次第
先殿上人 下臈爲先
雅言 頭中將 朝臣 直衣 雅平々々 法性寺中將 狩衣
資氏 二位中將 々々同 公寛々々同 中御門中將
公兼 高倉新中將 々々同。但或人云。束帶云々。可称之

季範 中宮亮 々々狩衣平禮 隆保 内藏頭 々々不參
信基々々狩衣 經氏 少納言 々々同
經賓々々同 實澄 少將 々々同
邦仲 左京大夫 々々同平禮歟 清長々々同
經業 藏人右佐 忠世 兵衛權佐 公永 公兼舍弟
此內少々馬打依違事有之。又隆保。經氏不參。盛家 六條兵衛佐 公永參云々
次御車 庇一院御車也。御裝束御直衣浮織物。白御直衣也。有文業御衣指貫
御牛童三人 古用鶴丸也。初禪師丸。鷹乙丸不參。他人參歟
御車副□人
次御後官人廣能 和泉判官 騎馬
次召次長秦兼躬 一院御隨身 騎馬。立烏帽子。狩衣。蟲襖歟
次公卿 上臈爲先
土御門新大納言顯良 直衣
新車。文車。長物見。上簾
先駈四人 二行 雜色四人 下括著淺沓
童一人
侍從中納言爲氏 直衣
新車。文車。長物見。上簾
先駈無之。雜色□人 上撥
一條中納言公藤 直衣
新車。文車。長物見。上簾
先駈無之。雜色□人 上撥
右衞門督通頼 直衣
新車。文車。長物見。上簾
先駈無之。雜色 下括著淺沓
土御門宰相中將通持
新車。文車。長物見。垂簾
先駈無之。雜色 下括著淺沓
御見物之後。宮幷僧正御房 御車同 自若宮

奉先立御登山。於西坂本儲御手輿。宮幷
僧正御房御輿奉舁連
御共僧綱二人
良覺法印 侍二人
源雅法印 侍二人。中童一人。著直垂 召具之。力者十四人
房官□人
宮者入無動寺大乘院。僧正御房者入御
青蓮院 于時戌始云々 僧正御房者若宮御參中
堂之時。爲御先達爲御參會。依爲近々入
御青蓮院也
若宮御登山。坂御共
公卿二人
侍從中納言爲氏
土御門宰相通持
殿上人四人
邦仲 實澄
盛家 忠世 云々
戌終刻若宮直御參中堂。其後僧正御房
自青蓮院御參中堂。大衆少々參會云々
御共
僧綱一人
源雅法印 從僧一人。承遍。鈍色表袴。大坂共侍一頼圓著指貫。路共相具云々。大童子一人。虎王丸下括
有職二人
光全 阿闍梨 房全僧正弟子
守實 阿闍梨 印覺法印弟子 御鼻荒役
房官四人
猷兼 大夫上座 宮御方房官
泰救 少輔 宮御方房官
泰意 權上座 源裕 大夫寺主

御後一人　智遍（宮御方侍也）
御童子一人　得壽丸
法印遲參。僧正御房已出御之間。被參
會政所辻邊云〻
僧正御房御輿中堂前迴廊外南石橋舁，
通。簷下舁居御輿。御下輿云〻。御鼻荒役
（守實阿闍梨）御共僧綱（源雅法印）輿。彼石橋外舁居
下輿云〻。法印鼻荒役侍（承遍鈍色表袴）進之云〻
僧正御房不令入中堂前門給。經門外迴
廊外前唐院方向。北禮堂上禮堂妻戶入
御。於此妻戶前令脫御鼻荒給（遍廊外ニテ横川等御所）
（作無之只直入御中堂了）法印北禮堂下禮堂妻戶被參
入了。鼻荒侍取之。北下禮堂不敷座。仍板
敷上法印被著之。有職二人同法印傍候
云〻。若宮御座中堂正面北次間奧座令著
座給。僧正御房者若宮御座同間端座令
著給
次御誦經被行之（御誦經導師中堂執行素心房宗慶僧都勤仕之御誦經奧ニハ）
御誦經之先。僧正御房御退出。入御時妻（北上禮堂）
戶出。御有職相儲進御鼻荒（此所殿上人邦仲參入參御共）
法印同自參入時（北下禮堂）妻戶被出了。僧正
（不取松明）御房御退出之時者。如御參時迴廊外不
令通給。北迴廊內經。中堂東門。令出給云〻
御共僧綱同乍著鼻荒。迴廊內堂上。奉從
參御共云〻、房官等并僧綱共侍等迴廊
外迴參會中堂前門。此御退出之時若宮
御共殿上人三人（盛家實澄忠世）北迴廊內堂上
相儲取松明先行。僧正御房頻可留之由

依被仰。堂上殿上人留了。邦仲同留了。僧
正御房令出中堂東門給了。御退出。入御無
動寺大乘院御所了。法印被參御共。侍二
人（承遍賴圓）召具云〻。承遍者表袴。賴圓者指
貫云〻
次若宮自中堂直令參無動寺不動堂給
兼日沙汰者。僧正御房不動堂御誦經
御先達。可有御參會之由有沙汰。然而
不動堂無御參會之儀云〻
若宮不動堂御誦經了後入御南山房。次
宮并僧正御房自大乘院御參南山房（或說云宮并僧正御房御同道云〻。或人云先宮入御南山房。次僧正御房御參。亦可尋）
法印一人被參。密儀也。宮者令著御裘袋
給。僧正御房者香染椎鈍色御衣云〻。於
南山房若宮進御膳（密儀也）
今度出世奉行靜明僧都。每事無沙汰。
散〻諸事遲〻云〻。若宮御出家役人
事。兼日沙汰者。御髮結分役并師範宮，
沙彌宮可被進御袈裟取續役者岡（太政）屋
法印（最源）可勤仕之。御髮御湯奉懸役
者內大臣法眼（忠覺）御剃手右大臣僧
都（圓禪）如此可勤仕之處。有其沙汰。而
此役等靜明僧都兼日不相觸役人。靜
明臨期以御力者。岡屋法印內大臣法
眼等許。忩可參之由被責伏。臨期不存
知之間不參。仍役人等事假當座有其
沙汰。被用他人了。御髮結分役二人。良
覺法印。源雅法印。御髮御湯朝俊律師（大納言[illegible]子）
可勤仕之。御袈裟取次役實增法印可

勤之由。奉行靜明相觸之
登山公卿通持卿。其外殿上人少〻參大
乘院。童番可見之由聞云〻。而童番遲〻間。
其以前彼卿等退出云〻
今夜若宮モテナシタテマツランカ爲ニ
衆徒可結構童番論義之由。自兼日議定。
御出家之後可有此事之由。兼者有其沙
汰之處。御出家役人等違亂。每事遲〻。時
刻推移之間。御出家以前童番可有之由
有沙汰。御出家以前有之
此童番儀。南山房南向廣庇有番論義。
南向御簾垂。於簾中御見聞アリ。番以
前童等南向。廣庇前大床可著座由有
沙汰之處。不得心大衆南向廣庇登參
無其所。有心大衆頻雖制之。一切無承
引。依之假有沙汰。東向御簾外堂上有
童番。於簾中御見聞云〻。童番所高燈
臺二。掌燈圓座二儲之。童番了喚立智
圓法印東向（此座非不分明可尋）南端妻戶間端寄敷座（南北）
行智圓法印著之。裝束法服紫甲
庭大衆堂上大衆イラツ。其故者。南弘
庇有此番者近。可聽聞。今依違亂遠聽
聞。不得心之由擧聲每事嗷〻云〻
童番以前智圓法印表白。次喚立共名（如本）
次童番三番有之
一番
左　滿若童子（東塔北谷慈心房宗慶僧都房也）
右　寶壽童子（東塔東谷雙嚴房。桂寬僧都房也）
二番

左　禪師王童子（無動寺松林房慶聰阿闍梨房也）
右　若法師童子（横川飯室井上房靜俊僧都房也）
三番
左　龜鶴童子（西塔南谷中走井房）
右　若犬童子（西塔南谷大上房）
已上童六人重裝束（有結天冠）一番右
童論義答了有表白云々三番共皆右
無重難云々左者左舞裝束右者右
舞裝束也但二番童左右共著右舞
裝束如何論義三變共倶舍論義也
童番了大衆等引南向庭大衆延年樂之
于結構之云々
童等南向弘庇懸尻暫候延年之後猿樂
一兩其後衆徒童等退散了
此後御出家座疊等可被敷直之由有沙
汰其役侍歟中間歟以外有其沙汰終以
侍（[illegible]）勤仕之歟云々
次御出家儀公卿不著座
南山房東向奥（南）座小文高麗二枚並敷（南北行）
其上繧繝一枚重敷之此上若宮御著
座御後唐繪屛風迴立之若宮御裝束御
直衣北儲御座御師宮令著給敷疊一枚
御後立迴唐繪屛風御裝束香染御法服（椎鈍御衣可尋歟）
御師宮御前置机（花筥火舍塗香器灑水器等置之）此机
自本立儲之歟
唄師智圓法印座（東南角妻戸內敷座南北行西向著座）
次若宮氏神（八幡宮）禁裏仙洞等御方向御
拜（各三反）御拜了令入內給脫俗服令改著
僧衣給（裳濃御袈裟法服地顯文紗同御指貫浮線文）
此御指貫事法印被問靜明僧都云此
御門跡者表袴被召之而今御指貫如
何靜明答云建保西山宮御出家之時
僧服令著御指貫給彼例也云々法印
重問云此御門跡新制裝束タルヘシ
トテ被略指貫事者依慈鎭和尚御計
也然者建保者若和尚此新制不被定
以前歟靜僧都答云建保以前被定新
制了然而彼御出家之時者被用指貫
之由見記錄之間今如此被用云々
次御出家具足等可有御出家御座前爲
有職役取置之
先惠源內（中納言）供持參御脇息（御脇息上ニ帷ヲ押懸テ澄御之料）
次定源（二位）阿闍梨置御手洗
次澄憲阿闍梨置水瓶
次又惠源置水瓶
次又定源置御髮剃（折敷上置之）
次隆憲折敷上置檀紙（二非許歟云々）其傍御
髮結分御本結置之（右持左）傍置菊葉持
參之
已上有職手長御前閑處侍持參傳
之
次若宮令著法衣給出御即御著座
先良覺法印參右邊候分御髮源雅法印
又參御座後唐繪屛風外迴左參左方御
髮結分次朝後律師參取御水瓶湯奉懸
御髮此時源雅法印奉洗之云々
次圓禪僧都參取御髮剃進御師宮々々
取髮剃令寄給若宮御頂三度令剃始
給後令歸著本座給
次圓禪奉剃之其後作法（如常）
御出家之後實增法印自師宮御袈裟給
取續之進沙彌宮
御名字　慈助
今夜御剃手圓禪僧都假申所勞之由
不參然而數度取貢伏之間參勤之云々
若華族仁等不隨役之間臨期故障歟
不審々々
此後法印被退出地藏房云々
三日天晴今朝辰刻御出家宮御受戒自
大乘院有御出去夜可有御受戒之處每
事遲々間及今日頗依違事歟
御共僧綱二人
圓屋法印（最源）　內大臣法眼忠覺
兼日者圓禪僧都可參勤之由領狀
而臨期申所勞由御剃手許勤仕不
供奉云々圓屋法印者不參大乘院
戒壇近邊參儲奉屈從云々
上童二人
千手　慶賀
有職二人
惠源內供（中納言）（實增法印弟子）
守實阿闍梨（二位）（良覺法印弟子）
房官八人
堯尊法眼　覺玄々々　猷兼
最耀　泰救　印覺　祐禪　增喜
中童子四人

夜叉王丸　若石丸
當王丸　龜王丸
御後二人
加署經舜法橋　智暹
大童子長二人
千手王丸　金壽王丸
今日午始許兩宮御下山
御共僧綱二人
良覺法印　源雅法印
先御弟子宮御輿。次御師宮御輿舁連〻云
西坂本鷺森。如常儲御車。前假大原辻亭座
拜堂時路也御車迴被召之。供奉僧綱車同取寄
大原辻乘之。自西坂本直入御三條御房
了。僧正御房者自今日御生山。無動寺不
動堂御入堂百箇日許可有之云〻
今夜子刻御出家宮御院參 御出家之後始御院參也
予乘法印車拜見了
行列
先房官前駈八人 下﨟爲先
三位增喜 增暹子
宰相印覺
少納言泰禪 泰承法眼子
中務覺玄法眼 定任法眼子
少納言權律補禪 補賢上座子
大夫寺主最耀 最盛法眼子
大夫上座猷兼
侍從堯尊法眼 公仁法印舅弟
以上八人著平笠。舍人二人 水干一人 狩衣一人 大
童子二人 上擬 一人著取松明先行。一人
者在馬後 松是明也取歟
少〻染裝束童召具之。各持笠入袋
僧綱房官自凡僧房官引サケテ打馬
過施法席

大童子二人取松明先行
次有職前駈二人 下﨟爲先
守實阿闍梨　惠源内供奉
少將實遠朝臣息　中將公世朝臣息
已上二人相續。打次僧綱房官。行粧如
房官。大童子一人取松明先行。染裝束
童有無可尋
次御車 庇 一院御車也
御車副
御牛飼三人 一人水干在御車後。一人付御牛。一人持御榻。院御牛飼
如御登山時也歟
次中童子四人 二行
夜叉王丸
若石丸
龜王丸
當王丸
已上四人同色狩衣 上擬 二藍歟。四人
裝束又御受戒時用之
次大童子二人
千手王丸
金壽王丸 二行歟
次上童二人
千手 裝束二藍歟。付菊花
二人裝束。山上御受戒時供奉裝束
用之云〻 慶賀 裝束萌黄。付菊花
各舍人二人。雜色四人許歟。冠者原少
〻召具之
次御後二人
加署經舜法橋　智暹 如先駈著平笠

次僧綱二人
閑屋法印最源 太政大臣良平公息
八葉車 新車 長物見 物見少懸簾之。左懸下簾。
卷上簾
師綱。牛童二人 上擬著狩衣垂上緒。左右遣之
又牛童一人 上擬狩衣亂緒垂 車後持榻
此外直垂牛童二人在牛左右
前駈二人 著平笠 童子二人 舍人二人 上括。一人車前取松明先行。一人大
後騎一人 如前駈著平笠。可持其笠歟。在車力者持笠。不見上擬下括歟。可尋
一人在馬 但召具之。
大童子一人歟
此人先駈後騎共召具之。攝籙御
孫子之間。如此被振舞歟。不審〻
圓禪僧都 右大臣實親公息
八葉車 新車 長物見 物見不懸簾無之。上簾無
下簾。太綱左綱左角卷之。右綱牛飼
遣之
牛童上擬垂尻遣之 不著亂緒歟
今一人牛童同上擬。車後持榻
太童子一人 上括歟。下括歟。可尋
後騎一人 平裝束著之
已上
今度御出家幷御院參等儀。建保西山宮
御例被用之了。僧正御房御參會中堂事。
西山宮御出家之時。妙香院僧正御房爲
顯宗御師範。爲御前達御參會。被例也。爲
御師範御誦經御先達御參是例也云〻
今度御出家御受戒等用途。御門跡領收

別被宛之以迴文催之但此條見苦事歟
之由有沙汰之間段別儀被停止之而〻
課役等被催之歟
法印御訪以覺玄法服奉書御車副裝束
二具被〈法印素物御手輿丈供止〉仰之別非庄役御訪云〻一具被
領狀之但御車副裝束儀止了仍一具用
途可沙汰進被宛他足之由重相催之一
具分用途事憲實僧都相尋堀川內府〈共實公〉禪
門進之處一具分二貫餘歟過分定三結
也云〻聞彼說法印三結被沙汰進而一
具用途五結先例也所殘今二結可被沙
汰進之由覺玄申之仍追殘二結可進之
由被申之了
憲實僧都福光保分御車副裝束五具云〻
三具領狀之一具三結分沙汰進之處被
返之云〻其後樣不聞上童裝束二具自
大宮女院被調進之云〻童裝束四具僧
正御房被申之御領狀了但御登山每事
不具之間內〻被申子細有之仍他人沙
汰進云〻今度御受戒時僧正御房御大
童子得壽丸自宮可被召進之由被申之
御領狀了而得壽丸申子細其故者宮御
童子千手王丸自得壽丸下﨟上﨟可立
之由申候此條難堪次第也故十樂院僧
正御房御時當時宮御弟子御坐之時度
〻宮御共得壽丸參勤了其後御不和事
出來之後中絕不參然而今又參即宮御
方兼參就奉行人泰慶法橋御恩事中入
了然者千壽王丸先日奉公之由申條不
可然事歟之由雖申之千手王丸又靑蓮
院重代者宮御方一向被召仕之得壽丸
下﨟不可立之由申之重〻有沙汰得壽
丸被召具事被略了
宮僧正御房御師弟之上者得壽丸雖
爲上﨟御弟子御方被召仕之上者下
﨟可立條勿論也但得壽丸宮御方御
共慶〻參勤兼參候由申之上者聊有
其謂歟先例等可尋聞事由
文永二年十二月八日記之畢
若宮御登山時路次幷御出京後御
院參御出予見物之其外山上事等
不見及法印登山之間被示語仍任
傳說粗記之定僻事多歟能〻可尋
聞之　　求法末學定守

後靑蓮院
文永六年七月十一日入御淨土寺御坊
十歲　左大臣殿〈後光明峰寺〉御同車〈御車庇〉御隨身二
人〈布袴〉前駈六人殿上人〈雅經 憲顯〉
御贈物法性房獨古〈裹錦無打枝不 居干物只提之〉圓守法
印取之法印御房御分行基菩薩御
筆不空羂索經〈入錦袋付打枝玉緖付之〉〈後妙香院〉澄尋律師取之
本所經顯法印御房御分雅憲取出之
大臣殿御牛一頭被進之宗賢上座引之
前駈康遠請取之賜御隨身諸峯御車可
被引入之由可被申之處依無役人之支
度無此儀每事無沙汰云〻

左大臣殿
法印御房
若君 大文
南
役人路
座主御房
高燈臺
弘庇也
西

文永七年十二月八日於淨土寺御出家
十一歲
亥刻渡御左大臣殿〈後光明峰寺〉御同車〈各令著 直衣給〉
參會公卿
權中納言雅言卿
前平宰相成俊卿
高三位邦經卿〈已上直衣著座〉
大藏卿顯雅卿〈若公御乳夫 布衣內〻參會〉
和上　座主大和尙
唄師　圓邉法印
剃手　源俊律師
扶持人　經源大僧都澄尋律師
獻袈裟於和上人　經源大僧都

雜役有職　圓俊。仲譽
同役侍　圓譽。珍玄
上臈役坊官　經賢。賴舜。幸寬
左府桃林一頭被引進之。賴舜渡前駈了
御出家所差圖（淨土寺東御所西面也）

文永七年十二月二十五日。令請無度緣宣旨給。六位史盛廣持參之（入筥蓋）覽坊官禪獻（著鈍色衣指貫袈裟）出逢庭上取覽箱蓋。登中門廊入妻戶（出時自寢殿西脇戶出也）參寢殿西面。跪妻戶前。指入簾中。澄尋取之進禪師御房御披覽之後。留宣旨被返下筥蓋。（令著衣給付）此時入白布一段。即禪獻取之給史畢。此間中間（淨衣常著袈裟）持綾被物一重。自臺盤廊西庭參進。禪獻取之給史。〻〻掛肩拜舞退出

宣旨書樣

沙彌慈玄
權右中辨藤原朝臣光朝傳宣。權中納言藤原朝臣伊賴宣。奉　勅。件人宜免無度緣責令登壇受戒者
文永七年十二月二十四日
修理東大寺大佛長官左大史小槻宿禰有家奉

件宣旨事。大藏卿內〻所申沙汰也。職事頭辨資宣朝臣云〻

二十六日。今日可被行舍利會并臨時受戒等。座主御房御登山。禪師御坊御同車。（受者花鈍御衣同裳袈裟二箱同車浮織物表袴紋地染文）屈從僧綱二人。覺源法印澄尋有職二人圓俊。仲譽。坊官四人。經賢。賴舜。禪獻。幸寬等也。於西坂下令乘移手輿給。先禪師御房令乘移輿給。次座主御房御乘輿。路次先和尚御輿。次受者御輿（八瀨童子十三人兼賜常色云〻）未刻入御金剛壽院。先被行政。次於中堂被行舍利會（其儀之別記）金剛會以前。以侍仁玄爲使遣戒牒（入箱蓋覽）於政所。件戒牒前內府御筆也。令取戒目代戒行事等判。舍利會了和尚令歸入金剛壽院給

亥刻申受戒案內。仍澄尋著納橫被參戒壇院。可勤教授之故也。和尚御參。受者御屈從受者御裝束常黑袍裳（文立沸雲）浮織物表袴（紋地菓文）同御平袈裟（文蓮散花）也。覺源法印（說淨師）澄尋（教授）屈從。於講堂坤角程。執綱五位二人。執蓋六位一人（自一條殿被催進之）參會

次開中門。〻外昇居御輿（和尚東受者西）受者之有職（仲譽）著法服平袈裟奉相從（可爲沙彌而依無其仁被用有職是又先例有也）此間和尚之六弟子持御物具奉從。居箱。香呂箱。如意。草座。坐具也。受者御物具。三衣（箱不入鉢入袋）坐具。戒牒等。有職持之。執蓋等役人留中門外。和尚受者同時入御。羯磨禪師律師。教授澄尋。各持香呂。有中門掛和尚并導受者。和尚到堂前。先向北三拜。次向南著禮盤給（和尚御著座以前受者暫令立御廻廊砌邊給也）次受者著御中門西脇沙彌床

和尚受者著座之後。覺源法印往看衣堂。羯磨教授二師著中門左右禮版（羯磨東教授西）各向北。次二師（持香呂）引受者往看衣堂。此間坊官一人取松明。但不至看衣堂。留戒壇西北邊也。受者御著座（有職置御物具）教授取三衣袋傳看衣師。上臈（看衣三人兼以著座）至于下臈次第度量了。返與于教授。〻〻取之置受者前。次教授奉作受者。向說淨師前。說淨師降立取受者衣袖誦文。次教授又奉伴受者出看衣堂。即令歸著廻廊座給。二師又如元著座。次教授羯磨至受者前。教授進香呂於受者。御禮拜三反

次槌登壇鐘。奉行三綱（全惠法眼）下知之。次開戒壇戶（三綱開之）

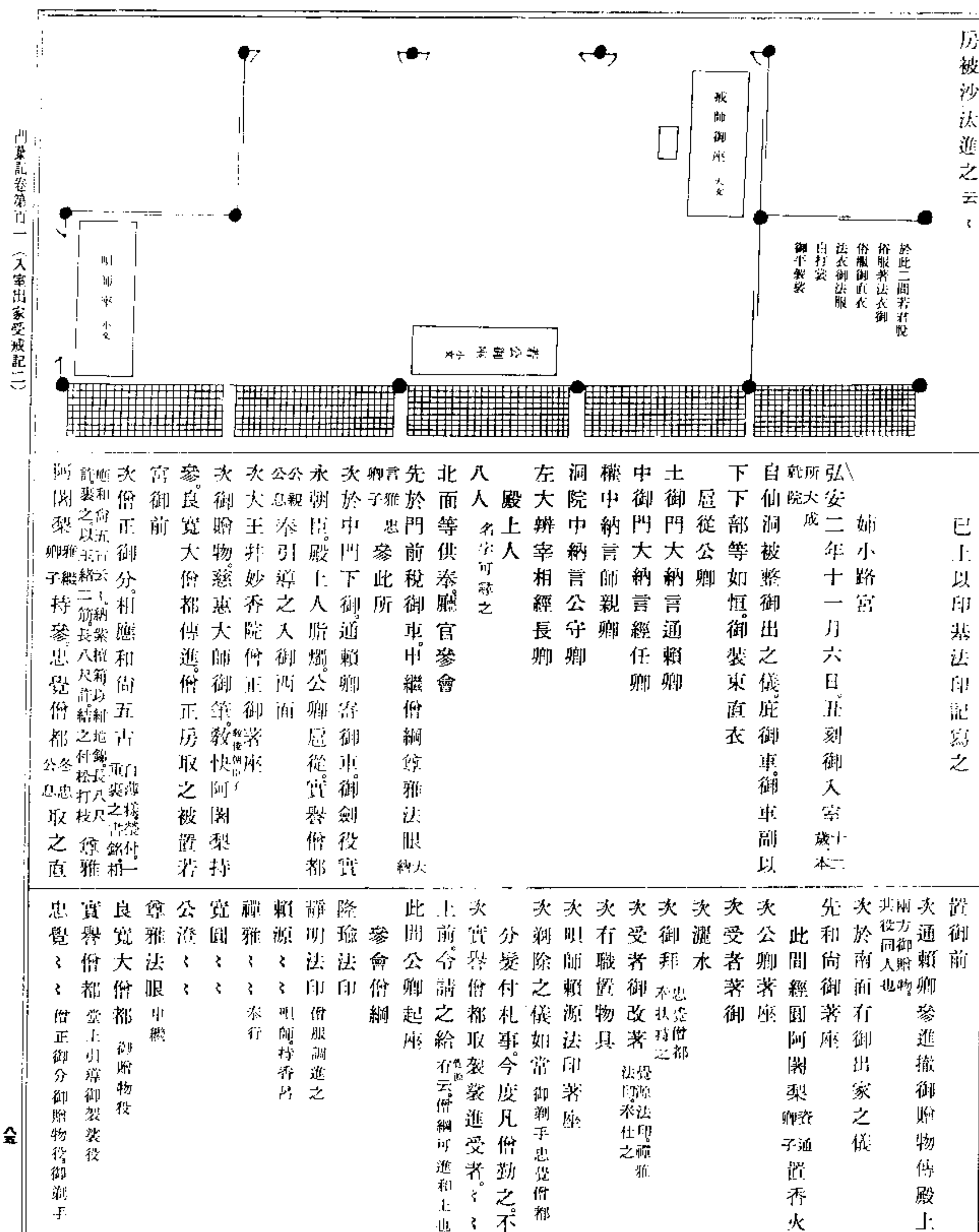
行列入堂。先教授。次和尚。羯磨唄師二人

禪快律師宰圓律師各持香呂入戒壇西戸。登梯橙
至佛前。行道三匝。此時六弟子置御物具
前机。狹間禮版傍置之左居箱右香呂箱和尚留佛
前禮拜三反。卽著禮版。羯磨教授唄師等
各著牛帶東羯磨唄師上臈此前置解袈須置下前前宰相阿闍梨所勞其西教授唄師下
羯受者座近教授座也
次教授起座出戒場奉引導受者。行道一
匝畢著座教授同行道
次閉戒壇戸。次正受戒。先金二打唄師打之出
唄此間六弟子人勤逆灑水一唄了。又一打。次和尚取香
呂啓白神分奉教授者道靈分祈願等。請師之
時和尚取香呂起居禮受戒了。補闕分六
種迴向。次分六念。執當自元著座。此時進
六念文。教授取之入受者鉢底。次和尚下
座禮佛。次行道一匝。和尚。次衆僧。次衆者
也
次出堂。和尚令著堂外禮版給。此間受者
同著迴廊座
次奉禮和尚三反教授進香呂如前
次和尚到看衣堂。行列次第。先教授。次和
尚。次羯磨受者也
和尚受者相對著座和尚東受者西和尚御物具
御居衛許置之此事可尋受者御物具悉置之。
受者未著床之間。說淨師步出。乍立用偈。
次正授衣鉢三衣取合三度授給次和尚受者還御金
剛壽院。覺源澄尋屈從。澄尋改著平袈裟
參總持院。灌頂御手替圓選法印。請衆十
口也
二十七日早旦先御參中堂。禪師御房先
令參前唐院給。中門外南脇唐居數々御
輿半帖有御所作。次自北禮堂御入堂。次
御參御社御宮迴如例。座主御房御座自
元敷儲拜殿。禪師御房御座被敷御輿半
帖於拜殿房官役之可被敷簀子敷之由兼有
沙汰。猶可爲拜殿由或人申之云々。御宮
迴之後入御大宮彼岸所。其後被行一切
經會。澄誠勤之。事訖山越御下京。亥始入
御淨土寺御坊

慈惠法印

文永八年十二月日。九條前右府息入室
印基法印記云
御出家次第
兼置机一脚於戒師御座前
花瓶二。火舍一。灑水器在杖散塗香器置机下重
先若君直入御道場令著御座給御共僧綱奉相從
次御贈物御本付銀打枝
役僧綱玄賓法眼持參手長房官良全置若君御前
退出
持參時打枝以末爲左。置御前時取直
之。以末爲左置之
卽歸參取之退出。賜手長良全。々々取
之可置若君御方
次唄師房全僧正著座　次戒師灑水
次若君御禮拜定守進若君御座邊巾樂內
春日。帝王。二親
次於閑所脫俗服令著法衣給大口赤白裳打袙袍表袴
印基僧都。定守々々可奉扶持
次若君經本路令著本座給
次役人等次第置御出家具
先脇息。手洗一兩種具二人役親全阿闍梨源全々々々
次水瓶隆意次湯帷房聖律師次御剃刀置折敷源宣阿闍梨
次御髮裹紙等同隆意　次菊同源宣
次脂燭置土器居折敷隆意　次結分御髮印基僧都
次奉洗御髮源宣　次湯奉懸隆意
次御脂燭役二人定守僧都房聖律師
次御剃手親全阿闍梨取御剃刀進戒師。
々々取之令剃始給三度
于時唄師發音左二句右二句三剃之後返賜剃
刀於親全。々々給之奉剃先左次右
次御出家畢。御物具撤之。其役如前
次御法服如元令刷給
次印基僧都持御平袈裟横被
參戒師御座邊。戒師令取平袈裟給
此時沙彌起座令坐戒師前板給
次御平袈裟三度令授給
次印基賜御平袈裟。相共定守奉著沙彌
次沙彌令著本座給。此時役人等退出
次沙彌入御。次戒師入御　已上
於御方可被進御膳
御陪膳　玄實法眼
手長　良全。源祐
今夜御入室御迎事
被沙汰進八葉御車。源雅法印參御迎。房
官御後御童子御牛飼等。皆悉自僧正御

房被沙汰進之云々



已上以印基法印記寫之

姉小路宮

弘安二年十一月六日。巳刻御入室 歳十二・本所大成就院

自仙洞被整御出之儀。庇御車。御車副以下下部等如恒。御裝束直衣

扈從公卿

土御門大納言通賴卿

中御門大納言經任卿

權中納言師親卿

洞院中納言公守卿

左大辨宰相經長卿

殿上人

八人 名字可尋之

北面等供奉。廳官參會

先於門前稅御車。中綱僧綱。修雅法眼 大納言雅忠卿子 參此所

次於中門下御。通賴卿寄御車。御劍役實永朝臣。殿上人脂燭。公卿扈從。實譽僧都 公親公忠 奉引導之入御西面

次大王井妙香院僧正御著座

次御贈物。慈惠大師御筆。敎 敎待僧正 快阿闍梨持參。良覺大僧都傳進。僧正房取之被置若宮御前

次僧正御分。相應和尙五古 重白薄様裹之。付銘。柄一 應和尙五古以五古緒二筋。納紫檀箱。長八尺許。結之付錦。長八尺。松枝打 修雅阿闍梨 雅繼卿子 持參。忠覺僧都 公冬息 取之直

置御前

次通賴卿參進。撤御贈物。傳殿上人。〻〻 南方御贈物共役同人也

次於南面有御出家之儀

先和尙御著座

此間經圓阿闍梨 資通卿子 置香火

次公卿著座

次受者著御

次灑水

次御拜 忠覺僧都不扶持之

次受者御改著 覺源法印。禪雅法印奉仕之

次有職置物具

次唄師賴源法印著座

次剃除之儀如常 御剃手忠覺僧都

分疑付札事。今度凡僧勤之。不可然歟

次實譽僧都取袈裟進受者。〻〻持參和上前。令請之給 色衲 有云。僧綱可進和上也云〻

此間公卿起座

參會僧綱

降瑜法印

靜明法印 僧服調進之

賴源〻〻 唄師持香呂

禪雅〻〻 奉行

覺圓〻〻

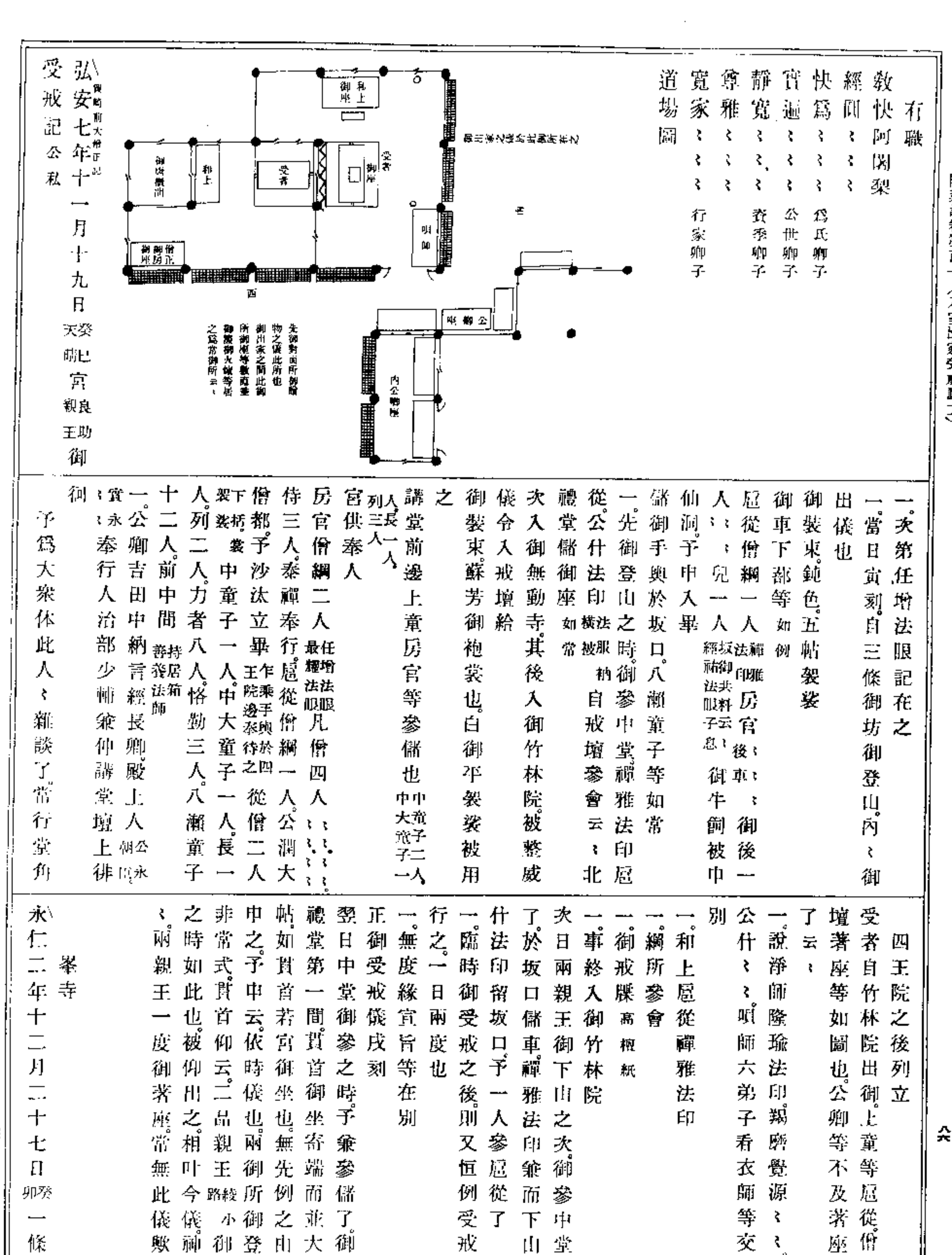
公澄〻〻

修雅法眼 中綱

良覺大僧都 御贈物役

實譽僧都 堂上引導御袈裟役

忠覺〻〻 僧正御分御贈物役御剃手



有職
教快阿闍梨
經助〃〃〃
快爲〃〃〃 爲氏卿子
實遍〃〃〃 公世卿子
靜寛〃〃〃 資季卿子
尊雅〃〃〃
寛家〃〃〃 行家卿子
道場圖

弘安七年十一月十九日（御前大僧正記）（癸巳 天晴）宮（良助親王）御受戒記 公私

一、次第任增法眼記在之
一、當日寅刻、自三條御坊御登山、內〃御出儀也
御裝束、鈍色、五帖袈裟
御車下部等（如例）
扈從僧綱一人（禪雅法印）房官〃〃 後〃 車〃 〃 御後一人〃〃 〃 兒一人（坂御共料云〃 經祐法眼子息） 御牛飼被申
仙洞予中入畢
儲御手輿於坂口、八瀨童子等如常
一、先御登山之時、御參中堂、禪雅法印扈從、公什法印（法服横被納）自戒壇參會云〃、北禮堂儲御座（如常）
次入御無動寺、其後入御竹林院、被整威儀、令入戒壇給
御裝束、蘇芳御袍裳也、白御平袈裟被用之
講堂前邊上童房官等參儲也（中童子二人 大童子一人）（人長一人 列三人）
宮供奉人
房官僧綱二人（任增法眼 最耀法眼）凡僧四人〃〃〃〃〃〃〃〃
侍三人、泰禪奉行、扈從僧綱一人、公潤大僧都、予沙汰立畢（作手輿於四王院邊奉待之）從僧二人（下括袈裟 袈裟）中童子一人、中大童子一人、長一人、列二人、力者八人、恪勤三人、八瀨童子十二人、前中間（持箱 善居法師）
一、公卿吉田中納言經長卿、殿上人（公朝 永[illegible]）實〃 永〃 奉行人治部少輔兼仲、講堂壇上徘徊
予爲大衆休此人〃雜談了、常行堂升

四王院之後列立
受者自竹林院出御、上童等扈從、僧綱戒壇著座等如圖也、公卿等不及著座下山了云〃
一、說淨師隆瑜法印、羯磨覺源〃〃、教授公什〃〃、唄師六弟子、看衣師等交名在別
一、和上扈從禪雅法印
一、綱所參會
一、御戒牒（高檀紙）
一、事終入御竹林院
次日兩親王御下山之次、御參中堂、予參了、於坂口儲車、禪雅法印兼而下山了、公什法印留坂口、予一人參扈從了
一、臨時御受戒之後、則又恒例受戒被遂行之、一日兩度也
一、無度緣宣旨等在別
正御受戒儀戌刻
翌日中堂御參之時、予兼參儲了、御坐北禮堂第一間、貫首御坐寄端而並大文一帖、如貫首若宮御坐也、無先例之由人〃中之、予中云、依時儀也、兩御所御登山又非常式、貫首仰云、二品親王（綾小路）御同道之時如此也、被仰出之、相叶今儀、神妙〃〃、兩親王一度御著座、常無此儀歟

峯寺
永仁二年十二月二十七日（癸卯）一條殿（後光）

八六

明寺 峯 若君於眞木野御房御出家十一歲

殿上人一人扈從諸大夫御乳父兼尚以

下兩三輩參會。侍一人供奉

道場 小御堂

和上 西御所 後青蓮院

唄 兼胤法印

御剃手 教承僧都

雜役

實雅法印 賴什律師

憲意阿闍梨 慶雅阿闍梨

房官二人 道胤。〻〻

侍 親慶。宗有

先入御之後。和上御著座。次御贈物 法性房獨古

實雅法印役之。賴什取出之。此後垂御簾

本所申次 經寛法眼

德\治二年 丁未 十月十八日御受戒。自三條

殿御登山

八葉御車 切物見 牛三頭 一頭自仙洞被下之 牛童二人

若丸 法師丸 竹松 各著狩衣 列大童子四人。力者十四人。

恪勤等也。奉行泰寛法眼

後車。扈從僧綱寛家法印。房官僧綱經寛

法眼。凡僧二人。道胤。行實等也。賀茂伏拜。

鼻荒役經寛。樹役道胤

於驚森儲手輿。八瀨童子十八人。有職公

範。坊官什快。範玄。侍增盛。祐玄等。參向此

所

著御禪定坊。顯秀僧都儲御膳

被遣御戒牒於政所。御使增盛

奉行三綱最兼法眼參 經寛法眼申次之

次赴戒壇。自石橋下坊官行列。秉松明。草

鞋役公範 次增盛之 取臨莚道受者自令持三

衣給。次〻作法如舊記

受者御裝束 黑袍 裳 平袈裟 横被

和尚梨下宮 于時座主 覺雲親王 說淨快譽。翔應顯澄。

教授賴源

青龍院二品親王

永\仁三年二月四日御入室 愛宕殿 則御出

家 御年十四

輔殿上人兩三人扈從也

先著座寢殿 公卿不及祗候

次准后出對

次贈物 役道教法印 手長坊官良增

爲方卿撤贈物給房官。〻〻取之置宮

御方

次則臨戒場御出家

唄師 慈順法印 剃手 仲覺大僧都

次御膳 三本立御藥等

御陪膳。道寛僧都 鈍色

役送 良增。祐舜 各下。括

三箇日之間御陪膳。玄勝法印。坊官祐

舜 同裝束前

愛宕御房寢殿指圖

此寢殿之北有七間對屋。其北又有五間對屋（對屋二重也）
五間對屋ト、ホリ。西、有御厨子所（三間敷）
釜殿、次、御湯殿
寢殿東、有二聖院。中、隔築地云々
門、南面有三。中央棟門（二聖院門也）東西同唐門也

妙香院

德治二年十二月二十七日御入室出家（十歲）二本所大成就院（神木遷座之間每事為略儀）先當日西刻。自御乳父高二品重經亭（高辻猪熊）御參一條殿（御直衣裝束）御乳父二品（直衣）參御車後。殿上人一人少納言寬經（御乳父子）後車。亥刻入御三條御坊。供奉人同前（但大夫將監惟俊參）（同車寬經）於四足門邊先被申事由。其時經祐法印（于時政所）參進。自四足可被入御車由雖申之。於門前税駕御下車（御沓寬經役）則入御。此時寬家法印參向庭上。自中門令昇給。寬家法印秉脂燭。重經卿寬經屈從。經熾盛光堂前入御南面十間所（此所即為出家道場）御中央間寄北敷大文帖三枚為若公御座。傍東分儲同帖一枚為和上御座。若公御著座之後。和上（于時僧都）少出御。次御引出物。法性房獨古（納錦袋居柳筥）寬家法印取之置若公御前。手長（奉讃）其儀如常則撤之

次唄師禪雅法印（法服紫甲）參著座。次御拜等如恒。次若公起座改脫（濃鈍色同袈裟）此間置物具（有稜）（役之手長侍々々）次歸座剃除之儀如恒。御剃手隆靜律師。脂燭（公範阿闍梨深寬阿闍梨）水瓶（聖寬內供）此間長吏前大僧正（公什）前僧正（澄尋）法印經圓（于時執事）等著座御聽聞所。造合。高二品同著座。此所事。託坊官二人（寬欽泰讃）參進。褰御簾（中間）一次禪公起座入御東面御方。脂燭有職役之。二品長吏僧正。聖光院僧正。經圓法印。寬家法印等。參御共。次御膳（五本立）陪膳隆靜律師。役送奉讃。次勸盃儀（和上無御著座此砌）

同三年四月十六日。為御受戒御登山（御裝束鈍色）奉行泰寬法眼。自三條殿被整此儀。於門前（四足）御乘車（御車八葉切物見牛寬等高二位者進之）御昇荒役道胤。御楊役奉讃。供奉人屈從僧綱經圓法印。坊官二人（道瑜主座泰讃都經部）御後侍增盛。大童子力者。恪勤等。西刻著御禪定坊。顯秀法印儲御膳。同十七日巳刻御登壇。利上菩提院宮（尊覺）（觀王）夜前十樂院（慈道親王）御弟子行仁親王（後改）御受戒。仍今朝有此儀。御裝束（黑袍裳衣袴平袈裟）草鞋二品（御乳父）沙汰進之。僧綱一人。房官二人（依御登山之時供奉人等著直垂。指貫。下袴也）侍（同前。袈裟等身衣袴）沙彌經承（聖寬法眼弟子）大童子力者等（同前）戒場之儀如恒。事訖還入禪定坊。暫休息之後御下山

門葉記 入室出家受戒記三

入道親王（靜圓）
土御門（亦云妙香院 靜賀）
新宮（尊道）
後淨戒院（慈濟） 若公（慈濟）
後大乘院（道圓） 若宮
本覺院（聖助）

大乘院二品親王

德治三年四月二十二日。雨降。未刻參持明院殿。入夜有著袴事（十一歲）。於寢殿脱半尻著直衣。新院令結腰給。裝束師經康朝臣也。則今夜有入室事。非御治天之上。神木遷座之間。殊爲密儀。國房朝臣當座奉仰奉行之。及深更向三條坊。保藤卿（于時參議）（直衣）乘車後。殿上人基方朝臣。國房朝臣。雅高朝臣等連車（各布衣 車于基方令同車歟）。次到白河禪房。西面四足門外税車。自中門下車。殿上人秉脂燭。入自南面脇妻戸。著座。即門首（于時法印 鈍色）有對面。次引出物。法性房獨古入錦袋。付松打枝。經圓法印持參置座邊。此後則還向。直向保藤卿宿所。翌日被獨古自本所送賜之。

應長元年六月二十五日。午刻參仙洞（持明院殿）。先是參中園准后（新院御母儀。予致母子禮）。酉刻有御幸。常盤井殿（新院御所）自西面懸御壺出御。予候御車寄。即參御車後。於常盤井殿下御（廣義）之時。前左府（公衡公）爲御車寄。於北面（門院御方）御對面。于前左府。〻〻候大床。予又以同前。院端御坐。女院奥御坐也。次參新院御方。左府引導之。又奉見珣子内親王（新院御女一宮。今春廣義門院誕生）。次入夜向三條坊。保藤卿寄車。北面者二人召具之。保藤卿乘車後。列三條坊於西面棟門外税駕（保藤卿下車）。於西車寄下車（澄請僧正參會此所）。今夜新院賀茂御幸也。以此御車院可有御見物之間忩迴之記

次於南面門首權僧正對面。其後於北面脱裝束（兼著保俊等所令奉仕也）（參候）

同二十六日。有出家事（今年十四歲）。奉行左中辨雅任。召具廳官參

先公卿等來臨。春宮大夫（師信）持明院前中納言（保藤 自昨日猶參候）二條前宰相（各著直衣）等也。予招春宮大夫於西面對面

著座公卿率兼日御點。雖有數輩賀茂御幸供奉計會之間。被略之。凡今度入室之儀。彼御幸之後。即可被移其儀之由。雖有其沙汰。先年已入室之上者。只可爲内〻儀之由。自本所申之云〻。奉行人所相語也。雅任朝臣略儀不受歟

次出家儀（以熾盛光堂胎藏道場爲其所）

先和上著座（入堂東妻戸）屈從寛家法印。有職二人（覺尹 兼同）指脂燭。又二人（定兼 俊寶）持物具（衣三）（具箱 坐）

次有職覺尹置香火

次予參堂。自南面西脇妻戸出（春宮大夫授）公卿屈從。殿上人脂燭役。前行。伊家朝臣。親時朝臣（各束帶）等也。到熾盛光堂。入自正面東一間著座。此間公卿等各著座

次乘母屋翠簾。坊官二人（行賀 祐印）役之

次和上灑水。受者禮拜（大僧都玄信 令教誦之受得各三反）（十二度也）

次於屏風中脱直衣。著灑鈍色裝束（覺忠）

（都法印玄信扶持之）次復座。次有職等置物具。次唄師澄尋僧正著座

次隆靜降深兩僧都分髮付左右札。有職二人燃脂燭。又一人汲水。僧綱（隆深 隆靜）洗髮

次和上起座令剃始給（三反）次剃手忠覺法印剃之（自諸人有疑剃之始歟）此間唱唄。剃畢洗頭

公卿退下

次上簾（如役人先）次和上授袈裟（名字未定。今夜不被授之）

次予起座還入西面寢殿。有職二人秉脂燭。忠覺法印屈從。保藤卿猶相隨

次和上起座。屈從僧綱有職等如前

今夜即受文殊眞言。和上書折紙賜之。於西面受記

元應元年五月九日（甲子）。雨降。今日以座主拜堂之次。爲遂受戒（年二十二）。登山。近日依有思慮。路次爲密〻儀。信玄法印著鈍色乘車後。牛童著直垂。牛車等自閑崎所召渡

之也。僧綱遲參之間。及未斜出門。至于切
堤邊。坊官二人。印祐顯玄（裝束各坂東）參會。下車
蹲踞。即列車。於賀茂伏拜。稅車僧綱以下
〻車。印祐立榻於車前（大童子鶴王丸兼參座主之間儲戒壇仍自牛童金王丸手取之）僧綱置鼻荒於榻上。顯玄所取
傳也（列大童子渡之）垂簾所作。〻〻記卷簾榻等
撤之
信玄法印乘別車（僧綱者兼儲之）連車從此所下
部等如形職掌召具之
牛飼三人。乙正丸（遣手狩衣）金王丸（狩衣）彥
正丸（水干）列大童子四人。力者十三人。
恪勤十人也
到鷲森。乘移手輿。八瀨童子十九人儲之
坊官打上車雨被。寄輿於轅上乘畢。雨
止之間不用笠
輿前板印祐顯玄付之。有職公觀。侍親
祐親聽定宗等參會（各坂東裝束如常）於雲母坂
邊雨降風起。用雨被（坊官役之）後又風山之
間撤雨被用笠（顯玄役之）
晚陰未乘松明到佛頂坊（東塔東谷尊乘住坊）奉行經
覺法眼裝束師道胤等參會。住侶等便宜
之輩參集。凡路次之間處所參會
座主今朝登山。拜堂之儀早且可遂行由
雖有沙汰。寺家色衆等纔以一兩日相催
之間。事〻遲引。及子剋拜堂。仲營法印以
維眞內〻申云。授戒今夜可被行旨申定
之處。寺家職掌等依卒爾多以故障。且又
今夜授戒兼日不謳歌之間。今季得度〻
者未及用意。任嶢吏可被行由。衆徒等一

同依申請。如然可有其沙汰云〻。重又相
觸云。前唐院檢封以前可行授戒之由雖
令申之。依色衆故障可及遲引之上。任例
唐院入堂之後。即還入金輪院。改著袈裟
可向戒場。故不可移時刻云〻返答云。雖
宜爲和上進止。受戒事。片時忩思給次第
度〻令申訖。相構猶唐院入堂以前被行
之樣。可和讒旨示遣之。重申云。中堂閉籠
衆等障礙等事更不可有子細也。唐院檢
封又不可經時刻。且還入本坊條。猶可招
遲引者。於前唐院改著袈裟可向戒壇也
云〻此等之間答以經寬仰之間答往復
之間天晴畢
十日天晴風靜。山中景趣。湖上眺望。頗有
逸興。東面砌下多有老杉古株。道胤云。後
妙香院座主住山之時。爲湖水遠望所被
伐也云〻。古老口實有所感（此山者三輪奈良爾止毛古能）
（標仁殘留杉乃村立詞謝麗辭雖恥後見事是異賞爲表中情也）
辰一點。成榮云。西塔釋迦堂閉籠。今曉退
散云〻。登山之初山門靜謐各〻賀之。前
唐院檢封役人等。依卒爾事〻難整歟〻云
已刻兼澄參。執當兼覺法印登山可參入
之由雖存之。未得其暇。以隙可參入也。授
戒事由急速可相催之由申之云〻。兼又戒
牒以御使雖可遣政所。爲密儀之上者。兼
澄令隨身。戒日代戒行事等判可令加之
云〻。即戒牒并無度緣宜旨給之（不入箱蓋覽）
午刻兼覺兼澄相伴參對面之間。受戒事
珍重由種〻申之。且只今令參之由申之

間。今度唐院入堂以前可行授戒旨申定
之處。臨期相違。殊所痛思給也。然而被檢
封之後。授戒古今流例也。仍如此相計由
可申旨和上被命之云〻。受戒事旁雖忩
存。事〻任先規有沙汰之條。不能左右。啓
懃芳命本望滿足。殊得其意可申之由仰
之。唐院事忩可催沙汰之由稱之。即退出。
戒牒宜旨等兼澄持參。戒目代戒行事加
判和上又被書師主訖
申半刻。唐院入堂事訖。和尚歸入金輪院。
維眞又申云。直可向戒壇之處。於唐院改
脫無其例。又彼院近邊有便宜之坊者。雖
可立入曾無其所。仍歸入本坊了。更不可
遲引云〻
則不經時刻著衲橫被。和上向戒壇院。被
行恒例授戒。此間兩度申案內於受者
酉一點。受者參堂（著蘇芳衲同打裳浮纈物平袈裟）
先專當一人前行（先〻無此儀今度兼覺每事存畧懃令奉行也）次坊
官二人。次輿。次御後侍。次僧綱。次大衆濟
〻引率。有職公觀。沙彌尊雄。儲戒場
到戒壇院。於中門前异居輿。三綱等兼覺
以下各蹲踞。羯磨師教承法印同之。有職
獻鼻荒（侍取職之）即下輿。教授仲圓大僧都遲
參之處。兼覺目受者。仍漸進行。於莚道前
著草鞋。有職持道具相從
受者已過教授禮版之前之程。仲圓大僧
都參向之間。聊教授立留。即引導令著沙
彌座。有職置道具於座邊（右居箱左坐具）此間
屆從僧綱到座邊著座。僧綱座中門西脇

受者床之左方。賛後小文一帖敷之也。有
職置物具於床上之後。著加僧綱座末沙
彌又著座。坊官經迴廊外入西脇門著座
（坊官座者僧綱座業端帖二枚敷之）之次。
抑有職僧綱同座之條不可然歟。而可著
此座之由。兼覺示由公觀稱之。坊官又不
可著座。徘徊迴廊中可宜之旨兼有其沙
汰。而座主坊官著座之間。如此著座云〻
羯磨教授二師著左右禮版
次二師引受者往看衣堂。衣鉢有職令持
之（自持衣鉢條通例也。然而又有職役非無先規。就中銅鉢太重。衣覺觀王衣鉢共被持之。小鉢也。神妙云〻。入加鉢於三衣袋之由有所見。自持之時小鉢可宜歟。小鉢者當鐵鉢事歟。抑鋼鉢事未得所見。然而德治先門首僧正受戒之時被用之了。兼覺又被用之由所申也）
次到看衣堂著沙彌座。有職置道具（如前）
看衣師四人。蹲踞不著座。説淨師兼禪法
印不見。如何〻〻
看衣作法如形事記。受者并二師著本座
（如此往反之時。二師路莚道。和上受者外不可路之旨。兼覺密〻示之云〻）此間和上著
堂外禮版（恒例授戒之後臨時授戒相積之間。自戒壇中臨期出堂著座歟。禮拜等定如次第歟。往看衣堂之間受者不見之）
次教授與香呂於受者。於床上可禮之由
示之。予收扇於懷中。取香爐起居禮三反
了。返與香呂於教授
次登壇。鐘三綱仰之。次戒場戸執當兼覺
法印開之
次教授和上羯磨唄師二人行列入堂（唄師）
（不持香呂如何。行道著座等次第定如常歟。於堂中作法者受者不知之）
次教授出堂。引受者令登壇。有職同相從
（於戒壇者自雖可持道具戒牒等。有職役不可苦之由。兼覺示有職云〻。仍終自不持之）

次受者行道一匝了著座（有職置物具）羯磨教
授等同著座。有職沙彌同之
次閉戒場戸（承仕役）
次正受戒
和上登禮版。受者著座之後。唄師下臈
金二打（座傍磬臺立）
次唄發音。此間逆灑水巡令行步。大衆
以下可爲逆之由。雖示之。不覺悟猶行
道。到執當座邊之間。兼覺立座引向令
灑了
次和上啓白。神分。靈分。祈願
次戒鉢十二門等（如次第）教授不令見戒
鉢。和上高聲被讀之
次補闕分。釋迦牟尼佛名
次六種迴向
次執當起座與六念文於教授〻〻取
之欲與受者。執當目教授之間。入居箱
了。其後兼覺復座（草鞋不置座前著用之時取出之不知置何時）
次行道（三匝）教授。和上。受者。羯磨。有職沙
彌歟（不顯所之間不見之）
次出堂。和尚著堂外禮版。受者又著迴廊
床
次教授與香爐於受者令禮和上（如前）
次和尚以下到看衣堂。行列次第（教授和上受者羯磨）
（有職沙彌也。受者可爲羯磨後之由存知之間暫立留。欲進之處羯磨師頻目受者。於受者可隨兩師引導之間遂前行。畢可尋之）
次和尚著看衣堂床。看衣師四人蹲踞（不著座）
羯磨西脇之壁邊徘徊。執當蹲踞自西第

二間歟。説淨師又以不見
次受者對和上著座。教授取出受者三衣
獻和上。三〻九度被授之。次第取之與教
授。鉢三反同之
次和上起座出堂（當受者座數莚道之間。和尚於半地著草鞋之後步莚道出堂）
（即歸入金輪院）受者衣鉢等教授如元可納之由
存之處。無其儀退出。有職納之了
次受者經莚道退出（到莚道端著鼻荒）次乘輿歸入
佛頂坊。爲日中儀。不秉松明之間。坊官看
衣堂之時不供奉。始終著座也
酉半刻歸佛頂坊。改著鈍色。此間以信玄
法印爲使。登壇事賀遣和上之處已下山
云〻。又和尚遮而以教承法印賀遣旨。以
維眞被示之。座主今夜爲社頭拜賀忿下
山。明日又登山。猶於唐院修理等事有其
沙汰。明後日（十二日）可出京云〻
僧綱歸參之後。即下山。御前中間（禪政）持
居箱。專當猶前行。於西坂本乘移車。專當
留此所。僧綱并坊官等各連車。從大炊御
門河原邊坊官等退出宿所。下部等又同
退出。直乘牛童如前儲之。先是僧綱乘移
車後。及雞鳴歸入法性寺記。十二日以靜
範法印爲使遣淨土寺了。昨夕下山云〻
一。無度縁宣旨事。左府內〻所申沙汰也。
上卿左衛門督公敏卿。辨左少辨冬方。職
事藏人頭修理大夫公明朝臣也。二月七
日宣下畢
口宣案
口宣一紙獻上之。早可令下知給之狀

如件

二（欠）月七日　修理大夫公明

進上　左衛門督殿

文保三年二月七日宣旨

沙彌尊圓

宜免無度緣賚令登壇受戒

藏人頭修理大夫藤原朝臣公明奉

文保三年二月七日宣旨

沙彌尊圓親王

宜免無度緣賚令登壇受戒

權中納言兼左衛門督藤原判奉

口宣一紙（尊圓親王登壇受戒事）獻之、早可令下知

給之狀如件

二月七日　左衛門督公敏

左辨殿

二月十二日宣旨到來（今度六位史不及持參、爲廳沙汰遣職事物於鎰）（〻官長者內〻召寄）

宣旨案

沙彌尊圓親王

左少辨藤原朝臣冬方傳宣、權中納言

藤原朝臣公敏宣、奉勅、件人宜免無度

緣賚令登壇受戒者

文保三年二月八日

修理東大寺大佛長官左大史兼能登介

小槻宿禰千宣奉

親王二字有無、左府內〻不審守

覺親王之時無親王字云〻、聞滿

院宮受戒宣旨、尋圓伊法印靜範

法印遣問崎、就之散不審歟、沙彌

二字又有無不定云〻

一、裝束事

蘇芳袍（文、生、無小裝）同打裳、平袈裟（横文被菊者在草唐裳提菩於）

引倍木（常綾如）赤大口、表袴（裏濃）念珠（赤栗菩提）

（生絹子平裝束、和倚御物也）

檜扇（蘇芳也）坂間鈍色、五帖袈裟

袈裟著之

僧綱信玄法印（內大臣）鈍色、從僧一人（冬忠孫、權中納言冬…）

間一人、大童子四人

力者十二人

有職公觀（內大臣…）

沙彌尊雄（法服青甲袈裟、指貫、大納言實明卿猶子、鈍色）（法服白裳、平袈裟、通任朝臣內大臣子、少將）

坊官印祐法印（經猶子）

顯玄（各世裝束如常）

侍親聽（如法服、常等二人、力者二人、童一人、中間二人、裝束）

一、道具事

三衣（五帖、九帖、七帖）大師御袈裟、門跡重寶也、鉢

銅、坐具、戒牒（不用別當〻、請持行非朝臣料紙、門跡之時、顯親院白地）

於戒場三衣入袈裟箱（不入）入加鉢納居箱、戒

牒又居箱之傍入加之（無度緣宣旨略之）重坐具於

居箱之下令持之、下山之時者三衣箱入

之紺袋入居箱、御前中間持之、於鉢者密

〻渡之、登山之時者未受之間、御前中間

不持居箱也、內〻渡之也、於草座者有無

隨時、今度略之歟

或人（守雅）云、前川宮登壇之時、三衣之內

七帖略之、和上被不審、受者云、於七帖者

所懸之平袈裟是也云〻、和上感歎、且西

山宮受戒之時如此云〻、爲備才學聊記之

土御門宮

嘉曆元年十二月二十七日、若宮（伏見院皇子、御母…東）（十三歲）御入室（御養方、大納言實明卿女、同資名卿猶子）

先自土御門殿御參仙洞（持明院殿）、及亥刻入

御月輪殿、御裝束、御直衣、御車八葉（御飼牛四）

人、召具六人、公卿松殿前中納言（冬房卿）、御

衣、殿上人二人、爲顯朝臣（九條少將）定親（御乳父）

布衣、後騎大進各北面三人（五位一人、六位二人）等也

中宮大夫（…）藤中納言（資名卿）依禁忌不參

於門前（土御門北面）稅御車、公卿下車、則入御

案內、僧綱隆深僧都（隆于時行事、執卿息）、但入御早

速之間、僧綱不參向門前、於庭上參會、則

公卿寄御車（南面）、御下車、入御東面御前、

公卿屈從奉扶持、僧綱自閑道退出、御著

座之後、門首出御（香染、鈍色）、公卿著座御前、次

被進御引出物、慈惠大師三鈷（納金銅、付松枝、錦袋）、有

職（顯玄、世尊寺、朝阿闍梨子）入從北脇戶、持參、束面御緣、

僧綱（信玄法印、內大臣家孫）從南參進、於御座間之

前、兩膝蹐踞、僧綱請取之、有職退下、僧綱

持參、置御座傍、經本路退出

次公卿參進、取御引出物、於御前召定親、

〻〻參御中居、遣戶際、請取之、退下、公卿

則退下、於御引出物者、可有御隨身歟否、

相尋奉顯法眼（于時所政）之處、或御隨身、或後

朝被贈進、兩樣共以爲先規之由返答之、

間然者明日被進之條、可宜之由中納言

依申計之、定親渡御引出物於奉顯法眼、

〻〻取之傳顯玄、次公卿參御前、勸申還

御、則若宮起御座、出御門首令歸入給

御對面所指圖 月輪殿東向御前也

同二年十一月三十日。雪降。今日於報恩院御出家十四。先自土御門殿御參仙洞之間。及丑刻入御。〻出內〻儀也。八葉御車。三條前大納言公秀卿直衣前藤中納言資名連車殿上人二人公直重資朝臣兼資下北面四人同卿五位以忠康隆成任俊高供奉之。本所奉行。冷泉前宰相賴定卿直衣參會

自北面上土門入御於門前稅駕於西向御車寄下御三條前大納言御車寄。卽入御

次入御道場。以御堂爲其所。兼被搆之正面三間御簾褰之。東面開妻戶和上出入之路也下格子二間。西面妻戶二間開之以北間爲唄師有騎等出入之路耳後戶妻戶開之

以本佛座押寄奧方時御八講等之如此搆之中央大文帖二枚敷之爲若宮御座。御後立屛風。乾方小文帖二枚敷之。立迴屛風爲御改脫所此所當供燈東面第二間小文帖一枚南北行敷之。爲和上座立屛風其前立机。辨備香花等如常端間頗責西南敷小文帖一枚。爲唄師座。正面大床頗寄西敷小文帖二枚。爲公卿座

正面柱內左右供常燈在高燈臺同軒左右懸燈爐

先宮御著座。屈從公卿卽著座

次和上前權僧正法服甲袈裟御參堂。有職二人。民部卿良圓阿闍梨參議爲實卿猶子實中納言冬實卿息大納言實賢阿〻〻從二位公行卿子秉脂燭。又二人取法具居箱。大納言辭慶阿闍梨雅世朝臣子相從。和草座大納言隆壽阿〻〻從二位隆政卿子相從。和上著座之時。有職置法具於座邊退下於草座者正敷之也

次辭慶置香火

次和上灑水。次受者禮拜先伊勢。次國主。次伏見山陵。已上各三反。隆深僧都奉扶持之

次受者脫俗服直衣著法衣灑鈍色表袴也。同御袈裟裝威儀不被結之。於當座信嚴法印結之了。尤珍重也。向後兼可見知事歟

次房官二人袱袈泰有鈍色下括參進垂南面翠簾一西間不下之。公卿座前無骨之故歟

次唄師隆靜大納言隆行卿子大僧都法服甲袈裟持香爐著座

次有職等置物具先脇息良圓。次手洗辭慶。次棕實賢。次剃刀隆壽辭又持參之。菊葉脂燭等降

巳上物具等侍親承新制裝束取繼之

次僧綱二人。隆深僧都大納言隆行卿子俊慶律師爲道朝臣子俊慶洗之。辭慶實賢秉脂燭分御髮付左右札。卽奉先之良圓波水

次和上起座。御剃手取剃刀獻和上。〻〻取之奉剃始之三反卽返賜剃刀於剃手。和上著本座

次御剃手信嚴法印著鈍色五帖袈裟奉剃之自左始之

此間唄發音。剃除已了奉洗之。唄師御剃手等退出。公卿又起座退出資名卿猶祗候

次授袈裟。受者此時向東令著座給。和上座如本。隆深僧都在中間取繼之

次授御名字慈興。反切神字云〻

次有職撤物具

次上御簾役人上簾事頗遲引歟

次和上起座如前。脂燭役如前

有職卽取法具可相從之處無其儀。爲失禮歟。和上入御。頗經程之後取法具持參了

今夜卽入御芬陀利花院御房。和上先密〻令歸給了

次宮御出御手輿。法印信嚴寄之房官四人秉松明前行綱增。獻僧。泰有。泰深。不及夜儀各鈍色裳袈裟下括。泰深今夜叙法橋云〻〻未披僧事先令供奉云〻

御童子御力者等如例

信嚴法印奉行　隆深僧都

泰寬法眼　泰顯法眼出世

泰仙法橋等

各新制裝束參會。下御之時法印寄御輿

次藤中納言參入。即候御前
次供御膳。陪膳。信嚴法印。役送猷尊
次（入道）御中居藤中納言以下有一獻事。定
親祀覺仲俊等祇候。泰顯法眼同在此座。
及曉更中納言退出。定親仲俊即所令參
候也
今度唄師知恩院僧正（俊範）領狀之處。依
所勞假故障。仍隆辯大僧都勤之。自御剃
手下臈之仁爲唄師事未有先規歟。應長
元年經圓法印可爲唄師之由。兼日雖有
其沙汰。御剃手雲林院僧正（忠覺 于時法印）申子
細。聖覺院僧正（澄尊）勤之了。於今度者以
無爲儀可隨時宜之由御剃手令申之歟。
臨期不可有勤仕之仁故也

嘉曆三年十二月二十五日。天晴。今日妙
香院宮爲受戒被登山。座主（二品尊雲親王）爲拜
堂一昨日（二十三日）登山門。此次可被行臨時
受戒之故也。未一點自芬陀利華院出門。
其行粧省略密儀也。八葉者牛飼二人（松竹丸。乙正丸。各狩衣）列大童子四人。力者十二人。恪勤
等也。信嚴法印扈從。坊官猷尊道增等供
奉。已上後車三輛也。於賀茂伏拜。稅車榻
役猷尊。鼻荒役實賢阿闍梨（坂東裝）手長侍
親聽也。有職侍等令參會此所。到鷺森乘
移手輿（八瀨童子 今度不供奉）坂間房官二人。侍一人
供奉。各京都供奉之輩也。泰顯法眼內々
所令參會山上也。佛頂房（尊春 住房）爲本坊。及
戌刻著。佛頂房門徒等山上坂本於所々
參會。于時座主拜堂只今事訖云々
二十六日。酉刻有登壇之儀（先是妙法院宮受戒）受
者裝束。蒲萄染袍。同打裳。浮織物。半袈裟。
敷地窠文。表袴被著之。扈從僧綱坊官二
人。御後一人供奉如先。有職（著法服。半袈裟）參會
戒壇邊。於中門下受者下輿。有職獻草鞋
（手長親聽）羯磨（公嚴權大僧都）教授（覺承僧都）引導受者令
著西迴廊床。有職取道具相從。受者著座
之後。置道具於床上。此間僧綱直到座邊。
坊官入自西脇門徘徊迴廊邊（今度坊官座不敷之。於中堂妙法院宮先沙彌戒傳受之時此樣渡之故也云々）
次二師率受者往看衣堂。三衣袋受者自
持之。鉢入居箱（加戒牒）坐具等有職持之相
從。僧綱坊官等不相從
行列

先教授
次受者
次羯磨
次有職也
次看衣說淨作法了。後二師又率受者令
歸著迴廊床。行列如先。受者著座之後。有
職置居箱。受者入三衣袋
次教授々香呂於受者。令禮和尚（起居三反禮）
和尚自元被坐堂外禮版。妙法院宮授戒
之後不退下之故也
次登壇鐘（三綱下知之）
次開戒場戶（執當役）
次入堂行列（先教授。次和上。次羯磨。次唄師二人。次有職）
行道三匝了各著座
次教授出堂引導受者。登壇行列。先教授
受者。次有職（受者自取三衣袋。有職持居箱入坐具）
次行道。教授受者有職。次第行列如前
次各著座。有職置居箱。受者置三衣
次開戒場戶
次法用等
次六念（執當持參之。教授入受者之居箱）
次衆僧行道三匝了
次出堂行列（先教授。次和上。次羯磨。次受者。次有職。道具等如前）
次到看衣堂行列
先教授
次和上
次羯磨
次受者
次有職（道具如前）

次著座。和上在東。受者西。有職初蹲踞受者傍。後看衣師之後邊倚立

次作法了各退出。先和上起座。羯磨教授等相隨。次受者有職等卽退出。和上者又著堂外禮版（實靜僧正門弟。西園寺故内府息。可令受戒之間。被相待彼參堂故云々）受者直退出。于時戌初刻也

二十七日。辰一點下山。其儀如登山之時。及未刻歸入芬陀利華院云々

一。諸人行粧事

一。戒牒事。任別當大師之例。可被染仙洞御筆之由。兼日治定之處。依御自勞儀被仰行信被下之

一。有職裝束事。元應登壇之時。兼覺依計申被用青甲爲代々流例之上。甲袈裟者爲說法之衣。如此雖役如十弟子平袈裟道場之儀也。云道理者先規旁勿論之間。今度可用平袈裟之由自是相計了

抑今度之儀。一事以上青門准后被沙汰定了。懇志尤異他歟

元德元年十月三日。妙香院宮有入室事。于時予在無動寺大乘院。勸學講修中第三日也。子刻登山。如法爲密儀。自京乘輿。被著鈍色。坊官二人。泰有顯玄各著坂裝束供奉（乘京都車）。僧綱信嚴法印。依急事今日先登山。仍參會門前。下輿之時昇荒役信嚴法印取之。手長泰有勤之。次隆靜大僧都參進。門内引導。於南向四間所對面之儀有之。次獻引出物（法性房獨古。入錦袋付松枝）信嚴法印役之。手長泰有（著袈裟）次供御膳。陪膳信嚴法印役。送泰有。御儲當寺住侶禪範調進之

翌日雨降。今日有逗留。爲勸學講聽聞也。講訖及晩頭下山。供奉人等如前

大乘院

南　小文　小文　障子　小文　遣戸　大文　御門主　同　大文　小文　障子　戸　戸

新宮（後青蓮院）

曆應元年十二月十四日。天晴。今日若宮有入室事。彼宮者後伏見院最末鍾愛御子。母儀三品禪尼入道大納言實明卿女也。今年七歲。日來鷲尾一品禪尼奉撫育。去年夏以來御同宿仙洞也。今夜先於仙洞（持明院殿）被行御著袴之儀。於寢殿西面有此儀。上皇令結御腰給。陪膳松殿宰相中將忠冬卿。役送楊梅少將新行也。事訖御參内（土御門殿）自内裏被赴此房（岡崎）之間。頗及深更。丑刻著御也。御出密々儀也。八葉御車。御牛飼三人。召次三人。北面四人被召具之。大宮中納言（隆蔭卿）參御車後。殿上人連車。先於西面唐門外稅駕。供奉人等下車。此時隆靜法印（著鈍色）參向門邊。卽歸入（自中門令昇上）申事由。更經本路降庭上申案内之時。被引入御車於中門下。御殿上人（隆職朝臣。衣冠）秉脂燭（脂燭兼令用意。預法師候御堂後戸邊。臨期渡殿上人。隆靜法印令媒介子也）中納言（直衣）扈從兼親朝臣（直衣）持御劍奉相隨。隆靜法印同供奉。到西向寢殿。入自北妻戸著御々座。公卿著西端座。殿上人候中門廊（入御之時。桓豪法印（鈍色）參令西面妻戸前。蹲踞退出）了

次予著香染鈍色出座

次御贈物。慈覺大師御筆（此靈物。予初參十樂院之時賜之。殊住例物也。仍用之）以錦裹之。以玉緒付松打枝。所役坊官（經增）捧之。自南廊進出於西向妻戸前。渡僧綱々々（權少僧都桓豪。故山本左府子也。今夜令中任少僧都）請取之。入自寢殿

中央間。置若宮御前卽退下

次予歸入。次撤御贈物。公卿取之渡殿上人々々持參常御所。次靑龍院二品親王（著鈍色香袈裟）於常御所有御對面。大宮自今朝渡御。候事內々所伺彼御氣色也。大宮還御之後。若宮改御直衣著御半尻

次御膳（御膳部寢殿御二階厨子之上立之云々）陪膳僧綱慈靜大僧都（鈍色）役送坊官經增經聽（鈍色下括）等也

此後隆靜法印。招隆蔭卿保有朝臣等（內々參會也布衣）於隔屋有坏酹事。自餘殿上人冷然之間。隆勝僧正自御中居召出小鈍子勸之云々

及曉更卿相雲客各退出。但隆職朝臣祗候。翌日退出了。又範賢入道內々參會。猶所令逗留也。供御之儀三箇日同事也。此外魚味等自禪兼法印宿坊密々別令備進之

役人之外。隆勝僧正。桓豪法印。定淵々々。慈能大僧都等參會。坊官良增法眼。經全々々。々々泰春法橋。増胤良舜。泰珍快尋。源範等也。山徒禪範僧都。光澄已講。昌舜琛春等各同宿少々伴參。且西川原口邊爲御迎令召進兵士了

凡今度之儀。禪興奉上三塔山門欝訴最中。機嫌無骨之間。每事爲密儀。且予入室去德治三年神木入洛之間。爲內々儀可被模被例之由。兼日有其沙汰。被治定者也

御對面所指圖（岡崎坊西向寢殿也）

御對面所粧様大概如此。常御所者北向四間也。火爐等置之。常在所之定粧之

曆應四年（辛巳）七月二十九日。微雨降。今日於十樂院有若宮（尊省親王。今年十二歲。去廿四日立親王）出家事。午剋御乳夫侍從中納言隆蔭參。卽奉乘私車。內々御參仙洞（著御半尻。先入御々儀局。御改著御直衣。御裝束師永）法皇。上皇。春宮。廣義門院。宣光門院。（春入道）徽安門院等御對面。其後御參內。自內裏還御此房（北御所西面妻戶之前寄御車）

此間綾小路宰相（重資）參。今夜爲著座也。予於西向常御所對面畢

亥剋被行御出家儀。公卿著公卿座

侍從中納言隆蔭。綾小路宰相重資。各著直衣上括也。神木御在洛之間。不用下括云々

唄師已下所役僧綱有職集會二棟御所

唄師法性寺座主僧正俊禪（香染法服。同甲袈裟。持香呂）

（用草鞋）

御剃手（大納言）法印權大僧都慈能

雜役僧綱權少僧都尋覺（同）隆尊（大納言）

有職明尋（中納言）。桓禪（三位）。長舉（大納言）等也（各五條著鈍色袈裟）

次和上（予。于時天台座主二品親王。法服。甲袈裟。被持檜杵）出座。有職長舉乘脂燭前行。明尋阿闍梨持居箱。桓禪阿闍梨持草座相隨。隆靜法印屈從。僧綱者蹲踞北障子邊。脂燭役人者於西格子柱邊留居。和上立座上。此間桓禪敷草座明尋置居箱（在和上邊）和上卽著座。物具有職退下

次長聖置香火(本所持脂燭用之。佛具机兼立和上座前)
次親王(御直衣下括)出御。北御所西向造合妻
戸御簾。侍從中納言撥之。即出御。殿上人
二人(春宮權大進隆清。左少將隆邦。各著衣冠)秉脂燭前行。公卿(隆蔭
重資)并隆持朝臣(右頭中將著直衣)等扈從。於二棟南
向妻戸。經同南面格子前。入自寢殿西面
中央格子(御簾如前)役　即御著座
次公卿著座。殿上人候西大床。次坊官二
人(經聽。泰發。各著鈍色下括)自寢殿東參進。上中央間御
簾則退下。次和上灑水。次親王御拜(先大神宮)
次國主。次御父母(各三反)(慈能法印奉教示之)
次授一偈。次御改脫(慈能尋慶隆濤等奉仕之)
次親王著法衣(濃鈍色同五帖袈裟)著座。次又灑水。唱
偈。又授偈。次有職置物具(脇息如御作。手洗水瓶。剃刀。菊葉。脂燭)
(札并本結紙四枚等居柳筥)雜具等兼置二棟格子遣戸內。
刻限侍全親次第取之出格子遣戸。於西
面北格子前渡有職也
次所役僧綱等參進。次唄師參進著座
次御剃除。先有職二人(長桓。聖禪)秉脂燭。明尋
持水瓶波湯。尋慶隆濤兩僧都分御髮付
札奉洗之
次和上起座剃始之(明尋取剃刀傳慈能。法印慈能獻和上)此間
唄發音(始二句左方。終二句右方)和上復座之後。慈能法
印奉剃之(先左次右)
次剃畢之程。公卿退下
次唄師退下。次垂(上臈)御簾(役人如前)
次親王持袈裟。向和上座前長跪
次授名字(尊道。去々年春比。親王自撰御名字也。幼敍之至。尤爲希有事)
次授袈裟(三反如常)次親王復座。次授偈

次親王起座。有職二人(長桓。聖禪)秉脂燭。慈能
法印扈從
次和上起座。有職所役(如前)。隆靜法印扈
從(入御西向御前御路如前)。丑刻事訖。月卿雲客并法性
寺座主僧正等。於隆靜法印隔屋有勸盃。
及曉更退出(云々。泰深泰春兩法眼。瑚子等接彼御)抑今夜降雨
難治之間。祈禱事今朝密々巾林院宮
聊被加用秘法歟。而刻限屬晴。門徒等徘
徊于南庭。無違亂。効驗不空。尤可貴者也
翌日御俗服御髮并御莊嚴具等奉送御
母儀局畢
指圖

若宮(尊道等)御出家次第(曆應四年七月二十九日於十樂院御房被行之)
先當日早旦御所御所莊嚴。以寢殿西端三箇
間爲御出家所(在指別圖)
先唄師以下役人參集(以二棟爲其所)
次事整之後。巾案內於和上。々々出御(法服)
(衲橫被 持袙)有職一人秉脂燭。又二人持法具
相隨。僧綱一人扈從。和上御著座之間。有
職置法具脂燭。役有職可置香火(机等儲之兼)
次若宮出御(御直衣。御簾役公卿)殿上人秉脂燭。自北
御所造合妻戸出御。經二棟西二間同南
面自寢殿西面中央格子入御。則御著座。
次公卿著座。次垂母屋翠簾(中央一間。役人房官二人)
次和上灑水。受者禮拜(大神宮。國主。御父母。各三反)(僧綱一人奉教示)
次奉入御改脫所著御法衣(濃鈍色同五帖袈裟)僧綱
等奉仕之。次著御本座
次有職置物具(脇息如御作。手洗水瓶。剃刀。札并紙。脂燭等也)。五種物
具等有職三人役之。下臈二人兩度可役
之。取繼侍出自二棟格子遣戸。於奧格子
間邊交替有職。次唄師著座。次僧綱二人
分御髮付左右札。有職二人燃脂燭。又一
人取水瓶奉波湯。僧綱洗御髮
次和上立座。令剃始給(三反。御剃手人進御剃刀於和上。有職可傳之)
(御剃手僧綱也)次御剃手奉剃之。此間唄師發音。
剃畢洗御頭。次公卿退下。次唄師退下
次上簾(役人如前)
次和上授御袈裟(受者持袈裟御長跪和上　御前先授名字次授袈裟)
次受者立座。令歸入西向御所給。有職二
人脂燭。僧綱一人扈從。次和上令歸入給。
扈從僧綱并有職所役如前

同八月十四日爲受戒登山以座主拜堂之次所被相伴也著濃鈍色自十樂院出門後車二兩（扈從隆靜法印坊官人同車猷經增也）二列大童子四人牛飼三人（毘伽羅丸普賢丸已上二人狩衣孫正丸水干）力者恪勤等如常

到鷲森乘輿受者又昇列之自京都供奉之外坊官玄舜快尋侍快圓等參會此所和上爲上格子參法花堂受者直到無動寺學恩房坊官玄舜快尋等供奉自餘輩爲和上供奉人

十五日三塔群訴等問答徒晚了

十六日晝間猶同前及晚靜謐入夜請印鎰行政

十七日和上拜堂并十二神將安置常行堂著座前唐院入堂以下終日計會

十八日天晴今日受戒也受者紫法服打裳浮織物平袈裟著之和尚御念珠（菩提子）故爲祝著持之

御戒牒（行尹朝臣清書料紙御母儀三品被調進之）

和上受者同時參堂扈從隆靜法印（著衲橫被）（爲說淨師）里僧綱良增法眼（新制裝束）坊官五人（猷尊）（泰經珍增泰經豪聰）侍親聽法橋定宗大童子長松王丸列四人力者恪勤等也

和尚直著堂外禮版受者著迴廊床有職相禪著法服平袈裟持物具（居箱坐具）沙彌長尋（長房朝臣子著法服平袈裟但略橫皮）同奉相從羯磨仲玄法印教授尋慶法印（各著法服衲袈裟持香呂）等引導受者

次ゝ作法如常登壇之後往看衣堂和上欲過受者前之時受者敬屈威儀尤神妙也自餘次第如例

授衣之儀三衣取合三度授之抑任建保之例七帖袈裟略之事訖受者退出坊官經聽泰珍侍定宗等供奉自餘輩相從和上留戒場其後本覺院兩禪師（道良聖恵）登壇也

今度受者座後（迴廊）絹屛風不立之寺家無沙汰不可然乎又戒壇半疊二十枚先ゝ神人等役也而近年亡座之間闕如本覺院僧正（聖恵）山務妙法院亮性親王受戒之時爲受者沙汰調進之由兼運申之仍二十帖內受者四人（新宮大御堂兩禪公萩原殿宮）各五帖支配之此事猶不思得事也向後如何

法皇宮壽覺御受戒事雖有其沙汰只如常人密ゝ迴戒壇早朝御出京云ゝ

後淨戒院僧正

觀應元年三月二十四日天陰今日一條前關白若公（雅仲卿養君年八歲）有入室事當日入夜乳夫雅仲卿并子息邦茂（各著布衣）參會亥刻若公來臨著直衣被乘八葉車（切物見）車副二人（師綱遣之）牛童一人（持榻）前駈四人（木工頭春長賢前ゝ司資尚丹波守泰治源大夫親兼）衛武長一人（下毛野清則）等召具之頭中將宗重朝臣著束帶參車後左少將基敦朝臣（束帶）進車先於棟門外税車殿上人下車此時泰春法眼（著鈍色）參向此所雅仲卿邦茂等同參會若公卸下車登自中門沓脫佇立廊邊

次隆靜法印（鈍色）參向奉引導經透渡殿入寢殿西面妻戶雅仲卿殿上人等扈從若公著座

次妙香院宮（被著鈍色白袈裟）出室次贈物慈覺大師御筆（代ゝ佳例物也仍被用之）入錦袋以玉緒付松打枝所役有職（圓顯阿ゝ鈍色）ゝ持之自二棟妻戶進出經透渡殿於西向妻戶前渡于隆靜法印ゝゝ請取之入自妻戶置若公御前而退下

次須臾宮令歸入給次撤贈物宗重朝臣取之渡于前駈ゝゝ渡番頭云ゝ

次予（著素絹香袈裟）於西面四間對面隆靜法印同奉引導雅仲卿同在此所對面言談了

次若公起座被歸去於贈物者被入車了

若公御入室次第（觀應元年三月二十四日本所十樂院）

先於棟門外稅御車世間者僧綱（泰春法眼）可參向此所

次御下車令登中門廊給

次出世僧綱（隆靜法印）參向奉引導經透渡殿自寢殿西南妻戶入御著御ゝ座

次門主出御

次御引出物（慈覺大師御筆入錦袋付松打枝）圓顯阿闍梨持之參進然自作合妻戶經公卿座前并透渡殿至于寢殿西妻戶前隆靜法印於西妻戶外取之置御座前而退下

次門主入御

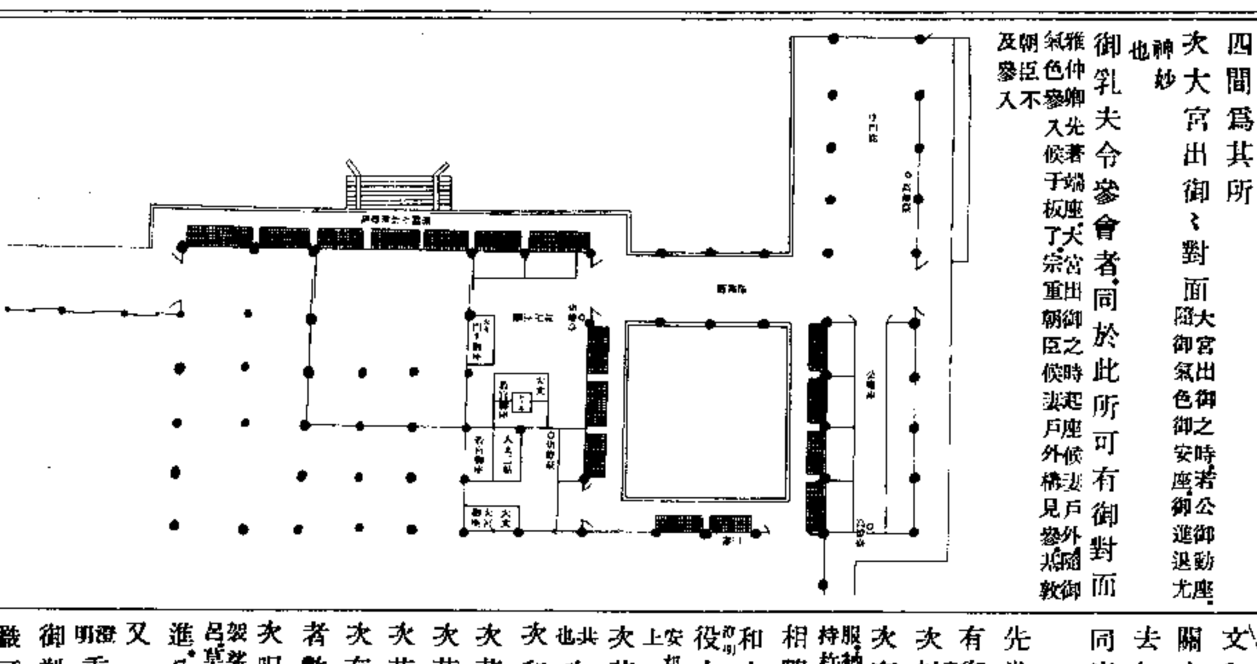
次被撤御引出物（殿上人宗重朝臣取之渡前駈云ゝ）

次隆靜法印可奉引導大宮御方以西面

四間爲其所

次大宮出御、〻〻對面（大宮出御之時若公御勤座、隨御氣色御安座、御進退尤）神妙也

御乳夫令參會者、同於此所可有御對面（雅仲卿先著端座、大宮出御之時起座、候妻戸外、隨御氣色參入、候于板了、宗重朝臣候妻戸外、構見參、來敎朝臣不及參入）



文和二年十二月三日、天晴、今日一條前關白若君有出家事、去〻年春始而入室、去年八月十六日以來、于今妙香院宮令同宿給也

若公（十二歳）御出家次第

先當日早旦御所莊嚴、以寢殿西面四間有御出家所（指圖在別）

次魁（表袴）限、唄師以下色衆參集（以二棟爲衆會所）

次事整之後、申案內於和上、〻〻出御（香法服袍袈裟持杵草鞋）、有（役明）職一人秉脂燭、又二人持法具相隨（心圓草座居箱重持之今、一人有職長深不參故也）、僧綱（法印役）一人扈從

和上御著座之時、有職置法具（心閑役之）、脂燭役（春明）人可置香火（机等象儲之、灑水器加散杖、火舍花、瓶一口、鉢花、塗香器、已上此等物、安机上）

次若公御出座（布衣下括、二月代輪例也本野、永春入道奉仕、御裝束澄明、候脂燭泰慶法印、御共也）

次垂御簾（坊官二人役之、二箇間同垂之、泰拼、增春、各鈍色下括）

次和上令用灑水等作法給

次若公御禮拜（春日、國主、御父母、各三反、僧綱一人可奉教示之、泰慶法印役之）

次若公入御改脱所、令著法衣給（鈍色也、僧綱等奉仕之）

次若公令著本座給

次有職置物具（脇息、手洗、水瓶、札、升、紙、脂燭等也）、剃刀、無人數者數反可役之、手長侍役之

次唄師著座、横川長吏前僧正光惠（香法服甲袈裟持香呂草鞋）參

次僧綱二人（左定眞法印、右尋慶法印、各鈍色五帖袈裟）參進、分御髪付左右札

又一人（長聖律師、裝束同前）取水瓶汲湯、有職（裝束又同）二人（心澄、圓明）秉脂燭、次和上起座、令剃始給（三反）

御剃手人（隆靜法印、鈍色五帖袈裟）進御剃刀於和上、有職可傳于御剃手僧綱

次和上返賜御剃刀於御剃手、即奉剃之

左先此間唄師發音（一聲、唄不堪、向無音）、次上簾（役人同前）

次和上令授御袈裟（五帖、鈍）給、受者持袈裟長跪于和上御前（先授名字、次授袈裟）

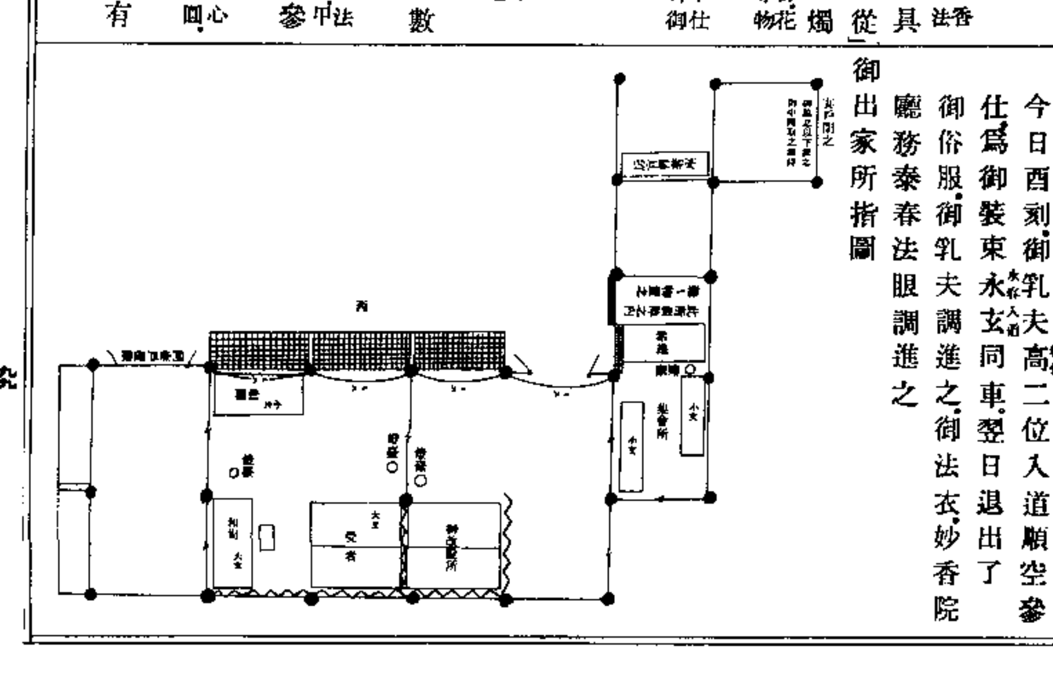
次受者御退下

次和上入御（有職役等同前）

今日酉刻、御乳夫高（參仕）二位入道順空參仕、爲御裝束永玄（永春入道）同車、翌日退出了

御俗服、御乳夫調進之、御法衣、妙香院廳務泰春法眼調進之

御出家所指圖



延文五年七月八日天晴爲受戒登山日
比無動寺飯室入堂。禪公同相共了。自去
二日經廻坂本般若院。今日酉刻出門。先
宮廻了。直到竹林院子了。自此所寺家色
掌等召具之。受者輿同昇到也。赴戒壇院。
於中門前昇居輿。三綱行兼玄全等參會
蹲踞御前中間持箱房坊官二人泰參源慶侍扈從
尋慶法印次有職圓俊進鼻荒取全緣紙於莚道
端用草鞋。取香呂六弟子持道具相從到
堂前。先向北三拜。即著禮版向南此間受
者下輿。教授教祐法印羯磨尋慶法印二師奉引導
受者。有職持物具奉從沙彌無其仁之間有職兼帶了。先例又無子細
次說淨師尋慶法印往看衣堂。受者幷二師著
中門西脇床。但廻廊近年顚倒之間。只於
露地立床敷半疊。次二師引受者到看衣
堂作法如例次受者幷二師歸著本座。教授進
受者前獻香呂。受者禮拜三反向和上了返
與香呂於教授。次樋登壇鐃奉行三綱行兼仰之次開
式場開三綱之
次行列入堂
先教授。次和上。羯磨師。行道了教授立
座引導受者。々々教授即著座
次正受戒作法如常
次出堂
和尚著堂外禮版。受者著本座。又禮和尚
三反進香呂等如先
次和尚受者到看衣堂。相對著座和尚東受者西
說淨師說偈等作法如例
授衣。三衣取合。三度授之了。七帖略之。依

代々佳例也。鉢同授與了
次和尚出堂。受者退下
抑今度受戒事。座主拜堂以前登山難治
之間。予數日住山中時分師資頗有其便。
故且觸遣事也。子細於山務桓豪僧正別和尚
事奏聞勅許無相違。仍俄思立了。委事奉
爾行粧等省略不能左右。內々仰談執當
尊兼法眼夜中密々遂行了
一別和尚事
綸旨案
天台座主拜堂以前別和尚事宣下未到
之間。且可有御存知之由
綸旨所候也。以此旨可令洩申入給。仍執
達如件
七月五日　左中辨忠光
謹上　左大臣法印御房
以寺同經奏聞可申出宣旨歟。然而今
度之儀每事楚忽。依無餘日。先內々示
遣忠光朝臣之處。如何書出了。此趣又
書足了
一無度緣宣旨事
口宣案
延文五年七月五日　宣旨（上卿按察大納言）
沙彌慈濟
宜免無度緣責令登壇受戒
藏人頭左中辨藤原忠光奉
後大乘院宮

應安五年七月十一日天晴御入室并受戒御記
新院第六宮久尊親王九歲御母右京大夫局。前
中納言隆右卿奉養。令成座主入道親王
御弟子給。有御入室事。去七日親王宣下。
上卿權中納言源朝臣通氏辨左中辨藤
原朝臣宣方也。當日十一日先渡御仙洞。
今夜有御著袴之儀。上皇令結御腰給。陪
膳藏人頭左中將藤原朝臣宗泰公卿須爲
神木御在洛藤氏公卿冠帶出仕難治他氏其人不幾悉以辭退仍就先傍例今度被用殿上人頗云々
役送隆廣親雅基明等朝臣以下。五位六
位八九輩云々。事訖入御十樂院御坊。著
御丑初點歟。御出之儀密々也。八葉御車
切物見御牛飼三人。召仕三人。北面者三人
被召具之。權中納言藤原朝臣實音卿衣冠候
御車後。參會公卿。前權中納言藤原朝臣
隆右卿御乳父也衣冠參議左大辨藤原朝臣嗣房卿直衣
殿上人。左中將隆廣朝臣。右中辨資康朝
臣各束帶等連車。左少將公仲布衣先參儲
門跡了。於西面棟門之外被扣御車。供奉
人下車。此時覺嚴著鈍色參向門前。次遣入
御車此事如御次第者於門外被出御牛可被引入御車退無其儀之間聊維相尋子細已奉遣入
問不及問答爲之如何奉行隆廣朝臣下知不實也於中門廊外御下車。
權中納言實音卿寄御車。隆廣朝臣持御劍。
資康朝臣秉脂燭先行御脂燭用意公卿座北延臨期預法師法善渡
殿上人了給透渡殿自寢殿西妻戶入御。著
御々座。公卿不及著庇座。中門廊等便宜
之所佇立。殿上人同前。次門主出御々座。
令著御鈍色御衣。於中門廊午妻戶前。經
豪鈍色裳袈裟指貫下括請取御賄物慈覺大師御鎭分別聖信經一卷代々御

相續佳例物也云〻。裹餚以玉緒結付松打枝如例。須法師渡之。持參庇
妻戸前。渡道尋僧都〻〻入妻戸進置若
宮御前退下。次門主令歸入給。次權中納
言（實香卿）參進撤御贈物。渡隆廣朝臣。然後
朝臣爲御劔役。兩手所持難治之間。召公
仲與奪御贈物。持參常御所訖。次道尋僧
都奉引導于常御所。公卿殿上人悉供奉。
少時之後退出了。此間妙香院僧正御房
令參若宮御前給。則御退下。次脫御直衣
令著御半尻給。次奉御膳（三本立云〻）陪膳僧
綱道尋僧都。役送坊官經豪等也。此等間
於西向六間御前。卿相雲客等聊在盃酌
事。門主御出對。前中納言左大辨宰相資
康朝臣等候御前。了。其後面〻退出。前中
納言父子賜休所祇候也。予終夜祇候。及
天明退出了

今夜參會人

雲林院僧正 鈍色　長吏僧正（前大納言）
定淵（右大臣）法印 以上付衣
道尋（御贈物役、御陪膳）大僧都 太政大臣　覺嚴 以上鈍色
經聽（陪膳）法印 袴袈裟　泰純法眼 付衣
泰源（少將）法眼 袴袈裟　泰譽（宰相）　良堯（大貳）以上付衣
泰忠 等身衣指貫　泰尹（治部卿）　泰存（肥前）以上付衣
經豪（役送大輔阿闍梨）鈍色裳袈裟指貫　尋洞（宮內卿）　泰濟（大夫）以上付衣

兒

阿古〻　尊慶　安喜　尊壽等也（各水干）

十二日

御膳之像如夜前。三箇度同前也。其外小
供御（備肉味）三箇度別而全親法眼內〻
調進。御陪膳阿古〻（保有卿孫伊修朝臣子）也。今日於
新宮御前。聊有盃酌之儀

十三日

御膳之儀每事如昨日。三箇日御陪膳役
送同人也。凡今度御入室之儀。被略儀儀
了。其故者德治大乘院宮御入室之時。神
木御在洛之間。密儀也。曆應當門主御入
室之時。神輿動坐之間。又以內儀也。今日
神木御在洛。自然相同德治佳例。仍可被
模彼等例之由。兼日被申定云〻。然而參
會公卿人數□□兩度例時之光彩珍重
〻〻
抑入御可及深更之間。山〻御門徒等少
〻爲御兵士被召進了。所謂昌舜（般若院）法印。實
澄（金輪院）法印。道賢（內供坊）僧都。能運（正觀院）僧都。兼慶（智明房）。澄猷（南谷坊）。源
因（井上坊）等類也云〻。但老僧等不及參進同前云〻

御次第云 雲林院僧正被造進之云〻

若宮御入室次第

當日早旦御所裝束
寢殿以南面西端二間西三間（加庇）爲御
對面所。西面二間上格子垂御簾。庇三箇
間（南面西妻戸格子二間）並母屋二間卷御簾（鈞丸如例）
奧間迫北中央。東西行敷繧繝緣疊二枚。
其上敷茵爲若宮御座〻〻後立廻絹屛
風一雙。中央間迫東。南北行敷大文帖一
枚爲門主御座。庇迫端東西行敷高麗緣
疊二枚爲公卿祇候座。母屋西御簾際寄
柱供常燈（切燈臺如例）。以二棟御所西端二間
爲所役人集會所。常御所（小御所北面）御裝束
如例
先於棟門前被稅御車。御供奉人下車
次申次僧綱（出世）經中門廊。於午妻戸參
向門前
次引入御車於門內。寄中門廊外
次殿上人秉脂燭（任例預法師之用意可渡之）入子妻
戸前行。但一人可爲御劔役歟。公卿並僧
綱奉扈從（但僧綱可爲中門廊內緣歟）經透渡殿。自庇西
面妻戸入御
次著御〻座（公卿參進可奉扶持歟）
次門首御出座（自東隔子可令出門）
次凡僧（坊官）捧御贈物（今度依佳例一卷大師御筆歟）出二
棟南妻戸。經公卿座前並透渡殿持參之。
僧綱（出世）於二棟南面遣戸。經寢殿西緣
參進於庇西妻戸前。請取御贈物。進置若
宮御前退下
若公有令著公卿座事者。雖經彼座前
歟。然者於中門廊子妻戸外。自預法師
手請取御贈物可令持參歟
次門首入御
次公卿參進撤御贈物。渡殿上人。持參常
御所
次僧綱奉引導于常御所
次於常御所御改脫。若妙香院僧正御房
可被構見參者。可爲御改脫以前歟
次御膳
陪膳僧綱　役送凡僧（坊官）

應安（御出家事。覺嚴法印記）六年十一月二十日。天晴。今日青蓮

101

院若宮（久尊親王御年十歲太上天皇御六皇子）於十樂院御房有
御出家事
當日早旦御所御裝束如御次第差圖等（尊勝僧正被作進了）
戌刻御乳父四條前中納言（隆右卿）參奉寄
私車於小御所西面妻戸帥大納言（實晉卿先）
參寄御車親王令著御直衣給（此御直衣今度御出家料）
（儲御俗服也二位局爲奉行自仙洞被調進之御乳父持參云々）前中納言奉賴乘
則於門外中納言參御車後御參仙洞被
申御悔之儀也此間帥大納言於大宮御
前有御勸盃之儀云々及寅斜還御之後
役人等參集先和上令著赤色御袍裳納
横皮給（御持許）自寢殿東西庇妻戸出御隆
覺秉脂燭前行公覺阿闍梨持居箱隆惠
阿闍梨持草座奉相從定憑法印（僧綱凡僧各鈍色五
帖袈裟）經寢殿南面大床入自西第三間并
母屋中央御簾（卷之）著御々座此時僧
綱留庇蹲踞脂燭有職先蹲踞大床物具
有職所役人了出簾外之時隆覺入簾中
以所持脂燭置御香火退下僧綱同退下
次親王令著御直衣給自小御所西面北
妻戸（以前寄御車所也）出御師卿候御簾殿上人隆
廣朝臣（衣冠）基明朝臣（束帶）光顯朝臣（衣冠）
秉脂燭前行公卿帥大納言（直衣上括）四條中
納言（衣冠）扈從入二棟西二間於件南面
妻戸經公卿座前並透渡殿自庇西面妻
戸入御令著御座給次公卿（帥大納言前中納言）著座
殿上人徘徊便宜所於基明朝臣聊樣事
之間早出了次房官二人（泰尹禎豪各鈍色下括）出造
合妻戸經公卿座後緣入中門廊子妻戸

參進經透渡殿入庇西妻戸垂母屋御簾
各退下次和上御灑水次若宮御拜（先大神宮次天圖）
（主次上皇次御母儀各三反）道尋僧都先令參進奉教示之
次和上令奉授偈給次道尋僧都開西間
北障子奉入若宮於御改脫所此時長聖
法印並予參入此所令奉御法衣灑御鈍
色同御裳禁色御表袴也次親王令著御
本座給次和上又御灑水唱偈授偈等御
作法次公覺持參御脇足（懸御帷）置若宮御
前次隆惠御手洗次隆覺水瓶（金瑩也）次公
覺又水瓶（銀瑩也）次又隆惠御剃刀二手（居柳
箱）次又隆覺御本結二左右札紙等（居柳筥）
次又隆惠脂燭次又隆覺菊葉（入土器居柳筥）
（器居柳筥）等持參之各置御前件雜具等兼取
置造合南面遣戸內臨期預法善（鈍色裳袈裟
袴）持出渡侍親尊（新制袈裟）親尊渡于有職次
第持參也次唄師僧正著香袍裳甲袈裟
（持香呂用草鞋）入西面自南第二間參入著座此
後長聖法印並予自同第三間參入兩輩
即寄御座兩邊分御髮奉付左右之札之
後進御帷等了予聊退而御屏風邊此間
公覺取御剃刀渡御剃手僧綱之後即水
瓶奉渡湯長聖法印奉洗御髮次和上立
御座令赴若宮御座給之時道僧都進御
剃刀和上三度令奉當御髮給之後返賜
御剃手還著御座此間唄發音（毀形唄如例）次
道尋僧都奉剃之左方御剃除了兩方脂
燭同時消之此時長法印以御落髮裹紙
開北障子奉置御改脫所歸參候屏風傍

次公卿退下（此事左右御剃除了後可退下也所被載御次第如此而早出如何）次
予參進右御方奉仕如例御剃除了次菊
葉奉洗御頭次帷奉拭之奉直御裝束之
後以御落髮置御改脫所事如元次有職
撤雜具次唄師長聖予退下並次親王起
御座向和上御前令長跪給（板敷上）此時公
覺入御改脫所被儲御袈裟（五帖願文沙汰之）傳道
尋僧都々々進和上（取儲御袈裟事不及用意之間予召公覺臨期仰含
之了）次和上令奉授御名字道（一如）並御袈裟
給次親王經本路還御道尋僧都扈從脂
燭可爲公覺由雖有沙汰及天明之間被
略之次和上又經本路還御扈從御物具
役等如先脂燭無之次所役人悉退出了
覺嚴僧都記寫之

若宮御出家次第
當日早旦御所裝束
寢殿以南面西端三間西面三間（加庇但良）
（角一間爲燧壁光堂內陣除之）爲其所西面二間上格子
垂御簾庇四箇間（南面格子三間西面妻戸一間）並母屋
中央間卷御簾母屋奧間迫北東敷繧
繝端疊二枚（東西行）其上敷茵尊親王御
座件御後立迴絹屏風同端間迫東敷
大文疊一枚（南北行）爲和上御座御後立
迴屏風其前立机一前（花瓶火舍灑水器等香器等排之如例）
同間迫西並母屋御簾敷小文疊一枚
（東西行）爲唄師座庇迫端中央敷連高麗
端疊二枚爲公卿座母屋中央御簾左
右柱邊供常燈（打敷等如例）

先役人等參集
次和上出御（可令著赤色御袍裳衲横皮給御持杵）
僧綱一人奉扈從。有職二人秉脂燭。又
二人持御居箱。御草座奉相隨
令出寢殿東面妻戶給（僧綱御簾撥）經南面
大床。入自西第三間。令著御座給。此時
僧綱蹲踞庇。此間有職置御物具。脂燭
役人置御香火。各退下
次親王出御（可令著御直衣給）
公卿扈從。殿上人秉脂燭。令出小御所
西面北妻戶給（公卿御簾撥）入二棟西二間。
出件南向妻戶。經公卿座前並透渡殿。
自庇西面妻戶入御。令著御座給。公卿
參進可奉扶持歟
次公卿著座。殿上人候便宜所
次房官二人（鈍色下括）入中間廊子妻戶參進。
經透渡殿。入庇西妻戶。垂母屋御簾退下
次和上御灑水
次親王御拜（大神宮國主御父母各三反近例如此歟）先是僧綱一
人入西面北間。參進可奉教示之
次和上令奉授偈給
次僧綱開西間北障子。奉入御改脫所。令
奉著御法衣（[illegible]御鈍色同御裳）僧綱等參進奉仕之
次還著御本座
次和上又御灑水唱偈授偈等御作法
次有職置御什物具
先御脇息（御帷湯器）次御手洗。次水瓶。次又
水瓶。次御剃刀（居柳筥）次御本結札等（同）
次脂燭（同）次菊葉（同）件雜具等手長持

持出二棟南面遣戶。於寢殿西面北格
子前可渡于所役有職。〻〻次第持參。
置親王御前候屏風傍
次唄師（袍裳甲袈裟持香呂）著座
次僧綱二人（鈍色）參進寄御座兩邊（左上藺右下藺）分御髮奉付左右札。札御本結等有職
可取傳之
次有職二人（下藺）燃脂燭。又一人取御剃
刀渡御剃手僧綱。又一人取水瓶奉沃湯」
次僧綱奉洗御髮
次和上起御座。令奉當御剃刀於御髮（三度）
御剃刀僧綱進之。當御髮了返給之。此間
唄發音
次僧綱奉剃之（先左次右）御介錯僧綱奉仕如
例
次御剃除了奉洗之。此間公卿退下
次唄師退下
次有職撤御什物具。手長等如例
次卷母屋御簾（役人如前）
次親王起御座。向和上御前御長跪。此間
有職取儲御袈裟傳僧綱。〻〻進和上
次令奉授御名字並御袈裟給
次親王還著御座。僧綱令奉著御袈裟
次和上令授偈給
次親王還御。僧綱扈從。有職一人秉脂燭
次和上還御。同前

本覺院宮（聖助）

永德元年九月六日。後光嚴院若宮（奉擬關東）
大御堂守惠僧正附弟 有御得度事。光賀（慈俊僧正遺跡）一事
以上扶持申儀也。岡松禪尼內〻口入申
沙汰也。最前關東守惠僧正有申旨。此宮
御出家受法等事。予可執沙汰俗體事等。
慈俊僧正可申沙汰。仰談。每事可致沙汰
〻云而慈俊僧正俄去五月九日度已。仍妙
香院僧正拜堂之次。可有出家受戒之儀
之處。扶佐僧正依他界延引了。而件時御
俗服等已用意之間。此季空令過之條。又
可爲事煩由。岡松禪尼計申之。去月二十
八日已可有其儀由。以尊玄僧正雖有問
答事。宣命計會連續之上。咳氣以外之間。
先故障了。尊玄僧正爲代官儀。於光賀私
房（此間宮御坐處也）被遂御出家之條。有何條事哉
由頻令申之了。然而事儀猶聊爾。只雖略
儀可爲此坊之由。岡松禪尼頻斗申之間。
無力領助了。其次第一向爲密儀。先寄御
車於對屋妻。光賀私車乘用之。仍光賀印
候車後。當時凡僧也。雖不可然。每事機嫌
戒隨宜了。尊玄僧正岡松禪尼仰談分也。
仍每事媒介也。參儲一對妻。御車寄之。春
地久丸持參蠟燭奉前行。御裝束御直衣
也。此間光賀經堂下登自中門外。徘徊二
棟集會所邊。若宮令入作合妻戶給。著御
西向六間御座。予開北障子出座。此時道
忠（大納言殿光朝子）僧都進御贈物（慈覺大師御筆錦裹結付打枝緒紐也）於若宮
御前（取櫃泰琳鈍色下括）於作合渡之了。次玄能大僧
都進寄取御贈物渡光賀了。次有一獻事。

內々儀也。尊玄僧正祗候。光賀召御前了。若宮并予陪膳。尊玉（水干）慶多春地久等勤之。僧正陪膳。泰什。於光賀者雖爲有職。依時宜召御前。坊官等役送爲有子細歟之間。中々一別儀以侍童（慶壽）令勤之了。三獻故歟。略儀也。初獻各盞。第二予。先取之。三獻若宮令取之。賞翫分也。御年十一。以外御成人之體也。御進退又神妙。令見給。珍重也。事終撤御前。予起座。此間御洗手嗽口等兒共奉仕之。役人等皆參之間。予著裝束（赤色袍。衲橫皮裳）。唄師尊玄僧正（香法服。甲袈裟）。御剃手尊鎭法眼。御介錯玄能大僧都。道忠僧都。有職三人。忠賀仲祐最恭。坊官凡僧尋潤泰琳。御簾役勤之。其次第等如例。仍不能委記之。御法衣灑鈍色裳。同御袈裟。但無案內調進歟之間。御鈍色偏如青黑色。淨衣灑樣無故實之至也。法名聖助（守惠僧正自關東內々計申之）。寅刻事終。還御。御什物等置御改脫所傍（屛風內）。侍行寂取繼。一々渡有職了。御俗服御髮等。翌日爲尊玄僧正沙汰。內々先送遣光賀。許可進御母儀龍洞菴歟之由示之云々。御出家所如文和指圖（妙香院出家之時）。寢殿西向四間也。御改脫次北四間也。

明德三年八月二十七日。天晴。室町准三后若公有青蓮院門跡御入室事（御歲十二）。中山中納言參。車後。密儀也。御裝束直衣。下括。先今夜御參室町殿云々。此間御母儀御里（出狹路也）。御坐六歲以後一向御母儀御同宿云々。去十一日室町殿參內也。次門跡相續可令用多以先立之間。老後周章之由申之。凡去々年以來連々雖令申。御器用未定。如今者老身雖辨且暮爲之如何遁鄙懷了。此前々事可被擬法體者可申預之由申之處。圓滿院旁々申之。然而堅加斟酌之趣也。所詮年齡又究竟時分餘。或人殆無其例。全分幼稚又老體難期成人。枉可有恩許哉由申之間。卽許容。日次內々可相尋有世卿由申之。退出。卽二十七日吉日之由申之間。俄治定了。亥下刻入御於門前扣駕。中山中納言並殿上人三四人供奉。忠慶僧都參會。圓什法印申案內由也。卽入御寢間庇西妻戶（[illegible]）（[illegible]）西向四間御座著御。予開北障子出座。御贈物忠慶取之。泰圓役送之。予起座。若公又起座入御北向所北向之前供御膳（陪膳圓什法印。役送隆範勤之）。此間予改裝束著付衣。中山並殿上人等少々於西向六間對面。初盃了。明日相國寺供養儀皆以可參會之間。卿相雲客共忩退出了。予又可兼示給之間。此又々入御々車申請之。卽曉天出門了。仍不能委記之。

明德四年十月二十八日。室町准后若公有御出家事。

先早旦御所莊嚴。指圖如曆應。予出家所寢殿西寄南面三間。撥御簾。母屋三間中間撥御簾。和尚受者座更如曆應。公卿等戌半了參集。四條前中納言。顯保卿（直衣）葉室中納言（宗顯。衣冠）。已上二人也。殿上人雅緣朝臣（飛鳥井。衣冠）中山中將（滿親。衣冠）山科中將（敎興。直衣）等也。亥刻被行御出家儀。役人等參集。尊玄僧正參會。每事申行之。

唄師岡崎新僧正桓敎（二條前關白息。竹中良豪僧正舍弟也。香法服）

（同甲袈裟。持香呂。用草鞋）

御剃手忠慶大僧都（[illegible]院）

雜役僧綱長尊僧都。玄經法眼

有職光俊。玄什。玄康（各著鈍色。五帖袈裟）

次和上（香法服。橫皮。持杵。衲）入西向（出[illegible]四間妻戶）松木方中格子間

扈從玄能法印（鈍色。五帖）脂燭（玄康）居箱（光俊）草座玄什

和上著座之後。玄康以所持脂燭置香火（各有職退下等）

次若公（御直衣。下括。御髮亂。四條中納言續之）出御小御所西向造合妻戶。御簾殿上人二人脂燭前行。公卿兩人扈從。出二棟南妻戶（集會所）經同南面格子前。入自寢殿西面中央格子（御簾）（役同前）卽御著座。次公卿著座。殿上人徘徊西大床邊（[illegible]）

次坊官二人等自寢殿東脇於障子經南面參進。入中央庇格子參進。中央母屋御簾降之退下

次和上灑水。次若公御拜（先八幡。次國主。次御父母。各三反。忠慶僧都等奉數示之）次授一偈。次御改脫。北四間搆之。屛風立之。次奉著法衣（灑鈍色。同五帖袈裟。色表袴）。次著座

以下法則如例（悉同曆應等儀）

事訖。公卿兩輩招引西向六間。及半更寒

氣之間。聊有勸盃事。兒共坊官等役之。相
殿上人別陪膳勤之。子終各退出

若后御出家次第（明德四年十一月二十八日。於十樂院御房被行之。）

先當日早旦御所莊嚴。以寢殿西端三箇
間爲御出家所（指圖在別）先唄師以下役人參
集（以二棟爲其所）
次事整之後申案内於和上。〻〻出御（法服。横皮持杵。）有職一人秉脂燭。又二人持法具相
隨。僧綱一人扈從。和上御著座之間。有職
置法具。脂燭役人有職可置香火（机等儲之）
次若公出御（御直衣）御簾役公卿。殿上人
秉脂燭。自北御所造合妻戸出御。經二棟
西二間。同南向。自寢殿西面格子間入御。
扈從公卿奉授之。則御著座
次公卿著座
次垂母屋翠簾（中央一間。役人房官二人）
次和上灑水。受者禮拜（大神宮國主御父母各三反。僧綱一人教示）
次奉入御改脫所著御法衣（濃鈍色同五帖袈裟。僧綱等奉仕之）
次著御本座
次有職置物具（脇息。加御湯帷。手洗。水瓶。剃刀。札。並紙。脂燭等也。）
五種物具等有職三人役之。下臈二人三
箇度可役之。取繼侍出自二棟格子遣戸。
於奥格子間邊交替有職
次唄師著座
次僧綱二人分御髮付左右札。有職二人
燃脂燭。又一人取水瓶奉汝湯。僧綱洗御
髮
次和上立座令剃始給（三反）

御剃手人進御剃刀於和上。有職可傳于
御剃手僧綱也
次御剃手奉剃之。此間唄師發音。剃畢洗
御頭
次公卿退下
次唄師退下
次上簾（役人如前）
次和上授御袈裟。受者持袈裟。御長跪和
上御前（先授名字。次授袈裟。）
次受者立座令歸入西向御所給。有職二
人脂燭。僧綱一人扈從
次和上令歸入給。扈從僧綱並有職所役
如前

門葉記 入室出家受戒記補一

後十樂院御出家次第
和上。竹内松林院
當日早旦御所裝束
寢殿以南面西端三間。西面四間（加庇）爲
西面三間上格子垂御簾。庇四箇間（南面格子三間。西面妻戸一間）並母屋中央間卷御簾。母屋奥間
迫北中央敷大文疊二枚（東西行）爲若君御
座。件御後立廻絹屛風。同間迫東中央敷
大文疊一枚（南北行）爲和尚御座。其前立机
一前（塗香。花瓶。火舍。灑水器。散杖。如例）同間迫西並母屋御
簾敷少文疊一枚（東西行）爲唄師座。同間迫
西端中央間立切燈臺。庇迫端中央敷連
高麗端疊二枚爲公卿座。母屋中央御簾
左右柱邊供常燈（折敷等如例）
先役人等參集
次和上出御（可令著香染御袍裳。納横皮給。御持杵）僧綱一人奉
扈從。有職二人秉脂燭前行。又二人持御
居箱御草座奉相從。令出寢殿東面妻戸
給（僧綱御簾役）經南面大床入自西第三間令
著御座給
此時僧綱蹲踞庇。此間有職置御物具。
脂燭後人置御香火各退下
次若公出御（可令著御直衣給）公卿扈從。殿上人秉
脂燭。令出小御所給（公卿御簾役）經二棟後北
緣入二棟西二間。出件南向妻戸經公卿
座前並透渡殿。自庇西面妻戸入御。令著

御座給。公卿參進可奉扶持歟
次公卿著座
殿上人候便宜所
次房官二人鈍色下括入中門廊子妻戸參進
透渡殿。入庇西面妻戸垂母屋御簾退下
次和尚御灑水
次若君御拜各拜三反。近例如此歟主御父母
先是僧綱一人入西面北間格子參進。
可奉教示之
次和上令奉授偈給
次僧綱開西間北障子。奉入御改脱所。令
奉著御法衣灑御同御鈍色。袈裟僧綱等參進奉仕之
次還著御本座
次和上又御灑水唱偈授偈等御作法
次有職撤御什物具
先御脇息歷御湯帷
次御手洗
次水瓶
次又水瓶
次御剃刀居柳筥
次御本結札等同
次脂燭同
次菊葉同
件雜具等。手長侍持出二棟南面遣戸。
於寢殿西間北格子前可渡于所役有
職。〻〻次第持參置若公御前。候屏風
傍
次唄師袍裳甲袈持香呂著座
次僧綱二人鈍色參進寄御座兩邊左上﨟右下﨟

分御髮奉付左右札
札御本結等有職可取傳之
次有職二人下﨟燃脂燭
又一人取御剃刀渡剃手僧綱
又一人取水瓶本渡湯
次僧綱奉洗御髮
次和上起御座令奉當御剃刀於御髮三度
御剃刀僧綱進之。當御髮畢返給之
此間唄發者
次僧綱奉剃之先左次右
御介錯僧綱奉仕如例
次御剃除畢奉洗之
此間公卿退下
次唄師退下
次有職撤御什物具。手長等如例
次卷母屋御簾役人如前
次若公起御座向和上御前御長跪
此間有職取儲御袈裟傳僧綱。〻〻進
和上
次令奉授御名字並御袈裟給
次若公還著御座
僧綱令奉著御袈裟
次和上令授偈給
次若君還御
僧綱扈從有職一人秉脂燭
次和上還御
同前

不遠院宮（尊ー傳）御入室記

御八葉。東山殿樣御車也皆具被下渡之
寄御車於中門妻戸前而令下給。公卿扈
從。而從母屋南向妻戸入御。則御著座。扈
從被奉扶持
次准后御出對著座。
次公卿著座
次御贈物義覺大師御袈裟被松打枝筆。被入有職光盛鈍色
取之渡僧綱重增。〻〻請取之。正僧正公
助禪轉法輪空息子左府入道時執奉取之持參膝行而令置宮
之御前邊退下
次公卿起座被徹御贈物今度殿上人
次准后御退下非殿上人於常御所□□先規依便宜也
次三本立御饗參御指膳役實
次御中間蓮壓衣用布袴渡御膳於坊官凡僧

興尋新製装束興尋傳尊實装束如先
御就御陪膳之儀。爲禁裏門跡、兼日被尋
仰間代々宮御入室證例共錄一紙而被
備叡覽者也
次三本立三足膳内裏供所行樣。爲御門跡
被仰付。御下行貳百疋任例調進之。當日
以餘兩人被召寄之。齊領御各勤水幸御
饗儀或被爲
次宮渡給、常御所給。公卿被奉相隨
次被改御半尻御前張斗也、
次少々御太刀進上岡崎殿、定法寺僧正。
上乘院大僧都。尊勝院少僧都重衣世尊
丸水干大口愛赤丸水干大口慶王丸水干愛益丸
同聽法印經柔重衣
少置程次魚物供御參調進事任先例聽務
三御膳引物二。御菓子等也
次御中間渡御膳於坊官凡僧々々傳殿
上人々々御陪膳公卿被□申之。供御
之後御太刀被進。參仕出世。無量壽院禪同
明々。蓮□同々明王々。妙觀々。十同乘々。德同詩
々鈍役照同泉々。密同乘々各重衣蓮泉々鈍役
坊官御太刀。新三位法印。治部卿法眼。三
位法眼。大進法橋。治部卿法橋。大藏卿法
橋。伊與法橋以上重衣新製装束侍從上座。中納言上座
兩人小衣宮内卿御侍安藝安忠小上座衣
次御一獻御相伴。公卿二人。源大納言雅
行卿衣冠御傍仁嚴事也。從二位忠富卿狩衣爲
殿上人間就。内外每事被仰合。執事鈍色殿
上人三人。左中將源重治朝臣衣冠左衞

門佐橘以量朝臣同大内記菅原在數朝
臣同以上三人隔闇南縁疊也
宮准后御前。尊實光什一圓被勤之。公卿
兩人以上三方執事前同坊官凡僧一圓勤之。
殿上人前。侍安忠一圓勤之以上打足也
次第三獻度。殿上人召出被仰。其後上乘
院尊勝院童形終而出世一具。坊官一具。
次安忠寺家申御次門徒錢給寺
次御門徒御禮申。南向縁。於南縁、疊上御
目也。先宮、御太刀進上。其後准后御太刀
進上。寺家山徒共以同之。抑寺家三人者。
從御門徒以前可御目之由申圓明。三位
律師者爲御門徒頭上者。執當。以前雖可
御禮申執當法眼次。可御目之由申之間。
以准后、伺御氣色處。圓明申所尤有其故。
然者可爲其分之由御返事之處。三綱衆
兩人圓明。後可御禮申事兼無其覺悟上
者。一向。御門徒之後可御目之由申間。重
而伺申處。可爲所爲之由御返答。仍圓明
象袈裟裝束先申御禮。次南岸木綿大藏口絹退出之
後。執當法眼。富永預所栗見預所御禮申。
次西城杉生遲參之間。數刻祗候。入夜御
禮申。次第如右
次還路丑刻。其時分宮御盃出世々間各
頂戴御酌庭田殿。御盃頂戴之時。庭田殿
今日申次頗粉骨。宮御前。御着。取而三度
勤盃。准后被加御芳言。公私共每事無
一御下行方。御牛飼三人各貳百疋宛召次二
人貳百疋宛金屋人一人百疋御車副一人百疋

牛飼料四十疋翌日御下行也
柳代千疋。二宮樣被持之。御折十合。柳十
荷。自東山殿御持參之。柳一荷。御肴兩種。
石泉院被進不參自餘御家人御入室御
一獻沙汰之間。別而御樽盃被進之。於錢
配當在別紙。柳一荷折二合勸修寺殿子息被進之時庭田殿被進
使者御使御馬代貳百疋柳代貳
百疋伯民部卿殿被進之

長享貳年十二月二十九日二宮御得度
之記

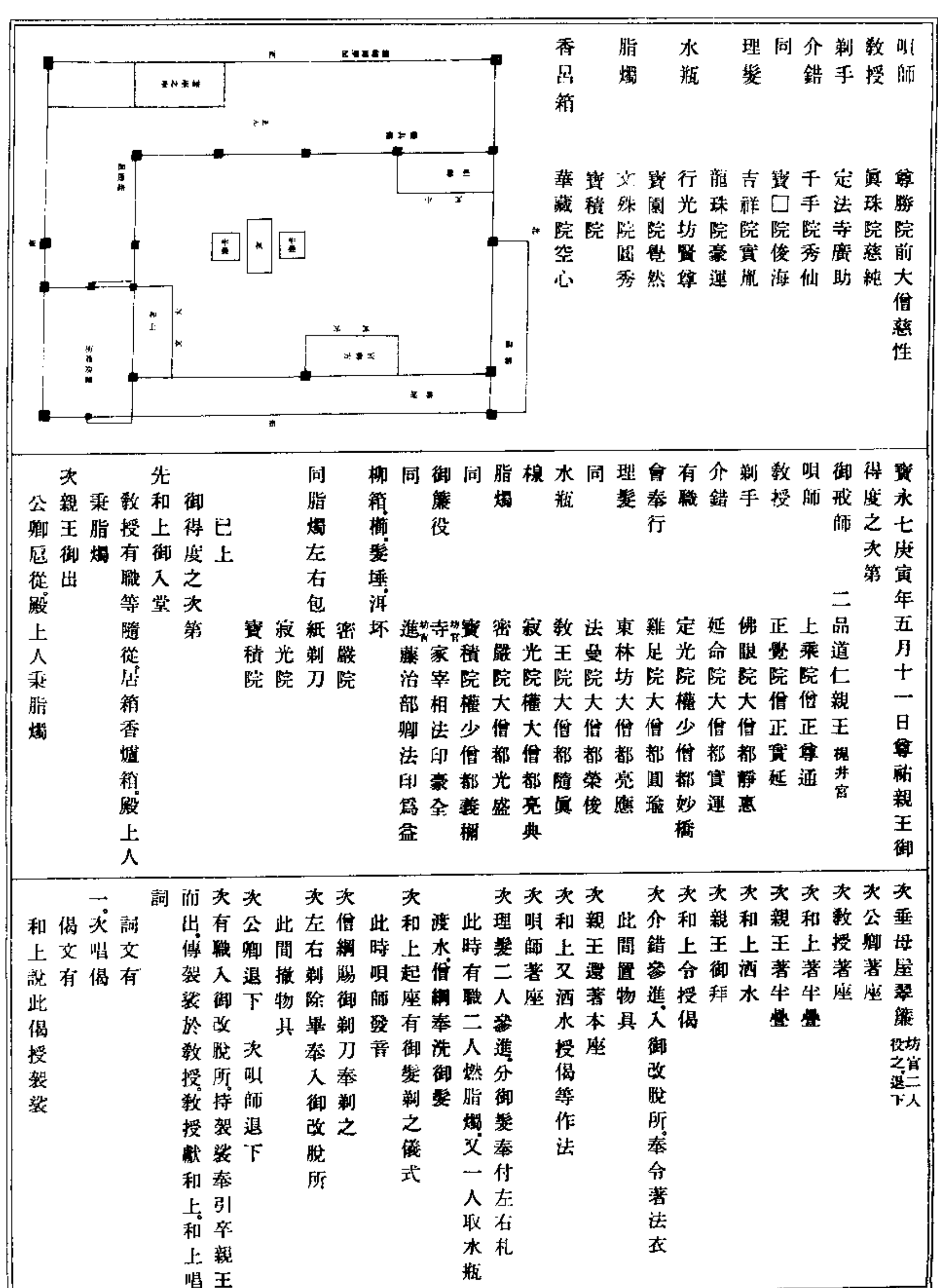
役者事

唄師　僧正定法寺
剃手弁宮御屆從　法印大僧都尊實上乘院
教示弁和上屆從　大僧都光什尊勝院
介錯　一位法印報恩院澄玄
　　　一位僧都安居院應澄
有職四人　重增鎚退
　　　　　應緣同
　　　　　承賢同
　　　　　光盛大德
侍　安忠
承仕　善藏

萬治三年七月二十一日尊證親王御得
度之記

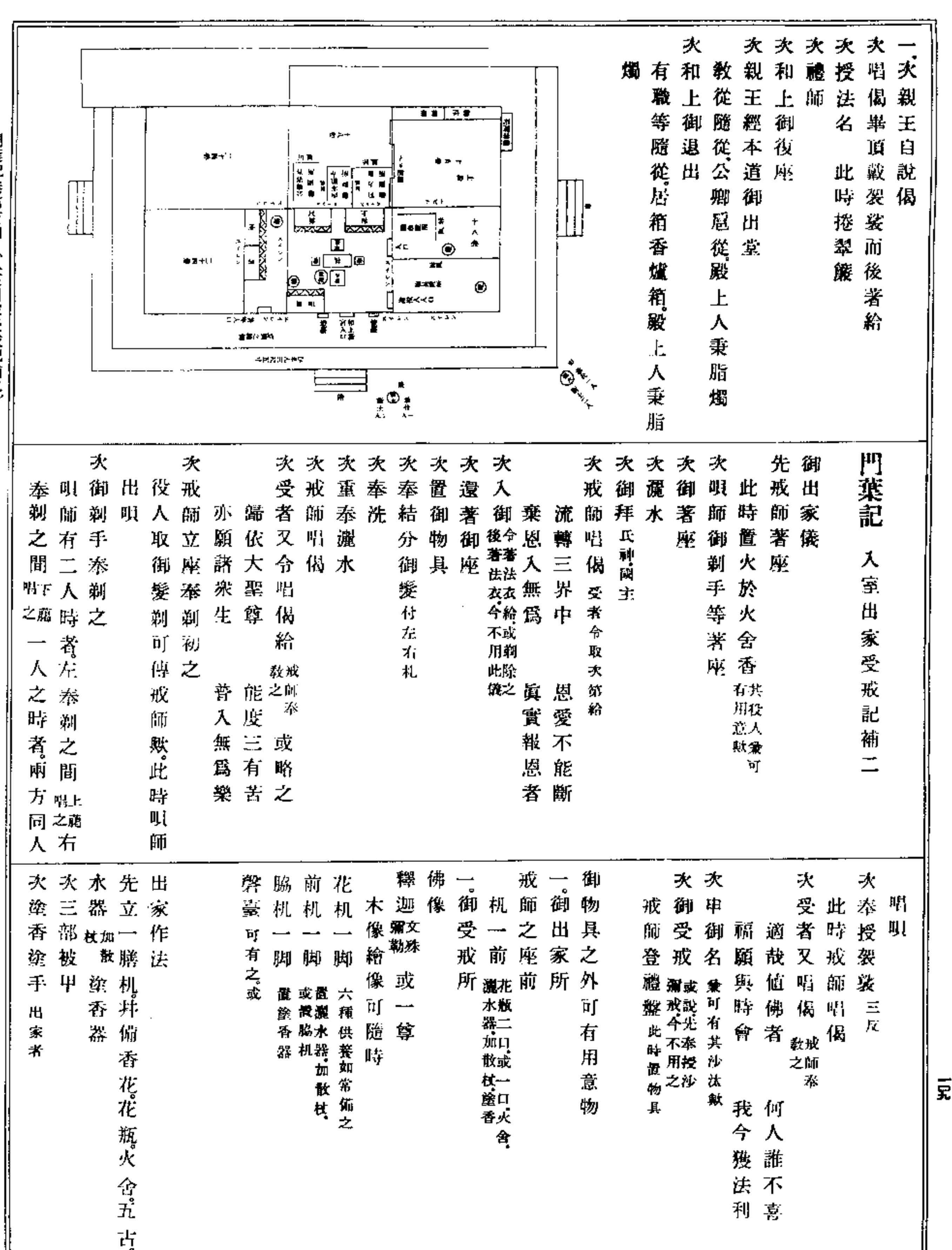
戒師　良尚親王竹内

唄師　尊勝院前大僧正慈性
教授　眞珠院慈純
剃手　定法寺廣助
介錯　千手院秀仙
同　寶□院俊海
理髮　吉祥院實胤
　龍珠院豪運
水瓶　行光坊賢尊
　寶園院豐然
脂燭　文殊院園秀
　寶積院
香呂箱　華藏院空心



寶永七庚寅年五月十一日尊祐親王御
得度之次第
御戒師　二品道仁親王 梶井宮
唄師　上乘院僧正尊通
教授　正覺院僧正實延
剃手　佛眼院大僧都靜惠
介錯　延命院大僧都實運
有職　定光院權少僧都妙橋
會奉行　雞足院大僧都圓瑜
理髮　東林坊大僧都亮應
同　法曼院大僧都榮俊
水瓶　教王院大僧都隨眞
楾　寂光院權大僧都亮典
脂燭　密嚴院大僧都光盛
同　寶積院權少僧都義稱
御簾役　坊官寺家宰相法印豪全
同　坊官進藤治部卿法印爲益
柳筥・櫛・髮搔・泔坏　密嚴院
同脂燭左右包紙剃刀　寂光院
　寶積院
已上
御得度之次第
先和上御入堂
教授有職等隨從居筥香爐筥殿上人
秉脂燭
次親王御出
公卿扈從殿上人秉脂燭

次垂母屋翠簾 坊官二人役之退下
次公卿著座
次教授著座
次和上著半疊
次親王著半疊
次和上洒水
次親王御拜
次和上令授偈
次介錯參進入御改脫所奉令著法衣
此間置物具
次親王還著本座
次和上又洒水授偈等作法
次唄師著座
次理髮二人參進分御髮奉付左右札
此時有職二人燃脂燭又一人取水瓶
渡水僧綱奉洗御髮
次和上起座有御髮剃之儀式
此時唄師發音
次僧綱賜御剃刀奉剃之
次左右剃除畢奉入御改脫所
此間撤物具
次公卿退下　次唄師退下
次有職入御改脫所持袈裟奉引卒親王
而出傳袈裟於教授教授獻和上和上唱
詞
　詞文有
一次唱偈
　偈文有
和上說此偈授袈裟



一。次親王自說偈

次唱偈畢頂戴袈裟而後著給

次授法名　此時捲翠簾

次禮師

次和上御復座

次親王經本道御出堂

敎從隨從。公卿扈從。殿上人秉脂燭

次和上御退出

有職等隨從。居箱香爐箱。殿上人秉脂燭

門葉記　入室出家受戒記補二

御出家儀

先戒師著座

此時置火於火舍香（其役人兼可有用意歟）

次唄師御剃手等著座

次御著座

次灑水

次御拜（氏神・國主）

次戒師唱偈（受者令取次第給）

流轉三界中　恩愛不能斷

棄恩入無爲　眞實報恩者

次入御（令著法衣給。或剃除之後著法衣。今不用此儀）

次還著御座

次置御物具

次奉結分御髮（付左右札）

次奉洗

次重奉灑水

次戒師唱偈

次受者又令唱偈給（戒師奉教之）　或略之

歸依大聖尊　能度三有苦

亦願諸衆生　普入無爲樂

次戒師立座奉剃初之

役人取御髮剃可傳戒師歟。此時唄師

出唄

次御剃手奉剃之

唄師有二人時者。左奉剃之間（上臈唄之）右

奉剃之間（下臈唄之）一人之時者。兩方同人

唱唄

次奉授袈裟（三反）

此時戒師唱偈

次受者又唱偈（戒師奉教之）

適哉値佛者　何人誰不喜

福願與時會　我今獲法利

次申御名（兼可有其沙汰歟）

次御受戒（或說先奉授沙彌戒。今不用之）

戒師登禮盤（此時置物具）

御物具之外可有用意物

一。御出家所

戒師之座前

机一前（花瓶二口。或一口。火舍。灑水器。加散杖。塗香）

一。御受戒所

佛像

釋迦（文殊彌勒）或一尊

木像繪像可隨時

花机一脚（六種供養如常備之）

前机一脚（置灑水器。加散杖。或置脇机）

脇机一脚（置塗香器）

磬臺（可有之。或）

出家作法

先立一膳机。幷備香花。花瓶。火舍。五古。酒

水器（加散杖）塗香器

次三部被甲

次塗香塗手（出家者）

次加持香水
次灑淨 自身坊內出家者
次三禮如來唄
次表白
敬白蓮華臺上盧舍那如來千花葉上釋迦牟尼如來十二大願藥師醫王極樂世界彌陀種覺十方三世諸佛菩薩梵網經中心地戒品八萬十二顯密聖教娑婆世界施無畏者大悲觀音普賢文殊等諸大菩薩身子目連迦葉阿難等諸大聲聞梵釋四王龍神八部等佛法護持冥衆乃至盡虛空遍法界一切三寶而言夫以諸道昇沈由戒持毀見佛不見佛任乘緩急是以持戒淸淨者受人天淨土之生毀戒不淨人感地獄鬼畜之報何況過去未來諸佛何不依戒成佛已今當學菩薩誰不師戒所以釋尊涅槃時阿難白佛言佛去世後誰爲師佛答言以波羅提木叉爲師方今有圓融大戒名如來妙戒金剛寶藏無有缺減經云戒如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆由是成正覺戒光圓照破生死暗煩惱速除莊嚴佛地誰聞此勝利不欣求誰受此妙戒不得持仰願釋迦大師諸佛菩薩證明弟子丹誠成就出家素懷抑出家受戒之庭剃髮染衣之砌隨喜善根納受功德冥衆定來臨影向然則日本國中大小神祇殊信心出家者本命元辰當年屬星法樂莊嚴威光增益爲總神分
般若心經 丁
大般若經名 丁
一切三寶 丁
次出家者作著俗服可拜
氏神國王父母師長各三反
次師教頌曰
流轉三界中　恩愛不能斷
棄恩入無爲　眞實報恩者
次師以剃刀頂三反剃
此流轉三界中文一剃一反宛令唱之
次餘人左右髮分紙左右付結之兩人剃之
次其間戒師毀形唄曳之
次毀形唄
毀形守支節　割愛無所親
棄家弘聖道　願度一切人
次剃畢脫俗衣令著法服至戒師前跪坐
次戒師以香水灑受者頂
善哉大丈夫　能了世無常
捨俗趣泥洹　希有難思議
次出家者自說偈頌
歸依大聖尊　能度三有苦
亦願諸衆生　普入無爲樂 三反
次禮拜起去
次師著本座
次戒師授袈裟其詞曰
袈裟者是諸佛解脫幢相衣若人得之諸佛隨喜天龍恭敬夜叉羅刹皆生畏早免生死速證菩提我釋迦大師以之度衆生三世諸佛亦復如是故令授之
當生信敬
卽三度頂戴可授之受者取返三度戴之
戒師令懸之自不懸之
次偈曰
大哉解脫服　無上福田衣
奉著如戒師　廣度諸衆生
次受者自說偈 師可教之
適哉値佛者　何人誰不喜
福願與時會　我今獲大利
頂戴畢可禮佛及二師
次授法名
次退出
于時天正十二甲申年十一月一日
山門楞嚴院惠心院之新造再興之刻
北向學窓寫之
二會講匠亮信書之
追可有淸書者歟
三條左府實量公息定法寺若公御入室
次第
以南面御客殿爲御對面所其所中央迫北敷大文一枚 東西行 爲若公御座後立迴四尺屛風一雙寄西北敷同疊一枚 南北行 爲主人御坐追東南間敷連小文二枚 南北行 爲供奉公卿座南面御簾三間可撥之
以上對面所裝束
先若公光儀於門前稅御車出御牛供奉

人等下車
次中次（祐濟大僧都）參向門前。可被寄御車於
中門廊之由可相觸供奉人
次引入御車於門內。寄中門廊（此間不懸御牛）
次殿上人御簾役勤之
次御下車（公卿可奉扶持之）
次中次（祐濟大僧都）蹲踞堂上。可示階御路并
入御間於公卿
次殿上人秉脂燭先行。公卿扈從（但非夜儀者可略脂燭）
次自子妻戶可奉入。經公卿座前并南面
大床。自御對所中央間可有入御（公卿可奉扶持之）
次公卿著座（但可爲所爲）
次主人御出座
開西障子北間可有御出座
次有職（忠助）捧御贈物（今度可爲傳教大師被遣弘法大師御書一通）經
西大床於御對面所前西間邊渡僧綱祐
濟大僧都。請取御贈物進置若公御前退
下
次主人入御
次殿上人進撤御贈物。於階間簀子邊渡
諸大夫。〻〻〻請取之。持參若公常御所
置之
次若公御起座。殿上人取脂燭（但非夜儀者可略脂燭）
如前出中央間經南大床東行。自公卿座
妻戶入御常御所
次勸膳可獻之
御陪膳祐濟大僧都
役送澄範

尊勝院慈久剃髪
定
御戒師
唄師　正覺院前大僧正豪建
教授　淨林院大僧都台俊
介錯　依正院大僧都尊誠
理髪　東林院大僧都亮應
　　　鷄足院大僧都圓瑜
剃手　本住院大僧都成潤
　　　妙觀院權律師寶純
水瓶　瑞照院權大僧都
脂燭　寶積院權大僧都
　　　日野中納言輝光
　　　伏原三位宣通
　　　澤衛門大夫忠量

正德三年八月二十八日東久世三品得
度之記
定
御戒師　無品尊祐親王
唄師　上乘院僧正尊通
教授　依正院大僧都尊誠
理髪　東林坊大僧都亮應
　　　妙觀院權律師寶純
介錯　本住院權大僧都成潤
剃手　一音坊文啓
紙燭　化城坊惠曉

寛永二十年六月十九日豐前彥山座主
兒得度之記（喚名刑部卿。實名有憲。父有濟岩倉三位舍弟也）
役者事
唄師　法印公祐（法輪院）
教示　同（重役）
剃手　二位
介錯　正賢
　　　（左）治部卿法印
　　　（右）式部卿法印
侍
承仕　善久
彥山座主於當門出家之儀。雖無由緒之
子細。今度以東福寺沅西堂。自春內〻懇
望之間應其儀了。併遠國之志感悅也。仍
粗記之

門葉記 入室出家受戒記補三

永享三（辛亥）十二月三日（甲午）八幡善法寺息。
於青蓮院門跡遂出家記
先是彼一黨代々於青蓮院出家嘉例
也。仍去月三日可爲出家云々。已令用
意之處。武將殿下有御風氣事。于今延
引畢。是則被召具武將（彼出家者）御參内之
故也。今日此儀歟。
和尚竹内僧正良什臨期自北山御房參
候畢。御輿（袖白御車衣）也
扈從（予康玄于時大僧都鈍色五帖袈裟）
世間者一人（竹膝草衣）
子終以乘車儀出仕（親同車著纃袋小袈裟香浮文衲也）
雜色力者取松明。布衣侍二人（乘馬）從僧
濟々其儀儼然也。車（大八葉長物見榻金物黄也）至四足
門脇下車（親宋清法印榻踏之子後ヨリ下榻不踏之）兩人相伴入
中門廊子妻戸。申次宗紹僧都（於此砌出對引導）
父子者著公卿座畢
唄師以下所役之僧綱有職集會二棟御
所
唄師　僧正慈澄（大教院大納言）（香法服同袈裟用草鞋不持香呂如何）
剃手　法印光俊（中納言）（改最尊勝院出世）
介錯僧綱　權大僧都尋祐（宮内卿）（無最壽院上乘院出世）
　　　　　權律師宗紹（青門出世法輪院同宿）
有職　昭清阿闍梨（民部卿）（岡崎出世）
　　　賴全大法師（兵部卿）
次和尚（香法服金襴袈裟衲横皮。持杖草鞋子。時天台座主）令出座給。

昭清秉脂燭前行。賴全持居箱後從（收衣袋三
具之草座取）予（康玄）扈從。其路出集會所。經小
御所南面入于二棟御所（東四間）出件南面
遣戸。經寢殿西面。自庇西面妻戸入御。令
著御座給。昭清持脂燭妻戸蹲踞。扈從同
之。賴全法師敷草座置居箱（左邊）
和上即著座。有職退下
次昭清置香火（本所持脂燭火用之）
佛具机兼立和上座前
次父子兩人望戒場。引入宗紹。父著庇座。
子著出家座
次和上灑水
次出家者拜。先氏神八幡國主。次父母（各三返）
光俊法印教示之（先是入西向北間參進）
次授一偈（流轉三界中）
次改脫（開西向北障子。入改脫所二棟御所也）
次出家者著法衣。鈍色（木目）裳（生）禁色。袈
裟常精好。但此時者不用之如例
次還著本座
次又和上灑水。唱偈
次授偈於出家者。光俊敎示之。猶其邊徘
徊
次侍（和泉安藝）置物具（尊身衣。指貫著之）承仕進淨傳之。
件雜具等兼置便宜所。刻限次第取傳之。
出二棟南面遣戸。於寢殿西向之北格子
前渡于所役侍。次第持參出家者右邊置
之。一人奉仕之
脇息（帷懸湯）手洗。水瓶。剃刀（居柳置）本結（同）脂
燭（同）衛葉（同）

次所役僧綱等參進
次唄師參進著座
出二棟御所南面遣戸。經公卿座前渡殿。
入庇面妻戸著本座
次剃除（物具正出家者前調置之。湯帷如常著之）
次僧綱二人進寄出家者座左右方。分髮
付左右本結洗之
次昭清持水瓶汲湯
次賴全燃脂燭（此火庇常燈火取之。左右隨便宜）
次取剃刀進和尚（光俊役之）
次和上起座剃始之（三度）此時俊父申云。向
坤方可剃始之由申入。向彼方剃始之。其
後則又向本方剃畢
此間唄發音（始二句左方。終二句右方。但今夜一方各一返歟）
和尚復座之間。光俊剃之（先左次右）僧綱介錯
如例
次剃除之後唄師退下。剃畢洗頭
次侍撤物具（手長等如例）
次出家者起座。向和上御前長跪。袈裟持
之（光俊媒介也）
次授袈裟（三返如常）
今度名字後日給之云々（重清）。此一黨者代
々ウセイ。付之云々。芳清光清等也
次出家者復座
次授偈
次出家者起座（還向著座。親同之。光俊媒介也）
次和上起座。有職所役如前
予（康玄）扈從（經本路退下）入御小御所内裏間
給

次一獻在之
於小御所。門首御對面。式三獻召父子。
二人候御前。其路宗紹引入自公卿座。
經二棟御所緣小御所造合。入杉障子
小御所西向間著本座
丑一點。事訖則父子退
和上同御還路云々
先和上於御休息八仙間一獻在之。執務法
印予等
門首御出
則俗服髮等兵衛佐實甚給之云々入
唐櫃畢。布衣侍奉仕之
門跡進物折紙事
善法寺貳千匹
兒參千匹
御引物
親御太刀金覆輪馬毛
新發意
慈惠大師御筆以錦裹之付松枝以結之
練貫三重香合紅堆盆同引合
以上
御使泰兼法橋五日後日被遣之。大師御筆
事嘉例云々
先規者室町殿被召具入御云々出家儀
者暫和上御剃刀被當計也。始終者於私
宅剃除云々今度儀以外揭焉也。但室町
殿無入御也。仍所役事色々有沙汰。大方
世間者僧形之間。靑門跡流例。剃手皆用
侍。餘門役者出世也。剩出世者猶不肯之

身用侍也云々今度以外之儀也。先規其
座著大文疊云々實否如何。今度小文也。
今度俗服法衣播錄振舞也。爲之如何。但
此一黨綸旨勅裁皆善法寺門跡被截云々
其故御代一人懷胎之間。彼先祖□畢。則
男子一人出胎之間。從其相續之間。法皇
御振舞沙汰之海老色袍裳ナト著之。筵
事用菊文。此故者爲亂。香袈裟等著之條
如何
指圖
永享三年極月日。爲自然書寫之
金剛佛子康玄
文安第六春十三七月二書寫之。是則善法寺。
小生今夜可遂出家之由申之間。爲才學
片時寫留之
法眼經堯
雜談之次。最後法印談之曰。此善法寺元
來者龜山院御代懷胎被下之。於誕生爲
男子者可附屬之。若爲女子者可皇女云々
然男子誕生之間。卽讓歟善法寺云々就
其過分振舞不混自餘社僧云々實否如
何。古老說如此。後日猶可尋之。又彼皇子
以前俗姓可尋試之
宮清。尙清。通清。昇清。了清。宋清。孝清
重清。誘清寺門戒和上理覺院
阿古
文安六年三月二十七日。八幡善法寺小
生七歲。宋清法印孫於當門跡得度記童名千爲丸。實名晃清

一。彼一黨代々於靑門得度。先規不能左
右。勿論々々。所謂近則宋清故一品親王御代孝清
曾廣院門主御時重清前門主善峰御代今日出家者晃清等
也。代々又室町殿被召供之御參內。是則
童殿上之儀云々今日武將未御參內之
儀無之間。小生許令參內云々扶持人可
尋之。此實名室町殿被染御筆云々晃清
兄法師在之。於八幡招三井理覺院。爲戒
師遂出家云々然間彼跡不能相續云々
一。戒師事。當門主御沙汰。是御初度也。爲
淺臈戒師事如何不審之處。祖師靑龍院
二品親王慈—正安三年三月十五日御
受戒御年二十。嘉元三年五月十四日。遊義門
院爲御戒師御歲十四。是且先規歟。其上此
門流出家作法受法之儀無之。於受戒一
向登受戒。爲本出家之時只出家偈幷作
法計也。仍殊不苦歟云々
一。酉半刻計參乘車大八葉
下簾懸之。先於白毫院爲休息所。及刻
限參門跡
力者。大童子。中童子
布衣侍乘馬從僧召具之
一。及刻限內々被仰遣之。則參入中門午
妻戶
此時申次增賀法印出向。引入公卿間著
座也。然後增賀法印歸參御前。參上之由
申之。則爲小御所御對面所。其路次增賀
引導之。小生自公卿座出。經二棟二間。出
北向緣。入小御所之於障子造合參候御前。

西方著座。其後式三獻儀在之。其以後又
歸著公卿座。增賀法印引入之
御折紙三千匹進上之
孝 御乳父 清 子 萬匹。就之勿論云〻。重清之時三
千匹持參也。如此之儀新儀太不可然
云〻
一。唄師以下所役僧綱有職等參集二棟
二間
唄師　法印 興明 最俊 中納言。袍裳紫甲。持香呂。用草鞋
教授　法印康玄 功德院
剃手　法印增賀 聖光院
介錯僧綱　權少僧都靜 大納言
權律師祐濟 左衞門督
有職　重深大德 三位
亮賀〻〻 兵部卿
各鈍色。白裳。五帖袈裟著之
侍　永宋寺主 對馬。等身衣。指貫
預　蓮淨法橋 衣。是略儀也
一。和尙門主 于時大僧都法印大和尙位。御年十八。戒二﨟
黑袍。納御袈裟。錦横皮。御草鞋
先和尙御出
常御所御會所西北向近年御座。然間
御路經御會所渡殿。小御所南面緣。御
出。小御所内裏間。御一獻後。二棟遣戶
御出。寢殿西緣。經。令入同西向妻戶
亮賀大德秉脂燭前行。重深大德持居箱
收三衣袋 草座同持加之。春相從
康玄法印扈從。亮賀年持脂燭。寢殿西向
妻戶南方向北蹲踞

和上令著座給。康玄庇蹲踞。重深置御居
箱 左邊 敷草座之後退下
和上卽御著座
次亮賀以前所持之脂燭火置御香火退
出
次出家者望戒場。增賀法印引入之。著座
之後增賀法印退出
次康玄出家者座前進出
次和尙灑水。先御加持自身殿內出家者
各三返
次出家者拜。先氏神 八幡 次國主。次師 各三返
次令授一偈給 流轉三界中云〻
康玄教示之
次改脫 出座後北間簾ヨリ入。改脫所康玄引導之
次出家者脫俗服 大文指貫等也 則著法衣 鈍色本自生
裳袙 無文 禁色。持檜扇
次還著本座
次和上御灑水 路次如前。康玄引導加持無之。出家者計灑之給
次令唱偈給 微音
次令授偈於出家者給。康玄教示之。其後
康玄退出
次侍 永宋 置物具 件雜具等二棟置之 兼 預蓮淨法橋
傳之
脇息 懸湯帷 手洗水瓶。剃刀 居柳筥 本結等 同之
脂燭菊葉等 同
次所役僧綱有職等參進
次唄師著座 但今夜唄師早參。物具以前參進。是老臈之故歟 以 座前用
燈臺。是臨時事也
次僧綱二人進寄出家者座左右脇。分髮

各付本結
右方役人 祐濟退下
左方靜□ 洗髮事如常
重深汲水瓶湯
亮賀燃脂燭 此火庇常燈火取之
次剃手增賀法印取剃刀進和上
次和上起御座。令取剃刀剃始給 三度 其
後被返下剃刀於增賀法印御復座
次增賀法印剃除之
此時唄發音 最後法印 僧綱介錯如例
先右剃之。當御門流之儀如此。仍左方剃
之畢。則入脂燭於手洗中。左方之役人退
下。此時水瓶脂燭役人立替。次右方役人
祐濟進寄。介錯如例
次剃畢則唄師退下 但今夜物具已前參進數授 其後退
下。是又老臈之故歟 爲之如何
次剃畢洗頭付菊葉等事如例歟。但康玄
不見之
次侍撤物具 次第等如前
次出家者起座參和尙御前長跪 康玄介錯 康
玄以袈裟 木目五帖 進和上
次令授袈裟事 三返 如常
今度不賜名字。昨日自室町殿被下之
云〻 兒清云〻。康玄取袈裟令懸
次出家者復座
次和上誦文 微音
次令授一偈給 康玄教示之
次出家者起座 康玄媒介。自妻戶。增賀法印扶持也 還著公卿
座

次和上御起座
次重深參進取御居箱草座奉相渡兒賀
乘脂燭前行如先康玄奉屈從
次於內裏間御對面則退出
一髮則賜本所云々
一翌日大師御筆被付松打枝以錦裹之被遣
之是嘉例也云々
一御馬毛□御太刀一腰黑同遣之
專使泰溫寺主治部卿
一俗服事
指圖
文安六年三月二十九日令記之
佛子康玄
同七月五日片時間書寫之
但此記不審在之間被得度之時予記錄之了今以自他之說校合之令用捨記之後日以玄法印本後人被見合者
少々可有相違者歟
凡善法寺一類於門跡得度及數箇度歟而公私一紙記無之間且爲散門主御不審且爲備後日私才學書之
大成就院執行法眼和尚位經堯
文龜三癸亥十二月二十六日善法寺享清法印眞弟兒三歲二十於御門跡得度次第少々
今夜子剋過丑初點歟應祐僧都坊入來於彼所一獻在之云々其後案內申之自

中門被入之申次事可爲出世哉之由聽務泰本被尋仰候處可聽務申次之由申之然而尊勝院被申云先規有職出世相看召入之由被申之間又其分伺申之處トモ可計申之由被仰ニヨリテ泉院傳之

自中門公卿間可被入哉之處近年此間無之間直改脱所入之改脱所臘燭燃之此後南方中間御對面貳千匹折紙幷銀劍進上之此折紙殘去九月歟爲御堂修理先被召之仍今度折紙計進之
一獻次第疊半敷御座敷准后樣御東北角著座
兒南方疊居尊勝院西北方祗候サイノ外聽務泰本祗候
先御盃置之ホウサウ美々獻之御盃兒給之其次尊勝院聽務給之
二獻御盃置之蒸麥獻之御ソヘサカナ蘿蔔兒酌ニギコシメサル御盃尊勝院被之
兒酌經厚取之尊勝院向其盃兒給之聽務給之

三獻御肴牛蒡菓子コヽニテマイル御酌新盃兒給之其盃キコシメス其後尊勝院被之召出
忠助僧都明王院　助圓僧都十乘院
光盛々々還泉院　應祐々々無量壽院
按察法眼コヽニテ聽務之後禪明院之
泰延法眼
經厚　玄好々々宮內卿　泰建
侍所　安忠　安秀□之
兒前侍役之初獻御酌玄好二獻經厚三獻兒御相伴尊勝院光仕兒聽務三獻之
後兒改脱所付
兒法衣鈍色裳
御堂圖

役者　尊勝院唄師屬從　明王院教授剃手　無
量壽院脂燭　禪明院被兼之　十乘院　還泉院髮分
ヒタス等事役之
尊勝院前一座若衆役之兒前侍役之雜

掌方三百匹下行云々。神餘孫次郎男本秀調進之。此下行自善法寺申付
侍役者安秀　預善淨（檜扇取之）此檜扇地青，松竹鶴龜在之。取之（如常）於兒裝束者。先年御前追而以代物侍所可給哉之由。無量壽院被申之云々

寛文三年十一月二十六日。八幡善法寺息英淸。於靑蓮院御門跡遂出家記

先是彼一黨代々於當門出家嘉例也
和尙　尊證親王（于時三十歲）御若年ニシテ御戒師如何。雖然彼門流妻帶也。出家作法受法之儀無之。於受戒一向登受戒。爲本出家之時只出家偈（幷）作法計也。仍殊不苦歟云々
酉刻（善法寺同兒）父子同參申。次泰祐法橋玄關緣出向引入公卿間著座。然後泰祐參御前。參上之由申之。則於書院御對面。奧間大紋當茵敷爲御座。經音法印引導之。先善法寺緣間閾內入御禮申。進物杉原十帖末廣壹本。泰祐披露之。次兒同所而御禮。進物同前。披露同人。父子共次間左脇中程座。善法寺御前立。公卿間出。兒於御前候。次三獻。御相伴少僧都廣助（定法寺）。抑御相伴事。唄師聽務貳人。或聽務壹人也。今度聽務依無之。廣助僧都計御相伴也
御前配膳　經房（爲小路大藏卿直綴生白袴ヲ著ス）兒定法寺前小姓

先經房土器一。三方ニスヱ御前置。次烹雜侍法師次間中程持參。經房渡。經房御前置。次銚子經房加侍法師。門主土器キコシメサレ給。經房土器。銚子上置。奧間閾外出。銚子下置退。侍法師取之。兒座立。酌傍寄土器頂戴。本座著。其土器廣助收之。次吸物次第等同先。御盃廣助給之。其盃兒進。次一物次第同先。御盃兒給之。廣助收之。次一禮有。御前退

於南殿出家

赤緣　兒　半疊
唄師座　小敎
机一口　塗香　灑水
机下塗香器
燈明可有之

先和上御著座（御鈍色赤五條御袈裟）
次兒御前參（介錯ノ僧引導之）
和上塗香塗手。次灑水
次出家者禮氏神國王父母或禮師
次流轉々々々
次脫俗服令著出家衣（改脫所可在之便宜所構之）
次唄師著座（少僧都廣助）
次置物具（先脇息加帖手洗楾剃力　脂燭同菊葉同丸紙本結）
次兒入殿內。和上前令蹲跪

次以香水灌頂（和尙說法但三反計文略之）
次出家者自說偈（師敎之文略之）
次出家者御前立。出家座著半疊
次理髮役人寄左右髮分
次師以剃刀剃給頭髮（頂上三反剃之）剃手給之
剃之。此間毀形唄
剃訖之後弟子在師前授袈裟（弟子持來文略之）
次受者自說偈（師可敎之文略之）
次授法名（英淸）　次退下
次於書院御對面。銀子三片獻上（坊官披露之）
（時泰祐法橋）
次雜煮出。次土器出家者給之。坊官收之。
次退出

唄　少僧都廣助（定法寺）
敎授　德壽院純榮
理髮　左　民部卿法橋泰祐
　　　右　大藏卿法橋經房
剃手　對馬法橋堯辰（御侍）
介錯　華德院　正賢坊
水瓶　本行坊　自性坊
脂燭　右兩人兼役
獻方　承仕（調進渡邊著立）

門葉記　入室出家受戒記補四

一御受戒儀

先納御物具於長櫃可儲戒壇院石橋邊

御下輿所

御居箱（但御前中間持之如例）御香爐箱在香呂如意

御草座坐具御戒鉢入加御香呂箱

已上和上御分

御居箱（在三衣袋不用箱入）御鉢御戒牒入加御居箱

已上受者御分今度可入加長櫃

次色掌事勤畢奉行申事由

次著御裝束（赤色御袍裳納御袈裟、橫皮御持笏御檜扇等）受者同御袍同打裳白御平袈裟御橫皮御檜扇等

次色衆（羯磨兵衛督法印、敎受右衛門督僧都）并有職等參儲戒壇院

次御出取蓋取綱役人可儲講堂庭邊

行列（如御堂時）拜　但今度受者御輿可奉昇

進和上御輿

次著御戒壇院石橋上奉昇居御輿

次扈從僧綱（祇圓法印）下輿（下石橋）參御輿邊此

間色衆參集西迴廊

次御下輿

里僧綱進御草鞋（取繼行舞）莚道近之間不

被用御鼻荒先例也六弟子（此□所儲）取御

物具（居箱香呂箱草座坐具）奉相從御前中間居箱

之後付長櫃御恪勤次第取出而渡御

前中間可授六弟子扈從僧綱同奉相

從和上令登莚道御之時僧都取香呂

（在弟子持箱中）所進之

次受者御下輿（如前可昇立石橋上）

扈從立歸而蹲踞里僧綱進御草鞋取

（繼行舞）凡僧等蹲踞有職（心俊闍梨阿）參向

此所可待受者御衣鉢取繼全昭

次敎授師（右衛門督僧都）參向此所奉引導受者

西迴廊床御座

次受者御著座

有職置御衣鉢（在戒壇）於御座邊著後座

（紫端疊）羯磨沙彌著西座（紫端疊）但此兩座

近年無沙汰云々然而兩疊可蹲踞昇

風後歟

次和上著御禮版

先向堂御禮拜（三反）次向南御著座六

弟子捧御物具候壇下

次羯磨（圓俊法印）敎授（隆惠僧都）二師著中門禮版

（羯磨東敎授西）說淨師（扈從僧都）并看衣師等著看衣

堂座此間供奉房官以下徘徊東迴廊邊

（近年不儲座無沙汰至也云々）

次二師（羯磨敎授）起座奉引導受者於看衣堂

先敎授次受者次有職（持御衣鉢）次羯磨次

沙彌次第連續

爲夜儀者此時房官取松明候莚道際

前行不到看衣堂西戒壇西北邊

次看衣說淨等作法（在別）

次二師又引導受者而如元令歸著迴廊

床座（行列如前）

次敎授師以所持者香爐進受者

次受者起居禮（三反令奉拜和上給）此間羯磨師歸著

禮版（東）

次敎授師返賜香呂歸著禮版（西）

次鳴登壇鐘（行事三綱仰之）

次開戒場戶（執當役之）

次引列入堂行道

先敎授次和上次羯磨次唄師二人次

第入戒場西戶登棧橙到佛前行道三

匝此時六弟子置御物具（左机居箱右机香呂箱坐具草座）

（座禮版上）

次各著座和上御禮佛了著御禮版

次敎授師（不及著座蹲踞座前）出堂外奉引導受者於

戒場先敎授次受者次有職（持御衣鉢）次沙彌

次第引列

次行道一匝

次著各々座

次閉戒場戶（承仕役之）

次正受戒作法（在別）

次執當進六念文（執當不座之時事三綱進之歟）行敎授師

取之入受者御鉢底

次和上御禮佛

次行道三匝

先敎授次和上次羯磨次受者次有職

（持御衣鉢）次沙彌次第連續

次各出堂

次和上著御堂前禮版此間受者著御迴

廊御座

次受者令奉拜和上給（三反）敎授師進香

爐事如前此間羯磨師歸著禮版

次又到看衣堂

先敎授。次和上。次羯磨。次戒者。次有職
(持御衣鉢)次沙彌
夜儀之時房官取松明前行
次各著座
和上受者相對而著御北床(東和上西受者)六
弟子置和上御物具。有職置受者御衣
鉢。色衆三人著東床(以北爲上首)看衣師著
西床(同)
次授衣鉢作法(在別)
次御退下
次扈從僧綱
先和上(六弟子持物具奉相從)次受者(有職持御居箱奉相從)
色衆二人羯磨沙彌等留看衣堂
次和上受者經莚道御乘輿
還御之後可退下
先和上御乘輿。此時受者聊御敬屈
次受者御乘輿。次里僧綱以下次第供
奉。次扈從僧綱乘輿(石橋下歟)
次還御〻宿坊。行列如前
應永十八年四月二十五日。靑蓮院門主
義〔円〕御受戒事
應永十八年四月　日。可申沙汰之由。自
公方被召仰之間。可有御用意。先　了
一。一紙注進之(在別)
一。日次事被尋陰陽
勘進
可爲四月二十五日之由治定了
來二十五日可有御受戒。任先例可被申
沙汰之由被仰下候也。恐〻〻。
四月二日　泰村
執當法眼御房
四月三日寺家參門跡被召下之間條〻
問答
一。補設注進持參三十餘帖分書載之間。
先例爲二十帖。加增不審之由仰遣之間。
以指圖翌日參。以彼指圖校合之間。無用
所〻令略。二十二帖治定了。雖代功分注
進被調下了
二十二帖代十貫文云〻行兼奉行歟
一。所役二人御訪事
中門行事三綱三百匹(和上料執蓋綱所役料云〻)所司三人六貫(人別
二貫)維那二人二□(人各一貫)專□一人百匹
以上拾試貫文。但十貫下行。以之可支配
之由仰了
一。執當御訪之事。雖申介不及其沙汰
別和尙事
來二十五日可被遂登壇受戒之儀〻。別
和尙可爲前座主僩崎前大僧正候。以寺
解經奏聞。雖可被宣下候。以綸旨先內〻
被仰出候。近例歟。次無度緣宣旨事。同任
先規可申御沙汰之由。內〻可申旨候也。
恐〻謹言
四月九日　尋
頭中將殿

門葉記　入室出家受戒記補五

臨時受戒略次第
先集會鐘槌之
次衆僧集會
西廻廊南脇自西脇門可參云〻
次開中門
仰中門奉行所司開之。雜人亂入可制
止之
次受者參堂
諸沙彌等先立可參入。羯磨。敎授(二師持香呂坐具但今度可略坐具)參向中門。引導受者令著中
門西脇沙彌座。二師著左右禮版(東羯磨西敎授)
各向北示著座
次敎授羯磨爲先引率受者往看衣堂
受者自持衣鉢。但今度於一鉢者有職
可持之
次看衣說淨等作法(在別)
次作法了。二師引受者令著于本座
二師又如元著左右座
次和上參堂(看衣作法之間仰行事所司申案內於和上)
乘輿指蓋。率十弟子(但近來□人歟)於中門前下
自輿(執蓋此所二可留之)
諸僧悉持香呂。於中門內向和上可揖
之
和上步莚道到堂前。登禮版向北三拜
(如形歟)向南著座
二師座又如元

一一八

次戒者請和上詞。請羯磨詞。請教授詞 已上在別
次受者禮和上 三反 教授師與香呂於授者 其詞在別
次登壇
先槌登壇鐘 三綱下知之
次開戒場戸 三綱開之
次教授爲先。和上。羯磨。唄師二人。行列
登壇。皆持香呂也。行道三匝 此間十弟子可置物具
和上留佛前禮拜 三反 卽著禮版
羯磨教授唄師各著座
次受者登壇
教授師起座。引導受者教令行道 一匝
次禮佛歟
次受者著座
閉戒壇之戸 但近來不然歟
次法用
先金二打 唄師下薦打磬
次唄 云何唄也
此間逆灑水 或前用之 十弟子役
次啓白 神分 靈分祈願等
次戒鉢
十二門 請師之時羯磨師詞並傳戒師起座作法。今度可略之
次六種
次迴向
次六念 執當持參。其文教授取之。進授者也
次開戸
次下座禮佛
次衆僧行道一匝了
次出堂 先衆僧。次受者歟

次和上著堂外禮版
次受者著本迴廊座。三度禮師 如前
其詞 在別教授教之
次和上等到看衣堂
行列次第 教授和上羯磨受者
次著座 和上東受者西 正面床也
次說淨作法 在別
次正受衣作法等 在別
次退下 先和上次受者歟
寛喜二年八月十四日。爲 受戒
如形法付了

受戒次第
十弟子持御物具次第
居箱 右衣 三香呂箱。如意。草座。坐具
已上五人如次持之。今一人擬草鞋役。
然而不用之
受戒次第 戒場圖在別
先集會鐘槌之
次衆僧集會
以西迴廊南脇爲座。自西脇門可參會
云々
次開中門
仰中門奉行所司開之。可止雜人亂入
次受者參堂
受者座事。左右迴廊云々。但正中門西
座 近來用之 古迴心重受直受等座各別云々
近來不及其沙汰歟
此事臨時受戒之時有此儀。常受戒只

自以前參入不及其式法歟。但貫首初
度受戒之時可然。受者少々尤此時可
參入也。羯磨教授二師有中門引導受
者可著中門西脇 沙彌座 其後二師著中
門左右禮版 東羯磨西教授 各向北
次教授羯磨 持香呂 引率受者往看衣堂 受者
自持衣鉢 受者數多之時可然。人少々可向看衣
堂歟
次說淨看衣等作法 在別
看衣堂西床看衣師五人座。東座說淨
座
次作法了。二師 教授羯磨 引受者還著本座。二
師又如元著座。說淨并看衣師猶留看衣
堂待和尚云々
此時中門行事申案內於和尚云々。但
此事可及遲々歟。衆僧參會之後。御宿
房可申歟。若中門。和尚參儲者勿論也。
早晚在于時儀矣
次和尚參堂 於中門前自輿下。石橋上歟下歟更可尋
執蓋。近來講堂末半角之程。儲之。於中
門留之
步廷道到堂前。先向北三拜。次向南禮版
之上著座
諸僧悉持香呂。於中門內向和尚各可揖
之
近來唄師自以前堂中著座云々。不可
然歟
次戒者請和尚羯磨教授詞有之云々

近來略之歟、未訂
此所、近來、羯磨師唱云、諸受戒者等可
奉禮傳戒大師云々羯磨師有便歟、更訂
次教授師與香呂於受者、可禮和尚 三反
其詞云
我某甲等今從大德求受并別解脫戒、
大德於我不憚勞苦慈愍故 三說音
近來此詞、略之歟 尤不法也
次登壇
先槌鐘 奉行三編下知也
次開戒壇戶 三編開之
行列次第
教授 和尚 羯磨 唄師二人 皆持香呂
行道三匝 此時十弟子從物共和尚留佛前禮拜三反
即著禮版、羯磨教授唄師等各著座
次教授師立座引導受者、引道一匝了著
座
受者座 自佛前西二口之但數多之間在于盆中
登壇了閉戒場戶云々、近來不必然
次正受戒
和上登禮版之後、受者著座之後、金二
丁 唄師下﨟役
次出唄 此間逆調水十弟子之中撰器量堪數授師隸可仰闍之
散花無之、唄之後金一打
次啓白 取香呂
次略神分 靈分 祈願 已上三事或啓白以前用之
神分等詞別在之
次戒體 十二門 取如意
受戒之間教授師用意可見戒體

次補闕分釋迦牟尼佛名
次六種 迴向
次行六念 下座禮佛
行道一匝 和上幷衆僧
出堂了
受者出堂
教授引導而先可出受者歟 隨早晚授可計之歟
次和尚著堂外禮版
受者禮之 三反教授教之
其詞云、依傳戒大師廣大御德、新求戒
者等賚戒戴給此御德生々、如何奉報
恩、且三業禮拜奉云々
近來不及唱之歟、不法事也
次和尚到看衣堂
行列次第
教授 和尚 羯磨 受者等著座 和上
東受者西 相向授三衣一鉢
此間次第作法 在別
事了退下
說淨 院主法印 羯磨 卿僧都
教授 大武律師 唄師 親有律師顯禪々々
臨時受戒略次第 圖可見合之
先集會鐘槌之
次衆僧參會 西通廊南脇自々西脇門可參云仰中門本行所司開之雜入亂入可側止之
次開中門
次受者參堂 諸沙彌等先可參入
羯磨教授二師 持香呂或坐其 參向中門、引導受
者可著中門西脇沙彌座

二師著左右禮版 東羯磨西教授 各向北示著
座
次教授羯磨二師引導受者往看衣堂 受者持衣鉢
但近來相具役之有職令持之歟 於正著座
受之時可進受者矣
次看衣說淨等作法 在別
說淨師座 西床 看衣師座 東床 看衣說淨
共留看衣堂待和上矣
次作法了二師引受者令著本座、二師又
著本座
次和上參堂
看衣作法之間、中門行事申案內於和
上云々、但此事可及遲々歟、衆僧集會
之後、於所、可申之、但和上先是中門之
外、參儲者勿論也、早晚可隨時之儀歟
和上參堂次第
於中門外自輿下 執蓋可留此所之 此時用草鞋 有驗役
步延道到堂前、先向北三拜 如形禮之 次向南
禮盤之上 著座、諸僧持香呂、於中門之內、對和
上各可拜之
近來唄師自已前堂中著座云々、不可
然也
次戒者請和上羯磨教授 已上三師 請之詞有
之 近來略之歟、更訂
近來、此所、羯磨師唱云
諸受者等可奉禮傳戒大師云々、但微
音唱之
次教授師與香呂於受者々々禮和上 三反

次登壇
先槌鐘 中門行事下知之
次開戒壇戶 三綱開之
行列其次第
教授 和上 羯磨 唄師二人 各持香呂
次行道三匝 此間二十弟子置物具
三衣 在居箱 香呂箱 在香呂 如意。草座。
坐具 五人如次持之
置之次第。居箱左香呂箱右 但左右異說歟 如意。
已上三置前机 若有脇机者、居箱ハ可置脇之机
草座敷禮盤
坐具 禮盤之前敷之
和上禮拜三反之後。卽禮盤。雖可敷
之。近來不然。或只打敷持之。或禮盤
之前方作疊令置之。或又卽不撤之。
下座時。敷之。下座之後爲令禮拜之
行道三匝之後。和上留佛前而禮拜 於坐具上禮之三反
脫草鞋於坐具之外
卽登禮盤
羯磨教授唄二人 各著座
次教授師立座擧手招之。微音唱云。諸沙
彌等登壇ゝゝ云 卽受者立座□來 役有職持物具相從歟
行道一匝 此時ハ役人不相從。但受者若爲年小者。扶持相從事ハ臨時之儀也 可依時儀歟
卽受者著座 佛之西 教授又著座了
行道之間。教授先立。受者在于後
古登壇已後閉戒壇之戶云ゝ 近來
不然
次金二打 唄師下﨟之役

卽出唄 此間迎灑水十弟子中二撰 器盛教授師象可仰聞也
散華無之。唄之後金一打
次啓白 取香呂
略神分 靈分 祈願
已上三事或啓白之前用之
十二門 取如意 戒體 在別
正受戒之間。羯磨師無所候歟。教授師
詞在戒體之裏。又連ゝ令扶持受者歟。
所謂持哉否。云時。可唱旨敎之。又三歸
之所儀悔之偈問遮之詞等同前
氣戒 教授師微音唱之其詞在戒體可□之也
次十二門戒體了後
補闕分 釋迦牟尼佛名 六種迴向
次行六念
執當持參其文。教授師取之進受者ゝ云
或時奉行三綱持□歟
次下座禮佛 行道一匝
和上幷衆僧出堂了
受者出堂 教授引導之歟 受者行道有無可隨
早晚歟。本儀尤可行道哉
次和上如前著外陣禮盤
受者又禮之
次和上到看衣堂
行列次第 教授和上羯磨受者
著座 和上東 受者西 相向正面床也
作法在別
次退下
先和上。次受者。但前後可隨早晚歟
延應元。四。十八。注之

正看衣作法 受戒已後事也
諸僧沙彌各著座 西床看衣師座 東床說淨師座
次沙彌長跪合掌唱云 教授師代沙彌唱之
弟子沙彌某甲此安陀會。鬱多羅僧。僧
伽梨衣。若干條今捨白如是 三說
次羯磨師唱云
弟子沙彌某甲今於衆僧捨功德衣。不
亂勞倦。哀愍能受
次教授師取弟子之三衣袋傳賜看衣師。
上﨟看衣師取之。先取出袈裟一帖。以尺
量之後疊之。如分入袋了。捧之唱云
大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時
到。僧忍聽。今和合受功德衣。此衣衆僧
當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德
衣。此衣衆僧已受作功德衣
至于下﨟次第捧之誦之了。教授師
取之傳與弟子ゝゝ取之捧之持之
次說淨。說淨師取沙彌衣袖。對看衣師一
和尙唱之
大德一心念。我比丘 某甲 今請大德爲
衣藥鉢展轉淨施主。慈愍故 三說
正說淨作法 看衣師一和上向看衣師二和上唱之
大德一心念。此是我 某甲 長衣未作淨。
今爲淨故施與大德爲展轉淨故
受淨者言 看衣師二和上對一和上唱之
長老一心念。汝有是長衣未作淨。今爲
淨故與我。ゝゝ今受者。汝施與誰
受者言 施與某甲 一和上指看衣師三和上言之
受淨者言 看衣師三和上對一和上唱之

長老一心念。汝有是長衣未作淨。爲淨
故與我。〻〻今受之。汝與某甲是衣。某甲
已有。汝爲某甲故。善護持著用隨因緣
看衣說淨後。沙彌出看衣堂著□座。看衣
說淨二師猶留待和上授衣
授衣作法（受戒已後事也）
先有大乘說淨略作法
說淨師唱之云
願此長衣雲　遍滿十方界
供養諸三寶　受用作佛事
供養已禮三寶。取沙彌衣袖唱之。然後
用一花以致虛空供養三寶（作一禮）
正授衣作法（看衣堂正面床和上座）
受者各蹦跪向和上
和上取受者三衣唱云（從袋取出授之）
此是安陀會一長一短若干條割截衣
持。此是欝多羅僧二長一短若干條割
截衣持。此是僧伽梨若干長若干短若
干條割截衣持（然後授之。或一〻衣各別授之。隨時早晚）
次弟子合掌長跪唱云（受衣唱之）
我假名菩薩比丘。今和合受功德衣（三說）
授鉢法
和上唱云（取受者鉢唱之）
此是鉢多羅。如法應受持
受戒記
酉一點受者參堂（著蘇芳袍同打裳浮線〻物平袈裟）
先專當一人前行（先〻無此儀。今度兼覺每年〻存殷懃令奉行也）

次坊官二人。次輿。次御（[illegible]）後侍。次僧綱。次大
衆濟〻
引率有職公觀。沙彌尊雄。儲戒場
到戒場院。於中門前舁居輿。三綱等兼覺
以下各蹲踞。羯磨師教承法印同之。有職
獻鼻荒（侍取之）即下輿。教授仲圓大僧都遲
參之處。兼覺目受者。仍漸進行。於莚道前
著草鞋。有職持道具相從
受者已過教授禮版之前之程。仲圓大僧
都參向之間聊立留。教授即引導令著沙
彌座。有職置道具於座邊（右居箱左坐具）入加戒。
此間扈從僧綱到座邊著座。僧綱座中門
西脇受者床之左方贊後小文一帖敷之
也。有職置物具於床上之後。著加僧綱座
末。沙彌又著座。坊官經迴廊外入西脇門
著座（坊官座者僧綱座之次末端帖二枚敷之）
抑有職僧綱同座之條不可然歟。而可
著此座之由。兼覺示由公觀稱之。坊官
又不可著座。徘徊廊中可宜之旨兼有
其沙汰。而座主坊官等著座之間。如此
著座云〻
羯磨教授二師著左右禮版
次二師引受者往看衣堂。衣鉢有職令持
之（自持衣鉢條通例也。然而又有職役非無先規。就中銅鉢太重）
尊覺親王衣鉢共被持之小鉢也。神妙
云〻。入加鉢於三衣袋之由有所見。自
持之時小鉢可宜歟。小鉢者常鐵鉢事
歟。抑銅鉢事未得所見。然而德治先門
首僧正受戒之時被用了。兼覺（又被用之由所申也）

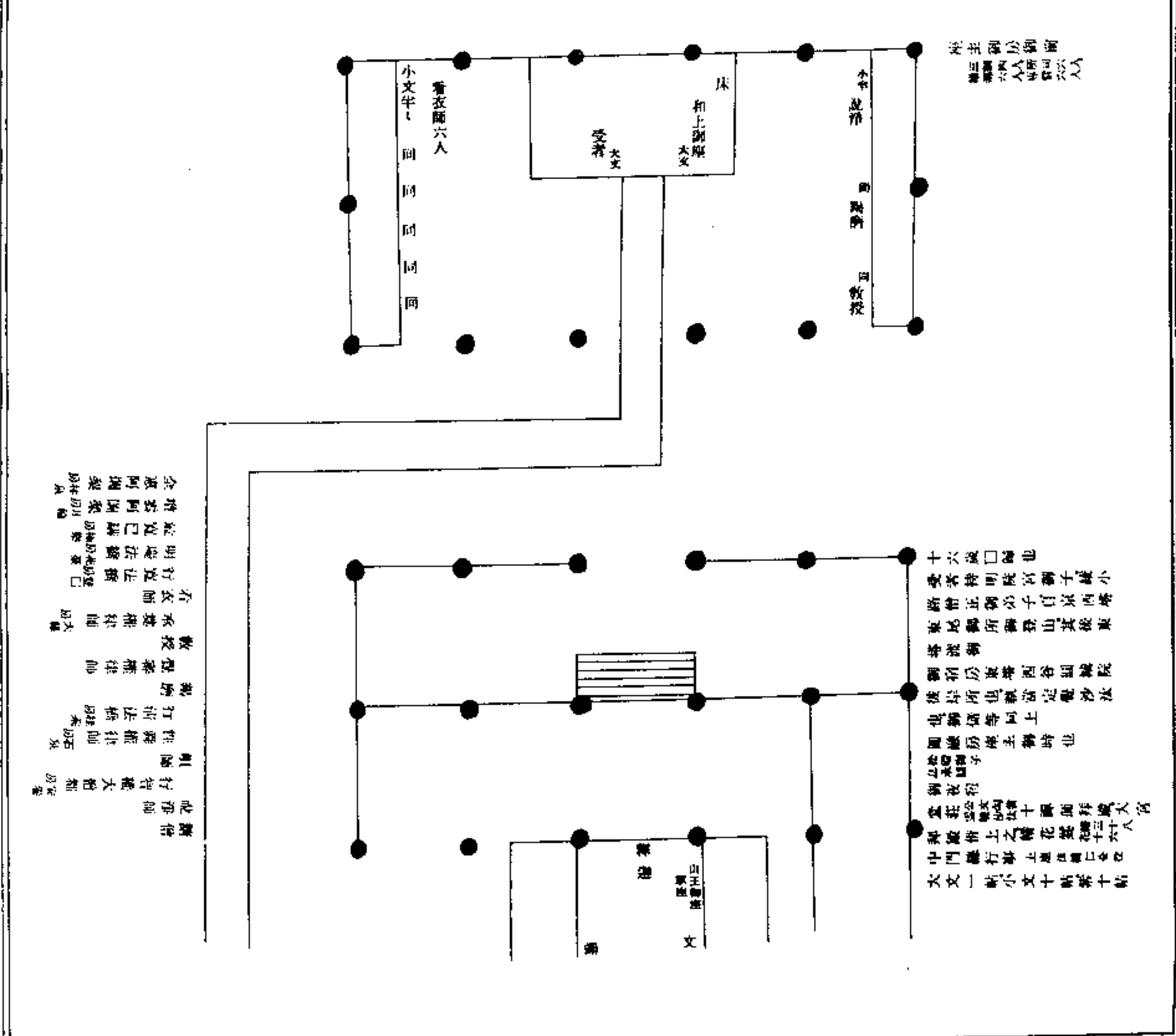
次到看衣堂著沙彌座。有職置道具（如前）看
衣師四人蹲踞不著座。說淨師兼禪法印
不見。如何〻〻。看衣作法如形事訖。受者
并二師著本座（如此往反時二師踏莚道。和上受者外不踏之旨。兼覺密〻示之云〻）
此間和上著堂外禮版（恒例授戒之後臨時授戒相續之間。自戒壇中臨期著座歟。禮拜等不定。如次第歟。往看衣堂之間受者不見之）
次教授與香呂於受者。於床上可禮之由
示之。予收扇於懷中。取香爐起居禮三反
了。返與香呂於教授
次登壇。鐘三綱仰之
次戒場戶。執當兼覺此戶開之
次教授。和上。羯磨。唄師二人。行列入堂
唄師不持香呂如何。行道著座等次第
定如常歟。於堂中作法者。受者不知之
次教授出堂引受者令登壇。有職同相從
於戒壇者自雖可持道具戒牒等。有職
役不可苦之由。兼覺示有職云〻。仍終
自不持之
次受者行道一匝了著座（有職置物具）羯磨教
授等同著座。有職沙彌同之
次閉戒場戶（承仕役）
次正受戒
和上登禮版。受者著座之後。唄師下臈
金二打（座傍立磬臺）
次唄發音
此間逆灑水迦令行步。大衆以下爲逆
之由雖示之不覺悟。猶行道執當座邊
之間。兼覺立座引向令灑了
次和上啓白。神分。靈分。祈願

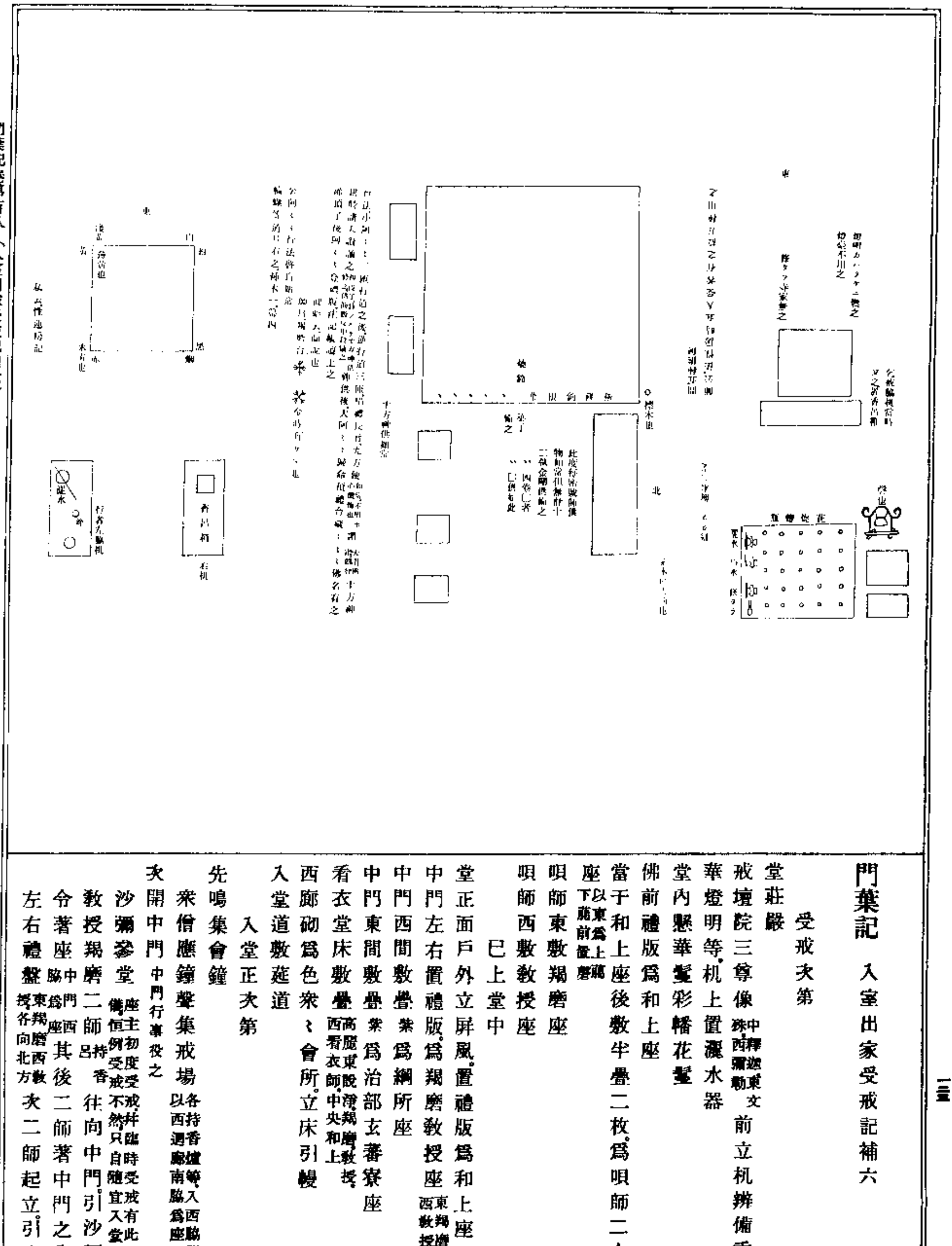
次戒體。十二門等（如次第）教授不令見戒體。
和上高聲被讀之
次補闕分。釋迦牟尼佛名
次六種迴向
次執當起座。而六念文渡於教授〻〻取
之欲與受者。執當目教授之間入居箱了。
其後兼覺復座。草鞋不置座前。著用之時
出之。不知置何處
次行道三匝。（不顧眄之間不見之）教授。和上。受者。羯磨。有職。沙
彌歟
次出堂。和尚著堂外禮版。受者又著迴廊
床
次教授與香爐於受者令禮和上（如前）
次和上以下到看衣堂。行列次第。教授。和
上。受者。羯磨。有職。沙彌也
受者可爲羯磨後之由存知之間。暫立
留欲進羯磨師之處。羯磨頻目受者。於
受者可隨兩師引導之間。遂前行畢（之可尋）
次和尚著看衣堂床。看衣師四人蹲踞不
著座
羯磨西脇之壁邊徘徊。執當蹲踞。自西
第二間歟。說淨師又以不見
次受者對和上著床。教授取出受者三衣
獻和上。〻〻九度被授之。次第取之與教
授。鉢三反同之
次和上起座出堂
當受者座敷莚道之間。和尚於平地著
草鞋之後步莚道出堂。即歸入金輪院
受者衣鉢等教授如元可納之由存之

處。無其儀退出。有職納之了
次受者經莚道退出（到莚道端著鼻荒）
次乘輿歸入佛頂坊
爲日中儀不秉松明之間。坊官看衣□
之時不供奉。始終著座也
酉半刻歸佛頂坊。改著鈍色。此間以信玄
法印爲使登壇事賀遣和上之處。已下山
云〻。又和尚遮而以教承法印賀遣旨以
維員被示之。座主今夜爲社頭拜賀忩下
山。明日又登山。猶於唐院修理等事有其
沙汰。明後日（廿二）可出京〻云。僧綱歸參之
後即下山。御前中間（禪政）持居箱。專當猶
前行。於西坂下乘移車。專當留此所。僧綱
并坊官等各連車。從大炊御門河原邊坊
官等退出。宿所下部等又同退出。直乘牛
童如前儲之。先是僧綱乘移車後。及鷄鳴
歸入法性寺訖。十二日以靜範法印爲使
遣淨土寺了。昨夕下山云〻
一無度緣宣旨事。左府內〻所申沙汰也。
上卿左衞門督公敏卿。並左少辨冬方。職
事藏人頭修理大夫公明朝臣也。二月七
日宣下畢
口宣案
口宣一紙獻上之。早可令下知給狀如件
二月七日（文保三） 修理大夫公明
進上 左衞門督殿
文保三年二月七日宣旨
沙彌尊｜（四）
宜免無度緣責令登壇受戒

藏人頭修理大夫
藤原朝臣公明奉
文保三年二月七日宣旨
沙彌尊｜（四）親王
宜免無度緣責令登壇受戒
權中納言兼左衞門督
藤原判奉
口宣一紙（登壇受戒事圓親王登）獻之。早可令下知給
之狀如件
二月七日 左衞門督公敏
左辨殿
二月十二日宣旨到來（今度六位史不及持參。爲驗沙汰送遣祿物於）
宣旨案（官長者內〻召寄畢）
沙彌尊圓親王
左少辨藤原朝臣冬方傳宣。權中納言藤
原朝臣公敏宣。奉勅。件人宜免無度緣責
令登壇受戒者
文保三年二月八日。修理東大寺佛長
官左大史兼能登介小槻宿經千宣奉
親王二字有無左府內〻不審。守覺
親王之時無親王字云〻。圓滿院宮
受戒宣旨。尋圓伊法印。靜範法印遣
岡崎獻之散不審歟。沙彌二字又有
無不定云〻
一裝。束事
蘇芳袍（文小葵 生無裏）同打裳
平袈裟（文菊唐草 衣者在裏生於紺横）引倍木（綾如常）
赤大口 表袴（霰窠 裏赤）

念珠 菩提子半裝束 和尚御物也 檜扇 蘇芳色
坂間 內大臣 鈍色五帖袈裟著之
僧綱 信玄法印 鈍色內大臣冬忠孫 綱中納言冬輔子
從僧一人 鈍色指貫下括 裳袈裟 中間一人 持居箱
大童子 力者十二人
有職公觀 大納言公雅卿孫 法服然而依彙覺申狀也 前大納言實明卿猶子
坂間鈍色指貫略裳袈裟也
沙彌尊雄 內大臣 法服白裳平袈裟無橫 內大臣通基孫少將通任朝臣子
坊官印祐 承仕 法印祐子 顯玄 世玄子 各裳束如常
侍親聽 石見寺主 法眼圓親子 裝束如常
力者二人 童一人 水干 郎等二人
當宮四人 直垂 中間二人
一。道具事
三衣 五帖七帖九帖 大師御袈裟門跡重寶也
鉢 銅 坐具
戒牒 箱等也 不用別草清書行尹朝臣料紙白香雲所ゝ 付之表面有薄顯毅門院于時三品送賜之居
於戒場三衣入袋 不入箱 入加鉢納居箱戒
牒又居箱之傍入加之 無度緣宜略之 重坐具於
居箱之下令持之下山之時者三衣箱入
之納袋入居箱前中間持之於鉢者寮ゝ
渡之登山之時者未受之間御前中間不
持居箱也內ゝ渡之也於草座者有無隨
時今度略之畢
或人 守雅 云市川宮登山之時三衣之內
七帖略之和上被不審受者於七帖者所
懸之平袈裟是也云ゝ和上感嘆且西山
宮受戒之時如此云ゝ爲備才學聊記之





門葉記　入室出家受戒記補六

受戒次第

堂莊嚴

戒壇院三尊像（中釋迦東文殊西彌勒）前立机辨備香華燈明等。机上置灑水器

堂內懸華鬘彩幡花鬘

佛前禮版爲和上座

當于和上座後數半疊二枚。爲唄師二人座（以東爲上﨟。下﨟前置）

唄師東數羯磨座

唄師西數教授座

已上堂中

堂正面戶外立屛風。置禮版爲和上座

中門左右置禮版。爲羯磨教授座（東羯磨西教授）

中門西間數疊（紫）爲綱所座

中門東間數疊（紫）爲治部玄蕃寮座

看衣堂床數疊（高麗。東設淨羯磨教授。西看衣師。中央和上）

西廊砌爲色衆〻會所。立床引幔

入堂道敷筵道

入堂正次第

先鳴集會鐘

來僧應鐘聲集戒場（各持香爐等。入西脇門。以西廻廊南脇爲座）

次開中門（中門行事役之）

沙彌參堂（座主初度受戒。幷臨時受戒有此儀。恒例受戒不然。只自隨宜入堂）

教授羯磨二師（呂持香）往向中門。引沙彌

令著座（中門西脇爲座）其後二師著中門之內

左右禮盤（東羯磨西教授。各向北方）次二師起立。引率

沙彌令入看衣堂 受者自持衣鉢兩師爲先受者在後。二師著座說淨看衣自元在此所受者敷坐具胡跪座若受者數多之時不可必悉向也

正看衣作法

諸僧沙彌等各著座 說淨師東床看衣師西床

次沙彌長跪合掌 但教授師代沙彌唱之

唱云。弟子沙彌某甲。此安陀會欝多羅

僧伽梨衣。若干條捨白如是 三說

次羯磨師

唱云。弟子沙彌某甲。於衆僧捨功德衣。

不亂勞倦哀愍聽受

次正著衣 教授師衣弟子之三衣袋傳看衣師。〻〻〻一聽請取之〻先取出袈裟一帖七〻條元盤之二帖〻之尺量之以

後。如木盤之。入袋了。捧之

唱云。大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若

僧時到僧忍聽。今日和合受功德衣。此

衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受

作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣。唱

畢至于下臈次第捧之。誦之訖教授師

取之傳與弟子。〻〻取之捧持之

次說淨 說淨師取沙彌衣袖對看衣師一和尚

唱云。大德一心念。我比丘某甲。今請大

德爲衣藥鉢展轉淨。施主慈愍故 三說

正說淨法 看衣師一和尚上向二和上

唱云。大德一心念。此是我某甲長衣未

作淨。今爲淨故施與大德爲展轉淨故

受淨者言 看衣師二和上向一和上

唱云。長老一心念。汝有是長衣。未作淨。

今爲淨故與我。〻今受之。汝施與誰

受者言。施與某甲 一和上指看衣師三和上言之

受淨者言 看衣師三和上向一和上

唱云。長老一心念。汝有是長衣未作淨

故與我。〻已受之。汝與某甲是衣某甲

已有。汝爲某甲故善護持者著用。隨因

緣

看衣作法畢。教授羯磨二師引受者歸

本座。著東西禮版。奉待和上參堂 說淨看衣

師止看衣堂

看衣等作法之間。行事三綱申案內於

和上

先和上參堂

於中門前下輿。步莚道到堂前。向北三

拜

次和上向南著禮版 十弟子持道具著壇下。從僧執蓋等役人留中門下

諸僧悉持香爐。於中門內對向和上各

可揖

說淨看衣師在看衣堂

唄師在集會床。待和上入堂 近來唄師遮入堂著座不可然

治部玄蕃等暫出中門外 綱所仰之。或本寺所司示之

羯磨教授在中門左右禮版 東羯磨西教授

次戒者請和上云 教授師替唱之。私云。請三師近來略之

唱云。大德一心念。我弟子某甲。今請當

寺傳戒和尚。願大德爲我作和尚。我依

大德故得受菩薩戒。慈愍故 三說三拜

次戒者請羯磨云 教授師替唱之

唱云。大德一心念。我某甲。今請當寺 某甲

位。爲羯磨阿闍梨。願和上爲我作羯磨

阿闍梨。我依阿闍梨故得受菩薩戒。慈

愍故 三說三禮

次戒者請教授云

唱云。大德一心念。我某甲。今請當寺某

甲位。爲教授阿闍梨。願大德受菩薩戒。

慈愍故 三說三禮

共可拜之

次戒者禮拜和上三遍 教授師以香呂與受者教之令拜或教授戒者

唱云。新發意菩薩等。諸共至心合掌。可

奉禮妙法一乘圓融無作菩薩別解脫

虛空不動大戒和上

次教授奉請戒師 戒者不知方軌。仍承順我教即代唱

唱云。我某甲。今從大德求受菩薩別解

脫戒。大德於我不憚勞苦。慈愍故 三說

次教授教戒者乞戒

唱云。族姓大德。今正是持願施我如來

寶戒。慈愍故 三反

已上堂外事辨

正登壇

先槌登壇鐘 三綱下知之

次開戒場戶 三綱開之。號中門行事西戶開之

次入堂登壇 以教授爲第一番。以和上爲第二

教授。和上。羯磨。唄師。各持香呂。次第行

列。入東戶登壇上。右遶佛像。三匝之後。

和上至于佛前禮版前。諸僧各於座前

禮拜。三反之後著禮版

此間和上弟子置物具候便宜所。戒者

猶在門外

次教授師立座出堂前引戒者 教授爲先。受者在後。但近來舉手招戒者。是略儀

教授教諭戒者引戒者入戒場。行道一

匝之後。令戒者令著座。教授亦著本座

次開戒場戸 近來此事無沙汰。無殊煩。殊可下知之
次金二打 唄師下﨟役之
次唄師發音 梵音。云何唄之間隨宜。此間弟子一人逆灑水
次和上始正說戒
先略神分。靈分。祈願
或神分等用啓白之後。無作常寂之場一乘戒藂之砌云々
次啓白 取香呂
敬白周遍法界摩訶毘盧遮那如來蓮華臺上盧遮那如來。千百億土諸釋迦文佛。花嚴梵網甚深妙典。八萬十二顯密聖教。文殊彌勒等諸大願王。南岳天台等諸賢聖衆。戒品護持諸天龍等。當伽藍內諸法善神。十方三世一切三寶言。今有諸沙彌等。傳受大乘菩薩戒。其志何者適受難受之人身。希値難之佛教。今生空晩解脫何日。而萬行中以淨戒爲根本。諸乘中以菩薩爲最尊。三聚淨戒受之。出二死之愛河。十重尸羅持之。入萬德之佛海。菩薩大戒功莫大矣。因玆傳教大師傳戒光於四明之峯。後代上德授戒珠於萬人之掌。今以此金剛戒珠傳諸佛子。各糵信樂衣勿令妄失。仰願十方三寶滿山護法。各還念本誓。垂加持護念矣

次正戒諸讃之 取如意

授菩薩淨戒略開十二門

第一開道　第二三歸　第三請師
第四懺悔　第五發心　第六問遮
第七授戒　第八證明　第九現相
第十說相　第十一廣願　第十二勸持

第一開道者。菩提廣路戒爲資糧。生死大海戒爲船筏。然戒有多種。其中菩薩戒能得佛果菩提。各發勇猛心。與一切衆生同入眞如法性大海

第二三歸者。一切戒品三歸爲本。故先至誠受持三歸

弟子某甲等。願從今身盡未來際。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧衆中尊 三反
歸衣佛竟。歸依法竟。歸依僧竟 三反 唯願三寶。慈悲攝受。慈愍故 已上受戒者可唱之。教授師教之

第三請師 受者請師等。近來不用之。不法之至也

受者請師 教授教之唱之
唱云。我弟子等。今從當寺座主和上。某甲求受菩薩別解脫戒。某甲和上於我不憚勞苦。慈愍故 一禮

受者請羯磨師
唱云。大德憶念。我如是名。前。座主和尚所乞。受一切菩薩淨戒。唯願須臾不亂勞倦。慈愍聽授 第二第三亦如是

次和上請不現前聖師 讀文
弟子 慈嚴 等一心奉請靈山淨土釋迦牟尼如來。爲我作菩薩戒和上。我依和上故得受菩薩戒。慈愍故 一禮
一心奉請金色世界文殊師利菩薩。爲我作羯磨阿闍梨。我依阿闍梨故得受菩薩戒。慈愍故 一禮
一心奉請都率天上彌勒慈尊。爲我作教授阿闍梨。我依阿闍梨故得受菩薩戒。慈愍故 一禮
一心奉請十方世界一切如來。爲我作尊證。我依尊證故得受菩薩戒。慈愍故 一禮
一心奉請十方世界一切菩薩。爲我作同學等侶。我依同學等侶故。得受菩薩戒。慈愍故 一禮

次受者起座禮拜諸佛菩薩。亦禮現前和尚教授羯磨三師之後。跪唱乞戒詞 教授師諭之
唱云。我弟子沙彌某甲。當寺某甲和尚。今正是持。願施菩薩別解脫戒 一禮

次和上下禮版。右手捧香爐。左手捧戒體。唱云
十方一切諸佛菩薩。某甲等已發大願。唯願諸佛菩薩。憐愍故施與某甲菩薩戒
讀畢和上三禮拜。著本禮版

第四懺悔
無始罪障々々戒不發。故今對大聖懺悔衆罪
至心懺悔無始來　自他所犯無量罪
今對佛前皆懺悔　々々已後更不造
唯願諸佛菩薩受我懺悔。令滅罪障受菩薩戒

第五發心
菩薩大戒以菩提心爲本。故須發心
衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無盡誓願知　無上菩提誓願證

第六問遮
若現身有七遮不能受戒。今問汝等。當如實答

汝等殺父母和上阿闍梨聖人出佛身血破和合僧否受者應答不。教授諭之

第七正受戒

汝等諦聽。戒有多種。其中作法受得戒者。師資相傳戒也。次第相承而受之。始蓮華臺上盧遮那如來。次爲釋迦牟尼如來而宣說以來。釋迦傳阿逸多。逸多傳龍樹。ゝゝ傳羅什。展轉相承而至于陳朝南岳大師。ゝゝ授天台大師。ゝゝ授章安大師。ゝゝ授智威大師。ゝゝ傳惠威大師。ゝゝ授玄朗大師。ゝゝ授湛然大師。ゝゝ授道邃和尚。爰當山最初傳教大師。渡萬里滄溟。傳一乘法水。奉受道邃和上。大師歸朝之後。去弘仁八年三月六日。於當山根本中堂授慈覺大師。自爾以降。安惠天長五年受座主義眞長意仁壽二年受座主慈覺大師尊意仁壽三年受座主智證大師慈惠延長六年受座主尊意暹賀承平元年受座主尊意明快長德四年受座主暹賀仁豪康平五年受座主明快行玄天永二年受座主仁豪慈鎭仁安二年受座主明雲承圓建久元年受座主慈鎭道覺建保四年受座主承圓道玄建長九年受座主道覺等座主代ゝ相傳而至于小僧慈嚴所傳來也。此大戒者遮那釋迦雖秘其形二千餘歲。戒場殘當山。得戒無施。爰小僧慈嚴今以此戒授與諸佛弟子等。汝等豈非舍那之苗裔大師之子胤哉

汝等重諦聽ゝゝ。今於我所求受一切菩薩淨戒。求受一切菩薩學處。所謂攝律儀。攝善法戒。饒益有情戒。此諸戒者過去一切菩薩已受已成。未來一切菩薩當受當成。現在一切菩薩今受今成。佛從今身盡未來際。於其中間不得犯。能持否能持三說

第一遍時。十方法界一切境上微妙戒法意。皆動轉不久當入汝等身中

第二遍時。此戒品集汝頂上如光明雲

第三遍時。此戒正入汝等身中。納受戒法即是菩薩名眞佛子

第八證明

弟子慈嚴仰啓十方一切諸佛諸大菩薩。於南贍部州人主地大日本國比叡山延暦寺大乘戒壇三尊像前。有多佛子受菩薩戒。唯願諸佛菩薩爲作證明

第九現相

由今此受戒故。十方佛國有諸瑞相。雨華動地。彼諸大衆各問諸佛。ゝゝ具答。今日因縁大會。向此方皆大歡喜

第十說相

諸佛子已受戒體。今說其相。且十重禁戒者

一。不殺生戒。若殺生者非眞菩薩。汝從今身盡未來際不得犯。能持不能

二。不偸盜戒。若偸盜者非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

三。婬戒。若作婬者非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

四。不妄語戒。若作妄語非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

五。不酤酒戒。若酤諸酒非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

六。不說四衆罪過戒。若說四衆罪過非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

七。不自讃毀他戒。若自讃毀他非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

八。不慳貪戒。若慳貪非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

九。不瞋恚戒。若瞋恚者非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

十。不謗三寶戒。若謗三寶非眞菩薩。汝從今身盡未來際。能持不能

第十一廣願

願以受戒功德。迴施法界一切衆生。ゝ極樂證無生忍。利益衆生速證菩提

第十二勸持

堅持禁戒。斷惡修善。生ゝ世ゝ不犯淨戒。唯願蓮華臺盧遮那如來。常寂光土第一義諦。釋迦如來。彌勒文殊。菩薩大士。四衆八部諸大師等。當山九院常住三寶。加持護念

補闕分。釋迦牟尼寶號打

六種　迴向

以執當三綱行六念或維那行之。三綱持來與受者

一念。今朝若干日去布薩

二念。食僧常食。若有請者請

三念。見菩薩比丘戒未有

四念。三衣體具足受持長戒未說淨

五念。不別衆食

六念。無病隨衆行道

次下座禮佛

次和上幷衆僧繞佛一匝和上。教授。羯磨受者等

次出堂
和上著外陣禮版。教授羯磨受者以下
如元著迴廊座
受者禮和上三度。謝恩唄云（教授諭之）
唱云。依傳戒大師廣大恩德。新求戒者
等如來寶戒戴給。此恩德生々世々如
何奉報恩。三業奉禮拜云々
次和上引教授羯磨至于看衣堂著座（說淨）（看衣自元在此所。受者入堂）
先說淨（教授引受者令對向說淨師。受者敷坐具跪居。說淨師取沙彌衣袖唱之）
唱云。願此長衣雲。遍滿十方界。供養諸
三寶。受用作佛事。供養已禮三寶
唱畢用一花散虛空。供養三寶一禮
次正授衣（看衣堂）
先授者向和上蹲跪
受者取出袈裟。和上受者互傳受之儀
如恒
和上每度誦頌。三衣同之。七條者自元
懸之。故五條九條授之
頌云。此是安陀會。一長一短。若干條。割
截衣持
頌云。此是欝多羅僧。二長一短。若干條。
割截衣持
頌云。此是僧伽梨。若干長若干短。若干
條。割截衣持
傳受畢。弟子合掌長跪唱云
唱云。我假名菩薩比丘。今和合受功德
衣竟（三說）
授鉢法（受者捧鉢唱之。和上唱頌）

唱云。此是鉢多羅。如法應受持
元德二年五月八日勘定之
此式者去建仁元年與澄眞法印令談
合。所被勘定之草本也。仍跡代々用此
式。而慈嚴去四月十七日拜任天台座
主大戒和尚。既以當仁。仍同五月遂拜
堂之次。欲行初度授戒。則以高祖之私
記。加愚短之添削。伏乞無作之戒光。破
二死之黑。遮那釋迦哀愍覆護矣
天台座主沙門慈嚴（十三後十六）記之
和上（半僧）　說淨（法印權大僧都快助）
羯磨（法印玄圓）　教授（權律師心榮）
唄師（惠海）　看衣
沙彌（信嚴禪師）
執當（法印彙尋）
中門行事（權少僧都彙運）

門葉記　入室出家受戒記補七

天台菩薩戒相承血脈譜（略抄）傳教大師
將來
釋迦如來（靈山聽法）　南岳大師（惠思）　天台
大師（智顗）　章安大師（灌頂）　智威大師
慧威大師（東陽天宮）　玄朗大師（左溪）　妙樂大師（湛然）
道邃和尚（已上唐）　傳教大師（叡山根本）　慈覺大師（前唐院）
大師（圓仁）　長意和尚（…座主）　慈念僧正（延昌）
慈忍僧正（尋禪）　源心僧都　禪仁阿闍
梨　良忍上人（大原光靜坊）　叡空上人（黑谷…坊）　源空上人（同谷法然坊）
信空上人（同谷法蓮坊）　慈胤
右諸人結緣傳受之內授禪快阿闍梨畢
文永四年（歲次丁卯）七月二十八日（癸丑巳初對）
法印大和尚位

出家作法
机上置花瓶火舍灑水器（加散杖）
先和上灑水（自身殿內出家者）
次出家者禮氏神國王父母（或次禮師長）
次師教頌云
流轉三界中　恩愛不能斷
棄恩入無爲　眞實報恩者
次脫俗服令著出家衣。和上前可令胡跪。
卽說法云々
次以香水灌頂（灑水三遍許歟。可問）
次讚曰
善哉大丈夫　能了世無常

捨俗趣泥洹　希有難思議

次出家者自說偈云（師敎之）

歸依大覺尊　能度三有苦
亦願諸衆生　普入無爲樂

次師以剃刀剃頭髮

近來此後剃手之人剃了也。此間毀形唄

毀形守志節　割愛無所親
棄家弘聖道　願度一切人

剃了之後弟子至師前授袈裟。弟子受之又返師。如此三返。其後令著。授之間說偈云

大哉解俗服　無上福田衣
被奉如戒行　廣度諸衆生

前六段是前方便。今正是其時也。殊限此一段者無餘念一心可聽之。就之有相傳戒發得戒。相傳戒者。以相傳授戒。而只天台菩薩戒獨此國有緣相傳不絕。釋迦如來以此千佛相傳之大戒授陳朝南岳大師。是則靈山聽法之次第也。南岳授天台大師。天台授章安大師。章安授智威大師。智威授惠威大師。惠威授玄朗大師。玄朗授妙樂大師。妙樂授道邃和尚。大師歸朝之後。於叡山根本中堂授慈覺大師。慈覺授露地座主長意和尚。ゝゝ授平等房座主慈念僧正。ゝゝ授飯室座主慈忍僧正。ゝゝ授西明房座主源心僧都。ゝゝ授禪仁阿闍梨。ゝゝ授良忍上人。ゝゝ授叡空上人。ゝゝ授源空上人。ゝゝ授信空上人。ゝゝ授慈胤法印。ゝゝ去文永四年七月廿八日巳初尅。於山城州愛宕郡八坂鄉東樂寺僧伽藍處阿彌陀如來像前授當座戒師禪快。從釋迦如來二十二代相傳之戒名相傳戒。釋迦如來隱此世後遙雖經二千餘歲。此戒相傳于今不絕。依此相傳以所得戒法爲發得戒。所謂三聚淨戒三物。一攝律儀戒不作一切罪。二攝善法戒作一切善。三饒益有情戒利益一切衆生。八萬法藏諸佛功德攝此中。物皆有名。戒是名也。有名物有體。戒體者妙色莊嚴。如十五夜秋月。周遍十方世界。只佛菩薩見之。聲聞緣覺德少不能見之。此戒法三羯磨後一刹那尅來入受者身內。號之戒體。有信來。無信不來。聲聞戒持二百五十戒之程。雖有身一戒破忽失。此圓頓妙戒一得後雖破戒作惡永不失。依之號一得永不失戒。餘戒不變眞如非隨緣依離法性理不常住。此戒卽理故法性常住戒亦常住。其體堅固故名金剛寶戒。今日受此妙戒。生生不失必可到佛果

今文殊師利菩薩說第一羯磨曰

受者諦聽ゝゝ。今於我所求受一切菩薩淨戒。求受一切菩薩學處。所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒。此諸淨戒此學處

過去又說自度偈

適哉値佛者　何人誰不喜
福願與時會　我今獲法利

已上以他本書之了

授菩薩戒儀（極略）

灑水三禮如來唄（或次表白）

先授天台菩薩戒必有十二門次第

第一開導者略述此戒意。梵網經云金剛寶戒是佛性種子諸佛本源。大論云戒是佛法大地。一切功德依之成就。離戒定慧無存云ゝ。是以生死大海戒爲船筏。菩提廣路戒爲資糧。雖修何行業以戒爲其本者也。開導存略如此

第二三歸

入三寶界以信爲先。奉歸三寶不歸餘邪魔外道起心也。立此誓時現世三十六部鬼神護身。當來解脫生死。是故先可授三歸戒（使受者令唱之）

願從今身盡未來際歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊（三說）

願從今身盡未來際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（三說）

從今已往稱三寶爲師。更不歸餘邪魔外道。唯願三寶慈悲攝受慈愍故（一反令唱可令致一禮）

第三請師

菩薩戒奉請不現前諸佛菩薩受之衆生雖不見佛見之乘神通必來。不見成奉向思可請之（使受者敎唱之）

奉請靈山淨土釋迦牟尼如來爲我和尚依和尚故受菩薩戒慈愍故（可令一禮）

奉請金色世界文殊師利菩薩爲羯磨阿闍梨依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故（一禮如前）

奉請覩史多天彌勒菩薩作敎授阿闍梨

依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故一禮
奉請十方諸佛作尊證依尊證故受菩薩
戒慈愍故一禮
奉請一切菩薩作同學等侶依同學故受
菩薩戒慈愍故一禮
敬白十方一切諸佛菩薩受者求我啓諸
佛菩薩願諸佛菩薩哀愍故施與菩薩戒 傳戒師可獨唱
第四懺悔
戒是白淨法心器清淨堪受以罪垢爲不
淨可懺悔無始以來罪障就懺悔雖有多
種以悔我身罪業爲先致誠心悔身過罪
障消滅得清淨是故可修之 使受者教令唱
我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
第五發心
菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義
廣取要在四弘誓依之可發四弘願 使受者教令唱
衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無邊誓願知　無上菩提誓願成
第六問遮
有七遮時不授戒而當世人更不作其一二
況於七故雖然授戒之習必問之可云從
佛身出血否 使受者教云答否 殺父否 答否 殺母否
答否 殺和尚否 答否 殺阿闍梨否 答否 破羯磨僧
否 答否 殺聖人否 答否 已無七遮堪受戒器
第七正授戒
一切菩薩已受已成佛未來一切菩薩當
受當成佛現在一切菩薩今受成佛從今
身盡未來際於其中間不得犯能持否 受者
可答云能持 如此三問三答必用三反
此第一羯磨之時十方世界一切境上戒
法振動次第二遍之時所振動戒法從十
方如雲來集戒場上第三遍之時所集戒
法從空下從受者之頂入滿身中已三羯
磨畢名眞佛子依之梵網經云衆生受佛
戒即入諸佛位〻同大覺已眞是諸佛子
文准之即身成佛則此意也
第八證明
仰啓十方一切諸佛一四天下南贍部州
人主地大日本國某州某縣於佛像前受者受
菩薩戒已畢唯願諸佛爲作證明
第九現相
十方法界一切佛土忽現瑞相所謂清涼
風來薰微妙香光明臺寶樓等現十方菩
薩驚此瑞相奉問各教主世尊其土如來
此授戒瑞相答菩薩衆會隨喜云惡世衆
生受此妙戒甚以希有於受者身上作哀
愍意修餘善根十方淨土不現瑞相只受
戒現此瑞於一切功德之中受戒之善勝
以之爲證
第十說相
攝律儀中有十重禁受戒之場必授之而
聲聞戒受後一不犯菩薩戒不然瓔珞經
說有二種菩薩一具足受於所受戒一不
破之二一分受菩薩雖受十戒我身不堪
置之不持十戒之內擇取易持者雖惡人
何不持之哉加之他宗戒難持天台戒皆
易持兼知此意可令受之
一不殺人戒殺畜生罪輕雖有制爲輕垢
罪以殺人爲十重禁此不殺人戒能持否
受者答曰能持
二不與取戒又云不偸盜戒付錢分輕重
四錢已下輕垢不取五錢已上物不與取
戒能持否 如前
三婬戒付之有邪婬不婬出家人不婬在
家人不邪婬也邪婬不通他夫他妻也此
婬戒能持否 如前
四不大妄語戒於世事不見云見非大妄
語或天人被敬或云得證利等也此不大
妄語戒能持否 如前
五不沽酒戒菩薩可與藥沽醉物非菩薩
此不沽酒戒能持否 如前
六不說四衆過罪戒不說四衆名德過也
非餘人此戒能持否 如前
七不自讚毀他戒菩薩先人次身而其心
背菩薩故制之此戒持否 如前
八不慳貪加毀戒非不與物致罵辱也於
來求者或慳法慳財不與此不慳貪加毀
戒能持否 如前
九瞋心不受懺謝戒非起瞋恚不受懺謝
也此戒能持否 如前
十不謗三寶戒能持否 如前
第十一廣願
修善必迴向法界衆生受戒已大善根須
用迴向 師教受者可云
願以受戒功德迴向法界衆生未離苦者

早離苦未成佛者速成佛又願與衆生俱
往淨土同證菩提
第十二勸持
可具足禁忌補養二持所謂受戒之後不
作罪名禁忌修善名補養依修善戒體所
長養故
今十二門行儀大旨大略若斯夫過如來
醫王服實相不死之法藥開已心伏藏得
金剛寶戒之明珠然則戒光照身豈迷生
死之長夜乎法藥貯心定持金石之壽福
矣
神分　六種　廻向

門葉記　入室出家受戒記補八

授菩薩戒儀
先灑水如常
次三禮
次如來唄
次神分
次表白 在別
先授天台菩薩戒必有十二門次第
第一開道者略述此戒意梵網經云金剛
寶戒是佛性種子諸佛本源遺教經云若
無淨戒諸善功德皆不得生大論云戒是
佛法大地一切功德依之成就離戒定慧
無存云々是以生死大海戒為船筏菩提
廣路戒為資糧雖修何善業以戒為其本
者也開導存略如此
第二三歸
入三寶界以信為先奉歸三寶不信餘邪
魔外道起心也立此誓時現世三十六部
鬼神護身當來解脫生死是故先可授三
歸戒 使受者令唱云々
願從今身盡未來際歸依佛兩足尊
歸依法離欲尊歸依僧衆中尊 三說三反令唱之也
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 三說三反令唱之
從今已後稱三寶為師更不歸餘邪魔外
道唯願三寶慈悲攝受慈愍故 一反令唱可令致一禮
第三請師
菩薩戒奉請不現前諸佛菩薩受之衆生
雖不見佛見之乘神通必來不見成奉向
思可請之 使受者教唱之
奉請靈山淨土釋迦牟尼如來為我和尚
依和尚故受菩薩戒慈愍故 一禮可令
奉請金色世界文殊師利菩薩為羯磨阿
闍梨依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故 一禮如前
奉請覩史多天彌勒菩薩作教授阿闍梨
依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故 一禮
奉請十方諸佛作尊證依尊證故受菩薩
戒慈愍故 一禮
奉請一切菩薩作同學等侶依同學故受
菩薩戒慈愍故 一禮
敬白十方一切諸佛菩薩受者求我啓諸
佛菩薩願諸佛菩薩哀愍故施與菩薩戒
傳戒師獨可唱之
第四懺悔
戒是白淨法心器清淨堪受以罪垢為不
淨可懺悔無始以來罪障就懺悔雖有多
種以悔我身罪業為先致誠心悔身過罪
障消滅得清淨是故可修之 使受者敎令唱
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔 使受者敎令唱
弟子某甲仰啓十方盡虛空界一切三寶
釋迦牟尼佛當來彌勒十二分教眞如藏
海諸大菩薩聲聞緣覺證明弟子悲心懺
悔
第五發心
菩薩戒法菩提心為本就菩提心雖文義

廣取要在四弘誓依之可發四弘願（使受者令唱）

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無盡誓願學　無上菩提誓願成

衆生無邊誓願度等發心既畢今者是等覺菩薩也

第六問遮

有七遮時不授戒而當世人更不作其一況於七哉雖然授戒之習必問之可云

從佛身出血否（使受者云答否）殺父否（答否）殺母否（答否）殺和尚否（答否）殺阿闍梨否（答否）破羯磨僧否否（答否）殺聖人否（答否）已無七遮堪受戒器

第七正授戒

前六段是前方便今正是其時也殊限此一段者無餘念一心可聽之就之有相傳戒發得戒相傳戒者依相傳授戒而只天台菩薩戒獨此國有緣相傳不絕多寶塔中釋迦如來以此千佛相傳之大戒授陳朝南嶽大師是則靈山聽法之次第也南岳授天台大師天台授章安大師章安授智威大師智威授惠威大師惠威授玄朗大師玄朗授妙樂大師妙樂授道邃和尚爰叡山祖師傳教大師大唐貞元二十一年（乙酉當日本國延暦二十四年乙酉）春三月二日初夜二更亥時義眞等與大唐國釋氏沙門二十七人大唐台州臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院於菩薩戒現前和尚道邃大德邊受菩薩圓教佛乘戒大師歸朝之後於叡山根本中堂弘仁八年三月六日授慈覺大師慈覺授露地房座主長意和尚和尚授平等房座主延昌僧正僧正授飯室座主慈忍僧正僧正授西明房座主源心大僧都僧都授禪仁阿闍梨阿闍梨授良忍上人上人授黑谷叡空上人叡空授源空上人源空授信空湛空兩上人信空又授湛空上人湛空授惠尋上人惠尋授法印權大僧都成運成運授法印權大僧都榮運榮運奉授天台座主法親王尊｜從釋迦如來二十四代相傳之戒是名相傳戒釋迦如來隱此世後遙雖經二千餘歲此戒相傳于今不絕依此相傳以所得戒法爲發得戒所謂三聚淨戒一攝律儀戒不作一切非二攝善法戒作一切善三饒益有情戒利益一切衆生八萬法藏諸佛功德攝此中物皆有名戒是名也有名物有體戒體者妙色莊嚴如十五夜秋月周遍十方世界只佛菩薩見之聲聞緣覺德少者不能見之此戒法三羯磨後一剎那之刻來入受者身內號之戒體有信來無信不來聲聞戒權乘菩薩戒持二百五十戒程雖有身一戒破忽失此圓頓妙戒一得後雖破戒作惡永不失依之號一得永不失戒餘戒不變眞如非隨緣眞如依離法性不常住此戒即理故法性常住戒亦常住其體堅固故名虛空不動金剛寶戒今日受此妙戒生ゝ不失必可到佛果今文殊師利菩薩說第一羯磨曰受者諦聽ゝゝ今於我所求受一切菩薩淨戒求受一切菩薩學處所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒此諸淨戒此諸學處過去一切菩薩已受已成佛未來一切菩薩當受當成佛現在一切菩薩今受今成佛從今身盡未來際於其中間不得犯能持否（受者可答云能持如此三）（問三答必用三反）此第一羯磨之時十方世界一切境上戒法悉振動第二反之時所振動戒法從十方如雲來集戒場上虛空中第三反之時所集戒法從空下從受者之頂入滿身中胸間畢其貌如八月十五夜秋月無隱照三羯磨畢名眞佛子依之梵網經云衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已眞是諸佛子（文）是則受職灌頂儀式即身成佛座席也

第八證明

仰啓十方一切諸佛一四天下南贍部州人主地大日本國（某所）於佛像前受者受菩薩戒已畢唯願爲作證明

第九現相

十方法界一切佛土忽現瑞相所謂清涼風來薰微妙香光明臺寶樓等現十方菩薩驚此瑞相奉問各教主世尊其土如來此授戒瑞相答菩薩衆會隨喜云惡世衆生受此妙戒甚以希有於受者身上作哀愍意修餘善根十方淨土不現瑞相只受戒現此瑞於一切功德之中受戒之善勝以之爲證

第十說相

攝律儀中有十重禁等受戒之場必授之而聲聞戒受後一不犯菩薩戒不然瓔珞

經說。有二種菩薩。一具足受於所受戒。一不破之。二一分授菩薩雖受十戒。我身不堪置之不持。十戒之內擇取易持者。雖惡人何不持之哉。加之他宗戒難持。天台戒皆易持。兼知此意可令受之

一不殺生戒。衆生以命爲第一財。殺此得無量重罪。依之爲最初波羅夷。此不殺生戒能持否 受者答曰能持

二不與取戒。又云不偷盜戒。付錢分輕重。四錢已下輕垢。不取。五錢已上物。不與取戒能持否 如前

三婬戒付之有邪婬不婬。出家人不婬。在家人不邪婬也。邪婬不通他夫他妻也。婬戒能持否 如前

四不大妄語戒。於世事不見云見非大妄語。或天人被敬。或云得證利等也。此不大妄語戒能持否 如前

五不沽酒戒。菩薩可與藥。沽醉物非菩薩。此不沽酒戒能持否 如前

六不說四衆過罪戒。不說四衆名德過也。非餘人。此戒能持否 如前

七不自讚毀他戒。菩薩先人次身。而其心背菩薩故制之。此戒能持否 如前

八不慳貪加毀戒。非不與物致罵辱也。於來求者。或慳法。或慳財。不與。此慳貪加毀戒能持否 如前

九瞋心不受懺謝戒。非起瞋恚不受懺謝。也能持否 如前

十不謗三寶戒。不謗佛法僧戒也。能持否 如前

第十一廣願 問答如前

修善。必迴向法界衆生。戒已大善根。須用迴向。師教受者可云

願以受戒所生功德。迴向法界衆生。未離苦者早離苦。未成佛者速成佛。又願與衆生俱往淨土。同證菩提。

第十二勸持

可具足禁忌補養之二持。所謂受戒之後不作罪名禁忌。修善名補養。依修善戒體所長養故。

十二門之大概存略如此

夫遇如來醫王。服實相不死之法藥。開已心之伏藏。得金剛寶戒之明珠。然則戒光照身。豈迷生死之長夜乎。法藥貯心。定持金石之壽福矣

次六種

供養淨陀羅尼一切誦 打

敬禮常住三寶　敬禮一切三寶
我今歸依　釋迦彌陀　大乘妙典
一切三寶　今日所獻　香華供具
恭敬供養　哀愍納受　護持佛子
滅罪生善　無邊善願　皆令滿足
願於生々　以一切種　淨妙供具
供養無量　無邊三寶　自他同證
無上菩提

次迴向

願以所生受戒善　迴向法界諸衆生
未離苦者令離苦　未成佛者皆成佛
生々世々値佛法　永斷三惡不善業
命終決定生極樂　究竟早證大覺位
迴向無上大菩提

門葉記　入室出家受戒記補九

菩薩羯磨戒文（初受三歸出大戒品中說）

我某甲從今身至佛身於其中間歸依佛無上尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊（如是三說）

我某甲從今身至佛身歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如此三說竟次爲懺悔罪）

我某甲從無始生死以來身業不善行殺盜婬口業不善行妄語綺語兩舌惡罵意業不善行貪瞋邪見造如是等十惡之罪三世煩惱一切業障今於佛前發露懺悔願罪滅福生常與佛會（弟子起三禮師）汝今已身清淨口清淨已佛像前發露懺悔竟三業清淨如淨瑠璃內外明徹信心具足發菩提心發大勇猛心起大精進心吾今爲汝受菩薩十無盡戒諦聽善思念之如法修行正心正意（如是下三說十戒與弟子）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自殺教人殺是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自盜教人盜是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自婬教人婬是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自妄語教人妄是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自酤酒教人酤酒是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自說教人說在家菩薩出家菩薩比丘比丘尼罪過是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自讚毀他教人自讚毀他是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自慳教人慳是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自瞋教人瞋是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

我某甲從今身至佛身於其中間不得自謗三寶教人謗三寶是菩薩戒不得犯能持不（答言能持）

吾以三說戒竟汝今得十無盡戒竟是眞菩薩是發菩薩心是眞佛子從佛口生從正法生從正戒生戒行具足正向常果生〻不求轉輪聖王釋梵天王世界之樂不隨三惡道中八難之處常生天上人中見佛聞法持誦菩薩十重四十八輕念〻不去心若有所不解常問戒師同學（弟子禮佛三拜又禮師足而去）

鳩摩羅什法師誦法

慧融等集

四部弟子受菩薩戒原於長安城內大明寺鳩摩羅什法師與道俗百千人受菩薩戒慧融道詳八百餘人次預彼末書持誦出戒本及羯磨文受戒法本出梵網經律藏品中盧舍那佛與妙海王〻子受戒法

又欲受戒弟子先以三禮師足以香火請一戒師爲阿闍梨將至佛前伏地而聽也

又師應問汝難忍能忍不所謂十忍也割肉餇鷹投身餓虎斫頭謝天折骨出髓剜身千燈挑眼布施剝皮書經刺血爲墨燒身供養刺血灑地是事能忍不能誦十重四十八輕戒不能一〻從師如法行不若不從師教不應與受戒也又爲師之法是出家菩薩僧具足五德一堅持淨戒二年滿十臘三善解律藏四妙通禪思五慧藏窮玄綜經義並爲師也又爲弟子之法受戒竟即從師請戒本誦之使有利益若所不解常問戒師同學者綜識戒相若輕若重又欲自誓戒者千里內無戒師佛形像前受得戒自受三歸自懺悔自受十戒與師受戒羯磨一種無異但出口爲別也弟子亦誦十重四十八輕等無有異囑來世同學菩薩道者詳而攬用共弘大道龍花爲期

康和三年二月十四日書了

書本圓成房本件本以前唐院御本

被寫之

門葉記　入室出家受戒記補十

十善戒略作法 但依未曾有經
先三禮　次如來唄
次表白
敬白同體別體一切三寶言。夫以十善者
衆善之源。諸戒之本也。背之者稱十惡。如
雲覆月。行之者名十善。如炬消闇。是以行
惡自性心月無缺。修善無始罪闇忽晴。實
惡其□弱。善其力強者歟。因茲一念持之
成往生勝因。小分行之爲成佛直道。仍一
心歸此戒。三寶必納受矣
奉請
弟子某甲　至心奉請　十方三世
諸佛世尊　已入大地　諸菩薩衆
哀愍成就　十善法戒 三說
懺悔
我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
三歸
弟子某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧 三說
弟子某甲。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟
三說
戒相
不殺。不盜。不邪婬 是身善業
不妄語。不兩舌。不惡口。不綺語 是口善業
不嫉妒。不瞋恚。不慳慢邪見 是意善行
今此十善戒能持否。答言。能

抑十善戒相粗以如斯。經云。從晨至食名
爲上時。經一食頃名爲中時。行百步名爲
下時。雖少時持。果報無量。譬如有人於百
年中積聚薪草。以火焚之。須臾滅盡。少時
功德既爾。況多念所行乎。若人入道場之
時。先可思惟十善。身三語四惡全以不可
起。於意道三者。雖起非故起。十善既相續。
善願盡成乎
願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
神分　祈願　六種　迴向

八齋戒略作法
晨朝排道場。可備香華燈明等
次著座 金二　次三禮　次唄
次表白
敬白同體別體一切三寶言。夫八齋戒者。
三世諸佛教勅。九品淨刹業因。觀無量壽
經云。若一日一夜受持八戒齋。命欲終時。
見阿彌陀佛與諸眷屬。行者自聞空中聲。
有讚言。善男子。如汝善人。隨順三世諸佛
教故。來迎汝云云 一日一夜齋戒既諸佛隨
喜。善根數日數月薰修非決定往生勝業
哉。仍隨堪持此戒。諸佛必納受。乃至法界
平等利益矣
次灑水
次懺悔
我昔所造諸惡業　皆由無始貪恚癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔
次奉請
奉請十方　諸佛菩薩　一切賢聖
影向此空。降月露戒。潅我法器 三說
次三歸
我弟子。歸依佛。歸依法。歸依僧 三說
我弟子。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟 三說
次戒相
如諸佛不殺生。我弟子一日一夜不殺生
亦如是
如諸佛不偷盜。我弟子一日一夜不偷盜
亦如是
如諸佛不婬妷。我弟子一日一夜不婬妷
亦如是
如諸佛不妄語。我弟子一日一夜不妄語
亦如是
如諸佛不飲酒。我弟子一日一夜不飲酒
亦如是
如諸佛不坐高大床上。我弟子一日一夜
不坐高大床上亦如是
如諸佛不香花嚴身香油塗身著香薰衣。
弟子一日一夜不香花嚴身香油塗身著
香薰衣亦如是
如諸佛不歌儛作樂故往視聽。我弟子一
日一夜不歌儛作樂故往視聽亦如是
如諸佛不過中食。我弟子一日一夜不過
中食亦如是
次迴向 願臨終正念等頌
願我以此受八齋戒。殊勝功德。迴施法界

一切含識、我與衆生、永離惡趣及卑劣身、生在佛前見佛聞法、持戒清潔、發菩提心、斷惑修善、速得成佛、

神分　六種

門葉記　入室出家受戒記補十一

戒集

文永十年五月十八日始之

一門流眞言師々戒事、其沙汰有無事（十七日歟）

問、圓光房　僧正　相僧正（已上三人之故問之）御相傳無之歟

答、無之

師者此三人戒事沙汰、分不知之、イト無沙汰事ナリケルヤラムト覺ト云々

又云、圓光房衣鉢、相傳シタリシ許也、其外戒事總不聞之云々

問、三昧阿闍梨青蓮院御房ナントノ御相傳事何樣哉

答、其事總不知之也云々

師云、變輪寺御房、戒事以外令沙汰給タリケリト覺ユ、三摩耶戒サタ、時被申タル子細日記見云々

問、慈鎭和尚御沙汰如何

答、其レモ能々御沙汰アリケルニコソ、寺家戒鉢一兩本マテ御草アリ、又法然上人ニモ委令召問御ケルニヤ、又上人被申ケルハ、近來座主慈鎭和尚ホト戒事御存知アリテ、受戒被行人ヲモ御坐セシト申ケリト云々

一戒相承僧ナルヘキ歟事

師云、必不可然歟

又云、有文男戒ウケタラハ妻サツケ妻戒ウケタラハオトコニサツケヨナント云文有之也重可問之

問、今相承中、濫行僧無之歟

答、無其儀、法然房子息モケタリナント人□ケレトモ常存スルトコロハ淨行、僧也、法蓮房又勿論淨行也、此兩人以前又淨行勿論也云々

一貴所御出家次第讀習事

於師御前讀習了

不知文字等少々有之、然而不能記之文字等也

一當時所持戒、書籍等事

貴所御出家次第　出家作法

授菩薩戒儀（端在出家作法）

出家受戒作法　戒體（寺家最略）

受戒次第　着衣授衣等作法

戒壇面　御出家次第

受戒次第　寺家授戒

寺家受戒略次第（私）

授戒作法　受戒略式（寺家林院）

沙彌戒作法

已上當時求出隨錄之（文永十年五月二十一日）

一出家作法、授菩薩戒儀、端矢合事

聊無相違同物也、但裏書一向アラヌ事也

一出家作法机上置花瓶等事

問、此置樣如何

答、只隨便宜トモカクモ云々

私云、机上花瓶、火舍、灑水器（加持杖）五古一

已上可置之。置様誡トモカラ便宜吉様
可相計也
一同作法和上受者裝束事
貴所御出家次第云、和上法服甲袈裟、受者先童裝束云〻、又云、著法服云〻
私云、常御所邊出世□分出家之時、和上御付衣勿論、受者先直垂、或水干、或狩衣、著法衣之時付衣勿論也
一同作法灑水事
出家作法云、先和上灑水（自身殿内出家者云〻）
私云、各三反可灑之
又云、先加持香水可有之、如常行法等之時、五古一枚置之者、加持香水、料勿論歟
一同作法禮拜事
貴所次第云、禮拜（先氏神、次國王、次父母、各向方三拜云〻）
私云、前〻見之、起居禮ニハアラス、如法五體投地ニモアラス、チトヒタヒヲツク體、見目吉様計可拜之也、各三反勿論也
出家作法云、父母或次禮師長云〻、可隨時儀歟
一出家作法讀習事
已懷中前（コノヨヌ様不分明ナレト）度人經（經名也）善見（此〻□〻律ヲ如タル也）兒想ナスヘシ
賤爪齒皮清信士度人經（經ノ名也、前ノ非度人）
行事抄云、文有之（六卷抄云歟）已上讀了
一授菩薩戒儀（端在出家作法）讀習事
根タイ也　授作教授〻〻〻　縉雲
天宮　瑯琊　臨海縣　八（別紙）　撕

已人主地州縣制不通他夫
他妻名德過（トカサル也）不慳貪加毀
罵辱イタヌ也禁忌補養二持所長養貯
壽フク持有犯名菩薩無犯名外道
智頭延昌源心
已上讀了（先於師前一反讀了、其後於□不□了）
一出家作法受者衣裝等事
私云、常御所邊出世者分、者先白小袖著之、大口、其上直垂等如常、式水干等也、著法衣之時、ウハキ許ヌキテ、大口ヌカサル也、其上袖衣等如常著了、袈裟カケサル也、サテ出家座著座了也、コノウハキ剃手取之云〻
一出家作法令著出家衣、和上前跼跪說法之事
師云、此說法之者常不用之云〻
寶蓮房戒儀端、出家作法ウラ云、說法不用之云〻、分明也
一同次灑水事
師云、此灑水常不用之
同戒儀端ウラ書、常不用之云〻
一出家作法正剃髮作法事
同作法云、師以剃刀剃頂髮云〻
又和上御草戒儀奧出家作法、三度剃頂髮了云〻、三度詞委細實大切也
私云、增宣出家之時、御所長禪出家之時、淨者寺□等始之、剃給、但三度詞誠三度之體
剃始後、侍ナント常出世者分剃之也

增宣出家之時、永舜加賀房
長禪源□律師剃之、其只無何體別様歟
覺
一出家作法剃髮之間毀形唄事
師云、ソリハシムルヨリ唄始之、ソリ了マテ不限返數唱之云〻
寶蓮房戒儀端作法云、唄（ウラ書也）師唱之、剃了不限返數云〻
唄、音曲如聲明集上帖也
大師云、ソリ了ヌレハ何レノ文字ニテモアレ唄止之也云〻
此様ヲ心師ニ申セハ、我度〻唄役勤之、其様不分明也、唄一返了ラスシテ止之メムニハ其後心中誦了（サシ也）ヘキ也、爲法成就云〻
一同作法剃了之後授袈裟作法事
和上御草戒體奧作法委細也
又法然上人戒儀端作法同委細也
增宣出家之時、事案之スルニ剃了之後持袈裟參御所、御前奉對向（跼跪體歟）之進（手ニテ）袈裟也、御所トラセ（手ニ也）給テ、頂ヤカテ返給
又進之如此三反也、コノ進シ給ル事等事〻シクハナカリキ、タトヘハ師弟ノ手タヽシタル袈裟取タル體ノ事也シ也、可心得如此事委記セムトスレハ中〻事〻シキ也、所詮頂上繞セナント云見ニクキ様印等サスキルト思略（シテ不見者）吉程スル事常事也、可准知也
又其間大哉解脫服偈等、御意中ニ令誦御

一三八

都不聞之
又其後偈同不知之
一出家作法誦偈等事
問凡出家作法誦偈事多之或師誦之或弟子誦之ヘキ歟然而增宣出家時事案之如此偈等御所誦セサセ給トモ不聞
又被教自誦シタリトモ不覺也此條如何
答前々作法イト不分明サヤウノ事只吉ホト計テスヘキ歟云々
頼意僧都又如前尋之
答云勿論也偈等和上只獨誦シテアル也其モ高ク聞ユル事ナントハ無之只心中誦シカケテ御坐ストコソ見
又云アヤマリテ如此偈ナントヲ誦カクル師ハイミシキ事也無沙汰ニテモアルニコソト云々此條ハアマリノ事ト覺如此之上ハ見吉ホトニ相計ヘキ也
已上偈等事首尾如此可心得之
一出家時菊加事
兼胤云此御所邊初出家之時菊必用意也入土器折敷スヘタリト云々
一門主人御出家僧俗服等事
頼意云門主ナントニ被用ホトノ人々御出家時俗服直衣僧服鈍色也云々
一左右札付時分等事
頼意云御クシ結分時モトイニ左右札付之也

一正剃時左右何先ソル乎事
頼意云印度先右ソル事有之歟日本先左歟
答此御所邊先左ソル也
又云大原宮御時出家人誰不覺御坐之時度々日記等取アツメテ覺玄法橋被下私記造テマイラセヨ其上御取捨アラムト云事アリテ覺玄作進スル私記先右次左ソルヘキ定也袈下如此ハシアルカ云推此時出來シタリキ然而役人等皆心得タル事ナレハ先左コソスリタリシカ如此事アリシ也云々
仰木故法印先右ソルト云事仰木僧正御房御前被申タリシト覺但不分明
私云已上左先ソル說分明勿論也
一出家作法小草子誰人草乎事
頼意云法印許和尚御草小草子本有之云々如此云草子ウラ書等アル小草子符合了
一出家セサスル作法等如戒等相傳有之歟事
師云別相傳等アル事無之歟
一出家作法本說等事
問此作法付本說如此私記作之歟
答サコソアルラメ但其本書不覺悟云々
問此御所邊作法他所作法相違乎
答相違アルラムト覺ユ云々
私云如今問答者縱本說アリトモ人師意樂加之歟サレハコソ他所相違アラムスル事ナレ存了

一出家時授袈裟事
問今時授袈裟詞非三衣等之詞然者何袈裟當乎
答此詞實三衣隨一詞アラス又如此授クヘキ子細有テ人師如此授ケ□歟云々
一草座用事
問用之事何故哉
答本體茅草アミテ用之所詮チニテアミテ敷タレハ居ニクヽシテ行等便宜ナル事アリ覺
又云今糸ニテ殊勝シナシタル事無正體事歟云々
一敷草座之時正其上著座スル歟事
師云サコソアラメ云々
私云顯密佛事常敷之正上著座スル覺也
一授袈裟時正頂戴事
私云增宣出家之時正イタヽク事無之只サハ思タリシカト覺如此事和上觀法シテ見吉ホトニ可相計也
一出家作法次第事
貴所御出家次第　師御本書寫之
出家作法
自仰木相傳但止師御本也
已上以二本私次第記之但又々可直之
先役人等用意　次物具等用意如常
次出家所用意

次机一前物具等置之 如作法
次上達部著座 如次第
次和上著座 如次第　次加火於火舍 如次第
次受者著座 如次第　次灑水 如作法
次禮拜 如次第　次流轉三界偈 如作法
私云、師獨可誦之、聞不聞隨時、依人可
用意歟、師弟一體之觀法、セハ後ヽ偈
等、如此師許誦セムニ有何事哉、サレ
ハニヤ、弟子教義無之、以後如此可存
也
次脫俗服令著出家衣 於便宜所著之也
便宜之所、出家衣、袈裟、袙、帶、湯帷 白帷也
等、フクロニ入テ置之、其所ユキテ脫
俗服著衣等也、增宣出家之時、有快少
僧都聖源已講賴意阿闍梨等兩三人
如此事、サタシキ、可准知之
次受者還著座 如次第
次善哉大丈夫偈 如作法
次歸依大聖尊偈 如作法
子細如前偈可准知也
次置雜具 如次第　次唄師著座 如次第
次役人參入 如次第　次結分髮 如次第
次洗髮 如次第　次剃始 如次第
次剃除 如次第
先左髮剃之、右也如右記
此時シ□、指役人可有之歟
剃了卽止唄音、子細如右記
次唄師剃手退下 如次第
次有職撤雜具 如次第

次授袈裟 如次第
其作法如右記
其間大哉解脫服偈 如作法
次適哉値佛者偈 如作法
次授名字 如次第
縱實二名歟
但名字事著袈裟以後可有之歟
次受者歸座 如次第　次著袈裟 如次第
次受者歸入 如次第　次和上起座 如次第
次公卿起座 如次第
已上次第作法之二本、引合記之了、不
可指南者歟、隨思出可直之也
一投袈裟之後懸之事
增宣出家之時、御所令投之御、後有快僧
都於御前カケサセテヲモ結ヒタリシ
也
長禪時、大夫法印云ヽ可准知也
一首尾次第法則事
出世カタ、事大略委記之
凡此作法大旨、又世間用心ナルヘキ事
多有之歟
ソレハ難委記歟、每事得其意可用心也、
於世間事者、人目吉樣、沙汰シツレハ無
相違歟
一可用意雜具等事
脇息、手洗、水瓶 二可有之歟湯入之 剃刀 二手許折敷可置之歟 檀
紙四五枚、可加左右札 折敷可置之歟
指ソク四五 居在器へキ歟 菊 器入在 已上二種一
折敷歟

已上隨思出記之
一同佛具等事
机一前、花瓶一 立花 火舍一 香モルヲ 灑水器
水入 散杖可有之、此外五古一枚、已上机上
可置之
出家作法ツキテ書出之了
已上靑蓮院御房中常出世者分出家
作法大略記之了歟
一出家作法重ヽ可有之事
一兩門ヽ主等　二、大臣息等　三、尋常
人ヽ息等　四、常出世者分等　五、住山
者分修學者分　六、淨行侍法師等出家
事也
此中四五、二、分サイハ、前ヽ大略同事
也、但聊、存知替目等可有之歟、役人等、
事也
一出家入道尼等重ヽ可存知事
一法皇御出家等　二、一、人大臣等　三、
尋常人ヽ　四、其以下等
尼同之、女院御出家等以下也
已上先入道尼等出家作法、出世、法則、
常法則、相違歟、事可存之
次常、出家六種、樣、入道尼等、八種、樣、各
ヽ舊記等尋出之、尤可令存知事也
一淨行侍法師等出家作法事
於故僧正御前齊勝 武藏房也 出家事、以此大
旨可准知也
其作法案出之
机一前物具等之事無之

僧正御房繩床上令坐給（於中居此作法有之除障院下御房也）
出家童禮拜等有之
誦偈作法等不見不聞、但心中ニ令誦給歟
其後著衣（布衣也）手洗脇具等之具用意也
結分髮等事、僧正御房剃始給了（其後侍剃之如常）
授袈裟作法、自令授給卽著袈裟了
其後退散
已上隨思出記之、此作法侍ヨリハ下劣歟
又侍法師能暹（安藝房）快暹（伊與房）等出家事
御前最末、半帖座アリシト覺（無机等之）
已上以此作法侍分事可准知也
一授衣鉢座具作法讀習事
明賢阿闍梨要先佛生値佛敎
梵籠聖制違密強將爲斷種之
人惟谷陋辭アタハス枉傳者受
以沈痾時到流涕同受仁超
已上於師前談了
一授衣鉢等文讀習事
菩薩大士一心、我假名菩薩（甲某）此安陀
會（三字五條ノ名也）五條衣受一長一短割截
衣持鬱多羅僧（四字七條ノ名也）兩長僧
伽梨（三字九條名也）尼師檀（座具名也）應量作
今受持鉢多羅（三字鉢名也）入宋上人
（唐ハ□ノ世ノ事也、今ハ宋ノ世ノ間如此者也）
已上於師前談了
一居箱律作法、左右等何方置ト云事
師云、何方ニ置ト云事不分明、如此事六物圖
云物ニ委沙汰シタルナリ

又云、依先例コフ置可見日記也（此眞言方ノ事ヲ被云歟）
一出家入道尼等重々可存知事
問、入道尼等出家作法、常出世者ノ出家作法可替歟如何
答、只同事也、不可有相違ト云々
問、灑水等作法可有之歟、又棄恩入無爲
眞實報恩者等ノ文可求法僧ナントコソ
アレ入道尼等ハ此意如何
答、灑水等可有之、又眞實報恩等ノ心地モ不
可有相違、只如此可用之也ト云々
師云、又隨時便宜灑水等ノ作法不用之事
モアルヘキ也
又云、我於鎌倉或病者モトヨリ密々ニ可
來之由申タリシニ、卽罷向了、出家ノ志ア
ル由申、我敎訓云、只今サホトノ大事ト
ハ不見、只頂剃刀ナントアツル體ニ授戒
ナントシテテ□ヘカシト申タリシカハ、
サモトテ其樣ヲシタリシ也、サルホト
ニ歸了後、只ソリテムトテ、ウルハシク
剃髮タリケリト聞シ也、サテ臣多ニ布施
取タリキ、衣裝等ノ具皆シタリシト覺ハ
ラマキナントモアリシ也ト云々
又云、剃刀ナントアテヽモ善事ナルヘ
シト云々
已上以如此意諸事可准知也
已上入道尼等出家作法、出世ノ法則常
法則ニ不可有相違之由問答了、卽又私
案立之了、大略實無相違事也

已上出家作法出世方ノ事、委問答存知了
師傳一トヲリ也
次常ノ出家、六種樣可有之歟、存ス其內四
五六樣大略存知了
一（兩門主等）々二（大臣息等）三尋常人々息等事
各々求出日記等可存知事也
次入道尼等八種樣可有之歟存ス
其內四入道四尼之樣、大略存知了
一（法皇御出家等女院等）二（一ノ人大臣等尼等）三（尋常人々尼同）已上
六種求出日記等可存知事也
一授衣鉢等作法事
文永十年閏五月十四日奉受之了
其作法、先召承仕堂燈明香火ヲクヘキ
由被仰了、師例ノ紫七帖袈裟著之、三衣鉢
座具等自持之、阿彌陀堂入堂了、增宣同
入堂、禮版左脇著座（堂ノ南方也）、師禮版上數
座具著座了（先取香呂禮了著座也）一其後師三衣鉢等
前机上置之了、小雙紙二帖（授衣鉢座具作法授衣鉢等文）
同前机上置之了
先授衣鉢座具作法開之、金二打
次三禮（如常）次如來唄（如常）
次表白（如小草子被讀之了）
次授衣鉢等文開之
師先持五條袈裟（兩手也）先五條被授之
受者口マネシテ同唱之了、五條文被唱之
々兩手給之、頂戴（吉程也、大略見如受者同法誦之）シテ、又師々
奉之、又如前誦文誦了與受者
々々兩手賜之、頂戴等如此三反了
已上五條了

次七條作法如前
次九條如前
次坐具師乍著座々具左スミヲ取文誦受者同誦々了受者兩手其座具角取頂戴如前（但今スコシ頭ヲ低テ頂戴之由也）三反了
次鉢如袈裟授之了
次前草子開感應道交傳受既畢云以下讀了
次略迴向也（出堂之時衣鉢座具等只本ノ所ニ被置之タリキ）
已上其日作法大略如此
一衣鉢等入道尼等隨所望授之歟事
問此樣如何
答律僧不可許之
重問結緣傳受方可許之歟
答其荒涼不可許事歟云々
一三衣內一衣相傳事
師云尼□ノアリシカ七條袈裟許受ムト云シカハ授之タリキ小布施取タリシ也云々
其作法無別事只七條頌文許誦シテ授之タリキ云々
一授衣鉢頂戴事
問傳者先頂戴授受者歟
答然也傳者頂戴スル由ニテ受者大略如法鉢頂戴スル也云々
此事記次第之處不委之間重記之
一略迴向事
師云願以此功德偈用之也云々
一四光師相傳事

師云良觀云者大方圓光房師也云々眞言師
又云嵯峨聖人蓮乘房照毫覺二人モ院流ノ習タル隨分眞言師也圓師智泉房流此人被習タル也血脈等見タリト云々
一授衣鉢作法事
師云大宋國作法如建長元年四月四日記也
非佛前常居所授之
三衣鉢座具等受者新調以用之師不取出也
洗濯等之時捨衣作法有之云々
其後又從同朋等受之
又云故御所三衣御新調アリテ可參之由仰了リシカハ參タリシホトニ授マイラスヘキ由仰アリキ即奉授之了此事峯殿御計ナリケリ云々
一衣鉢等受之ナカラ未調持事
問此事如何
答結緣傳受方不可苦云々
一衣鉢寶蓮房相傳事
問寶蓮房御相傳無之歟如何
答不然也只戒許相傳云々
一今結緣相傳子細事
師云ウルハシク衣鉢等相傳之樣持之樣以外大事我等力威儀不可叶今始自大原等結緣タメニ相傳樣也尤大切歟
又云眞言師相承可然云々
一三衣用事

私云常居箱等常事也
又故御所御持佛堂三衣被置之タリキ
一鉢事
師云瓦鉢木鉢鐵鉢等出之鐵鉢用之也
（六物圖三ノ樣出之同之）
又云青蓮院御房御鉢銅鉢也云々
此事律書等不見也眞言書銅鉢云事有之覺云々

門葉記 入室出家受戒記補十二

自誓戒

奉請靈山會上釋迦牟尼佛爲和上

奉請清涼山中大聖文殊師利菩薩爲阿闍梨

奉請兜史他天上彌勒菩薩願授戒法

奉請盡十方界一切諸佛爲證明

奉請十方一切諸大菩薩爲受戒同伴

次三歸 三反

歸依佛 歸依十方一切諸佛

歸依法 歸依如來所說正法

歸依僧 諸佛如來聖弟子菩賢文殊等爲始乃至凡夫僧悉歸依也

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟 三反

盡未來際三寶歸依之外。不歸外道並邪教等。仍置竟學。

次三聚淨戒

攝律儀戒

一切ノ惡ヲタヽムト願スルナリ

攝善法戒

一切ノ善ヲ修セムト願スルナリ

饒益有情戒

一切有情ヲ利益セムト願スルナリ

未來際ヲツクスマテ能持 三反

次十重戒

初一ニ殺生戒ト者。モノヽ命ヲコロサヽル戒ナリ。菩薩ハ大悲ヲモテ心トシテ。衆生ノタメニ命ヲスツナンソ大悲ニ違シテ物ノ命ヲコロスヘキヤ。タトヒアリノ子一ヲコロスマテモ。モシ我ヨリサキタチテ佛ニナルコトアルニ。ソノ化道ニモルヽナリ。モシモノヽ命ヲコロセハ。現世ニハ惡名世間ニミチ。短命ノ報ヲエ。財寶スミヤカニ滅シ。眷屬心ニシタカハス。後世ニハ三惡道ニヲチテ無量ノ苦ヲウケテ。出ルコトカタシ。モシ人中ニウマレハ。短命多病ノ報ヲエ。中夭横死ノ災ニアフナリ。モシヨク此ノ戒ヲタモテハ。生〻ノ中ニ天上人中ニウマレテ。無病長壽ノ報ヲウク。ツイニ大慈大悲ヲ心トシテ佛ノ常住不滅ノクラヰニノホル。輪王世ニイテヽ十善ノマツリコトヲタル、トキ。道理ニ違スルカユヘニ。初ニ殺生ヲ制ス。況諸佛如來大慈大悲ヲモテ衆生ヲ攝護ス。殺生ヲホキニ慈悲行ニソムクニヨテ。十重ノ中ニ最初ニ制スルナリ。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持

次二ニ盜戒ト者。人ノ財物ヲヌスマサル戒ナリ。菩薩ノ心ハ一切衆生ヲハ一子ノコトクニ思テ。福ヲアタヘ樂ヲ生セシメムコトヲネカフ。コノユヘニ衆生ヲ利益セムカタメニ。大菩提心ヲオコシテ頭目手足マテヲモ施與ス。ナムソ他人ノ財物ヲヌスムコトアラムヤ。モシコノ戒ヲオカセハ。財寶心ニカナハス。タマ〳〵財ヲウルコトアレトモ。シカシナカラ他人ノ財トナル。後世ニハ三惡道ニヲチテ。鐵丸ヲ食トシ或ハ鐵床ニフシテ熱火身ヲコカス。カノ五六粒ノ粟ヲ盜セシユヱニ。五百世中ノ報ヲヱキ。其中三寶物ヲ盜スレハ。ソノトカ殊ニヲモシ。五逆罪ニモスキタリ。ヨクコノ戒ヲタモツモノハ。生〻ノ中ニ財寶ニユタカナリ。或ハ輪王トナリテ七寶ヲ具シ。或ハ天王トナリテ自在ノ化樂ニホコル。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持 三反

次三ニ婬戒ト者。婬欲ヲ行セサル戒ナリ。婬欲ハ衆生ヲナヤマストイヘトモ。ソノ心五欲ニ著シテ出離ニ心ナシ。菩薩ノ慈悲ハ淨法ヲモテ人ニアタヘムコトヲネカフ。ナンソ不淨ノ欲事ヲ他人ニアタフヘキヤ。タヽシ在家ノ人梵行ニタヘサルカユヘニ。諸佛ノ慈悲不邪婬ト制シタマヘリ。シカレハタトヒ形ハ佛弟子比丘ノスカタナリトイヘトモ。末代邊地ノナラヒ。妻妾ヲ持スルトモカラヲホシ。比丘戒ノ中ニハ。ソノユルサレナシトイヘトモ。菩薩戒ハ七衆通受ノ佛性戒ナリ。但解法師語盡受得戒トトケリ。在家ノトモカラニナソラヘテ不邪婬トタモツヘシ。シカレハ自ノ妻妾ノホカ。他男他女ニヲイテ欲事ヲ行スヘカラス。モシ欲事ヲ行スレハ。家内安穩ナラス。闘諍ノ基ナリ。後生

ニハ惡道ニヲツ。モシ人中ニ生レハ。妻妾貞良ナラス。一切ノ事ニヲイテ恐怖ヲホシ。出家淨行ノ比丘ミミ尼ハ。ナカク欲事ヲタツヘシ。ソノ所應ニシタカヒテ。今身ヨリ未來際ヲツクシテ能持三反

次[四]ニ妄語戒ト者。ソラコトセサル戒ナリ。ソラコトスルモノハソノ心顚倒シテ。實ヲカクシテ虚トスルカユヘニ。コヽロ正直ナラス。コノユヘニ生死ノ苦報マヌカレカタク。菩提ノ正路ヒラケカタシ。タトヘハ。シケレル林ニユカメル木ヲヒクニ。イテカタキカコトシ。妄語ノトカハ世間人天ノ道ヲフサク。況ヤ佛道ノ端直ナルヲヤ。實語ヲナス人ナヲコレヲ信セス。ズナハチ我身ヲタムロカシ他人ヲ損スル。ミナ妄語ニヨテナリ。コノユヘニ惡名天下ニミチ。惡鬼タヨリヲウ。善神コレヲトヲサカリ。諸天擁護ノ心ナシ。モシヨク此戒ヲタモテハ。諸人ノ敬愛ヲ□□□□□□□□ヒラケヤスシ。如實ノ正法ヲキクコトヲエテ。如來微妙ノ梵聲ヲウルナリ。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持三反

次[五]ニ酤酒戒ト者。酒ヲウラサル戒ナリ。菩薩ハ利他ヲ本トシテ衆生ヲ利益ス。□□□レカ一身ヲ損ス。酤酒ハ人ニアタヘテ□□□□ヲ損ス。コノユヘニ今ノ戒ノ中ニヲモク酤酒ヲ制スルナリ。酒ノ過ハ人ノミナシレリ。ハシメテ□□イトマアラス。佛ハ一滴ナヲコレヲ制シタマヘリ。況ヤ狂醉ニヲヨハムヤ。スヘテ癡狂ノ目ヲウヘテ外道癡人ノ家ニウマレ。正見ヲ遠離シテ涅槃ノ道ヲフサク。ツイニ三惡道ヲスミカトシテ。イツル期カタシ。モシ此ノ戒ヲ□□生ミノ中ニ正見ヲ具足シテ善知識□□□ス。諸佛ノ大智ヲ成就シテ衆生ノ□□□□□知識トナル。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持三反

次[六]ニ説過戒ト者。在家出家ノ菩薩ナラヒニ比丘比丘尼等ノトカヲトカサル戒ナリ。菩薩ハ三寶ノ功徳ヲホメテ衆生ノ信ヲスヽムヘシ。ナムソコノムテ人ノトカヲトキテ世人ノ信ヲ□□□キヤ。タトヒ破戒ナリトイヘトモ。ナヲ菩薩ト名ク。衆生ヲ利スル功徳ヲ住持スルカユヘナリ。香ヲツヽメルフクロハ。香ウセヌレトモナヲカウハシ。牛ハシヌトイヘトモ牛黄人ヲ益スルカコトシ。初心ノ佛弟子クラキ不足ニ居ス。タレカスコシキノ過ナカラム。過ナキハタヽ佛一人ナリ。人ノ過ヲモトムル心ノウチニハ。タヽ人ノ過ノミ。ソノ心ノウチニミチテ。ザラニ一分モ慈悲ノ氣分ナキナリ。コレニヨテ後生ニハ拔舌地獄ニヲチテ舌ノ上ニタカヘサラル。カノ賢天菩薩ノ過ヲトキシユヘニ。九十一劫婬女ノ腹ニウマレテ。生ミニステラレテ孤狼ノ食トナル報ヲエキ。ヨク〳〵コレヲツヽシムヘシ。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持三反

次[七]ニ自讃毀他戒ト者。我カ身ヲホメ人ヲソシラサル戒ナリ。菩薩ハ利他ヲサキトシ。我カ身ヲツキニスルカユヘニ。ヨキコトヲハ人ニユツリ。アシキ事ヲハヲノレニ向フヘシ。カヘリテ自讃毀他スレハ。憍慢ノハナハタシキノミニアラス。他ノ善事ヲヤフリ。佛法ヲ滅セシムルナリ。ヲノレカ徳ヲタノミテ他人ヲソシルナル。ソノ過カロカラス。況ヤヲノレハ一徳モナクシテ。有徳ノ人ヲソネミテ。ホシキマヽニソシラムヲヤ。此ノ中ニ傳法住持ノ人ヲソシル。ゾノ過コトニヲモシ。人コレヲキヽテ。ドクトコロノ佛法ニヲイテ信セサルカユヘ也。カノ辨積法師ヲ毀謗セシニヨテ。少分ノ佛法凌遲シキ。コレヲ謗佛トナツク。カノ謗人無量劫ノアイタ地獄ニオチテ拔舌等ノ苦ヲウケキ。タマタマ人間ニウマレシカハ。多生盲目ノモノトナル。ノチニ佛世ニアヒシカトモ。ツイニ所得ナクシテ。還テ又地獄ニイリニキ。又自讃ノユヘニハ。扇提羅等ノ五人。無量生ノアヒタ地獄ノ苦ヲウケ。ノチニ人中ニ生レシカハ。下賤ノ家ニ生レテ。或ハコシカキトナリ。或ハ糞器ヲ持スルタクヒトナリキ。今身ヨリ未

來際ヲツクスマテ能持三反

次八ニ故慳戒ト者。人ニモノヲシマサル戒ナリ。萬行ノ中ニ布施ヲ本トス。コノ中ニ財施法施ノ二ノ施アリ。財施ハ財ヲ人ニ施スルナリ。法施トイフハ一文一句ナリトモ法ヲ人ニサツクルナリ。菩薩ハ衆生ヲ利セムカタメニ。マツ布施ヲ行シテ人ノ心ヲコヽロヨクセシメテ法ヲトキテ菩提ニイタラシム。タヽシ布施ヲ行セムトキ。當來ノ勝報ヲノソマス。現世ノ名利ヲモトメサレハ。タヽチニ無上佛道ノ因トナル。シカラサルハ。人中天上ニ生レテ自在ノ化樂ニホコレトモ。生死ヲ解脱スルコトナシ。モシ乞人キタラムニ。コレヲソネミニクムテ施セサレハ貧窮孤獨ノ報ヲエテ衣食ニトモシ。後生ニハ餓鬼ノ報ヲウケテ飲食ノ名字ヲキカス。又法ヲシレラム人。名利ノタメニ一句一偈ノ法ヲモヲシミテ人ニヲシヘサレハ。生〻ニ愚癡ノ報ヲエテ佛道ニトホサカル。世〻ニ盲目ノ生ヲウケテツネニ恐怖ヲイタキテ。シハラクモ安穩ナルコトナシ。今身ヨリ未來際ヲツクシテ能持三反

次九ニ故嗔戒ト者。ハラタヽサル戒ナリ。菩薩ハ慈悲ヲ本トス。嗔恚ハヲホキニ菩薩ノ大悲ニ違シテ衆生ヲ損害スルカユヘニ。コレヲ制ス。コノユヘニ經ノ中ニ。一惡トシテ嗔恚ニスキタル惡ヲミストヽケリ。一タヒ嗔恚ヲオコセハ。無量百千ノ障礙ヲナシテ大慈悲ノ行ヲオサフル根本ナリ。慈悲ヲモテ衆生ニムカヘハ。自利〻他ノ行スミヤカニ成就シテ。佛ニナルコトチカシ。嗔恚ノ人ハ後生ニ或蛇蝎ノ身ヲウケ。或ハ惡龍等ノ報ヲエテ。壽命長遠ニシテ無量ノ苦ヲウク。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持三反

次十ニ謗三寶戒ト者。三寶ヲ謗セサル戒也。三寶ハ衆生ノ依怙ナリ。含靈ノ所歸ナリ。モシハ世界ノナカニ三寶ノタスケナクハ。タヽ無間地獄ノ苦ノミアテ。一分ノタノシミナカラム。佛ハ良醫ノコトシ。法ハ良藥ノ如シ。僧ハ看病人ノ如シ。ヨク一切衆生煩惱ノ病ヲ治ス。シカルニ我等無始ヨリコノカタ。無明ノ醉フカクシテ。我倒ニ目クルメキ。煩惱ノ病アツクシテ。生死ノ結縛タチカタシ。三寶ノ加護ニアラスハ。イカテカ我等輪廻ヲタツコトアラムヤ。イソキテ歸依渇仰ノ心ヲハケムヘシ。ナムソ謗スルコトアラム。フカク歸依ヲイタサハ。生〻世〻ニ佛ノ良醫ニアヒ。法ノ良藥ヲエテ。スミヤカニ結業ノ病ヲ療シテ。正見ノサトリヲヒラクヘシ。モシ三寶ヲ謗スレハ。無量劫ノ中ニ三惡趣ヲスミカトシテ。善知識ニチカツカス。外道邪見ノ家ニ生テ。ナカク佛ノ種ヲタツ。今身ヨリ未來際ヲツクサムマテ能持三反

今ステニ如來ノ三聚淨戒ナラヒニ十重禁戒。コレ三世諸佛成正覺ノ軌則。一切衆生入佛道ノ根原ナリ。今身ヨリ未來際ヲツクスマテ。ヨクコレヲ持ヲハリヌ。願ハ三世諸佛證明ヲタレ。十方薩埵護持ヲ加ヘテ。現當二世ノ大願ヲ成就シテ。スミヤカニ生死ヲイテ。涅槃ニイタルコトヲエム。一切三寶悉知證明矣

或人問テイハク。世間ヲ見ニ。惡業ヲ造ル人。命モナカク病モナシ。或ハ官位福祿モ人ニスクレ。所從眷屬モ和穆ノ人ヲホシ。功德ヲツクル人ノ中ニモ。コト〳〵不幸ニシテ貧窮孤獨ナルモノアリ。或ハ多病ニシテソノ煩ヲホキタクヒアリ。今ノ戒相ノ如キハ。一〻ニコレト相違セリ。コレニヨテ。ホト〳〵邪見ニ住シテ。人ノタメニアシキモノ大果報アリナント云フニヲヨヘリ。如何

答。因果ノコトハリハヲスニヲサレス。佛ノミヨクシタマヘリ。我等カハカルヘキトコロニアラス。佛ハ無量功德ノ成就スルトコロ法身不變ノ體ナリトイヘトモ。大慈大悲ニヨテ八相ノ化用ヲ現スルトキハ。因果アラタマラサルコトハリヲシメサムトシテ。金鏘馬麥

ノワツラヒニアヒ。調達ノタメニ身血ヲイタサレ。カノ破僧モ宿因ニムクヒ。釋種ノ瑠璃王ノ害ヲカフリシモ。宿業ノ盛ナリト說レタルコトナリ。但シ惡業ヲツクルモノ。人ノタメニアシキトモカラ。病モセス福貴榮花モアリトテ。ウラヤムコトハイミシトテネカフヘキコトアラス。カクノ如ノ事ヲ正教ニトキタルハ。作業定ノ衆生ト云テ。決定シテ惡業ヲツクルヘキモノヽ生レテキタリヌレハ。諸佛菩薩ノ慈悲モコレヲサフルチカラナシ。ソノ惡業ヲハタサヽルアヒタハ。病モセス命モナカクシテ。必ソノ惡ヲツクルナリ。カノ阿闍世王ノ父ノ頻婆娑羅王ヲ殺害セシトキ。佛ノ威力モヲサヘカタク。目連ノ神通モイカンスルコトナキカ如シ。惡業ノ田器ト云テ。大ナル鉢ニ水ヲ入ルニ。イレミタサルホトハ。ソノミツコホレサルカコトシ。惡業ノミタサルマテハ。ツヽカナクシテ惡ヲツクルナリ。生命ツクルトキ。三惡道ト云トコロマテウケテ。無量劫ノ中ニイツル期ナシ。地獄ヨリ出レハ又地獄ニイリ。ワツカニ地獄ヲ出レハ餓鬼畜生ノ中ニ經歷ス。ツイニ還テ又地獄ニイルナリ。カノ欝頭藍子阿羅ヽ仙等ノ如シ。今生ノイクホトナキヲイミシト思テ。無量生ノ苦ヲウケムコト。大　ル損ナリ。自ラ惡業ヲツクリテ他人ソノ果ヲウケハ。心ニネカフヘシ。自ラツクリテ自ラウク。七八十年ノワツカナル樂ニホコリテコレヲシラサルハ。愚癡ノハナハタシキナリ。佛弟子タラム人。サラニ共住スヘカラス。コレ大邪見ナリ。罪ヲ罪トシラサラムコソアラメ。カサネテコノ因果撥無ノ大邪見ヲヽコサムコト。ヨク〳〵ヲソルヘキナリ。カノ舍衛國ニ二人ノ侶アリキ。一人ハ一期善事ヲノミ行シテ一惡ナシ。一人ハ一期惡ヲノミツクリテ一善ナシ。カノ惡ヲツクリシモノ。命終ノトキニノソミテ天上ノ中有現前セリ。此ニ向テ思フ。善惡ノ因果アラタマラスト云事ハ。キハメタル僻事ナリ。我レ一期惡ヲノミツクリテ一善ナシ。シカルニ今天上ノ中有現前セリト思フ。因果撥無ノ大邪見ヲヽコスニヨリテ。天上ノ中有沒シテ無間ノ中有ヲコリテ地獄ニヲツ。次ニ一期善ヲノミツクリシ俗。又命終ノトキ地獄ノ中有ヲコルヲミテ。我レ一期善ノミ行シテ一惡ヲツクラス。今地獄ノ中有現前ス。ヨク〳〵先世ニ地獄ニヲツヘキ業ヲツクリカタメタリケリ。我レ今生ニ善事ヲノミツクル。コノ業タチスヘカラス。決定シテ生死ヲイツヘシ。地獄ノ中有ニムカヒテ歡喜適悅シテ。正見ニ安住セシカハ。地獄ノ中有ヲ轉シテ天上ニ生レニキ。善惡因果ノ理ハ。カクノ如ク不思議ナリ。凡夫愚昧ノ心ヲモテハカラフコトナカレ。罪ヲ罪トシリ。善ヲ善トシルコトコソナカラメ。罪ヲツクルヲカヘリテ福トシ。善ヲソネミテステハ。佛智ヲソムクノミニアラス。カノ舍衛城ノ大惡人ニ同セムト思ヤ。イカム。ナムチサラ〳〵カクノ如ク大邪見ノ詞ヲイタスコトナカレ。コレスナハチ邪見愚癡ノタクヒナリ。佛ケ大ニ制シタマヘリ。凡夫五欲ニ著シテツクル罪ハ。愛罪トナツケテ。ソノ過カロシ。罪ヲツクルヲ德ト計シテカクノ如ノ詞ヲイタスヲハ。見罪トイフテ。殊ニソノ過ヲモシ。生ヽノ中ニ知識善友ヲトホサカル大邪見ノ詞ナリ。此人ノ住處ハ八寒八熱ノ大那落迦。餓鬼畜生ト云フ三惡道ハナレテハ住處ナキナリ。ヨク〳〵ツヽシムヘシ。ヲソルヘシ。カクノ如ノ邪見ヲステ。正見ニ住セハ。三世ノ諸佛モ護持シ。諸天善神モ守護シテ。サラニハナレサルナリ。ヨクヽヽツヽシムヘキハコノ詞ナリ。故華嚴經ニイハク。遠離一切世間語不順理語乃至一切障菩薩道語者。此等ノコトハヲサスナリ。思之

此本處ヽ蟲損。蕁類本猶加校可書入脫落之文字者也

三學俱傳尊純

授戒（臨時分之。季受戒大略同前）
先鳴集會鐘（奉行三綱仰之）
次衆僧集會（入西脇門參集西迴廊南脇）
次開中門（中門行事三綱仰所司令開之）
次申案內於受者
次申和上
次重申受者（可隨早晚）
次受者參堂
自石橋下坊官秉松明行列。到中門扉邊留
於中門下〻輿。有職獻草鞋（雖可用鼻荒。莚道在近。用草鞋猶爲宜之條）
有職持道具（居箱入加戒牒。坐具居箱下襲之也）相從
屈從僧綱在有職之後。直可到坐邊歟
僧綱座中門西脇儲之。在受者床後
兼覺狀云。戒場從僧（僧綱出也）不供奉。莚道之有
職沙彌可奉從受者候。是於中門邊用
草鞋候。經莚道行列候云〻
次羯磨教授二師於中門引導受者令著
迴廊座
有職置道具於床邊（右居箱左坐具）之後著座。
有職座有屈從僧綱座之末。（但可爲紫歟。沙彌同可著）
（座別儲座也）
此間坊官入西脇門徘徊西迴廊床邊
（雖敷紫帖一枚不著座爲佳矣）
次二師引受者往于看衣堂（兼覺云。和上受者外不可踏莚道之者踏上。二師同不之云〻）

受者於迴廊床下著草鞋。有職持道具
相從（先獻草鞋。次可取道具）
衣鉢手自雖持之。任近例以有職令持
之（此時不相從僧綱）
或三衣自持之。於一鉢者有職持之
云〻。或共持之。尊覺親王□也。可隨
鉢體歟
坊官秉松明前行（不到看衣堂。留戒壇西北邊也）
次到看衣堂。諸僧受者各著座（西床看衣師座。東床說淨師）
次沙彌長跪合掌唱云（教授師代沙彌唱之）
弟子沙彌（某甲）此安陀會。欝多羅僧。僧
伽梨衣。若干條持。捨白如是（三說）
次羯磨師唱云
弟子沙彌（某甲）今於衆僧持功德衣。不亂
（看衣作法）勞倦。哀愍納受
次教授師取出受者三衣與看衣師。〻〻
〻參受者御前。乍立以尺量之（五帖七帖九條也）
指寸法了捧之唱云
大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧到
時。僧忍聽。今和合受功德衣。此衣僧當
受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。
此衣衆僧已受作功德衣
至下臈□□之誦之云〻（ム云。然者悉看衣師可參）
（然故宮御受戒時總而不著座蹲踞云〻）
寛喜記云。看衣師受者御前參向。乍
立指寸法。取出樣五帖七帖九帖。作
法了。調三衣進受者了。其後還御〻云
（已後作法有無如何）

次教授師取看衣師所持受者袈裟來向
說淨師前。說淨師下自床取三衣端（受者衣補）
（下云是也）向看衣師一和上唱文云（下音二鼻音二唱云〻）
大德一心念。我比丘某甲。今請大德爲
衣藥鉢展轉淨施主。慈愍故（三說）
ム云。次教授取三衣納袋著座。說淨
師復座歟
次（說淨作法）看衣師一和上向看衣師二和上唱之
云
大德一心念。此是我（某甲）長衣未作淨。今
爲淨故施與大德爲展轉淨故
受淨者言（看衣師二和上對一和上唱之）
長老一心念。汝有是長衣未作淨。今爲
淨故與我。〻今受之。汝施與誰
受者言（一和上指看衣師三和上言之）
施與某甲
受淨者言（看衣師三和上之時一和上唱之）
長老一心念。汝有是長衣未作淨。爲淨
故與我。〻已受之。汝與某甲。是衣某甲
已有。汝爲某甲故善護持。著用隨因緣
（已上看衣說淨作法了）
次二師率受者令著本座（看衣說淨師猶留看衣堂）
次和上著法服納橫皮。率所司三綱參堂
看衣作法之間。中門行事可申案內。或
和尚參儲中門（在早晚）
故宮御記云。和上慈勝僧正進退云。恒
例授戒之後。臨時授戒相續之間。自戒
壇內臨期出堂著座歟云〻
和上於中門前下輿（執蓋此所留之。或六弟子兼儲此所云〻）里僧

綱獻草鞋 雖須用鼻荒莚道近々仍用草鞋子細同受者
次和上於莚道端取香呂 六弟子所持香呂也 歩莚道
六弟子相從到堂前向北三拜。向南著禮盤 第六
弟子侯擡置下物具 諸僧持香呂在中門内揖和上。然
後二師又如元著座
次戒者請師詞 和上教授也 在別教授唄之
向和上一禮。向羯磨一禮。入堂□□也
近來不用之歟不法事也
次教授師以所持之香呂授受者 ム云。受者二人之時
羯磨師同可授之也 教授詞云
新發知菩薩等諸共可禮妙法一乘圓
融無作菩薩別解脱虚空不動大戒和
上 三度 禮拜
或諸受戒云。可奉禮傳戒大師云々
受者禮畢返香呂於教授
次受者禮師詞云
我某甲等。今從大德求受菩薩別解脱
戒。大德於我不憚勞苦。慈愍故 三説
此詞略之不法之事也
次登壇鐘 三綱下知之
次開戒場戸 執當開之。或三綱開之
次入堂
先教授。次和上。次羯磨。次唄師二人 或近來唄師兼居堂内云々 各持香呂
行道三匝 此間六弟子可置物具 和上留佛前禮拜
三反 即著禮盤。羯磨。教授。唄師各著座
次受者登壇
教授師起座 或行道之後不及著座出堂 引導受者令
入堂。先教授。次受者。次沙彌。次有職。次

第行列。受者道具有職持之。但於戒壇
受者衣鉢戒牒座具等。受者自持之行
道云々 左衣鉢右戒牒 或有職持之 故宮如此
次教授即令受者行道一匝了 一反 著座」
受者著座。有職置物具。有職沙彌同著
座
次閉戒場戸 承仕役。近來或不然云々
次正受戒
先唄師下臈金二打 座傍磬臺 立 次唄發音
云何唄 此時十弟子中一人逆灑水
次啓白 神分 靈分 祈願
次戒體 十二門 請師時羯磨師詞并傳戒師起座作法或略之教授乞戒詞□ 補闕分 釋迦牟尼
後□大徳今生是時願時施我菩薩戒法審音
佛
次六種迴向
次行六念 執當起座與六念文於教授々々取之入居箱入鉢底
次行道三匝 教授和上受者羯磨有職沙彌
或受者先行道一匝了出堂。次教授歸
登各行道一匝出堂云々 啓覺親王受戒之時如此
次開門
次出堂
和尚著堂外禮版。受者著本迴廊座
次教授與香呂於受者云
依傳戒大師廣大恩德。新求戒者等寶
戒戴給。此恩德生々世々如何奉報。三
業禮拜奉云々
受者禮版禮傳戒所 三反
次到看衣堂 和尚受者等前駈秉松明
先教授。次和上。次羯磨。次受者。有職。沙
彌

次著座 和上東受者西
次教授師引受者到説淨師前 或受者不著座□引之作
立作法也
次説淨師取受者袖 或不取之只有心云々 唱云
願此長衣雲 遍滿十方界
供養諸三寶 受用作佛事
供養已禮三寶
如此唱了後用一花 花箱儲之 兼 散虚空供
養三寶 作一禮
次受者如元著座
次教授取出受者所持三衣進和上 先五帖。次
七帖。次九帖 和上取受者三衣。唱云 此間受者蹲踞
此是安陀會一長一短若干條割截衣
持
此是鬱多羅僧二長一短若干條割截
衣持
此是僧伽梨若干長若干短若干條割
截衣持
然後授之。三々九度。或三衣取合三度
授之
次取鉢進和上。々々取之唱云
此是鉢多羅。如法應受持
唱了授之一反
次教授如元受者衣鉢收之
次受者退下 次和上退出
先後可隨時 但受者先退出可叶戒儀哉
兩儀時例
文應元年大原二品親王御山務尊敎僧
正受戒之時記云。臨時受戒多儀。雖被尋

寺家〔執當定兼法眼〕先例不覺悟云々、仍臨時評定
先往看衣堂事。承兼法印云。登自正面石橋戒壇西外經。自後戸下。自石橋可付看衣堂歟云々 成員申云。看衣登壇以前作法也。登壇儀無其謂歟。只經廻廊付看衣堂可宜歟云々 此定治定了
受戒以後道事 〔受衣時事也〕
受戒以後自後戸出。可令著看衣堂給。受者等同事也。和上還御路戒場後戸石橋登戒壇西壇上經。自正面令下給還御。受者西廻廊經退出云々 初度看衣堂路定云々
重服受者例
〔二十三代〕覺慶座主　〔四十代〕仁源々々　〔四十二代〕仁□々々　已上被□
云□定々
除服例
故大乘院二品親王

門葉記 法會一

貞治三年十月十八日。於十樂院受彌陀院被行大乘布薩。見參二十二人也
此行事和尚御入之後。於門跡斷絶已及□□了。仍雖有再興之沙汰。緣謝卽□之法則。夫迎機□卽生之佳節。而去七月七日法皇崩御。五旬御追孝被行之。彼御遺詔云。持佛禁戒之人者。修予追福之人也云々。仍迎百箇日御忌終而被遂行了。建久記等甚以出言之間。慈能爲中沙汰之。仁。伺大原之現行。訪律家之法則。或守舊規。或令切中。今度治定了。近者□嚴座主元應嘉曆於本房行之。聖惠座主於光明寺又修之云々。然而記六顛不分明事有之。今度一途現行治定
一廻文事
奉請
受用彌陀院大乘布薩
尊勝院僧正奉　二位法印奉
大納言法印奉　兵衞督大僧都奉
二位大僧都　大納言〔安居院〕法印奉
長聖大德奉　宰相法印奉
宰相大僧都奉　長吏僧正奉
圓俊大德奉　中納言大僧都奉
民部卿僧都奉　大納言律師奉
二位僧都奉　顯濕大德奉
妙香院奉　大納言律師奉
右大臣法眼　顯圓大德奉
定朝大德奉　道尋大德奉
右奉請來十八日布薩所如件
貞治三年十月　日
維那權大僧都信聰
強杉原二枚繼之如此書之。一枚立紙也
今度門主可奉入哉否沙汰有之。長吏僧正意見者。奉載之者奉書御所歟。尊勝院御所奉載之條歟如何。然者只青蓮院歟。是又竹園御事。猶可有子細歟之間奉除之了。凡僧者不論有職非職皆大德書也
一所作折紙事
布薩所作
誦戒師
尊勝院僧正奉
唄
長吏僧正奉
散花
大納言律師奉
顯濕大德奉
那
宰相大僧都奉
已上一紙折紙
布薩所役
持幡
定朝大德奉
道尋大德奉
散花
妙香院

大納言律師 奉
香水 二位僧都 奉
淨巾 顯淵大德 奉
香湯 顯圓大德 奉
盟 定朝大德 奉
籌 顯四大德 奉
鐘 顯淵大德 奉

已上所役折紙也。是又强杉原也
元應（竹内）光明寺現行書。所作所役一紙載
之歟。嘉曆只所作許也。不出所役折紙。
最以之可治定云々。其子細者。若此等
所役自上座次第。可勤之間。勿論事不
可載之由歟。今度者此法則中絕之間。
不辨首尾之人。定臨期爲迷惑歟之間。
別紙如此被出了

兼日沙汰條々

一。文殊御座半疊尤宜歟。然而諸衆一列
猶有其恐之間。可用禮版之由有其沙汰。
而大曆□圓座歟。半疊敷之云々。是前唐
院圖像等。令坐圓座之間□得歟。尤宜間
如此可用之歟。治定了
內外陣事如行事抄可有。不見歟之間。道
理不□□顯之時等有其煩。然者可略歟
之由。尊勝院申之。此事門主御意從來如
此歟。然而役人等內外陣各別之定陣有
□引破之條。無計違亂之由申之上。大曆
法則和尙御代。近元應嘉曆等現行皆一
同也。模律家者又似背世界悉□之義歟。
覽灌頂內外陣有之。仍不准明
年律師者其時主可有評定。於今度者各
別々治定了

一。□那事。非每月行事者可略之歟。每年
奉爲此御追福可被行之間。今度被用了

一。入堂了禮拜事。可經時刻之間。三反治
定了。律家。次第自下座入堂。燒香了。立整
本座之後。同時禮拜著座云々。以此准據
而不破舊記。今度於正面三反可禮之由
治定了
此外法則私記□事不注事多有沙汰
被用現行所可注之

一。堂莊嚴事
十七八兩日莊嚴了
先佛右邊副瑠璃壇立高座（向東）登□天
蓋幡□嚴如三摩耶戒。前机一前。右香呂
箱（但不入香呂）左三衣箱。如意兩箱。中置之。但
香呂箱敷置之
佛壇前立禮版二脚。各机一前。立之。香呂
共置之。右（如此）禮版傍置磬臺。其傍立槌。瑠璃
壇角向高座置之。槌上置靜打覆引懸之。
佛壇後障子撤之。壇下水引々迴之
內陣西間置文殊座椅物（南向高五寸許圓半）
疊敷之。其上茅草座敷之（灌頂之時弟子ノ草座ノ如シ）
文殊御座相續。衆僧座敷之。左迴敷之
幡花鬘等如常。堂中間障子撤之。左右間
立之。中尊御前机一脚立之。閼伽一前。火
舍。花瓶。佛供二。辨備之左右燈臺□之
已上內陣
外陣。堂廣庇。緣以明障子柄入之。禮堂正
面立机一脚。以打敷覆之。其上置香呂（火埋）
前置香箱（沈水香破入之）正面寄右邊（西間也）立
机（正壇前机）以打敷覆之。机右邊花筥二枚（蓮葉）
並置（竪橫）以香水器加散杖（門前瓶）次置
籌箱（竪サマ）机左。兩方足竹切一尺許結
付之。龍頭竿幡二流。龍頭向東。机西置手
巾臺（□横之樣）懸淨巾。白布一丈許打懸之。机
前盟水瓶（納香湯今度名香捻入ヲ）置之。正面東小文一
帖□□之。其上西寄文殊御座置之（如內陣）
次□□相續衆僧座敷之了。東間疊文殊一
和上坐之
廣庇柱新所構明障子。幡花鬘懸列之
左右皆佛左右也
已上外陣莊嚴了。諸門開了
集會所寢殿東二間構之。此二間角廚釣
鐘
委細在圖
當日午刻許僧衆參會。見參二十二人也
慈能僧正 教祐 慈俊 實什 □□
信聽 □憲 長聖 長玄 眞顯 尊□
玄僧正 圓俊 宗圓 桓爲 慈融
嚴全 顯淵 予 隆尊 顯圓 定朝
道尋

衆僧付衣布七帖坐具襪也。但說戒衲
著之。御所絹衣香七帖（平袈裟）予絹衣
浮織物袈裟（平袈裟也）唄師香甲袈裟。維那
（甲袈裟也）其外皆布七帖也。坐具絹少々相
交之

一法則事

未刻顯然以杵突鐘。此時諸僧入集會所
著座（諸僧定右之躰）
但御所予不付集會所。於障子內立了
上下了。聊有程長打之時。定朝道尋於集
會（定朝右道尋左）二行合掌。赴道場（但定朝欲入門之時合掌入門如）
何々　先定朝次道尋入門內。各先入右足
到佛前。定朝立東。道尋立西。次定朝開香
箱蓋燒名香。次道尋同燒名香。次各敷坐
具合掌禮拜□反。次長跪合掌（持戒淨佛）兩人
誦了。疊坐具。懸左臂。立座前（先下﨟以上﨟是於門內為不）
（交過之上依座次准知而可知之）　次隆尊顯圓如前入堂。次
嚴澄出集會所之時開於障子。予出對如
前入堂了

禮拜詞

南無盧遮那如來　罪生
南無阿彌陀如來　罪々々々
南無十方三寶　罪々々々々

已上愚用如此。諸人現用不知之

次々如前次第入堂畢。維那鐘突入堂作
法了。立整之後。任﨟次同時著座。各座前
敷坐具了
入堂之間。或先入左足。上﨟忘却之間。
先下﨟燒香等小失禮共在之

次維那懸坐具於左臂。至一和上前蹲踞
合掌問廣略。一和上合掌答之廣（云々）
次維那入內陣敷坐具。於左禮版三拜（五體）
（投地）次登禮版（執金二丁香呂）唱供養文
一切恭敬々々禮常住三寶（蹲踞）一禮。是諸
衆等（蹲跪）人各蹲跪云了。諸僧蹲跪供養
文了。衆僧著座。供養一切恭敬。時維那一
禮了。持香呂下禮版至禮堂机邊呼下座
四人。此時先道尋定朝隆尊予。次第自下
﨟立座到机邊。維那（置香呂机上）取幡與道尋。
々々取了入堂（蹴左入堂先入左足）次定朝同入堂（懸座）
（具幡常持幡童指タルカ如之聊外傾道尋持之前傾之）次隆尊予受取花
筥入堂內。四人下﨟為先。至高座登橋邊
立迴。次維那取香呂獻□所。々々入堂副
門東立佛前（左禮版）此時大衆自一和上
次第合掌起立。此時維那入內陣撤槌獲。
槌本邊置之。次打槌唱持妙香花等了。出
禮堂机邊
次唄師發音行道（大衆合掌行道皆懸坐具但唄師散花二人道尋已上四）
（人不持坐具各在本座）先持幡二人。次花筥。次唄師。次大衆（爲先）
（上﨟）行道了。此間大衆唱摩訶々々々々。
每唱散花如記
三匝了。先持幡等所役四人出堂（如前副門）
（西出左足）維那取幡等如元置之。唄師於佛
前氣色禮了出堂。維那返取香呂了。入
內陣打槌出堂。乞呪願。一和上合掌唱
容顏等偈（聊微音）
次維那還登禮版。合掌起居唱佛號。大衆

次第合掌
次三段懺悔。諸衆蹲跪合掌。一和上助音
也
三段懺悔了。諸衆著座。次維那打金一
切□念（云々）
唄師蹲跪唱後唄。此間大衆唱摩訶般
若波羅蜜
次維那（打金）唱發願。一和上蹲跪合掌
說偈（願以此功德等）次維那（金打）蹲踞唱三禮。
大衆取次第起居禮。次通戒偈。諸衆蹲
跪。次維那下禮版打槌唱
次一和上蹲跪合掌唱歡喜頌了。二和上
發音。自我名菩薩比丘。諸衆同音。至入。蹲
跪
次懸坐具於臂。自一和上入堂（先入右足）文殊
為上首次第著座。次維那打槌唱等了。打
槌尙以維那下（二說）此時眞顯僧都懸坐
具。通佛後。到佛前。敷坐具禮拜三反。五體
投地而住
次古維那（打槌）唱諸佛子。聽衆著。以當十
五日等
厶云。十五日了雖有沙汰。只如常十五
日新古維那共誦之
內外事許二說了打槌。此時新維那蹲跪
合掌。聊急々誦之。誦之了著座
次維那於槌邊呼云次上四人。此時嚴澄
顯然顯圓定朝起座。於門前各取所役器。
維那出對於机邊。香湯等法則如下
次洗靜打（許）次以香湯灑之。次以淨巾拭

之。次開函取出籌洗淨之。兩頭作法同前
（但此□不被見之）作法了。維那左手持籌。右執靜
打入堂（打槌）唱浴
大衆蹲跪合掌同音
此間所役四人在外陣門前西，爲上首。
次第。蹲踞。唄了四人入內陣。行香湯等

門葉記　法會二之一

一。御誦經案幷握屋事
任例同奉行人可申沙汰云々
當日
堂莊嚴事
早旦奉行讃衆令隨身道具等參法花堂
可致其沙汰。先以雜色花幔可懸迴堂內
（如常）
中央間（佛前）立壇。釣天蓋。壇敷㡘五色糸
等（如例）壇中心立塔。鈴前置輪。以五古鈴
立東。以寳鈴立南。以三古鈴立西。以獨古
鈴立北。已上各方杵鈴前置之（如常）羯磨
四角正方置之。四面閼伽火舍居小高坏
備之。四角瓶同居小高坏。造花插之。花鬘
閼伽等造花入之。白飯八坏。菓佛供二十
四坏。居佛供盤四面辨備之（白赤黃青交居儀也）三
古鈴前用鈴立之（金剛盤如例）四角燈械備
燈明。左脇机灑水（散杖在）御經第一卷佛布
施置之。右脇机塗香名香置之。禮版如常
於右（佛右）脇間（佛前）敷御導師座（南北行）南北
脇間分左右衆僧座三枚敷之（東西行）於東
廂横座各一枚左右敷之（南北行）經机二十
前。衆僧座前分左右各十前立之。御經分
配置之（在敷紙）
於正面大床上敷假板敷（禮版前道路狹故也）於中
央立散花机。置花筥等。事奉行人所爲歟。
左柱（佛左）際立門前机置瓶（插散花枝）机下置
香象。大床便宜所（東前敷紙所）敷㡘爲十弟子
座。公卿殿上人等所座事。本所奉行人可
計沙汰
莚道庭幡等事。任例奉行人可致其沙汰
御誦經握屋幔等事以同前
讃衆集會所。本僧房歟。東迴廊歟。兩所之
間可隨便宜
正修法則
堂莊嚴事調縮素參會之後。及刻限仰集
會鐘（奉行讃衆對奉行人可仰之歟）
次導師讃衆集會一所
但今度導師臨期自宿所可爲直參歟
次綱所立持金剛衆幷讃衆標（驅取）
次綱所催從僧列或一行或二行。爲先
上䕃。各持香爐箱。引列經莚道登堂上。
進各標前。任標置座所退下。鐃鈸役人
不可持香爐之間。香爐在箱。自餘只箱
許也
次讃衆引列至莚道際
次導師進參（法服衲横被持金剛一居箱草座二香呂箱等具三如立四草鞋）
十弟子相隨
腰輿執蓋。役人等隨之。從僧召具之
於莚道際下立自腰輿。十弟子進參進
草鞋。執蓋相隨之。于時導師取香爐持
之
次讃衆等向導師列立二行（以導師左爲上驅取云々）
于時承仕四人持鐃鈸進役人前交替
之
次出四智讃

左方一反。鉢一匝（有序）右方一反。鉢一
匝（無序）同音一反。合鉢一匝。次又同音
出讃上堂
次以衆僧下臈爲前。導師在後進行（執蓋）
（相隔於階陰間前可止之）
十弟子持物具在後。列行同前
此間讃鉢不止如例
次讃衆十人到門前灑水（下臈加持之或兼加持之）次第
入堂。各任標列立于兩方座前（不可行也）讃鉢
聲不可止之
次持金剛衆十人入堂（一行）行道
導師到門前。灑水入堂（此間撤莚道）
于時十弟子置物具於脇机
居箱（左方机）香爐箱（右方）如意（同）草座（禮）
版上敷之座具（暫持之不數之）
置了十弟子退下著大床座。但坐具役
人殘留蹲踞門前邊
爲先持金剛衆。導師在後行道三匝了。
導師寄禮版下。于時十弟子敷坐具於
板敷上（或半打懸禮版上）弟子又退下蹲踞門
前邊
導師脫草鞋起立坐具上（入香呂并五古於香呂箱或於
五古持之）
次導師禮拜三反之後登禮版
十弟子取坐具著大床座
於草鞋者不可取之
建仁三年八萬四千基塔供養時。坐具
不取之。天福元年九月康樂寺僧正現
行之時取之云〻

于時持金剛衆并讃衆著座
次讃衆出著座讃（漢語）
左右各一反（鉢如常）
此次可置道具。今度兼置之
次前方便
次總禮
導師取香爐禮之。衆僧同禮之
次鐃二打之
次云何唄（云何得長壽可謂之。唄師取香爐）
今度不可敷列座。於本座可唱之。唄間
逆灑水。十弟子進門前。取彼瓶灑之。其
作法如常
此間堂達立座進御願文於導師。〻〻
取之置右脇机
或說云。御願文挿烏口枝立佛前云〻
次唄了堂童子曳花筥
次散花
散花師進佛前可出之（歸命毘盧遮那佛如常）
或次第散花歟。可隨早晚行道（如常）散
花了。諸僧蹲踞本座對揚
或散花師留佛前唱之。或歸本座唱之。
散花訖堂童子撤花筥
次鐃一打之
次表白
此間可被仰度者歟
次表白了仰願文
于時堂達分經。但今度兼置之
次擧經題
次發願。四弘。一切諷誦

鐃一打
次取經二三行許令讀之。諸僧又同之
次御諷誦
諷誦導師作法可在之
先御願文間敷誦經導師座
導師後（正面）高麗緣疊一枚。自公卿座
外人持參敷之
次諷誦導師著座（持香爐）
次堂達持諷誦文傳誦經導師（綱所傳堂達）
次仰鐘
次導師作法了
次呪願（誦經導師跪踞一和尙前乞呪願）
次呪願了退下著本座。其後撤座役人
如前
次佛經尺（此時持經。或又取如意）
古佛讃歎。經解釋云〻
次令法久住詞
次祈分　祈願
次供養文（唱禮）
此間諸僧取香爐禮拜
次驚覺　次九方便
次五大願
次入行法
于時讃衆出讃
大讃　佛讃　百字　普賢
次乃至正念誦
諸讃悉了磨念珠
次入三摩地根本印等（金界）
次佛名教化（取如意）

南無〻〻

次八供養　次五供養 金界

次佛布施　次普供養 金界

次四智讚 讚衆出之　次閼伽

次振鈴　次發願 金界

次隨方廻向 前後鐃如常　次解界 台金

次奉送 下座有無隨時　次五佛加持以下 如金界例

次行法了

于時十弟子持參坐具。如前敷之

次下座禮佛

次著草鞋。十弟子取坐具還本座

次行道一匝 巡者逆

於讚衆者列立座前。不可行道。讚鉢如前

此間十弟子取草座敷導師座之中央。取居箱可置草座左。於自餘物者取之可候本座

次行道了。導師著本座

諸僧同著本座

次諸僧從僧進參自正面。撤各〻物具 入香呂於箱

次被仰勸賞

次被曳布施

諸僧布施了後。御導師布施取出之 弟子內二人取出之取織隨時 持金剛衆幷讚衆布施兩〻從僧取出之

次還列 先之敷莚道

讚衆持金剛衆等立座出四智讚。爲先導師。上臈次第一行退下。至幔門際止

讚鉢聲。導師駕腰輿還入宿所。持金剛衆讚衆分散

正應四年 辛卯 六月二十四日。北野社法花堂供養曼荼羅供養被行之

導師法印權大僧都道救

讚衆二十口

法印快意 呪願　法印權大僧都豪繼 唄

權大僧都承忠 誦經導師　權少僧都最暹

賴覺 讚頭　良澄 散花奉行

法眼道寬　權律師澄春

明承　良譽 唱禮

已上衲衆 持杵香呂

權律師道淸　阿闍梨能源

快承　長全

圓範　祐乘

憲盛 鐃讚　圓仙 鐃

經壽 鉢　道禪 鉢讚堂達

已上讚衆 甲袈裟

威儀師嚴暹從儀師相存引諸僧列

上卿權中納言 俊定卿

參議資高朝臣

辨俊光朝臣

度者使師信朝臣

御誦經使俊雅朝臣

御布施取殿上人

仲兼朝臣　業顯朝臣　在輔朝臣

在兼朝臣　成祐朝臣　長昭朝臣

濟氏朝臣　氏家朝臣　定資

忠顯　俊高　藤朝

雅雄　藤原邦

御願文

草 大藏卿在嗣卿

淸書 定成朝臣

守門官人

南門 奉教

東門 藤原光廣

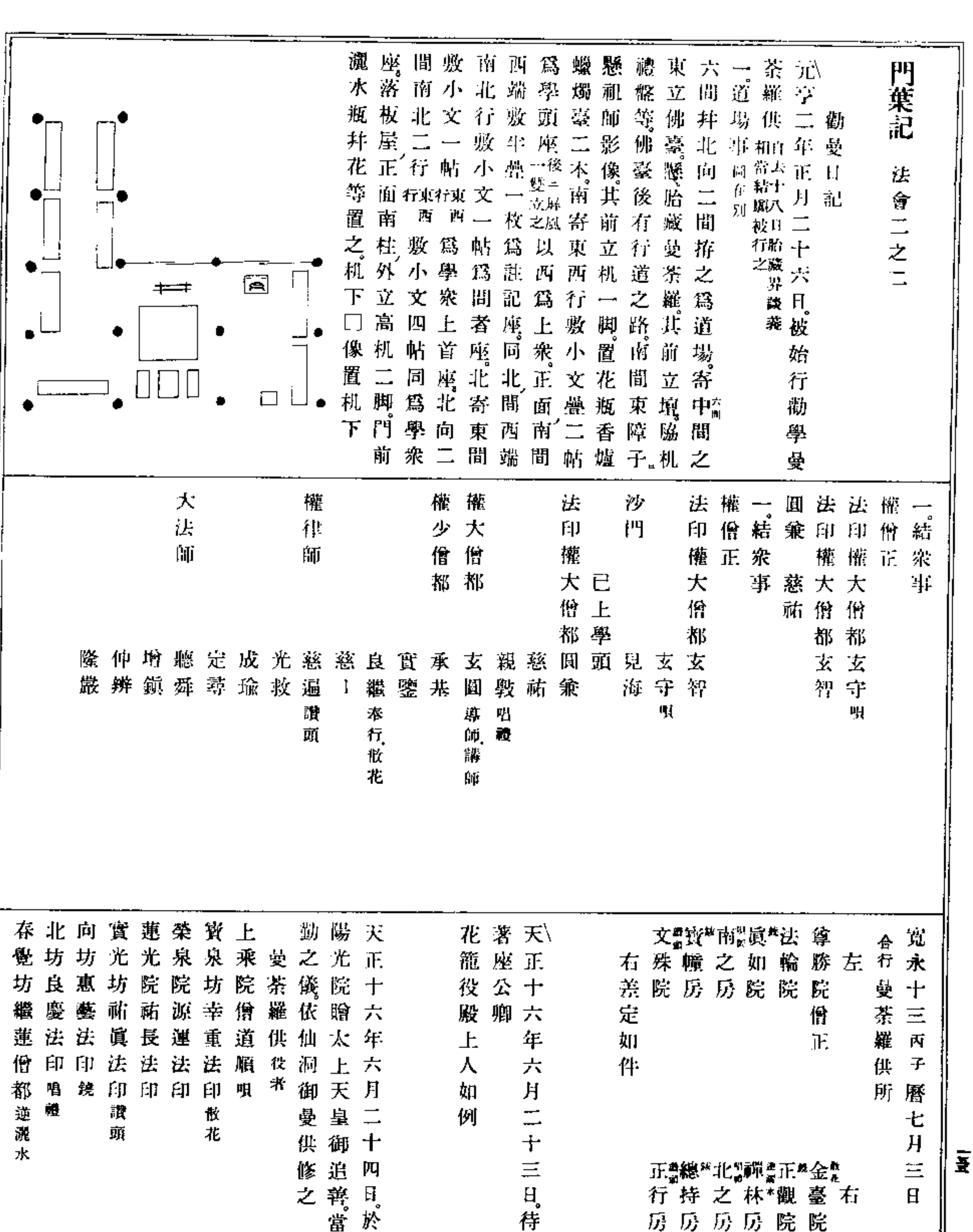
門葉記　法會二之二

勸曼日記

元亨二年正月二十六日。被始行勸學曼茶羅供（自去十八日胎藏界被行之。和嘗結願講義）

一。道場事（同作別）

六間幷北向二間拵之爲道場。寄中（六間）間之東立佛臺。懸。胎藏曼茶羅。其前立壇。脇机禮盤等。佛臺後有行道之路。南間東障子。懸祖師影像。其前立机一脚。置花瓶香爐蠟燭臺二本。南寄東西行敷小文疊二帖爲學頭座（後立屛風一雙之）以西爲上衆。正面南間西端敷半疊一枚爲註記座。同北間西端南北行敷小文一帖爲間者座。北寄東間敷小文一帖（東西行）爲學衆上首座。北向二間南北二行（東西行）敷小文四帖同爲學衆座。落板屋正面南柱外立高机二脚。門前灑水瓶幷花等置之。机下□像置机下



一。結衆事

權僧正

法印權大僧都玄守 唄

法印權大僧都玄智

圓兼 慈祐

一。結衆事

權僧正

法印權大僧都玄智

玄守 唄

沙門 晃海

已上學頭

法印權大僧都圓兼

慈祐

權大僧都

親敎 唱禮

玄圓 導師、講師

權少僧都

承巷

實鑒

良繼 奉行、散花

慈丨

權律師

慈遍 讚頭

光救

成瑜

定尋

大法師

聽舜

增鎭

仲辨

隆嚴

寬永十三丙子曆七月三日

合行曼茶羅供所

左

尊勝院僧正

法輪院

眞如院

南之房

寶幢房

文殊院

右

金臺院

正觀院

禪林房

北之房

總持房

正行房

右差定如件

天正十六年六月二十三日。待夜早懺法

著座公卿

花籠役殿上人如例

天正十六年六月二十四日。於院御所爲陽光院贈太上天皇御追善。當門導師參勤之儀。依仙洞御曼供修之

曼茶羅供 役者

上乘院僧道順 唄

寶泉坊幸重法印 散花

榮泉院源運法印

蓮光院祐長法印

實光坊祐眞法印 讚頭

向坊惠藝法印 鐃

北坊良慶法印 唱禮

春覺坊繼蓮僧都 逆灑水

普賢院豪淵律師鉢
南坊承慶律師鉢
以上讃衆

門葉記　法會二之三

闕

門葉記　法會二之四

東寺曼荼羅供次第

當日打衆僧集會鐘
僧徒参集。威儀師立標。公卿著座。大阿闍
梨著禮盤
次無言行道　次衆僧著座
次大阿闍梨取香爐　次總禮 催綱所之
次驚覺鈴　次大阿闍梨取香爐
次下座 二打磬度　次唄發音
次賦花筥　次散花師發音
次取花筥退下　次打磬一度
次開眼供養表白等賜度者
次御願文　次揚經題
次金一打　次發願
次五大願　次金一打
次小讀經　次金一打止經
次神分　次五悔勸請畢
次普供養　次三方偈一丁
次供養法　次教念誦時金一一字打
次廻向一丁　次廻向方便一打
次大阿闍梨著半座仰勸請
誦經導師替著禮盤。先之預取下座磬。禮
盤右邊三禮。如來唄表白已下
次堂達授御授經文導師。先之經所於堂
正面跪渡之
次打磬已下作法
次堂達返取御誦經文請呪願復座

次導師下禮盤復座　次賜布施
次還列

曼荼羅供次第 有舞樂儀

當日寅刻發神分亂聲 或無亂聲 兩例相分
早旦送大阿闍梨法眼幷持幡童裝束使
判官代差副廳官一人
近代必不然。法服加御布施。持幡裝束
大阿闍梨令用意
打衆僧集會鐘
僧徒參集
威徒召計之
僧座立標
威儀師參上立之
時刻仙院臨幸
御車入御寺門
公卿侍臣列立門內庭上
左右發亂聲 卽止
舞人樂人參向奏樂。左右樂行事相副。
奚婁腰鼓 各二人 前行婆娑
輦御車於御堂廊。關白被候同車
簾 關白不參時第一人隨御色參上或雖次人依仰役之 下御以後又
褰御簾
入御〻所
舞人樂人歸樂屋 樂止
公卿著饗座
奏事具了由
上臈公卿。非參議院司中之

出御〻座
仰鐘
院司奉仰。〻上臈公卿。〻〻又仰院司。
〻〻令主典代傳仰
召公卿 院司參御所蒙仰召之
公卿著堂前座
左右發亂聲 振鉾
先新樂。次古樂。各一節又共一節
從僧引列
從儀師二人爲引頭。從僧二行相分。經
庭中昇堂正面階。進到僧座前。見標敷
草座置居箱香爐筥 此間從儀師立御下 自本路退
去
所司敷莚道
掃部寮自慢門下至正面階前敷之。其
上內藏寮絕敷 緣紺畫鎭子
法親王爲大阿闍梨時數敷。自餘不用
之
當莚道末立高机二脚。分置鐃鉢螺三幡
公卿暫退座佇立便所。法親王爲大阿闍
梨儀也
凡庶時不動座
左右樂行事率菩薩舞人樂人等進出樂
屋前 縫鉾三行列立
次調子
到集會幄下發樂
整行列
樂人舞人
菩薩十六人

衆僧前四人 五位二人六位二人。束帶把笏
螺吹二人 法服平袈裟
引頭威儀師二人 法服赤袈裟
或從儀師加列。近例不然
讚衆 法服甲袈裟
香頭二人不依臈次持鈸前行。最末
打鐃。〻持相副
持金剛衆 法服衲衣
已上左右相分列之。下臈爲先
持幡童二人 總角闕腋
大阿闍梨 法服衲衣持五鈷
豫羯腰輿 荷輿丁八人舁之
執蓋執綱役人相從
十二天行列與左右
左方
自在天　帝釋　火天
焰魔天　日天　梵天
右方
羅刹天　水天　風天
多聞天　月天　地天
十弟子持居箱香爐筥 在如意 草座〻
具等在後
讚頭發音 讚間樂暫止
樂人發樂 前樂
螺吹同發聲
色衆上堂
引攀徐步昇正面階。群立簀子。衆僧前
行。以威儀師經本路退。螺吹暫在砌外
大阿闍梨入堂內

降輿昇階入正面間。行立禮盤下
上堂後執蓋新綱引還
所司撤莚道
十弟子置物具
取玉幡立壇左右角 童子自砌外退 左脇机
置居筥。右脇机置香爐筥。禮盤敷坐
具。平座敷草座
執香爐禮拜三度
著禮盤
菩薩十二天著庭上草墪代
諸卿復座
持金剛衆行道三匝 案內
讃衆立讃子突鈸打鐃螺吹。在階下不
休聲。奚婁腰鼓婆娑庭上
僧侶分著左方座
十弟子列居散花机邊
奚婁腰鼓入樂屋
螺吹鐃持退還
總禮三度
樂人發樂
供花
菩薩十二人各起草墪到樂屋前机下
取供花 左右三人各一人次第授之
二行相並就御堂正面階下 上臈昇階
十弟子於讃子上傳取居佛前机上 樂止
菩薩供舞
自下臈次第退。過草墪中央之間。樂人
發林邑亂聲卽止發樂
菩薩留舞

左右上臈各四人留舞。下臈各四人
退入
舞了各還著草墪 樂止 下臈四人進
出加著之
或法用後供花卽菩薩供舞
大阿闍梨前方便
驚覺鈴
堂達打磬
堂童子著座
唄師執香爐發音
堂童子賦花筥
左右散花師二人行立佛前發音 次第散花從僧持向 並各
持香爐花筥起座。到便所取坐具
立正面敷坐具 相並敷之 脫草鞋登其上。禮拜
三度卽降座。具著草座立前發音。諸僧起
座付之
初句音頭出之。第二句已下兩人合音。
其後重一遍諸僧唱之
菩薩十二天起草墪分立砌前左右
左右樂行事引舞人樂人到同所行列
威儀師參進立正面階下
樂人發樂
諸僧經正面階降立前庭
大行道一匝
左右方相分。各一行步列。左方經堂南
東二面庭行立艮角 就南面堂徐方□之儀 左迴作
輪。右方迴南西北三面庭。付左方後列
一行〻道
左方行列儀 皆以上臈爲先

菩薩 左右各八人。樂行事相副
十二人 各六人如上堂列
舞人
樂人
散花師 各一人
引頭威儀師 各一人
持金剛衆
讃衆
右方到乾角右迴作輪。左方兩方自巽
坤角同時進前庭。菩薩十二天還著草
墪。舞人樂人進入樂屋。諸僧登正面階
復堂內座。散花師二人留立佛前
中對揚 留花筥持香爐
兩散花師各脫草鞋蹲坐具上。音頭唱
之 今一人不出音 每句末同時禮拜唱畢。著草
鞋到始所。返賜坐具於從僧復座
堂童子收花筥退去
堂達取御願文置右脇机
蹲散花机下拔取之。如元寄立鳥口。就
導師邊置之
打磬
大阿闍梨開眼表白此間分置御經
堂達跪御經机下。取出御經並置筥蓋
取法花第一。就禮盤邊置右脇机
卽令預持御經筥蓋。分置左右僧前經
机 人別一卷。自上臈次第順之先賦左方。次置右方
左方
第二 第四
第六 第八

一五八

無量義經
右方
第三　第五
第七　普賢經
心經阿彌陀經
仰度者
勅使參上立中門邊
非參議院司下逢歸昇簾下申事由
奉仰歸出召勅使。勅使參進。就禮盤右
邊仰之
藏人（或五位殿上人）取青圓座一枚敷公卿座
前之（當納言座程敷或公卿座末）
勅使著圓座（向座上）
院司（或公卿或四位）取祿賜之（大掛一領或裝束）
勅使降庭拜辭
懸祿於左肩。正面降自腋階。跣踐進
出砌外舞踏退出
御誦經使參入
院司申次如前
勅使著圓座（不撤座者使座用之）
賜祿拜退同上
藏人撤圓座
大阿闍梨表白訖讀御願文
揚經題
佛名教化
打磬　讀經
打磬　止轉經
說法
神分　五悔

勸請　五大願
讚（下座誦之三段打鐃鈸）
普供養眞言
三力偈
打磬
供養法
後鈴了誦讚
普供養
祈願　禮佛
打磬　迴向
迴向方使（色衆上臈出之）
打磬
樂人發樂
大阿闍梨降禮盤著平敷座（樂止）仰赦令
并勸賞
職事奉勅參上申事由仰上卿。〻〻起
座召大內記仰詔趣
至公卿座末召之。大內記參上立砌
下。上卿仰云。依御堂供奉可被行非
常赦。可草詔書。但觸伊勢大神宮訴
之輩非赦限（物留之者隨時不定必無此事）
召左右佐仰可免囚徒由
其詞云。依御堂供養可被行非常赦
詔書。施行以前罷向獄門。令免囚徒。
但觸伊勢大神宮訴之輩非赦限
上卿進大阿闍梨座下仰賞
法親王爲導師時如斯。凡臨時職事
仰之。或法親王猶有職事仰例
預取下座磬臺移立禮盤右邊（撤左右机立之）誦

經導師替著禮盤
從僧置香爐筥於磬臺邊。或導師持香
爐進
打磬　三禮
如來唄　表白
堂達授御誦經文於導師
先之威儀師付六位判官代若藏人判
官代授堂達（或威儀師直授堂達）
打鐘（三反）
導師讀御誦經文
打磬　發願
四弘　佛名教化
堂達返取御誦經文請
呪願復座
雖有所〻御誦經。不過三段。其作法皆
同
打磬
導師降禮盤復座
菩薩十二天退去
左右供舞
賜布施
大阿闍梨被物（公卿取之）裹物（四位上臈取之）自餘
布施等（四位已下取之）
色衆被物（公卿殿上人取之）裹物（殿上人取之）
撤布施并香爐筥等。或入調舞以前賜布
施。諸僧退出。是在先例之上。准大法會。導
師呪願退後。左右供舞密雖異。旨趣同相
叶法度。可依時儀
所司敷莚道

還列
樂人。舞人。菩薩。十二天。諸僧等行列。誦讃。發樂一如進儀
補供僧
始行業 先供養法。次例時
賜布施
樂人發樂
仙院還御
納言一人參陳行赦詔書事
仰內記令進詔書草
以內記內覽
付藏人奏聞
請書覆奏 有御畫日
召中務輔賜詔書 以外記召輔
輔不參時。賜丞。輔。丞不參時。以外記賜
錄
此庭儀次第一册。桂蓮院宮眞跡也。
不可出窓外。努力々々
傳領遍照金剛尊純之

敬白
勸學曼荼羅供見聞抄
金剛佛子等同心可護勸學儀事
右今此勸學旨趣者。弘宣三密瑜伽之教。爲報列祖傳來之恩也。事是至要。各可精勤。原夫佛法自不□布。必依衆生。々々自不開悟。必依佛法。而代從及□末。機□□減少。時機不堪者。先賢大祕之。爰佛子等。幼而出雙親之家。長而入兩部之壇以來。智學未經再三。星霜既欲數迴。其間讃仰之机上卷舒易□。觀□之床下解了猶遙。遺文盈箱不及討尋祖之意。製書納獻無□繫愚慮之蒙。何爲心嬾思惟無相之內證。眼暗披覽甚深之抄記。仍不拘世務同心競勸。蓋迎青陽之佳期企勸進。集玄法之遺光談旨歸。誰知三祕密焉設□至而覺花將發大種姓人矣。法緣熟而觀月須明。仍結衆勸學評義定式云。以十二祖龍猛。龍智。金剛智。善無畏。不空。一行。惠果。法全。慈覺。安然。皇慶。慈鎭遷化之日。儲十二月曼荼之供委細載帳文講讃三部之祕經大日經正月。金剛頂經二月。蘇悉地經三月。自餘月々淮知之剩叩兩問之頻開念誦之間諸讃之終可□之以導師□講匠又委記問答之趣。遙欲資未來之蒙記錄慇懃陸持之對外人猴不可宜設被覽但或為散蒙昧。隨師範而問之。或以興隆者為門弟而授之其座所迷事便宜之時讃嘆。至非副現是。不為名聞只為崇道也其外唄讃散花唱禮以下。來月次第之役。常日參會之次。以孔子定其人。被兼日之稽古。抽隨分之練習。強不守机。可專所見。是偏非好異記。爲搜學功也。讃之間精義之輩。就□相涉事相云稟承之師記云。所學之自解。住唯佛與佛之境。更不憚外聞之有恐。遊各記三密之宮。互莫殘心中之已證但一兩時法之外有不及聞名目之秘事以下外沙汰之限冥顯猶有恐之故云此事及披露者。似好名稱。偏住勝他心者。更外淨業歟。只專迴興隆佛法之思惟。苦勸誘未練饒貪之同朋。宵匪報傳燈厚恩之計。兼爲令法久住之媒也。我等有何募預朝廷之採用。學佛法果護國家之御願之故也。我等依幾德帶門跡之重寄。繼餘業纔守列祖之遺法之故也。嗟乎斯理每人知似不知也。恨哉恩山高而報酬少。其志諸衆辨如不辨也。悲哉學海淺而覺知疎多。凡末代僧侶居所異轍進退違。山林憤丙隔□練若聚落非便。依此事之不調忽有端之妨礙。是以同心之一德捨諸行之萬失。各守此志可從其事。必令會合更無退轉。但所勞以下於難治之故障者。兼可示遺奉行之仁奉行人以孔子定之異俗要樞事兼日可申沙汰堂莊嚴殊可用所學之異記若以自由致對押者。且加一衆嚴重之罪科。宜任列祖照鑒之瞻矣。抑出離生死者修學之根本。沒後追福者緇素之本懷也。□□之輩早世之時。以五旬之間刷一日之儀。理趣尊勝隨求寶篋等刻默覩令書寫飾密壇可供養。加之供佛施僧之資儲可爲勸進少僧之沙汰。縱無同心堅貞之儀。必存結衆芳契之好。更無違背之企。可營沒後之善。互須守護敢勿失墜。若猶背此旨者。既知外器不足相伴。就中人情如面未會一同。若不勤起請文者。定有違亂歟。伏請金剛薩埵傳法諸師。此衆中有亂儀之輩。立道旁之間。更莫加護。乃至生々世々心願不圓滿。重願佛子等。歸僧息諍論。迴入遮那海。各勤勿以忽緒。
敬白
元亨貳年正月二十六日
學頭前權僧正法印大和尚位俊禪

一五〇

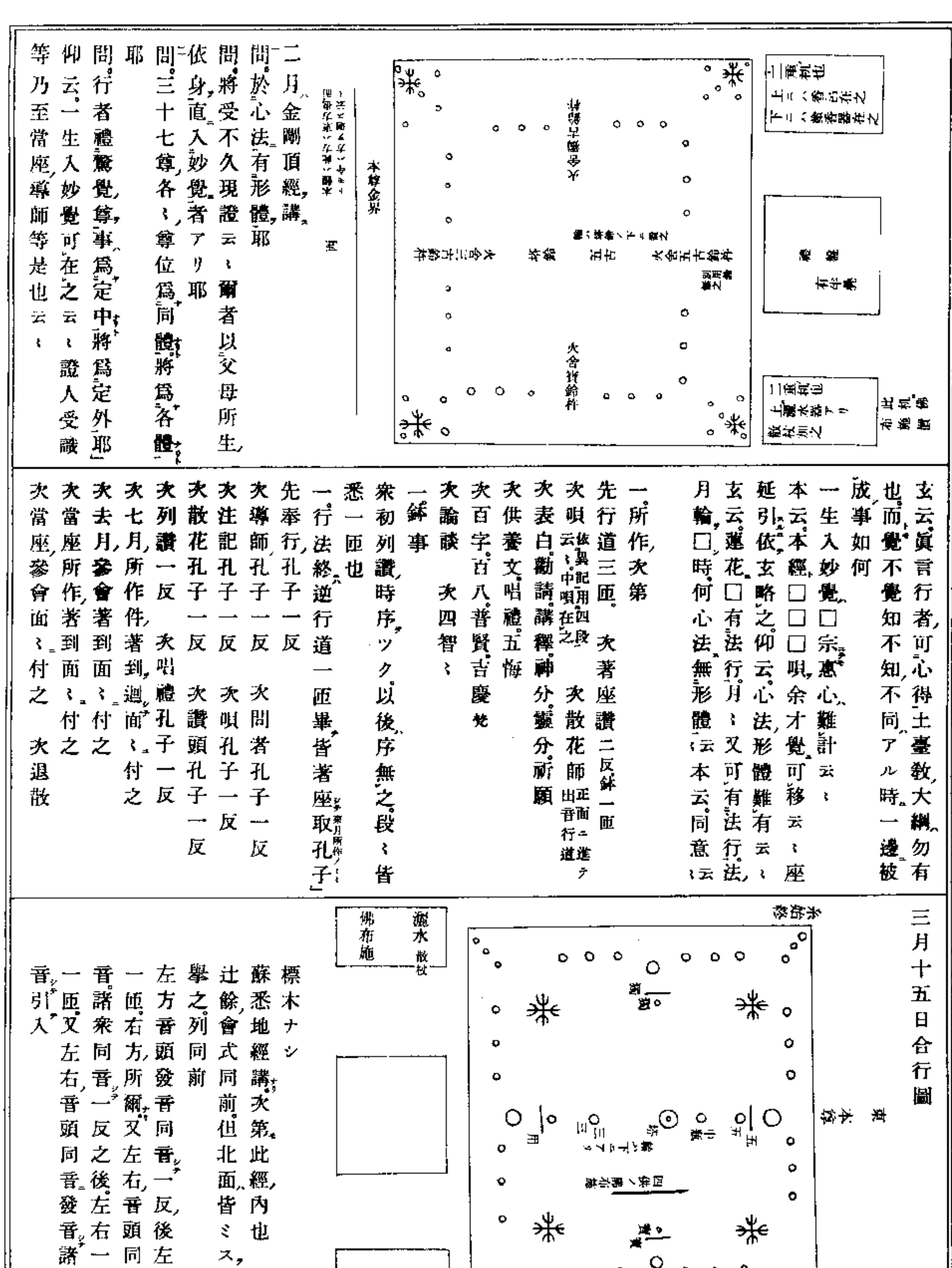
阿闍梨（前法務大僧正）權僧正法印大和尚位慈嚴
法印大和尚位權大僧都源瑜（大法）
法印大和尚位權大僧都玄智（大夫）
法印大和尚位權大僧都玄守
沙彌見海（本寂）
阿闍梨大法師隆嚴（宰相）
阿闍梨〻〻〻尋慶（宰相）
阿闍梨〻〻〻仲辨（少將）
阿闍梨〻〻〻宗嚴（中將）
阿闍梨〻〻〻增鎮（三位）
阿闍梨〻〻〻俊慶（佛母弟子）
阿闍梨〻〻〻聽舜（二位）
阿闍梨〻〻〻安曉（宰相）
阿闍梨〻〻〻源範（中納言）
權律師法橋上人位定尋（中納言）
權律師〻〻〻覺玄（大夫）
權律師〻〻〻成瑜（二位）
權律師〻〻〻光救（中納言）
權律師〻〻〻俊增（佛母弟子）
權律師〻〻〻慈遍（宮内卿）
權少僧都法眼和尚位慈快（左大臣）
權少僧都〻〻〻仲潤（中納言）
權少僧都〻〻〻光勝（二位）
權少僧都〻〻〻良繼（左衞門督）
權少僧都〻〻〻隆深（大納言）
權少僧都〻〻〻實鑒（右衞門督）
權少僧都〻〻〻賢俊（弟子）
權少僧都〻〻〻承基（佐）
權大僧都法眼和尚位玄圓（三位）

法印大和尚位權大僧都親數（玄圓弟子）
法印大和尚位〻〻〻慈祐（大納言）
法印大和尚位〻〻〻圓兼（玄智弟子）

二月二十三日勸學曼荼羅供參會衆
權僧正慈嚴。學頭（法務大僧正）
二位法印玄智。學頭
大夫法印源守。學頭
本寂上人。學頭
已上當日、學頭四人
權少僧都慈快。列讃頭（左大臣）
宰相法印圓兼
大納言法印慈祐。導師
大納言法印親數。一問者
三位大僧都玄圓。奉行。但散花師闕。故兼散花。中段歸命本覺云〻
佐僧都承基
右衞門督僧都實鑒。唄、禮。中音
左衞門督僧都良繼。唄。四段中唄在之。依一禮用之
二位僧都光勝
宮内卿律師慈遍。二問者
二位律師成瑜
中納言律師光救。注記
中納言律師定尋
宰相阿闍梨源範
大藏卿阿闍梨聽舜
三位阿闍梨增鎮。讃、列讃頭
宰相阿闍梨尋慶。鐃役
宰相阿闍梨隆嚴。鉢役

二月二十二日勸學曼荼羅供、作法

堂童子 千代君 貫紙
承仕 慶心
羯磨、檄、燈カイ、間立、置之。檄、内方ニ燈カイ、立、也。標木無之
先左方讃衆四智出、一反鉢一匝
次右方讃衆發音一反鉢一匝
次左右音頭同音ニ發音一反鉢一匝
次左右音頭同音ニ又發音諸衆同音ニ讃、誦下﨟、次第ニ緣、往、道場ヘ趣、



二月金剛頂經講

問。於心法有形體耶

問。將受不久現證云〻爾者以父母所生依身直入妙覺者アリ耶

問。三十七尊各〻尊位爲同體將爲各體耶

問。行者禮驚覺尊事爲定中將爲定外耶

仰云。一生入妙覺可在之云〻證人受識等乃至當座導師等是也云〻

玄云。眞言行者可心得土臺教大綱勿有也。而覺不覺知不知不同アル時一邊被成事如何

一生入妙覺□宗惠心雖計云〻

本云。本經□□□唄余才覺可移云〻座延引依玄略之。仰云。心法形體雖有云〻

玄云。蓮花□有法行。月〻又可有法行法月輪□時何心法無形體云〻本云。同意云〻

一所作次第

先行道三匝。次著座讚二反鉢一匝

次唄云〻（依異記用四段中唄在之）　次散花師（正面ニ進テ出音行道）

次表白。勸請。講釋。神分。靈分。祈願

次供養文。唱禮。五悔

次百字。百八。普賢。吉慶梵

次論談　次四智〻

一鉢事

衆初列讚時序ツク以後序無之段〻皆悉一匝也

一行法終逆行道一匝畢皆著座取孔子（衆月所作ノ〻〻）

先奉行孔子一反

次導師孔子一反　次問者孔子一反

次注記孔子一反　次唄孔子一反

次散花孔子一反　次讚頭孔子一反

次列讚一反　次唱禮孔子一反

次七月所作件著到。迴面〻付之

次去月參會著到面〻付之

次當座所作著到面〻付之

次當座參會面〻付之　次退散

三月十五日合行圖

標木ナシ

蘇悉地經講次第此經內也

辻餘會式同前。但北面皆ミス懸皆擧之。列同前

左方音頭發音同音一反後左方鉢一匝。右方所爾又左右音頭同音發音。諸衆同音一反之後。左右一同鉢一匝又左右音頭同音發音諸衆同音引入

道場內次第

行道三匝後著座。著座讚二反　鉢一匝

次唄師發音　逆還水末繭役

次散花　對揚アリ。本座ニテ對仕。中段ヨリ行道一匝。道向ハ佛ノ左脇ヨリ出云々。三段音頭一段ヲ□シテ後、又諸衆段始ヨリ付之。中段ハ歸命毘盧遮那耶

次導師表白等　作法在別

次唱禮　供養文ハ短音。九方便在之

次五大願

次讚　小發音。先大讚、佛々、百字々々、五佛供讚

次問答　一問二問

次四智三反

次行道　順三匝。後導師正面住立。諸衆同住立シテ文殊ノ讚

次諸衆著座　來月次第ノ孔子ヲ取。次同前

參會

曼殊院　大方

玄智法印

本寂上人　御方　已上三人學頭

東南院　注記

宰相法印　唄匿

大納言法印　慈祐

大納言法印　親兼師云、何唄。承兼講師

三位大僧都　覺承導師

右衛門督僧都　實變散花

左衛門督僧都　良繼

宮內卿律師　慈遍奉行

中納言律師　光救

中納言律師　定尊唱禮

大藏阿々々　聰舜讚頭

三位阿々々　增鎭

中納言阿々々　宗嚴

宰相阿々々　尊慶二問

宰相阿々々　隆嚴列讚

已上讚衆十七人

堂童子　千代若　松若　尊熊

承仕　明承

一問　忙麼計ハ三部中何部カ。今經說時ハ三法部中□何恒云歟々。答。可亘三部云々。

二問　今經ハ四種護摩中何護摩也。答。可亘三部云々

仰云、忙麼計可亘三部。了簡ハ忙是母義、是多義總、忙母義也。仍何アレ母義、忙故ニ亘三部云々。何部取定、忙母義故ニ忙麼計ハ三部可亘云々

一紫風事　如別抄

玄云、法花教主ハ三身相即、應身云々。應身ナラハ非可去簡故ニ、面ニ應身ヲ而三身相即也。多寶塔ニ入テ無作三身也云々。界內ニ非可簡、即界內ニ寂光也。凡法花顯本重ナテ後、眞言法界宮全一也

仰云、眞言教金剛薩埵如來ニ受テ千年間鐵塔閉籠、後機時至テ塔ヲ開テ弘傳之故ニ一代□□後云々

玄云、弘傳候記ニ非ト云々

四種護摩事

仰云、大熾盛光法即並修、證據也。四壇建テ大壇ニ大阿闍梨修之。法則大壇本トシテ餘壇ニハ只護摩計修也。始法則ナシ。奉送無之。大壇法則本故ニ餘壇無之。是即並修證也　如委別抄

蘇悉地經、三部總體歟。勿論也云々

四月七日胎壇

東方ハ二向飯八坏一

北方一向蓮花部眞言

西方一向蓮花部眞言

南方一向蓮花部眞言

獨鈷一　內杵

五鈷一　杵ハ內ニ横ヘテ　羯磨　杵ハ內ニ横ヘテ　三鈷一

獨鈷一　內杵

灑水器　佛布施

散杖アリ

塗香器　香爐　如□

閼伽火舍小□□□ニ置云々

行者盡諸會行法中ハ香爐ヲ用云々。問答時ハ如意ヲ用云々

佛布施ハ已供後本所ニ置云々

一列讚時、先鉢一匝云々。著座讚　二反用梵語

衆住立。導師著座　如法則例

次云何唄

次散花　中段ハ此不思議也　師正面ニ立出テ勤之。一段ヲ音頭勤ム。後初ニ諸衆同音ニスル也。三段共如此。中段ニ諸衆同音。時ニ座次第ニ行道一匝。佛ノ左脇ニ音ヲ□

□□誦、諸衆又同音シテメクル。總シテ行道一匝
也。音頭正面立留、對揚發音。諸衆本座歸
立。蹲踞禮拜、同音次第取云々
次唱禮師發音長音
次讃頭發音 大讃・佛讃・普賢
次問答
次四智々々
次行法已、導師下座禮拜三反
次諸衆立、讃頭四智、出行道 順三反 導師
正面諸衆共任立、讃頭吉慶漢語出云々
次諸衆著本座、面々參會、□注師所作面々
々注之
次孔子如例

同參會
曼殊院 玄智法印 本寂上人 已上學頭
東南院 圓兼法印
慈祐法印 親戦法印 列讃
玄圓大僧都 唄 云何 承基僧都
寶鑒僧都 唱禮長音 良繼僧都 奉行
慈遍律師 光救律師
定尊律師 導師兼講師 安曉阿闍梨
源範阿々々 兼日雖不當孔子、依宗嚴阿闍梨辭退臨時勤之、仍宗嚴ハ被拔衆
聽舜阿々々 注記 增鎭阿々々 問者
尋慶阿々々 散花 隆賢阿々々 讃頭
堂童子 千代壽 熊若
承仕 勝善
一問 今經教主ハ內證法身歟 答內證法身 曼荼羅重位有後深去別歟 答本等ノ上ノ
二問 是別無常別ノ上ニ去別歟 光別可有云々 今經□記三十二相用布字□非依何品歟無 布字下ハ□□□ノ義持誦下ハ五大說何レ

モ無相違、釋文一切持金剛者皆悉集會云々 所之持金剛經名ハ近內大眷屬歟 答可近々 內大眷屬云々
已上委細如別抄

定
恒月勸學曼荼羅供所作次第
正月十八日 胎藏界可講大日經 龍猛菩薩忌
導師 兼講師 三位大僧都
問者 中納言律師 十樂院
二位律師
唄師 可用中唄 大夫法印
散花 良繼
唱禮 長音 大納言法印 本無量壽院
讃頭 大讃・佛讃・普賢讃・吉慶漢語・四智讃 宮內卿律師
左衛門督僧都 右方列
注記 隆嚴阿闍梨
奉行 良繼
二月一日 金剛界可講金剛頂經 龍智阿闍梨忌
導師 大納言法印
問者 大納言法印 本無量壽院
宮內卿律師
唄師 左衛門督僧都
散花
唱禮師 中音 右衛門督僧都
讃頭 百字讃・普賢讃・百八讃・吉慶漢語・四智讃 增鎭阿闍梨
東南院僧都 列
注記 中納言律師
奉行 玄圓
三月十五日 合行可講蘇悉地經 金剛智三藏忌

導師 佐僧都
問者 尋慶阿闍梨
唄師 三位大僧都
大納言法印 本無量壽院
散花 右衛門督僧都
唱禮師 短音 中納言律師 十樂院
讃頭 大讃・佛讃・百字讃・文殊讃・百八讃・四智讃 聽舜阿々々
隆嚴阿々々 列
注記 東南院
奉行 慈遍
四月七日 胎藏界 善無畏三藏忌
導師 中納言律師 十樂院
問者 增鎭阿々々
宗嚴阿々々 但臨時源範勤之
唄師 右衛門督僧都
散花 尋慶阿々々
唱禮 長音 三位大僧都
讃頭 隆嚴阿々々
大納言法印 本無量壽院列
注記 聽舜阿々々
奉行 良繼
五月十五日 金剛界 不空三藏忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記

奉行
六月八日合行　一行阿闍梨忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
七月十五日胎藏界　惠果阿闍梨忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
八月二十一日金剛界　法全阿闍梨忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
九月十四日合行　慈覺大師忌

導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
十月二日胎藏界　安然和尙忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
十一月二十六日金剛界　皇慶阿闍梨忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
十二月二十五日合行　慈鎭和尙忌
導師
問者

唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行
閏月四日合行　傳教大師忌
導師
問者
唄師
散花
唱禮師
讃頭
注記
奉行

右月々所作如斯・面々不可辭遁。前月參會令定所役於孔子・期日以前可勸稽古於諸人・道場之莊嚴・法則之次第。或訪口決於先達・或勸異記於舊記。未必守常途之現行。各可呈隨分所學・論談決擇專採義現。鑿明法則勿倦練習・是則且爲飾大師祖師之法樂。且爲尋事相教相之奧樞也。匪啻爲紹隆佛法之大本・定可蒙現當悉地之冥應。於不仕難澁之輩者・殊定制法可處罪過之狀。勸進如件

元亨二年正月　日

勸進沙門阿闍梨權僧正慈嚴
學頭法印權大僧都
法印權大僧都玄智

曼荼羅供之事 古實等可秘之

法印權大僧都玄守
沙門見海

故青蓮院御房曼荼羅供塔鈴令振給之
由靜然語之聞此事桂師云極僻事也
相實法印不思議其一也極令請御事也
云々

私云此事一定由聞之五種鈴立樣尤
可依事也引出火舍之外立之時尤可
振塔鈴也仍其樣令用給事□□云々
桂師命尤不審

但□□□□不令用此儀給□□□□
印自由眞言以□□□□故也其中如此
事思籠如此被思付事思被示ケルニヤ
於此條強不可非歟

行道可有歟如何　御行法無行道
心禮可有歟如何　或有或無可隨形勢
也人數少之時ナクテアリナム

問佛供養發願四弘用供養法時五大願
用歟如何
答佛經供養間發願四弘用了其讓供養
法時不用五大願也云々
非曼荼羅供一座行法ナト佛經供養
用事也但七佛藥師等大法之時新佛
□□經供養開白時如何頗不審々々

問開眼灑水作法如何
答誦偈頌三度灑之也舊作法有之其定
也云々無別眞言

開眼灑水頌曰
我等奉持一諦水　奉加新像五種眼
過去四恩成佛道　現在檀主除災難
廣及衆生證菩提　歸命頂禮新像界會

總禮事
前方便了光澤印結後取香呂阿闍梨讚
衆各立禮拜也
曼荼羅供時何方向以五鈷鈴行者前可
立之云々
三昧阿闍梨令書置給也
嘉禎三十一二十八於飯室以故僧
正御房御筆本書了今源實御□子
本云々

胎曼表白
謹敬蓮華胎藏悲生曼荼羅普光淨月遍
照如來八葉莊嚴甚深境界四智四行醍
醐果德三部□重菩提薩埵總十三大會
諸尊聖衆普門示現金剛天等奉始乃至
佛剎塵數海會聖衆驚白言方今南浮州
扶桑朝比叡山延曆寺信心一結諸大德
等爲每年每月不退勤行修祕密瑜伽之
壇場凝先師祖師報恩懇誠述妙法經王
之宣揚其旨趣如何者夫鶴林日暮既送
二千五百之春龍花月遲遙隔五十六億
之秋二佛中間之闇深而期解脫於何時
五濁末世之夜長而求出離於何處然而
幸生大乘流布之世忝逢最深祕處之教
是答大日如來之悲願豈非列祖傳來之
弘通依之仰恩山之高方瀛萬里之雲渺
々顧德海之深滄溟千重之波茫々其恩
不可不謝其德不可不報故今勵彼此隨
分之微志翫曼荼供養之儀則巡役勤仕
有次實是祖靈尊崇之懇念也併又研精
習練之因緣也今日者當後十樂院御忌
辰今月者展胎藏界會之梵筵同演一乘
法華之開講特副一輪滿月光耀三寶知
見諸天照鑒抑摺寫經十可奉許首題

南無妙法蓮華經 甲
南無妙法蓮華經 乙

次發願
至心發願　摺寫妙典　開題供養
功德威力　天衆地類　倍增法樂
倍增威光　先師聖靈　成等正覺
及以法界　平等利益

次四弘
衆生無邊誓願度　煩惱々々々斷
法門無盡々々學　無上菩提々々證
大悲護念一切諷誦丁
次小讀經（二三行其之第二　卷ヨリ請衆開之）
次佛名取香呂
南無歸命頂禮摺寫妙典哀愍攝受護持
御願聖靈決定成等正覺丁

一六六

次教化
三箇鬼氏ヲ鳴シテソレ　三身烏瑟ヲハ
驚シ奉リケル
嗣者尊號
八軸講經ノ惠業ニ酬ヘテソレ　八正道
分ノ果證ヲ究メ御スヘキ者ナリケリ

謹奉祈丁　方今被開題供養妙法蓮華經
一部八卷　同被稱揚讚嘆胎藏界會曼
荼羅夫此界者開無盡莊嚴藏之樞鍵呈
平等心地之智寶最上祕密之己證究竟
圓極之妙觀也纔證此理時以父母所生
身即昇大覺位悟此旨時不捨分段依
身忽等內諸佛實是一念即到直跡也兼
又衆生頓悟教行也
抑就今經雖存略可有三門大意者三世
善逝出世之本懷兩部遮那內證之祕藏
衆生成佛之直道十界本有格說也題目
者妙法台金不二之二字蓮華凡聖一如
之體性也經修多羅總稱序次由述義相
品者類別同第一次第初也入文判釋者
開三顯一開近顯遠本迹二經法門者台
金二界源底也任勝利於一家之定判寫
文字於數紙貝葉論佛體於五分法身凡
今此講經非新寫妙典然而今日爲追修
重而奉稱揚之是則一入再入之紅依染

增色千顆萬顆之玉隨磨添光是以佛性
明十六分差別咸道顯一十地淺深祖師
聖之依此迴向成佛果增進之緣依此功
德爲妙覺轉依之莊佛經讚嘆梗概如斯
觀夫梵唄歌讚之和風聲驚十方賢聖之
聽散華燒香之列色也句成衆寶莊嚴之
粧法事克調功德至大然則○等覺分之
曉夢更驚妙覺位之風普賢地之夜月新
添普照曜之光化功歸本故信心○御法○五
輪觀之月前事理俱密之解彌朗一佛乘
花下自他兼濟倍飜都而瑜伽觀行年
久興法利生日新山上安穩天下泰平衆
生法界利益周遍仰願胎藏界會諸尊聖
衆悉知證明哀愍納受
抑令法久住利益人天先師聖靈成等正
覺及以法界衆生平等利益爲
南無摩訶毘盧遮那如來打
曼荼羅供庭報恩謝德之砌飡受法味證
明功德上天下界冥衆降臨影向然則奉
始梵釋四王十二大威德天三界所有天
王天衆令威光增益北斗七星九執大天
十二宮神二十八宿殊御本命元神御本
命曜宿當年屬星諸宿曜等奉令法樂莊
嚴炎魔王界五道大神泰山府君司命司
祿神等冥官冥類奉令利益莊嚴殊兩所
三聖王子眷屬祇園北野泰山明神護持
人法御德奉倍增乃至王城鎭守諸天明
神年中行疫流行神等大小神祇冥道權
實二類爲法樂莊嚴離業得道

總神分般若心經打
大般若經名打
次靈分
三國傳燈大師等聖靈奉令佛果證得乃
至貴賤靈等皆成佛道爲
阿彌陀寶號丁
妙法經名丁
佛頂尊勝陀羅尼丁
祈願
殊仰承乞中臺教主蓮花胎藏摩訶毘盧
遮那如來三部四重諸尊聖衆外金剛部
金剛天東西楞嚴叡山三寶護法神等還
念不思議本誓降臨影向建立大曼荼羅
中今此甚深善願證知證明○聖靈普賢
行願速疾圓滿中臺位令趣入給
南無摩訶〻〻〻丁
〻〻佛眼部母丁
〻〻金剛〻〻菩薩丁
〻〻三部界會諸尊聖衆丁
〻〻外金剛部金剛天等丁
〻〻叡山三寶丁
〻〻一切三寶丁
金輪聖王天長地久御爲
藥師瑠璃光佛丁
信心○御法○主法體堅固惠命長遠爲
南無摩訶毘盧遮那如來丁
〻〻三部界會諸尊聖衆
道場安穩法莚不退爲
南無摩〻〻〻〻如來丁

ヽヽ三部界會諸尊聖衆丁
無邊法界平等利益爲
觀世音菩薩名丁
法成就爲
大聖文殊師利菩薩丁
金剛手菩薩丁
一字金輪佛頂丁
道師用心裏書
先諸衆門前列
次承仕進香爐於導師
導師此時袈裟內印明結誦五古印
○南
鉢最末役　鐃自末二和向依時宜役者可相替也
次四智讃突鉢在序□通
次爲先下﨟進行ニ導師可進行最後
門前灑水導師印明灑淨
導師於佛前低頭コヽヨり始行道ヽ
ヽ三匝也
次讃聲訖復導師蹲踞佛前置香呂於脇机
次道師禮佛三反懺悔偈等如例
此間讃衆著座
次下座著座讃出音二反
是導師登禮版以後發聲初一反之間
導師威儀之後一反之間前方便等沙
汰鉢可沙汰合也
次導師著禮版脇机香呂度壇
次塗香三反雖非本儀右方佛供籌護摩之時ナトノ樣ニ取之角ニ置之其跡ニ置次第

次開灑水器蓋
次捻名香如常
次加持香水用三重加持九反加持ノ事也
次灑淨不灑堂內已前同ニ三反灑之
次ヽ前方便如例金界之時四禮持□結誦之
次讃衆打鐃二
次導師取杵香呂
次法用
唄聲發音之時最末起座道行灑水散
華師唄已後持花宮進立佛前出之對
揚起居誦之
次鐃一打
次表白新佛開眼ノ時表白已前先用開眼灑水三反次可在開眼ノ時本尊ハ灑水スル時ノ文自身壇上供物開眼ノ後本尊灑水用之次堂內ナリ
我等奉持一滴水奉加新造五種眼過
去四恩成佛道現在檀主除災難廣及
衆生證菩提

門葉記　法會三

享保十一丙午年七月五日就新廣義門
院五十回御忌於洞中御經供養導師被
仰出候節先後之日記
六月十七日戊寅晴
一冷泉中納言殿以書狀今般新廣義門
院御法事於洞中御經供養被執行導師
御門主へ可被仰出內ヽ御沙汰一兩日
中奉行方より可被申入候也先達而被
仰上也
一及黃昏奉行職事淸閑寺左少辨秀定
朝臣爲院使御參淸閑寺中納言治房卿爲後見御參於白書
院御對顏院宣之趣者來月五日新廣義
門院五十回御忌付於洞中御經供養御
執行依御導師被仰出候旨也被蒙仰畢
宮入御黃門左少辨御吸物御酒一獻畢
出御扱思召之旨御請有之院使御休息
之間以法眼經寅密ヽ被仰入候者御上
首之御會釋有之候得共先御請被仰上
候間宜御沙汰賴思召候旨也
十八日己卯晴
一未明經法眼冷泉殿亭參向昨夜院使
之大概申入畢且當時御上首者梨門樣
之候間御會釋有之候而可然歟之由及
御相談候處尤之由被仰聞卽梨門樣參
向右御挨拶被仰入候處被入御念候事
思召候由御返答有之

一昨晩御請以法眼請共清閑寺殿被仰入也
一大宮御局樣右之趣被仰進同人
一大宮樣依御差圖新大納言殿（俊清卿）坊城按察使殿東園前大納言殿御使相勸同人
一園大納言殿（基香卿）今度御法事傳奏被仰出候付右同人御使相勸之
一清閑寺辨殿御忌佛造花等之事書付可被遣之由申來追可被仰入之由御返答也
一金剛院殿爲聞合法橋業廣行向候處經年月之事追々可申上云々
右者元祿五年後水尾院十三回御忌之節於洞中故一品宮（覺實延心觀照王院）御導師御勤被遊候付其節之格式御聞合也
十九日庚辰晴
一金剛院殿御次第書之趣付書付以御尋也法眼經□相勸之
一清閑寺殿へ法橋業廣伺公御法事之道場等之事爲聞合也廣御所小御所之儀未御治定無之云々
一園大納言殿御參御法事付傳奏被仰出之由御對面也
二十日辛巳晴
一院承仕濱岡道泉參上元祿五年道場之飾等之差圖持參（申云御經曾先年三井寺之道具御用云々然今般亦可爲其例候歟云々）
一大佛師左京參上御忌佛之事申渡以（寛永十二七二十四）陽光院太上天皇五十回御忌之例御忌佛虛空藏菩薩（虛空藏印等如普通左玉右劍）可奉彫刻之旨申渡之
普通愛明王也智□智通用淺草教等之說三十三年已後不分明也陽光太上皇之御法事之時慈性僧正導師御願文御諷誦御淸書圓智院宮
一園大納言殿へ御隨具之書付持參御使經雄法眼御本尊居香呂宮錫杖
右持參之所大納言殿云先年佛臺御經宮机青門主御拜進之旨有之候間今般幸御導師之事にて御隨身之分可然と云々此旨奉行職事へも申入畢
二十一日壬午晴
一清閑寺殿業廣被遣之先年僧名等其外之書付申度由申入之退出追付又可參之由申來伺公之處刻限之儀被仰出云々
御逮夜申刻御當日辰刻
右可令言上之由辨殿入湯依之中納言殿被談也
一園大納言殿同人參向即對面（先刻御參御門主御内）也其節於宮中御逮夜御儀法可被修行之由被仰之由因參院之砌被奏之處被聞召之由被仰定候云々
□刻被仰聞候御逮夜之後被聞召之由勅答有之候且其節申上候通衆僧之口數御治定者早承度由院中御役人被申之間早可被仰下候樣歟之事候也御宿坊御里坊御坐候哉如何之由御尋申候
二十二日癸未晴
一金剛院殿法眼經寅被遣之
御逮夜御當日
御衣體（鈍色七條表袴云々）衆僧衣體（極官紅鈍色金襴袈裟大僧都）
（已下鈍色白紫甲冑甲冑綸院家同前）
御行粧之事
雜色壹人　白張二人　青侍六人
同　壹人　同　二人　同　六人
小結四人　侍法師一人　布衣二人
同　四人　同　一人　同　二人
御轅（傘白丁沓退紅）　房官（傘白丁沓白丁）　房官（傘白丁沓白丁）
袴著二人　白張二人
同　二人　同　二人
同　二人　同　二人
御誦經文之事（御諷誦文之儀外誦釋文云導無之之）
撤被物之事（出仕之院家內役之則金剛院殿被役之云々）
御逮夜錫杖之事（切聲了云々）
御法事以後兩寺御參詣之事（思召次第たる）
（先門御導師之節獅子吼院へ宮く御房在之內儀候へ格別歟）
行事僧有之歟（無之云々今小路兵部卿承候へ共無其故名）
僧正已下衆僧下行配當之事（僧正貳石衆僧壹石）
道場之御飾造花等如何（承仕調進造花遠夜當日共一云々）
迴向伽陀云々
御法則之事（先御門主遣紙にて何方へも不出云々其御意趣者每事急々御草重るによって堅被仰置候由依之御所申上之由也）
開題諷誦等事
右之通經寅法眼口演也
一御經筥之机少々損有之付承仕呼寄

見之候處無別條云々打數を以包之候得者不苦之由申之仍傳奏奉行へも宜申達云々先年妙門樣御導師之分造花九輪青黃赤白黑五色云々白壹本外貳本宛云々此度如何調進可仕之旨伺之五色にして五本可然之旨御沙汰也
一淸閑寺辨殿に先年衆僧之交名幷著座之公卿之人數等寫取進之

元祿五年八月
後水尾院十三回聖忌有御法事
導師無品堯延親王
衆僧
正覺院前大僧正豪鎭
惠心院權僧正章海
日嚴大僧都堯什
金剛院大僧都圓恕
三光院〃〃〃豪然
智光院〃〃〃快磐
華藏院〃〃〃圓具
蓮花院權大僧都豪珍
大原向之坊同靜惠
大原寶光院ー
慈光院權少僧都元能
大原北之坊同良賢
著座
右大臣淸水谷大納言
脂燭殿上人
時香朝臣具統朝臣淸原忠量

傳奏
葉室前大納言實顯朝臣
十九日
御經供養御導師無品親王
題名僧　豪鎭呪願　章海唄　豪然散花　元
能堂達
著座　內大臣權大納言權中納言已下
略之
一桃井樣以御使被仰遣趣近代御雖被成候付御懺法講之御格式とも不苦候者可被仰進之由佛眼院可被進之由也
二十三日甲申晴
一園大納言殿亭業廣被遣之淸閑寺殿同席にて御對說御法事之場所小御所御治定之旨被仰歟御導師へ御當日御齋可被進之御沙汰云々衆僧裝束所樂屋と云々出仕之節諸大夫之間衆會可仕之由被申也御導師御出仕之節中門より成とも御車寄よりなりとも次第可被仰下之由也小御所之繪圖御借進也三間三間半追々可記之
二十四日乙酉晴
二十五日丙戌晴陰此間御借進之繪圖返進スル也
二十六日丁亥晴
一承仕道泉參上御日見被仰付花筥之莊等之事承合也如先格可令用意由申渡花皿等之事承合也
一園殿へ業廣參向院御所於非藏人へ對談御諷誦御願文之草點付被進上之威儀師從儀師先年御導師御命にて被略之歟今般如何可有之哉之事伺之處先年之通可略之旨御沙汰有之尙追々御返答可申上之由也樂次第被進上之白柱千秋樂越殿樂右之返答靖共法眼爲伺園殿迄被仰入之禁裡於非藏人へ對談威從師事彌可被略之元祿五年之度之通と云々
一冷泉殿諷誦文手より持候事に候哉如何覽筥入候事候哉儀被成御尋院聽幼年院藏人不案之由申之舊記之表院聽捧文杖自階下差出藏人取之渡威儀師々々々取之授堂達々々取之捧導師相見候旨申入也
二十七日戊子晴
一金剛院殿御參堂達手つから取候哉之事御尋有之手つからと云々衆樣事可申遣之由
紫甲僧都已上青甲律師已下右通例之由
私云於當御室御灌頂等之節權大僧都已下青甲是先例今般依先例權大僧都已下悉青甲也
二十八日己丑晴
一淸閑寺殿より壹人參り候樣にと申來業廣參向中納言殿辨殿座衆僧交名次第書等早可被下之由其外被相尋義有之御臺御經机等之儀彌可有御隨身之由御忌佛開眼之事前日可被遊歟御

當日可被遊歟之事御治定可被仰下之由御所思召無之云々先年者御逮夜前豪鎭被相勤候今般如何誰人相勤候哉云々且又先年倣塗香器入來付御借用之由有之候今度御導師御隨身可被遊哉云々先年妙門樣未御灌頂御座候故開眼之儀御名代御坐候定而今度者御當日御勤可有之奉存候塗香御隨身被成候而も如何樣にも成可申歟申候也

二十九日

一園殿へ經雄法眼被遣之御次第書題名僧交名等持參御出仕御車寄より如當御入可被成之由被仰遣也

七月朔辛卯晴

一園殿より壹人可參之由申來業賢參向塗香器灑水器般舟院へ可仰遣之間外御用之儀無之歟之旨也外御好有之間敷事奉存候旨申也重而者佛具一面等被仰遣可然歟之由申之御内見三日御治定也衆僧同斷也

二日壬辰晴

一佛臺御經筥机爲持被遣之

一園殿より呼來從是先經寅法眼行向路次之間遣也經寅法眼參向之處於院御所被仰渡趣者院家撤被物之事先年之通可然歟之由也且又坊官進庇子取之此儀先格御吟味之處無左事云々依之被伺御氣色之處可爲簀子之旨被仰出云々其旨可致承知之由被申渡

此儀先年已於庇子執之有之其上園殿御隨身之樣經簀子坊官執之有之由經寅法眼見之云々然今般被改者歟被伺御氣色候之上者無是非歟先格相違之候

三日癸巳晴

一巳刻林丘寺宮御里坊御著衆僧梨木町迄伺候午刻爲御内見御素絹衆五條御袈裟御指貫（此節清書御題文之密々被誦之御内覽有之候也）御參院僧正院家五條素絹指貫已下素絹五條衆僧從東穴門入能樂屋午半刻到諸大夫間道場至衆僧著座其外御習禮有之追付御退出衆僧退出坊官同斷素絹白袴小刀梨木町にて衆僧饗應有之

四日甲午晴陰不定申刻夕立雷鳴

一巳刻御宿坊著御（衆僧於梨木町御饗應有之）

一先達而御本尊（三尊釋迦）居香呂（入柄香爐名香包）錫杖草座右持參北面所渡承仕壺井采女相勤之

一到刻限（申半刻奉行上﨟事以使泉黄門被仰之由被仰遣々御内事有之冷不苦之間衆内已後寛々御用意可然被仰出御出門酉半刻也依之上也）

衆僧於御宿坊御日見被仰付已後樂屋入

衆僧先入樂屋待御出門進集會所（先達裝束）

（入長櫃遣樂屋裝束樂屋衆僧一統素絹五條）

松明白丁　同同　青侍素袍　同同

松明白丁　同同　青侍同　同同

同同　同同　同同　松明白丁

同同　同同　同同　松明白丁

前駈坊官（靖共法眼鈍色五條指貫淺黃衣大紋中啓）坊官（經寅法眼同斷）

松明白丁　同同　八瀨童子長

松明白丁　同同

布衣（川口左門筆頭主計杉野金吾）布衣　布衣　杏退紅　松明

御輿

布衣（宮木右膳伊丹左中笹吉）布衣　布衣　傘退紅　同

扈從院家

妙解院法印（綾袈裟鈍色五條素絹指貫）同布衣　傘杏　袴著

群行院御所御門内御下輿御簾　伊丹布衣　袴著

左中之巻　扈從院家　松明（荒川木工口左掃部門）御杏

靖共法眼（取次布衣主計）御傘（長野金吾之神谷治右衛門外樣侍持）

御下輿之砌

松明布衣　御傘布衣　御院家　坊官布衣

松明同　坊官同

從御車寄御參院家御供候諸大夫之間（參家內一列之院候虎之間云々）坊官從御車寄之右方土戸候諸大夫之間衆僧同斷御次第書可載之歟

先到刻限衆僧參集會所（上乘院前大僧正惠心院僧正法印院家猶候虎間衆僧悉候諸大夫間一列之儀ニヨツテ也印候虎之間上諸大夫間參內一覺心院法印爲輪王寺御門之院家猶官候上者不及是非候虎之間也）

次導師參入（先入休所御休所廣蘇息所西南之間）

次公卿著座　九條左大將幸教卿鷹司直衣烏丸大納言光愛卿（不及榮花席）三條西中納言公福卿

次導師參堂（殿上人兼胤久世少將伏原少納言次藏人）先進

佛前一揖著座

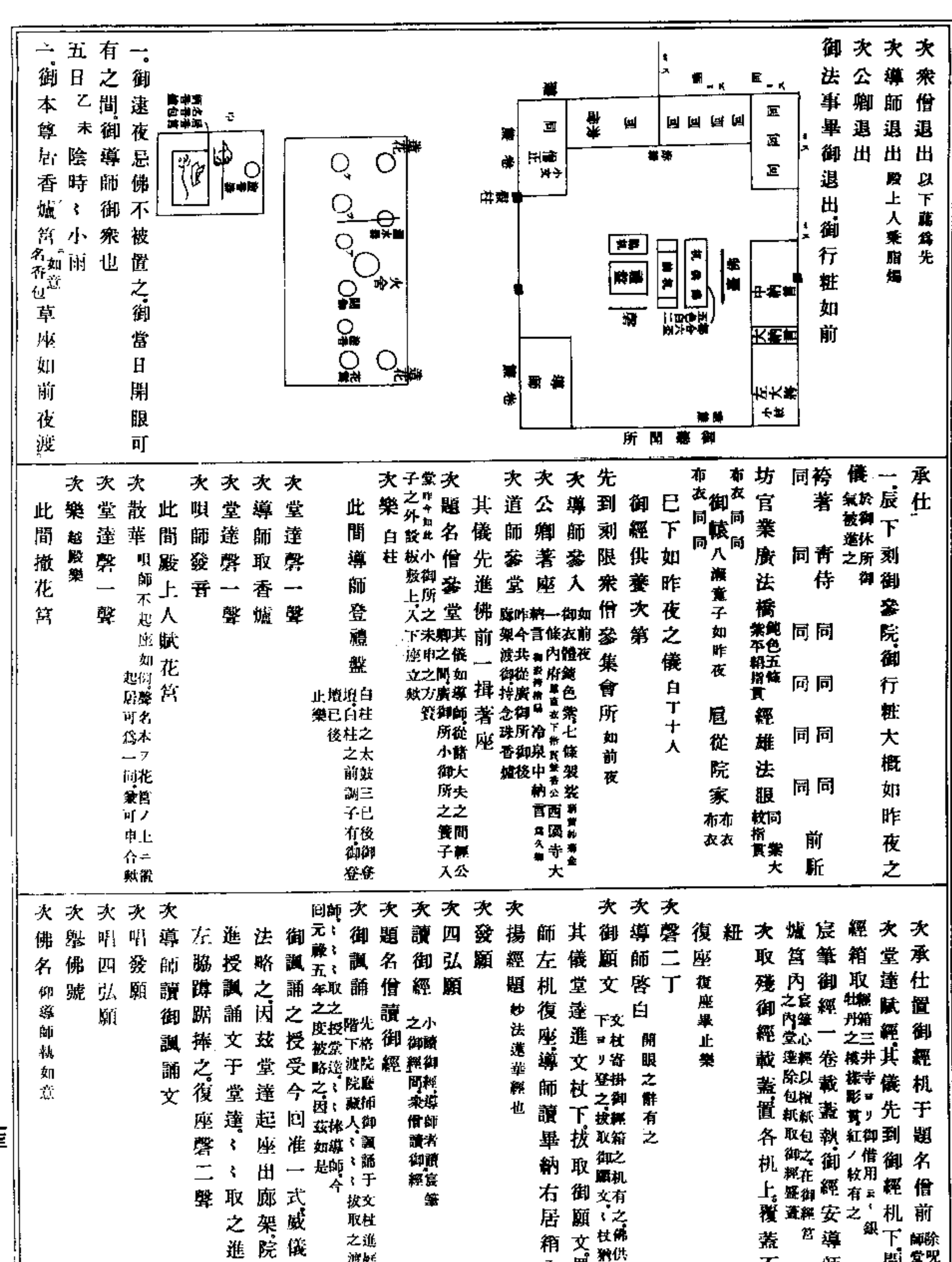
次衆僧參堂　其儀如導師

次（導師）登禮盤

次始懺法（執柄授法師承仕于師舉畢進杖錫杖承仕下執錫杖如元取之置）

次切音錫杖（脇机上錫杖承仕進取爲期）

此間導師下禮盤復座



次衆僧退出 以下〔薦〕爲先
次導師退出 殿上人乗脂燭
次公卿退出
御法事畢御退出御行粧如前

一御逮夜忌佛不被置之御當日開眼可有之間御導師御衆也
五日乙未 陰時々小雨
一御本尊居香爐筥 名香包 如意 草座如前夜渡

承仕
一辰下刻御參院御行粧大概如昨夜之儀 於御休所御氣被進之
袴著 同 青侍 同 同 同 同 同 同 同 同 前駈
坊官 業廣 法橋 鈍色五條 桒平絹指貫 經雄 法眼 同 紋指貫 業大
布衣 同 同 御帳 八瀬童子 如昨夜 布衣 同 同 屈從 院家 布衣 布衣
已下如昨夜之儀 白丁十人
御經供養次第
先到刻限衆僧參集會所 如前夜
次導師參入 如前夜 御衣體鈍色紫七條袈裟
次公卿著座 一條內府 西園寺大納言 冷泉中納言
次道師參堂 昨今共御從廣御所御後 持念珠香爐
其儀先進佛前一揖著座
次題名僧參堂 其儀如導師 從大夫之間 廣御所小御所之間 下座立之 方賛
堂 昨今如此 子之外設板敷上 入之
次樂 白柱
此間導師登禮盤 白柱之後太鼓三已後有御增 止樂
次堂達磬一聲
次導師取香爐
次堂達磬一聲
次唄師發音
此間殿上人賦花筥
次散華 唄師不起座如例 起居聲可爲一間 兼可申合歟
次堂達磬一聲
次樂 越殿樂
此間撤花筥

次承仕置御經机于題名僧前 師除呪堂達願
次堂達賦經 其儀先到御經机下開御經箱取 牡丹之三井寺ヨリ御借用云々 紅ノ紋有之
宸筆御經一卷載蓋執御經安導師香爐筥內 宸筆心經以檀紙包之 在御經筥
次取殘御經載蓋置各机上覆蓋不結紐
復座 復座畢止樂
次磬二丁
次導師啓白 開眼之辭有之
次御願文 文杖寄掛御經箱之机有之 下ヨリ登之 拔取御願文 々杖猶如元ノ
其儀堂達進文杖下拔取御願文置導師左机復座導師讀畢納右居箱內
次揚經題 妙法蓮華經也
次發願
次四弘願
次讀御經 小讀御經 之御經 導師 衆僧讀 御經 宸筆
次題名僧讀御經
次御諷誦 先格院 階下渡院藏人 御諷誦于文杖 進延上 取之渡 威儀師 々々拔 取之 々々取 堂達 々々 授之 棒導師 今 回元祿五年 之度被略之 因茲如是
御諷誦之授受今回准一式威儀師作法略之因茲堂達起座出廊架院藏人進授諷誦文于堂達々々取之進導師左脇蹲踞捧之復座磬二聲
次導師讀御諷誦文
次唱發願
次唱四弘願
次舉佛號
次佛名 仰導師執如意

次教化
次堂達磬一聲
次呪願
其儀、堂達起座、取御誦經文向呪願師、
〻〻〻起立一揖
次堂達佛前請御誦經文（不出音誦經文師諷誦文也始御導）
（師請之給文堂達請之）
次復座、懷中御誦經文（懷中之事口傳載御諷誦文於袷扇置磬）
（衆之下懷中之時者難進退故也衆僧退出之勸渡坊官）
次開題詞
次回向（付物）
此間堂達納御經、如賦時儀、納畢結紐、
次撤机
次樂（千秋樂）
此間導師下禮盤著本座
次被物（院廳渡四位殿上人取付之附十四位殿上人取之於庭子授內府納言已下六位取於同）
（御導師被物先內大臣一重次大納言一重次中納言一重所資依向僧正被物納言一重宛二重執之六位授之儀如前大僧都已下殿上人取之）
次撤導師被物
其儀院家取之渡坊官（院家尊勝院慈久法印坊官釋雄法眼業廣其儀坊官兼面候贄子院家撤一重出庇子坊官進庇子贄子之間取之退次取二重後坊官如前一重綱雄二重業廣）
次題名僧退出（抱被物自下臈起座）
次導師退出
次公卿退出
一、於御休所御湯漬被進、已後御對顏畢（[illegible]御[illegible]奉行相參）
御退出
一、宸筆之御經御諷誦御願文、御忌佛十
卷經被進之

宸筆之御經御諷誦御願文等、於諸大
夫間請取之、閼大納言殿被相渡之
一、於北面所佛臺、閼伽桶、閼伽器、御經筥
之机、御本尊、居香爐筥、草座等、承仕返上
之
一、還御〻〻行粧如前
一、還御已後御參院、御經拜領之禮也
一、今朝御施五十疋（銀金）御菓子（子掉十菓）一折
御獻上之
一、衆僧爲御悅參上、御對面已後於町御
料理被下之
一、申半刻御本坊へ還御
一、回章之寫

惠心院僧正法印
眞覺院法印大僧都
本覺院法印大僧都
三光院法印大僧都
本住院法印大僧都
法曼院法印大僧都
延命院法印權大僧都
吉祥院法印權大僧都
等覺院權少僧都法眼

右來月五日就
新廣義門院五十回御忌、於院御所御經
供養御修行候
間各可有參勤之旨
座主宮御氣色所候也
享保十一年六月二十五日
法印業知奉

御逮夜
早懺法　　切聲錫杖
右中高檀紙二枚續相認、上包有之、上包
白紙也、外ニ木奉書折紙
法華懺法四箇法用
切聲錫杖、幷僧正者
鈍色衲袈裟、衆僧者
鈍色白、大僧都者紫甲
權大僧都已下青甲
鼻高可有隨身
尤三日巳刻御里坊へ
可有參集候也
六月二十五日
右片表上包美濃紙
一、佛眼院格通（魚山寶泉院也）
佛眼院法印大僧都
右來月五日就
新廣義門院五十回御忌、於
院御所御經供養御修行候
間可有參勤之旨
座主宮御氣色所候也
享保十一年六月二十五日
法印業知奉
御逮夜
早懺法　　切聲錫杖
右中鷹檀紙一枚、上包等如前
一、別紙中奉書折紙
法華懺法四箇法用切聲錫杖、衣
體鈍色白袈裟（紫甲）幷鼻高等可

有隨身。尤三日巳刻御里坊〔可有
參集候也
六月二十五日
一山門回章被遣之節。中高檀紙折紙
正觀院權僧正法印
雙嚴院法印大僧都
常樂院法印大僧都
大慈院法印大僧都
雞頭院法印權大僧都
右可被候補闕之旨同所候也
享保十一年六月二十五日　法印業知
一同二十八日、稚子可有隨身之旨。追〻
申遣也。重而者稚子之事用意之內〔可申
遣事也。山門常〔不用之。兼日不申遣候得
者。不覺悟之事有之由。金剛院殿本住院
等被申也
一右回章共御使詮量坊相勤之。魚山者〔
不被遣。佛眼院梶井樣伺〔公之由。彼御所
迄被遣之候也
一院家衆〔之令旨。中鷹カケ紙有
來月五日就
新廣義門院五十回御忌
於
洞中御經供養御修行候
可令參勤給者
座主二品親王御氣色所候也
仍上啓如件
享保十一年六月二十五日

法印業知 奉
謹〻上　一位前大僧正御房
カケ紙
追〻
御逮夜早懺法切聲錫杖
衣體鈍色納袈裟鼻高等可
有御隨身之旨同所候也
法印業知 奉
謹〻上　一位前大僧正御房
右上乘院前大僧正〔之令旨也
來月五日就
新廣義門院五十回御忌
於
洞中御經供養御修行候
可令參勤給者
座主二品親王御氣色所候也
仍執達如件
享〻〻〻
法印業知 奉
謹上　大納言法印御房
カケ紙
追〻
御逮夜。早懺法切聲錫杖
衣體鈍色白袈裟 紫甲
鼻高等可有御隨身之旨
同所候也　上包等如前
右尊勝院殿〔之令旨
一本覺院依瘧病故不參之斷有之。依之
常樂院補闕也

呪願　上乘院前大僧正法印尊通
唄　川惠心院僧正法印高嶽
　川眞覺院法印大僧都俊豪
散華　尊勝院〻〻〻〻〻〻慈久
東三光院〻〻〻〻〻〻智嚴
西本住院〻〻〻〻〻〻德潤
無法曼院〻〻〻〻〻〻天惠
無佛眼院〻〻〻〻〻〻珍雄
西常樂院〻〻〻〻〻〻山鐩
同向切聲　錫杖
東延命院法印權大僧都惠嚴
堂達　四吉祥院〻〻〻〻〻〻義麟
西等覺院權少僧都法眼圓具
著座公卿
九條左大將殿 幸教卿
烏丸大納言殿 光榮卿
三條西中納言殿 公福卿
右御逮夜 私云。大將納言不及絕席之由
一條內大臣殿 兼香公
西園寺大納言殿
冷泉中納言殿 爲久卿
右御當日 大臣納言闕席也
御逮夜脂燭殿上人
宣香朝臣 伏原少納言從四位下
伏原少納言殿 從四位下宣香朝臣
通積 東久世少將正五位下
東久世少將殿 通積朝臣
丹波尙秀 錦小路丞次藏人正六位上
差次藏人 錦小路
御當日布施華筥殿上人

定種朝臣 今城中將正四位下
通貫朝臣 愛宕中將從四位上
基康朝臣 東園中將從四位上
實照朝臣 穗本中將從四位下
質雅 植松少將正五位下
惟重 竹內民部權大輔正五位下
家胤 持明院侍從ゝ五位上
院藏人 北小路主税助 正六位下大江俊民
院廳官 嶋田內匠權助紀致直
扶持 飯田大舍人大允藤井重好

伶倫參勤之人數

鞨鼓 正卅四位下駿河守太秦廣國
笛音頭伽陀附物 同附 伊豆守太秦昌倫
同東儀 出雲守安倍季行
笙音頭伽陀附物 同多 讚岐守多忠壽
同卅 大隅守太秦廣房
太鼓 同多 上總介多忠武
從廿四位上豐前守狛近任
同多 河內守多忠音
篳篥音頭伽陀附物 同卅 木工權頭狛近業
從多四位下上野介多忠敬
鉦鼓 正卅五位下玄番頭狛近光
從廿五位下主税權助狛高房

御願文之寫

東坊城大內記草一乘
院二品書出親王御淸書
紙裏業銀切薄鳥子二枚重竪紙天地金銀砂
子切薄私云近代装置金銀薄去年太棄太子
堂法專之時准后御淸書是時被改之上下置
薄云尤古例也及夜陰雜讀故敷准后近衛前
攝政家
熙公也

夫無坤不能成物非母莫以鞠生大哉母之洪慈至成坤之厚德孔聖愼泰祀禮釋尊說報恩經立教雖異重孝惟等者乎
新廣義門院尊靈外行柔順內治利貞載物德合無疆含章智致不測撫育恩重教訓法正母于萬方有儀配於一人無耻儷雎之亂洋々乎盈宮闈芣苢之歌悠々然遍道路宜饗四海之養以保萬歲之齡嗚呼如何哉忽隱耆梧之雲德音永絕空留蓬萊之月慈顏猶明爰迎五十之忌回追遠增悼荷千萬之遺愛報恩實難聊植善根于此庭欲滿眞果於彼岸因旃奉彫刻供養虛空藏菩薩像一體泰摺寫妙法蓮華經一部八卷并無量義觀普賢經各々一卷持般若心經以紺紙金泥手自染翰迺屈天台座主入道二品尊祐親王爲唱導師顯密兼全智行共至導群生于覺路如車之指南仰美譽於多方譬星之拱北可謂台家之宗範緇林之高標也矣時也金氣始淸寒蟬和仙唄之韻火雲漸斂涼風飄師座之香然則
尊靈遊寂光上利之華臺現妙覺眞如之本相乃至沙界利益一般

享保十一年七月五日

御諷誦文之寫 裏白也其餘同御願文

院廳
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右
新廣義門院尊儀歲華荏々忌序忽及五十回秋露瀼々淚痕益添千萬點於是歲靈壇于殿上設法莚於洞中讀佛誦經修於無上之白業追福供養勵如在之丹誠乃至有情非情悉皆成道仍所請如件

享保十一年七月五日

門葉記　灌頂一

七宮

一云

仁平二年壬申十一月十日庚子於東塔青蓮院禪定第七宮御法印大僧都年十九令受灌頂給日記

大阿闍梨座主法務大僧正御年六十五

十一月九日申刻。大和尚御房御登山。實寛律師幷全玄御共登山。秉燭令登。著總持房給。暹覺法眼同日登山

十日後夜。暹覺法眼。教玄阿闍梨。行向淨土院。飛泉取水依用水桶瓶漏作法如常云〻。卯刻子參青蓮院。縫神線金剛線等重瑜教玄諸共縫之糸長一丈四尺。以五佛眞言〻羅〻〻〻縫之。以勝三世明合之。縫出定一丈二尺六寸。二筋縫了。其後□嚴三昧耶所幷灌頂壇場圖如左

已上故大僧正自筆一紙書爲之也

或記云　讃衆二十人

相源僧都　暹覺法眼
顯意法眼　教仁律師
實寛〻〻　明雲〻〻
全玄〻〻　良惠法橋
良顯〻〻　重瑜阿闍梨
長心〻〻　遍仁〻〻
應範〻〻　忠寛〻〻
覺算〻〻　良慶〻〻唱禮
雅寛〻〻　教玄〻〻
玄理〻〻　廉實

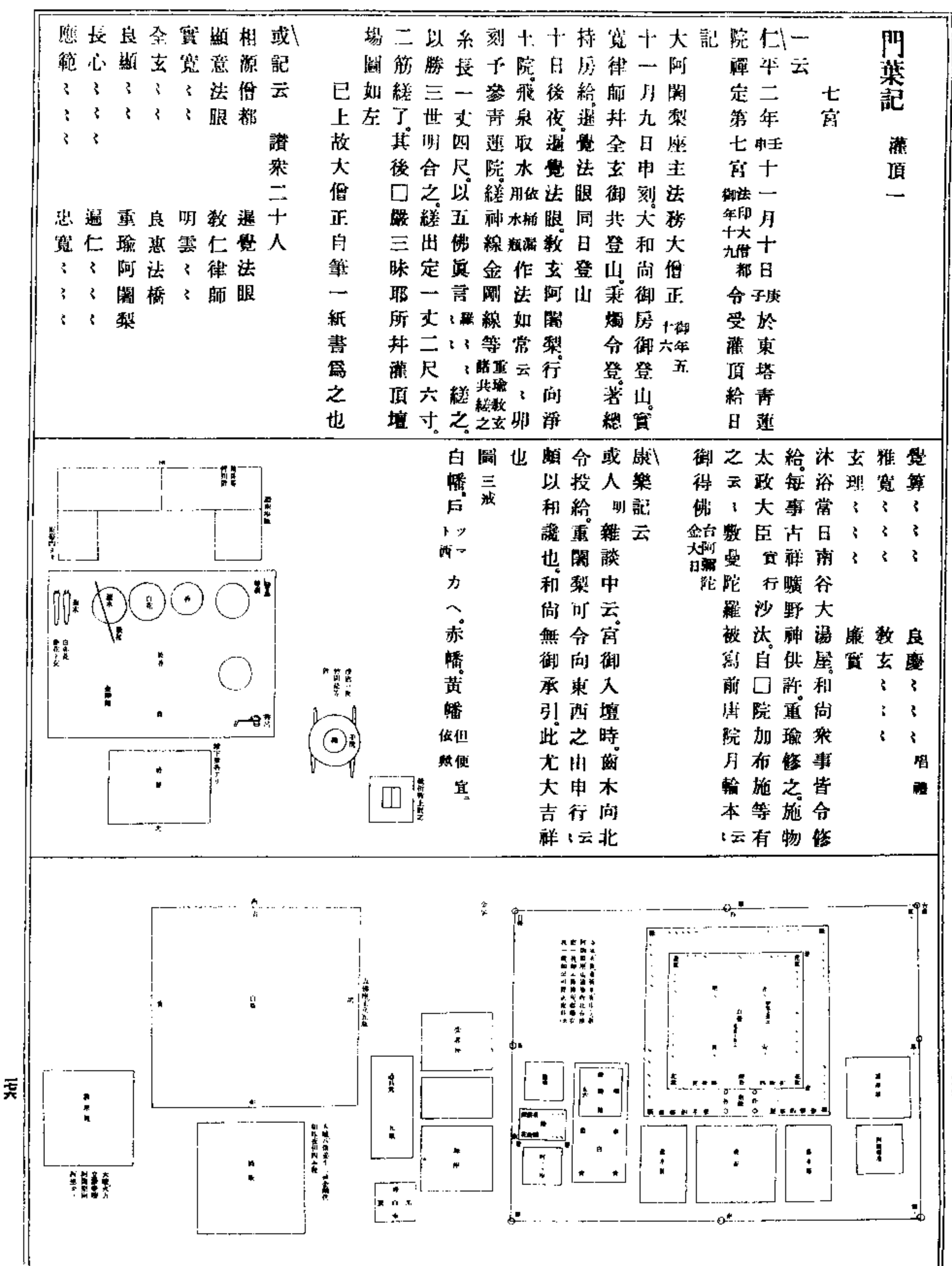
沐浴當日南谷大湯屋。和尚衆事皆令修給。每事古祥曠野神供許。重瑜修之。施物太政大臣實行沙汰。自□院加布施等有之云〻。數曼陀羅被寫前唐院月輪本〻云。御得佛金剛界大日台阿彌陀

康樂記云

或人明雜談中云。宮御入壇時。齒木向北令投給。重闍梨可令向東西之由申行〻云。頗以和讒也。和尚無御承引。此尤大吉祥也

圖三減

白幡。后ツマト西カヘ。赤幡。黄幡但便宜依賦



和尚

受法之間雜日記〈耗〉云

壽永元年〈壬寅〉十一月二十三日〈庚寅〉隨桂林
房僧正〈全玄〉傳受許可事。午時許自雙林
寺房被來〈香染乘輿〉以前從僧〈勝心全慶〉房來儲在
輔僧都西房云々。觀性法橋下向西御所
引入於北面。先對面。予著鈍色。證玄阿闍
梨二字給之。濕衣等之間事聊被示。五古
予所持如獨古ホソク被造成。取出之令
見。是故御房御所持歟云々。自宮傳給也。
以之今日令授。尤可宜云々。其間以法橋
甘露王院許可道場令調了之由被來告。
則予先入堂見迴之。佛前立佛臺。向南懸
兩界曼陀羅〈胎東金西〉件曼荼羅法橋所持本
尊善光筆殊勝曼荼羅也。自今以後爲予
之本尊可奉行之由示給之。但彼存生之
間不能收公歟
前机一前胎界前立之。燒香灑水花瓶〈左右〉
洗米〈左右〉置之。禮版立之西。寄受者座半疊
敷之。其後僧正入堂。其時予所持五古取。
置燒香前。其後法橋取禮版只半疊許敷
之。僧正至半疊前示禮佛之由。師資共禮
拜三反。唱云。南無歸命頂禮摩訶毘盧遮
那佛
次加持香水　次事由　次々如記
胎界了數改座。金界前阿闍梨。其次東予
令坐
先灑水　次々如記
作法畢之後。十八道幷兩界儀軌端奧許

奉受了。兩界軌被隨身也。法橋同丁也。其
後令還北面令饗〈如法四本饗也〉拜膳〈實俊實祐〉上侍
始令勤爲饗應也。其後美麗綾二疋絹四
丈故爲布施。以慶俊阿闍梨令奉了〈一重之儀也〉
其後又令謁故爲引出物遍照僧正戒牒。
慈覺大師別當大師御筆御名字被加一
卷令奉了。其後被退出了。面受口決等別
帖注之。僧正退出之後。如式垸飯一具相
副。中間法師勝暹奉送畢
同十二月六日〈壬寅〉傳兩壇灌頂〈私云。和尚今年御年二十八。于時法印〉
先前日〈五日〉亥刻許。僧正被光臨白川房
〈宿所西侍廊居儲。垸飯一獻具菓子十合〉則送香法服一襲〈是淨衣也〉次
香藥等送之。所謂寶藥香穀等也。金銀眞
珠瑟々頗梨〈各裹〉一赤箭人參伏苓石菖蒲
天門冬〈各裹〉一沈檀丁子鬱金龍腦〈各裹〉一稻
穀大麥小麥菉豆胡麻〈各裹〉一蘇蜜名香〈沈白檀〉
五色糸五色絹等已上折櫃二合入之。
於法橋使所送宿所也
抑西山法橋觀性兼日被參住。是隨大阿
闍梨請灌頂之中事。都諸事奉行爲助阿
闍梨也。仍五色糸今日悉紕儲畢。瓶帶幷
食道覆面等。隨彼諷諫同疊之儲。縫儲一
度所加送也
次及丑時水取事。可取祇苑閼伽井〈號吉水兼〉
〈有議定之先々常用此事水也〉
先大阿闍梨著香染裝束。中門廊西侍進
出
次予著布付衣袴同七條黑袈裟〈是如法經之時衣也〉

等下向仰見天衆星顯現。殊天晴。酉戌
刻許雲多現。聊似雨降。而忽天晴畢。是吉
祥相也云々
次大阿闍梨從僧四人炬松進出門外。以
承仕持水天供物先立。次僧正持杖進行。
次予念三寶山王同步行。左右從僧二人
炬松。次法橋令相具。其外共人々隱夜見
送。鬮在之。則至水本數半疊二枚。僧正與
予向水令座。法橋進寄大阿闍梨邊申水
天供之由。散米等作法了。法橋取水瓶與
予。々取之三三度洗了。受水入滿後。素懷中
所持之播三房許取出指口了。以紙押裹
令滿共。今度予先立。仍予從僧等四人〈慶數〉
〈實俊永源實祐〉炬火進行。次信性阿闍梨。慶俊阿
々々玄意相副行
次僧正從僧四人。如先炬火。次僧正。次法
橋等令還著。予先持水御堂閼伽棚置。僧
正則令加持之了。法橋取水置道場之內
了
當日六日。天晴
朝先十八道受之間。彼作法重受了
先三昧耶戒座幷灌頂道場莊嚴事。觀性
法橋偏奉行。雖非讃衆之數。寬緣擬阿闍
梨依爲彼給仕弟子令媒介。昨今之間令
莊嚴讃衆之中寬意阿闍梨承大阿闍梨
命。粗令合力法橋歟。六日朝大略莊嚴調
了。金剛線幷五寶裹事。神線等。今日令調
了云々
五寶裹樣。先五色絹〈生〉方。當置。次第金銀

等巡〻引渡。一裹加白芥子二十種入加
裹也。絹中先紙立入。其上絹裹也。頸結糸
同其色可結。又五瓶深入後取出惡長花
結付尤神妙也。法橋被其定也云〻但故
御房只皆白色被結歟。ミユル
未刻許讃衆等集。各〻居饗畢。其後沐浴
事。但各只行水也。大阿闍梨臈同送宿所。
又今日垸飯一具送了
酉刻始三昧耶戒。先大阿闍梨讃衆集會
中門廊（不著座）
讃衆十人
前少僧都玄理　　權少僧都全眞（未入壇）
法橋辨然　　法橋觀性（ム云參行十方讃供）
法橋什覺　　阿闍梨證玄
阿闍梨行家（唄師）唄　　阿闍梨寛意
阿闍梨寛玄（未入壇）鉢　　阿〻〻經圓（散花）
下臈爲先。大阿闍梨爲後列立。出四智讃
梵語一反了鐃鉢〻〻畢又出讃列行三
摩耶戒道場。甘露王院也（南向堂也）自中門廊
次第經緣入堂。予立大阿闍梨後。持紫蓋
指獲。至正面門前灑水。次第各〻越香象。
予門前留紫蓋最後入著座。則大阿闍梨
登高座。讃衆同音四智讃三反鐃鉢等了。
各著座了
次〻作法如式
齒木上成就云〻齒木嚼洗之間事。常
儀不用之。任三昧日記。東方於高座後
有此作法。佛像安置之。堂アラス。只道
場之時、於前有此事。不可苦歟云〻但
叶文之儀也。後委可檢之
未灌頂讃衆退出之所。阿闍梨示云。未入
壇讃衆可被立座云〻隨詞全眞寛玄等
出堂了。事訖各退出。大略則又中門廊衆
會成畢
胎藏界灌頂始之。自西門前次第入堂。門
前作法堂莊嚴等具如記（在別）全眞寛玄
不令會。頗如何。幕外讃等強不可憚歟。然
而各有故障歟。西小寢殿爲道場。北庇爲
讃衆座。以東爲上臈。予門前北方讃衆之
末門前屏風之後令坐。九方便讃等助音
可唱之云〻仍存其旨。又振鈴以前不動
以後。佛眼呪可滿之云〻是等法橋諷諫
也
入堂之後讃衆等行道三匝。阿闍梨登禮
版之間。讃衆〻〻座令著座。大阿闍梨事
出。次神分等。次供養文（長音）次唱禮。九方
便。發願。五大願。行法。振鈴。則出大讃。佛讃
三反　普賢讃。四智（三反）讃等了之後。有暫法
橋并寛意阿闍梨入幕內。十方神供并法
橋勤之。并讃同令修之。受者引入等事。諸
事法橋奉行無相違。得佛第二反大日也。
初近無量壽云〻次〻事任私說追可記
之事。畢結緣灌頂事
九條右丞相殿下令渡御給。九方便畢令
入給了。御堂例云〻令打給常事也。白川
院令打給云〻
一番令入給。御淨衣直衣之上。慈覺大師
袈裟令著給。予與法橋奉著。次覆面（法橋）
引入（僧正）毘俱觀音御得佛也。次五六人
結緣灌頂了。五供養。振鈴。隨方迴向等。行
道一匝了。出堂。各暫休息居中間饗（略定）
予行水淨衣之後。有存旨不飮食
抑淨衣濕衣事兼有議。著淨衣三摩耶戒
畢。著濕衣入道場云〻仍其定令著之處。
阿闍梨被示云。不可然。以前其旨令中之
出。老耄之間僻事歟。尙以淨衣可入云〻
仍又脫替了入堂。以同淨衣灌頂換衣所
著濕衣。件濕衣不脫改。金界入堂。金界換
衣所、令一具濕衣著之了。休息之後。又如
初中門廊、衆會。自東妻戶入堂。門前北著
座。次第如胎得佛第四度法菩薩也
立門前屏風事。故御房奉授宮給之時如
此。寺作法又如此云〻
金剛唱禮非長音例定也。讃百字百八普
賢四智（如例）結緣灌頂丞相御得佛一番
阿閦也
其外打灌頂衆金界多之也。二十人許歟。
同宿人〻少生等也。其後後五供養。五悔。
皆被誦後。行道三匝。出堂。一事無違亂奉
行。尤貴
丞相還御之刻。御得佛眞言令書取給。令
出御了。予御出之處參奉下向了
後朝饗以前。布施物等送宿所了
大阿闍梨布施
錦被物一重（入平裹）
織物被物二重
綾被物三重

絹袈四 一重染綾五疋一重美絹五疋 一重糸五十兩一重色革五枚
香裝束一具
袈一領
唐綾厚小袖二領
上童裝束一具 水干
中童子裝束二具 水干
紙一積 七十帖
隨分每物似美麗
丞相御加布施
御剣 銀造刀入錦袋 綺儀也
讃衆十人布施
（裏書）
或記云。各召請使被送之云々
僧綱五口
各綾被物二重
小袖一領
絹裹一 白布五段美麗
凡僧五口
同。但綾被物一重也
淨衣。法服幷濕衣二具 椎鈍色二 白裳袈裟
儭施物二 銀如意懸横被銀香呂 懸皆水精蓮形念珠
手洗榛 水瓶一口
已上皆大阿闍梨送了
承仕被物。壇供等 皆悉 壇敷絹一疋。大幕
三帖。白絹等也
總堂莊嚴隨分盡忠畢
同十日又僧正被光臨 以下略之
同十五日灌頂印信 貼金 送給 以下略之

觀性法橋日記云
資過 兩界名一頭 裹背五佛種子 五瓶入後夜香水灌頂
壇傍机上。隨本方立之。大阿々々觸申阿
々々行向。立机邊。令加持之。件時十方神
供等道場之內一所取置。觀性加持之。隨
方辨備畢。但金界神供等。台灌了加持了。
如前辨備之
大阿々々行法了。令叩扇之時。觀性寬意
等入幕內。觀性十方神供。此間餘讃衆於
幕外誦諸天漢語。外神供證玄。次令取去
禮版云々
私云。此記。心。大阿々々諸讃。間行法
了。其後修神供等也。四智讃次相續
不誦諸天漢語歟。而行法念誦等似
有遲々。仍臨神供之時。叩扇告之歟。
行法閑修之時刻遲々時。必諸天漢
語不相續諸讃事先規也。如此以之
可斟酌歟
繞壇
赤帶瓶 寬意 黃 證玄 青 什覺 黑 觀性 白 理玄
大阿闍梨立後繞云々
私云。赤黃青黑白。如次以下臈爲先
也
三昧耶戒教授座事
抄三戒場。闍師座左 被 教授座。又勝林抄
等有之。依此等儲別敷之
三々昧了次被申。今度被用之
入灌頂堂時令著濕衣事
大阿々々奉尋御返答了。抄欲入灌頂道

場之時受者著濕衣々云々。此定可存也云々以
書狀問申。御返事云。濕衣事。三昧耶戒之
時法服半袈裟可令著御歟。且是宮御時
此定候歟。令入灌頂堂御之時可令著濕
衣御也。依此兩度仰可令著濕衣御之由
申行了。〇臨期不可然之由令命給〇依
有其恐。不能申子細。令改著淨衣了等云々
私云。日記取意抄之。所詮入堂時受
者可著濕衣之處。可著淨衣之由。大
阿々々存意爲僻事之趣也。且和尚
御記同見其旨。被老耄等云々。慈賢
案此事。乍恐法橋所存頗不被察申
大阿々々御意趣歟。其故令所被儲
濕衣椎鈍裝束五帖袈裟幷白裳等
也。而之間入堂時引列。覆蓋調其威
儀可令上堂故。可爲淨衣之由臨時
被思反也。內道場於換衣以其淨潔
可爲本意故。鈍色白裳等不可嫌之。
爲調外議如此被存歟。而金界入堂
被著椎鈍事。又夜已及深更不存威
儀。可無其難也。自本淨衣幷濕衣一
色爲法服者。豈有此儀哉。仍以前兩
度問答。是被存其義上返事歟。今臨
時見之。淨衣濕衣其色相違上爲計。
如此被諷諫歟。可非失錯義。彼賢察
之自本法服淨衣也。椎鈍濕衣也。誰
人所定哉。但換衣之時。尤可著大衣
哉。可斟酌也。先師御所存失錯趣被
置之條。尤不使之事也

九條右大臣殿下密々令打結緣灌頂給。是白川院御堂等例云々。三昧耶戒之時渡御、依有煩、當日午刻觀性奉大阿闍梨仰、參九條殿、奉授三昧耶戒。御出居前机閼伽一前、禮版。其前敷半疊令坐給。說戒了、唐織物一段御手捧賜之。不肖身旁恐懼不少

後朝饗事在其儀。但於布施者不置座被送之也

已上日記大略和上御記同之。仍拔其要抄出之也

裏書

或記云。朝饗西御所北面疊二帖重敷之。爲大阿々々座。讚衆南障子際東西行七人著座。玄理、什覺、證玄、行家、寬意、寬玄、經圓等也。自餘夜前退出云々。倍膳大阿々々上侍讚衆。大阿々々從僧也

門葉記　灌頂二

⦅同⦆中圖

三昧耶戒道場事

於白川御房御堂有之

此圖予入壇之時、法橋觀性爲敎授讚衆所令記也

件本鈴畫落之。依必然今所書入也

灌頂道場莊嚴事

白川御房以西御所爲道場。以北庇爲讚衆座

門前机上、花瓶、白花、含香、塗香、覆面安置之。香象如常。道場八方懸八色幡。正東白、東北白、正東、東南紅、正南赤、西南紅、正西白、西北黑、正北黑、水、黄、大壇上張設天蓋。々々四角懸小雜色幡。壇上供物等圖在別。食道閼伽、小高坏、外飮食供下。自東方次第迴數之

灌頂壇護摩壇供物等圖在別

飯室

慈鎭和尚御傳法灌頂記類聚本云

第八度。妙香院法印御房二十四（良快御年）

承元二年十月四日、被授許可。御布施被物一重（裝束在之）

同十六日被行灌頂。道場熾盛光堂。三昧耶戒

場。大懺法院
取水。和尙御房（御年十四五）　自在渡所
讃衆十八
成圓法印　仁宴僧都
良雲〻〻　承信〻〻
豪圓〻〻（唄）　全兼律師
成源〻〻　聖圓阿闍梨
慈賢阿〻〻（禮唄）　祐眞阿〻〻
御布施
錦被物一重。綾被物五重。絹五匹。綿五十
兩。水干袴一具。色〻布十段。中童子裝束
二具（水干袴）厚紙八十帖。絹衣一領。小袖一
重二色革十枚
讃衆
被物一重。裹物一。小袖一領。紙十帖
已上仁宴僧都記寫之
康樂抄云
一。八色幡。赤紅二色事聊依不審尋申之
處。仰云。以紅櫻色可懸東南方。故御房儀
其由令書置給也云〻
一。四奉教者供鈴。若有五坏一行居之
一。淨衣濕衣事。淨衣一具（法服）濕衣二具（色鈍）
一。引入之時。兩界共受者結普賢三摩耶
印
一。投花。前師弟向壇並立。灑水之後。阿闍
梨獨誦百字讃。讃衆不助音。不突鈸。此作
法先〻無之
彼順金剛拳事。具見谷記。然而今度不及
告文等。只誦讃許也

一。得佛。台八葉文殊。金。金剛波羅蜜
一。白紵懸樣。今度前後寶冠下懸之。前方
自寶冠上後方打越被懸之。智泉房被用
此樣云〻
一。正灌頂二樣被用並之
一。御行法阿闍梨密讃之時自出大讃。次
佛讃一反誦之。讃衆於幕外爲助音也。金
界百字一反四智一反各讃衆等請取誦
之。鐃鈸等如常
一。金界正灌頂之時。五佛灌頂畢。繫鬘以
前。受者大劍印被結之。明不誦之云〻
一。吉慶。繞壇時。弟子結大劍印也。先〻常
結智拳印也。今度如此耳
一。三戒。高座被敷茅草。草座。大壇。禮版〻取
渡數之
一。三戒。振鈴。前刀鞘。印令結給
成圓法印記云。神供北方三方（上下兩方也）蓮
臺花机二前。前机奉立之
西山
建〻保（康樂）六（云）年（戊寅）八月十二日（辛巳）被始加行（御年
十五歲）
百箇日之間。大日佛眼眞言各百萬反。御
咒反被始之。殊山王慈覺大師等可有
御祈請之由被申之（御使慈賢）
同九月十三日（壬午）被奉授兩部許可。道場
熾盛光堂（禮堂）
受者裝束　椎鈍御裝束。五帖袈裟

御布施　砂金十兩。南廷一
小垸飯一具。已上尊長法印調進之
同十二月二日（庚子）被行灌頂。道場最勝四
天王院（一院御願寺也）
當日寅刻取水（祇園號古水閼伽井）
受者御代官實意僧都。阿闍梨御手代慈
賢勤之
各著椎鈍裝束。承仕一人（俊増）持水神供
沐浴　前日於吉水御房大湯屋儲之
堂莊嚴事（堂莊嚴以下當夜次第具在御次第可見之）
以藥師堂爲三戒場。（此堂向西也）正面之北間（西面
也）向南立蓋高座。其前向高座敷繧繝緣
半疊一枚爲受者御座。正面南間數小文
高麗二帖（南北行敷之）爲僧正二人座（以北爲上）以
西南二方之廣庇爲法印以下座（以北爲上方）而
內陣依有長押上下被敷床。熾盛光堂內
陣床被渡之
付外柱立迴明障子。是修二月之時堂
莊嚴也
佛後敷紫緣疊一枚爲二弟子座
北御聽聞所之內薦并楾手洗等儲之
御堂幡花鬘等如例懸之。以正面間爲門
前大床上灑水瓶并香象等置之
以本堂（南向堂也）爲灌頂堂。兩界各別嚴壇場
正面東二間爲胎界。以西二間爲金界（各南
北三即也）以明障子迴立之。其內引大幕。以正
面三間爲讃衆座。母屋並庇間敷小文疊
（三行敷之東西行也）胎界以東爲上。金界以西爲上（各隨
道場也）各〻門前立屛風。以其中爲受者御

座（半敷緑端一枚・綱縁一枚）內道場莊嚴用意如例
僧數并裝束事
大阿闍梨天台座主法務大僧正（十御四年）
讚衆二十人（皆僧綱也）
前座主權僧正公圓（綾瑠）
權僧正良快（綾瑠）　法印明昌
公修　良雲
豪圓（云何唄）　道祐（綾瑠）
大僧都快雅　慈賢（十方神供十二執供・綾瑠）
少僧都宗雲　成源
寬基（大散花ヽ）　公惠
賢意　法眼覺瑜
律師隆宴　全宗
印圓　祐眞（驒野神供）
圓慮（長音唄禮）
成圓法印雖被相催。依所勞辭退了
二弟子
聖增阿闍梨　慈胤阿ヽヽ
受者御從僧
經尊阿闍梨
裝束
大阿闍梨（香染法服納袈裟不驟横被不著表袴大口上著裳是御所勞氣身體不合期故也）
受者（赤色法服著白平袈裟）
讚衆僧正二人（各香染法服納横被）
法印以下皆著甲袈裟（各草座居箱香呂箱等具之）
二弟子（著法服平袈裟）
受者從僧（著鈍色衣）
阿闍梨以下各相具草座居箱香呂箱
等也

承仕五人（光聚房龍乘粗興夜叉房・俊增）
此內俊增傳三部大法爲瑜伽行者。仍
殊被召使。幕內雜役。著椎鈍裝束。自餘
輩不然也
堂莊嚴了。未刻許先在受者御渡。密儀也
（八葉御東御仲衣也御共入世間出世少ヽ）則入道場御巡禮（先胎次金）
（大三摩耶戒場是皆故實作法也）
申刻大阿闍梨在御渡。御輿。著法服
於門內乘用手輿。直入御三戒場。巡檢
之後入兩道場。指無違失事云ヽ
次酉刻衆僧參會。於堂上引列。先讚衆等
列立（二行）
以阿闍梨左方爲上臈。騎取起立也。各
持香呂。薰香烟。如法如說也
受者取紫蓋起立阿闍梨傍。和尚先暫居
繩床（是病氣故也）。二弟子持御物具。御後邊祗候。
坐具（布）草座（茅）如意。香呂箱。三衣。箱等也
于時綱所公文從儀師相圓（著法服朱甲）召讚衆
從僧等令置物具。雖不引列自一和尚次
第上堂上。置其座上了
不引從僧列之時。置物具事。以後戶爲
道。仍擬彼道。自南方登階入堂中了
法會儀雖非綱所奉行。相圓自元依爲
宮廳公文。自然參會行之歟
次讚衆等各立調。後發讚聲。左方一反（一鉢）
（匝序）加次右方發聲（一反鉢但無序）一同次左右同音
一反（鉢如常）次又左右同發聲。上堂一行（等鉢）
（如常）入堂作法如常。受者捧蓋。阿闍梨二弟
子從後同行

於門前放蓋賜從僧（修範）。讚衆等次第著座
阿闍梨直登高座（先二弟子高座上敷坐具其上敷草座三衣如意香呂箱）
（磬置机上了）
次受者著高座前半疊。次ヽヽ作法如例。前
方便後打鐃（二打）
次豪圓法印云何唄。于時聖增阿闍梨逆
行灑水。自東南角不始之。依爲道場便宜
白西方始之（而堂正也）。且阿闍梨仰也。龍本佛
之壇。總一堂中迴之
次散花（寬基律師）。次第散花。中段歸命毘盧
遮那佛等也。不行道。起立本座唱之。但諸
僧下床起立板數
對揚
南無法界道場眞言教主遮那尊
四方四佛ヽヽヽ
令法久住ヽヽヽ
天衆地類ヽヽヽ
大師等正靈ヽヽヽ
聖朝安穩ヽヽヽ
太上天皇增ヽヽヽ
護持御願令滿足
伽藍安ヽヽヽ
天下安穩萬民ヽヽ
御願成辨ヽヽヽ
次緣起段了。受者乞戒。音曲尤妙也。阿闍
梨押戒體拭感涙。見聞輩悉落隨喜涙
五供養之時。白花以下別取上被加持（ヽ先）
（不然今度在此義。慈賢參高座前令取傳奉授也）
齒木作法等如例（時所向身上向東方投之成就相也）

次三戒事訖。從僧等取物具置灌頂堂座。
次第如先 但登自正面無別閼道故也 門前瓶丼白花等
同渡之
次引列上堂次第如先
行道三匝之間。阿闍梨一匝迴之後。暫
居正覺壇禮版。不行道。只讚衆許三匝
迴之。行道之間二弟子置物具。數座具
草座等了
次行道了讚衆著座。次阿闍梨始行法。發
願五大願之後出讚
成源僧正記云。曠野神供祐眞勤之。下
庭上池邊向東勤之
胎　大讚。佛讚。四智。諸天漢語
金　百字。百八。四智。諸天〻〻
御得佛
胎　八葉普賢 第四度得之
金　無量壽佛。第三度得之 菩薩成源僧正記
袖袋作法 作居護摩壇在之
儭施物　赤地錦横被。水精念珠 各懸打枝 二種
一度捧之
五瓶繞壇 中瓶阿闍梨赤公圓僧正。黄妙香院御房 靑道祐法印黑慈賢
繞壇後加持瓶依仰慈賢勤之
吉慶伽陀之時覆白蓋事 良公圓僧正金良〻〻
同梵語繞壇之時執蓋 同前 阿闍梨不行
道。居正覺壇禮版休息。正灌頂如例。支分
生八葉花用之
百光王時。正以圖被置寶冠上 依仰慈賢置之
後行道之時。受者列僧正二人之上行道。
下座之後阿闍梨不行道

成源僧正記云。正覺壇左方供讚。阿闍
梨令出給。大日心略 一反 僧讚 三反 四智 一反
歟 吉慶梵漢共大阿闍梨令出給事ヲ。
讚衆出四智讚入堂巡行道一匝了出
堂〻云
次金界
引入之後。嚫金剛拳事在之。阿闍梨獨
誦百字讚 不打鈸不及告文等。其義如承元二年作法
繞壇 如台 但阿闍梨一匝之後。賜瓶於祐
眞律師令行道。自身無御行道。自餘事內
外作法如胎界。仍不記之
御布施 尊長法印調進之。七宮御入壇之時八條太相國調進之云〻。其例歟頗雲泥也哉
被物十五重 錦一重色〻。唐綾四重。綾十重。
裹物一。錦横被。水精念珠 各懸打枝 絹二懸
子 六匹 綾二懸子 十四
上童裝束二具 水干袴入平裹
中童子裝束四具 直垂小袖大口各入平裹
法服裝束一具　鈍色裝束一具 絹御衣袴二御
小袖
色革一懸子 十枚 染綾一懸子 十切帖之
綿二百兩　色〻布三十段 紺十。白十。藍摺十。
讚衆 大阿闍梨御訪也
僧正二人分　錦被物一重。綾被物一重。
裹物一。錦横被。水精念珠
法印以下　綾被物一重。裹物一。水精念
珠
後朝饗 各垸飯一具被送之
後朝自院被遣加布施御劍也。御使少將
忠繼 入道太相國頼實孫也 淨衣濕衣等。同法服。平袈
裟也
成源僧正記云。御加行八十餘日之後
御疱瘡然而無御退轉令修之給。終被
遂了。希代事也云〻
胎 成源僧正記云 界佛布施三裹。金界五裹。絹長三尺許。
中被裹綿歟。六七寸許裹也。此外兩界共
紙裹。佛布施一裹被副置之。各被置右脇
机。紙裹常佛布施所被供之歟。佛供。飯。餅
白小餅油ヵ。根芋木橘大壇佛供。阿闍梨
前ハセハキ故。片方三盃ツヽ合六坏也。除物油歟餘
方。四盃ツヽ八坏也 十二執供ヲハ鈴杵內四奉教如此者佛供居也 汁飯
內方十二執供ソハ一角二坏居也
用鈴別被用之。杵只五古許也。紙金剛盤
如常折置之。十二執供。十方神供等各上
被置橘一果云〻
五種鈴被立之。塔鈴。胎界被立般若菩薩
座輪下。金界中瓶東方瓶中間被立之
瓶帶モロカキニ方ムスヒサケタリ。二
筋結之歟
嵯峨法印只一筋片カキムスフ。被仰了。
見日ヨカラム吉水如此令用之給云〻
誓水等師指及令奉受者給。金剛線慈賢
大僧都令奉懸受者左御袖
初登高座之時無御禮拜。只令暫給歟
御表白殊勝〻〻。神分許無祈願
佛號令用合行給。南無胎藏金剛界大悲
毘盧遮那佛。南無東方寶幢阿閼佛等也。
指齊唐音令唱之給。讚衆次第取之。即南
無胎藏金剛界大悲毘盧遮那佛也。起居

取之

散花不行道下立座。次第散花也。中段歸

命毘盧遮那佛也

次對揚起座。諸僧又起居取次第

護摩壇乳木圓末ホソ削胎二十四。金二

十二アリ。金剛線玉銀被造之。師線無玉

御灌頂次第

十二月二日可被行之 一夜之儀 寶保六年

道場 最勝四天王院

御堂禮堂。東西兩方南角各二間。南北

三間。組幕代大幕引之。副蓆代可立迴

明障子。中三間爲讚衆座。南北東西行

高麗緣疊可敷之 一方六枚合十二枚但一方五枚歟

門前机邊可屏風。敷半疊爲受者御座

堂莊嚴。前日幷當日兩日之間。兩界共同

時可儲之 指圖在別

三摩耶戒場 藥師堂

正面北間立高座。正面間受者御座。可

儲半疊一枚 高座向南受者御座向北近高座

內儲手洗等。可有齒木作法。正面向東

敷薦。西面兩方廣庇爲讚衆座 以北爲上臈

堂內正面南間向東敷高麗疊二枚。爲

僧正兩人座 二枚引重可敷之 三昧耶戒列東廊

廣庇。胎藏界行列西中門子午廊。金剛

界列東廊東妻

當日中一點。讚衆參堂集會御堂東廊。

法服中

僧正兩人可令著衲橫被給。各物具等

如常 三衣香呂草座也

先從僧等三昧耶戒讚衆座可置物具

香呂筥三衣筥草座

於香呂者各可被持之。正可有香爐火。

兼可有用意。立標幷從僧列等不可有

之。只兼座ゝ幷次第從僧等內ゝ可令

仰知。但綱所公文相圓幸爲宮廳公文。

仍少ゝ事召仰之

灌頂以綱所令奉行之。非結緣灌頂儀。

仍色衆各存知不可有遺亂。凡如此眞

實法會。世間外儀猶以可備內德之故

也

次三戒行列 如常 二行

大阿闍梨弟子二人從之持物具。受者

從僧有職一人候後邊 可取進紫蓋

次入堂次第 如常

讚衆立座上。大阿闍梨弟子置物具。阿

闍梨登高座。受者御著座。御入堂之時

從僧紫蓋置便宜所

讚衆立座上讚了著座。次ゝ次第 具在大阿闍梨御作法

次三戒了則時各ゝ參集西廊 從僧置物具事如三戒

胎藏界行列入堂如常

受者令留門前給 紫蓋如前從僧給之

讚衆大阿闍梨行道三匝了。讚衆著座

讚衆大阿闍梨登禮盤作法等如常。次 此間二弟子置物具

ゝ作法 在阿闍梨御次第

已上胎行事

次則各參集御堂東廊。金界行列次第可

准知。胎界讚衆物具從僧各進入置改之

次ゝ作法 同在阿闍梨御次第 兩界共行事訖之後。則

還御大成就院御所 後朝不可有別儀。

只被送布施並饗於本房云ゝ

山門先例卿後朝有饗儀。布施取公卿

以下參仕云ゝ件等例皆以不宜。大阿闍

梨又有被計申之間。仍一向被略之云ゝ

讚衆等所作兼日被催知了

讚衆

橫川前權僧正。妙香院權僧正。ゝゝゝ以

下略之

已上嵯峨僧正自筆本寫之。於讚衆交

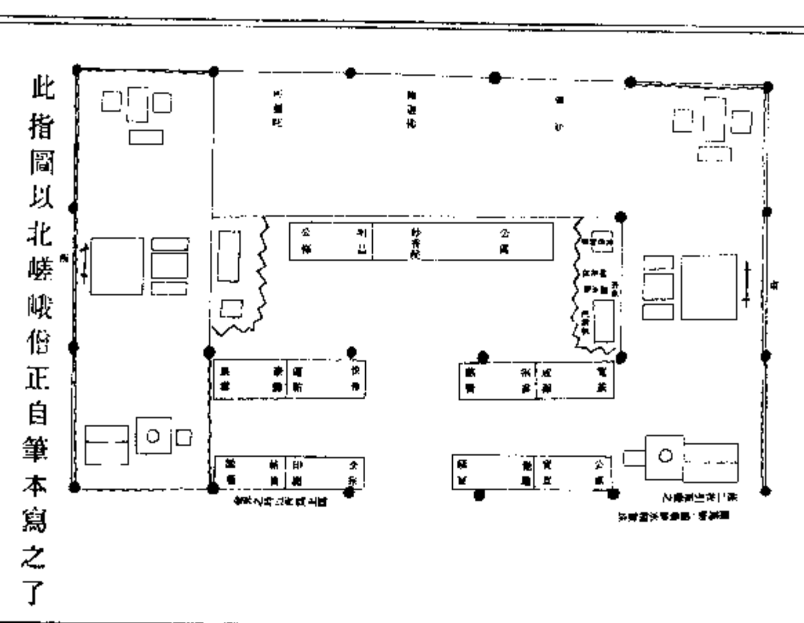
名者讓日記。私略之了。此次第兼日被

書定歟

三戒場圖

臨机塗香等兼前取之令奉受者令塗
香給歟ト見。入堂之時灑水師立還テ令灑
受者給

灌頂堂圖



此指圖以北嵯峨僧正自筆本寫之了

吉水

嘉禎（慈鎮記云）二年十二月二十日灌頂日記

受者殿下御息法務法印。御年十八

大阿闍梨慈賢法師

御加行同年九月七日辛酉被始之

聖增僧正記云。御加行百箇日。佛眼大
日眞言各百萬反可令滿。御兩界御行
法盡諸會隔日可有之。山王慈覺大師
御所作殊可有御祈請之由被申之
十二月一日御參社御奉幣。々々八揷膝
突布八段。藤物被物一重及遲々之間。
遣社司之許。一々不被捧之
師云。雖及深更可有其儀哉如何
七年秋雖被始御加行。依疱瘡御退轉。
今年所被遂之也　已上聖記

許可　同十二月七日庚寅於吉水御房被
傳受之
受者著椎鈍裝束。五帖袈裟

灌頂　同月二十日癸卯日曜金滿三吉

讃衆十人
法印權大僧都快雅 云何唄。繞壇
法印前大僧都成源 繞壇
權大僧都隆玄
權大僧都聖增 奉行教授繞壇　十二執供十方神供
權律師禪惠 繞壇幕內雜役
權律師快豪 散花。幕內雜役。散花中段歸命毘盧々々。非次第散花。常散花也
々々々尊家
重尊灌頂 曠野神供
光覺阿闍梨 唄。讃頭。鐃

聽賢阿々々 逆灑水。列之時右方讃頭。鉢
已上法服甲袈裟。持香呂不貫笏。法印
二人自受者被催之
承仕四人
俊僧　珍慶
經兼　蓮智 俊僧鈍色杳襪　自餘布衣袴裳

後夜取水事

當日丑一點。祇園闕伽井水取之。受者著
椎鈍裝束。從僧四人取松明 快玄最盛經玄　泰舜各著鈍色
裝束下侍二人同取松明從後。世間出世僧
綱有職等數輩參行。上下侍著布衣指貫。
出世者著付衣。大阿闍梨著香染裝束。從
僧三人著鈍色裝束。二人取松明前行。一
人從後 阿闍梨所從。或記云。從僧三人。增全定遲異　勝三人之內二人取松明。大童子二人同取　松明尊家律師縁惠　兩人屈從各什衣

〔裏書〕
或記云。侍二人 玄遲刑部　不知實名 有職二人覺源
阿々々有快阿々々
先參受者御前。師資共護身。次阿闍梨前
行。次受者水神供。兼儲水所。次師資著水
所。神供作法畢。受者取水。繼受。水瓶頗其
勢小也。仍別儲大瓶一口同受水。聖增別
持之隨受者。各到白川新御堂。以二瓶置
於後戶閼伽棚上。次御參著。即加持之。以
聖增僧都取二瓶安道場 胎界方。各々退散。
天氣和暖如春。暮月無風雪之難。且是吉
祥佳瑞歟

灌頂道場事

白川舊跡草創新大伽藍被安置熾盛光

本尊於其中心於其左右莊嚴灌頂堂以
爲胎金
本尊之前（南面）以母屋爲二界門前又於
此間立三摩耶戒高座（南向）以本尊爲後
以庇爲讃衆座自正面西三間也以正面
東第二間爲殿下御聽聞所向西懸御簾
三戒了後御所爲胎界之讃衆座以東爲
上金界之時又自正面西爲讃衆座以西
爲上以高座押寄西南柱本以正面爲兩
界門前故也高座前机並脇机以之兼用
兩界門前机正面間狹故臨時奉行人意
樂也正面大床東柱本立門前机置香象
以紫蓋暫寄立中門廊南端極鐃鉢北端
間儲置之（自中門廊引列故也）可高座前机上五供養
等暫不排備之胎界内道場儲之是則以
戒場被用衆僧集會之所之間聊憚諱顯
故也
次申刻讃衆各參會著三戒場
次阿〻〻參堂同座戒場十弟子不具之
物具等兼儲堂内也
次受者著公卿座（法服平袈裟）
次衆僧赴列之所（西一點中門廊也）暫座中門廊板
敷白地義也于時奉行人排備高座前机
五供但於燈明者自本寺儲之
次阿闍梨參著中門廊各列立（以南爲上）次受
者向阿闍梨起立
或記云二行列立小馬取如常
受者從僧有快阿闍梨（有親卿子著椎鈍裝束）從僧
持紫蓋躡踞而間可奉待殿下御出之

由有評定歟于時且可始之由被仰遣
仍卽始引列也（酉半剋許也）
先讃衆二行（各持香呂）列立阿〻〻向北受者
取蓋從後
次發讃聲（先左方讃一反鉢一雙 次右方同之次同音一反）
鐃鉢只一具也不用兩方是略義也
次行列上堂此時讃衆一行也
次門前灑水薰香入堂（其義如常）受者放蓋
賜從僧卽灑水入堂（以蓋賜承仕了）
次阿闍梨登高座受者著座讃衆亦著座
次〻作法如例緣起段之間殿下御出卽
御聽聞所入所
次三戒了入灌頂堂於讃衆座之前引列
一行也于時受者取蓋先讃一反鉢一雙
了卽上堂也次第如例
次行法（唱禮長音）讃（大讃佛〻四智諸天〻）
五大願之後出讃
次作法受得了
殿下御結緣灌頂在之先以奉行讃衆
被申案内卽御上堂（烏帽子直衣）於門前著
大衣（九條）以殘二衣被懸臂
裏書云於門前殿下仰云見壽永記得
佛之後著蓮臺受寶冠云〻其義可然
歟〻云慈賢申著蓮臺受所得之灌頂事
先例可然奉授寶冠事不侍之由上啓
了仍只結所得印灌瓶水後日案之他
門結緣者授寶冠事在之歟雖不頂戴
之受兩手觀歟卽三井寺作法見之正
作幔懸之山門總持院等結緣之時正

令戴寶冠哉如此事等末代皆忘之如
不存尤不便〻〻廣可尋訪哉
次灑淨次覆面（教授讃衆勤仕之）
次授入佛三昧耶印卽引入（大阿〻〻勤仕之）次投
花（于時令結普賢三摩耶印）御得佛（大日第二度得之）次開眼禮得
佛（三反起去）
次引入蓮臺（先様草座蓮臺只令禮版上著座也）次授所得印
明（五古印五字明）卽灌中瓶次授密號（遍照金剛）
次繞壇一匝阿〻〻取白蓋覆之吉慶伽
陀初段誦之打鉢
次於佛前起居禮拜出堂於門前脫法衣
御所入御
次移五瓶以下事如例金界五瓶嚴身具
等渡之
次引列入堂其儀如台唱禮（短音）讃（百字百八）（四智諸天）
殿下御結緣其儀如前
御得佛金剛波羅蜜（初度得之）
殿下還御受者被奉下向是壽永佳例
云〻
當日沐浴在之
阿闍梨淨衣被送之受者淨衣濕衣共法
服平袈裟也儀施物（銀如意懸錦横被紫地銀香呂懸水精念珠）降
承法印調進之故大僧正御房御入壇之
時澄憲法印調進之其例如此云〻
御布施（後朝被進之以玄俊爲御使）
大阿闍梨分
被物六重之内（錦被物一重縫物被物二重綾被物三重各入假裹）裹物
四（綾五西紺五西糸五十兩色常五枚各以白生絹裹之）香染裝束一具

一六六

例裝束也 唐綾袈一領。唐綾二。小袖一襲。上童
裝束一具 水干狩袴 中童子裝束二具 同 紙一
精七十帖云々
自殿下被遣御加布施。御劍入錦袋。諸
永例云々
讃衆分
僧綱 小袖一領 綾被物二重 紺裏一。凡僧 小袖一領 綾被物一重 紙裏一
已上入道相國調進之。併被守諸永例
云々
阿闍梨以下各垸飯一具被送之。後朝之
儀被略之故也。諸永例也
許可御布施 白綾二匹 染一卷一重 由也
小垸飯一具被送之。諸永例也
其後歳暮忩々自然懈怠。今日年始
正月四日隨思出大概記之
慈賢法印
闍木 假成就相花方爲上立惡上但斜 闍北方入修羅寶是下品悉地也 台不空成就佛金大日 兩界共初度得之
得佛
乞戒之時。受者不長跪安坐。唱之後禮拜
三反也
三戒之時佛號唱禮。兩界各別共用之
袖袋作法古摩之座作居用之
塗香事同用之。其後撥遣等之
儭施事兩度捧之。是存諸永例也。銀如意
順錦橫被 銀香呂。水精念珠
裹帋云。觀性法橋日記云。師立替跪。先
捧泰錦橫被懸銀如意。次泰水精念珠。
懸銀香呂云々
淨 濕記云 衣濕衣法服三具也

許可布施　綾二匹白色美絹四丈。袈一
具 雙林寺法花堂送之
淨土寺
建長二年三月十六日。御灌頂 于時法性寺座主法印年二十
大阿闍梨僧正聖增
讃衆十人
慈胤法印 唄十方神供　源基々々
禪惠大僧都　靖尊々々
隆瑜々々　有快々々 奉行
覺源僧都 散花　光覺律師 唱禮讃頭
聖源々々 曠野神供　聖禪阿闍梨
道場大成就院灌頂堂
儭施物 銀香呂懸水精念珠 銀如意
淨衣濕衣法服三具 但於濕衣二具者袍裳平袈裟許也
大阿闍梨御布施
美麗綾二匹　絹四丈 已上許可御布施也
錦被物一重 入平裹　織物被物二重
綾被物三重　香染裝束二具
袈一領 御綾　唐綾厚小袖二領
上童裝束一具　水干裝束二具
絹裹四 內一裹色々綾五匹 一裹糸十五兩 一裹黃絹五匹 一裹色革五枚
紙一積七十帖
讃衆十人御布施
被物二十重 綾　小袖十領
裹物十 各美麗白布五段被入之　調鉢等 陽日當日 當夜後朝
但調垸飯十三具被引之。其內一具被副
菓子十合

許可事
三月七日於淨土寺御房御傳受御布施 綾二切。絹四丈
大原二品親王
大阿闍梨前座主權僧正公圓 隆豪記之宮 御歳十七師
六十七
天福元年十一月十九日宮御許可 實緣法印記之
道場　法蓮花院
兩界曼荼羅。北柱懸。南向。行者向北也
前机一。花瓶。火舍。灑水。佛供 洗米也 燈明 無之
打鳴。五古 置之
被申云。常持佛堂。鈴杵取ノケ候也云々
大阿闍梨　墨染法服。平袈裟
受者　鈍色御裝束。五帖御袈裟
御布施　錦被物一重 赤地　裹物一 綿五十兩
同二十六日御入壇 酉剋始之
道場　寶蓮花院爲三昧耶戒場
讃衆八人 隆豪起云、八人各法服甲袈裟持香呂 但不入堂云々
左　右
實緣法印 十方神供 敎授結緣念印　俊尊律師 十二天供 廣野神供 奉行
相祐阿闍梨 唄讃頭　良契々々
最源々々 散花被不思 讃門前讃右 方頭鉢　伊圓々々 門前讃左方頭鉢
靖尊々々 鐃　隆兼々々 逆灑水 鐃
門前讃之時。最源伊圓前立出讃
先左方 鐃鉢 次右方 鐃鉢 次同音 鐃鉢又同音

皆唵字有之。但行間唵字無之
三摩耶戒場作法圖等如先々無異也。內
刻始之
雜色幡取懸之。花葉院幡也
靈分祈願無之。神分許也
灌頂道場　華葉院堂也。戌刻始之
道場圖如前々。
門前讃。左方許也。入堂如常
初五供養。時。閼伽器ナラセル丶時。予
參堂。阿闍梨左方。板居。結諸會印了。如
前々
宮大僧都御房。長吏法印（公爲也）入堂內給
御得佛
胎。大日　金。彌勒　一千佛上衆也
曠野神供（胎二度。十方神供同時也。今一度）
金界之時普賢讃在之
後夜取水。横川根本水也
大阿闍梨代官　實靖
受者御代官　隆兼阿闍梨
二十五日各登山（無作法）各々登山。予登
山之時乘輿。下。時步行也
次第作法等如抄記々々
卯刻下了。天晴風靜
御布施事
大阿闍梨被物十重。絹十匹十果（云々）
（隆兼記云。同文。綾被物十重入中裹一云々）
讃衆　被物一重。裹物一。錢一貫（隆兼記云。借請）
（料云）小袖一重（結四季花取懸之。春二枝及二。自餘如此）
承仕淨衣賜了

受者御裝束三具也
今度三昧阿闍梨所被書置綾二匹。只絹（丈）
一匹。佛布施無之
有無可隨時歟
已上實靖法印記
師御裝束（已下隆兼記）香染法服。錦横被。衲袈裟。持
五古（已上沙汰。無受者御沙汰。師自儲給）
宮御裝束　法服（小葵）袈裟（同平袈裟。絹文沙粉）
張表袴（色編袖線綾。綾耕單。大口薄。已上）濕衣二具。各袍裳
非常小葵只平袈裟（平絹）已上入平裹
物也
儭施物　錦横被。水精念珠。各懸打枝
堂莊嚴具。承仕淨衣等
承仕二人各給榜衣一端了。大幕三帖
水取料。水瓶之外儲一口桶。入水令持
（各以四丈布造之）
承仕是私用心也
佛布施八裹用之。綿。絹。裹。如常。佛布施如
此入裹也（後日說云。此外可儲二云々）
母珠十弟子。木患子蓮。蓄也（七寶蓮院宮樣也奉授）
隆兼記拔肝要書入之

門葉記　灌頂三

准后
受者御記云
建長四年十一月　日。始傳法灌頂加行
所作事無別儀。兩界行法（胎大日金如日來大）
日佛眼眞言各百反念誦之。又山王慈覺
大師等殊祈禱之
加行之間未傳受別尊儀軌并三部經等
日々奉受之
同五年正月　日。以禪惠僧都送賜支度
（案在別文）
同二月二十二日。許可傳受之
道場（光蠟堂盛）依阿闍梨御諷諫。禪惠僧都奉
行之云々
兩界曼荼羅（種子）西山宮御筆
五鈷（銀。兼日以銀造之）入壇之時可通用
銀五鈷事雖未聞及先規。信仰之餘結
構之了。後年見舊記。前唐院有銀五古。
是之大師御入壇五鈷也云々。先蹤既
符合。歡喜之思彌切
道場調訖。師資共染浴上堂。師（香衣付）資（鈍著）
色法則次第（如式）事畢許可私記并印信
本賜之。自染筆。印信自筆事有先規云々
御布施則獻之
沙金十兩（入銀器居同折敷）
饗膳二（上下具）同送進之
布施饗膳等。母堂二品所被沙汰送也

今日縫五色糸被裹五寶等
大阿闍梨禪惠僧都降任。賢快等。致其沙汰
二十三日。今夜入壇一夜儀式也恩云。受者御年十七。子時權大僧都也
今曉有水取事。水所祇園閼伽井號古水代
々被用之云々
今度師資共代官也。仁平建保等例也。師
代禪惠大僧都。資代成全律師也。此外讃
衆少々供奉也
道場大成就院巳刻堂莊嚴畢。先拜見道場。阿
闍梨幷奉行讃衆禪惠相伴。兩界各別被
搆之。御堂正面內陣幷禮堂爲三摩耶戒
場。以西三間爲讃衆座。以禮堂東端一間
爲左府御聽聞所
午刻饗膳上下二具送進之
大阿闍梨御布施同獻之不可有後朝儀之間。今日進之
兩事共二品沙汰也
未刻左府渡御。殿上人二人雅繼中將信道少將諸大
夫三人侍二人
壽永和尙御入壇之時。月輪入道殿于時右大臣有渡御之例云々。但件度於三摩
耶戒者。觀性法橋參九條殿奉授云々
今度者自盡儀式令聽聞給
申刻大阿闍梨以下染浴上堂。始三摩耶
戒
齒木嚼方向身西。上成就相云々
任壽永之例。三摩耶戒行水之後斷食
夜儀式
著濕衣淨衣等次第

以三摩耶戒淨衣用胎藏界濕衣。至于
胎藏嚴身之時。改濕衣著淨衣。以件胎
藏淨衣爲金濕衣。金嚴身之時更又著
淨衣以上三具也
得佛胎八葉文殊一度得之金阿閦。第五度得之
後朝饗上下二具送進之
讃衆十人
前權僧正成源香染法服同甲袈裟。教授。繞壇
法印承兼法服甲袈裟上下裝束同之。唄。胎十二。執供。繞嚴
權大僧都禪惠奉行。幕內雜役。繞壇。金十二執供。胎初十方神供
權少僧都聽賢唄。禮讃頭。繞壇
權少僧都寬降散華
權律師降任幕內雜役胎後十方神供
成全胎初外神供
賢快金十方神供
實增胎後外神供。鐃
賴守金外神供。灑水鉢
受者從僧一人覺親阿闍梨著鈍色
阿闍梨布施
錦被物一重入平裹
織物被物二重同
綾被物三重同
絹裹四一裹染綾五疋。一裹美絹五疋。一裹糸五十兩。一裹色革五枚
香染裝束一具
衾一領
唐綾小袖二領
上童裝束一具水干狩袴
中童子裝束二具同
已上各納平裹

上紙七十帖
大阿闍梨淨衣香法服
袍　裳　平袈裟在橫被香　表袴　下袴
衵　襪　帶　檜扇　草鞋
已上納平裹
襯施物二裹
銀如意懸錦橫被
銀香呂懸水精念珠
已上任壽永和尙御入壇之例。一事
不違彼沙汰了。悉母堂禪尼所被相
訪也
受者淨衣法服
袍　裳　甲袈裟　橫被已上三具也
表袴　下袴　衵　襪　帶　檜扇
草鞋以上各一具
已上納平裹。平宰相惟忠卿所訪也
讃衆十人布施
綾被物二重
小袖一領已上納平裹
絹裹一
垸飯一具
以上一人分。但僧正分織物被物一
重加之。布施者後朝送遣之。於垸飯
者。當日面々送之云々。是等前殿下
御訪也。但小袖十領。源雅律師進之。
僧正者織物被物者。隆任以人々訪
物沙汰之云々
今度受者被物御作物等
一。佛供等

壇供米六石八斗　菓子少〻
外神供桶二口 枚杓二 水神供料
折櫃二合　折敷二枚
一燈明
清油六升 在燈心
一護摩支物等
火爐一口　炭少〻
乳木　花　蘇蜜　名香　燒供等
一造花
菊花十七八枝
一五寶五藥五香五穀白芥子等
一壇等
護摩壇一面 方四尺高九寸
灌頂壇一面 方三尺高九寸
禮版二面 方二尺五寸高六寸
一面 方二尺二寸五分高六寸
半帖七枚 小文
燈臺二本 高三尺
花机二前 長二尺六寸廣二尺三寸 高二尺五寸
案二脚
一脚 高一尺廣一尺二寸長二尺
一脚 高一尺廣一尺五寸長二尺八寸
一水瓶二口
一閼伽器一前 灌頂壇料
一嚴身具等
母珠 以銀造之 十弟子
五鈷一枚 許可通用
絹切五尺 白綸料
一紫蓋一覆 在小幡四流

一齒木
一楾手洗
一夾木
一散杖四筋
一名香含香塗香 沈欝金龍腦等
一茅草少
一五色糸 神線金剛線等料
一五糸絹切各三尺
一美絹二疋 胎金壇敷料支度一疋也 兩度被掃之間二疋用意
一大幕六帖 支度三帖也 依兩方掃六帖用意之
一淨薦二枚　淨莚二枚
一佛布施八裹 厚紙八帖以絹裹之
卷綾二疋
一當日沐浴
已上二品仰付輔茂法師大略致其沙汰但少〻事等隆任奉行之
已上受者御記也
公源法印記云
道場白川御房灌頂堂三摩耶戒高座向南懺盛光妻戸閉其前高座立之其妻戸ソハ屏風立手洗等置之
十方神供外神供胎金各別人勤仕事
禪惠云大夫僧正之時每度如此云〻
列中門廊南北行二行讃兩方如常鐃鉢
一方鐃一方鉢
讃衆東爲上北際子際一行著座左府道良結緣灌頂也
已上

後妙香院
尊賢僧正記云
康元〻年丙辰十一月十五日壬寅鬼日 殿僧都
御房慈實御入壇日記 年臈十 九歳
阿闍梨前權僧正成源 年臈七 十四
讃衆十人
成眞法印 奉行教授十二執供
覺源大僧都 唄
光覺僧都 唱禮讃頭
尊賢僧都 已上總壇
忍禪法眼 散花
眞源律師 十方神供
尋增律師
成辨律師 外神供
源宴律師 鐃
禪賢阿闍梨 鉢逆灑水
承仕四人
珍慶　永智　定珍　慶珍
一被始御加行事
自建長八年七月十五日被始之同十月二十五日改滿百箇日阿闍梨爲療治下向有馬之間令延引了
一御許可事
三部經御傳受了但大日金剛頂許也除祕所御傳受了十月十日許可御傳受
道場事
吉水殿寢殿 南面 兩界曼陀羅懸之 佛懸東西
立机閼伽一前 如常 灑水器 加杖 散燒香燈 山宮御積子等 金泥
明切燈臺燃之
洗米二杯香呂打鳴
半疊敷之又右方半疊敷之
又門前立机灑水含香香象等 如常
阿闍梨當日未刻自岡崎房令參給云〻

一七〇

裝束香別裳袈裟同五帖著之。受者御行水云々
御裝束鈍色別裳五帖袈裟云々
門前作法事
阿闍梨受者灑淨云々。其作法。先阿闍梨
自身灑之。次受者令灑之給。次入堂了著
座等云々。表白有之歟。已下次第不見及
之間。不能記之。事訖阿闍梨退出了。私記
云。被進之了
御布施事
唐綾二端　絹四丈
綾絹三卷紙一卷。卷具中。一結折敷置御沙汰也自一條殿
之。入長櫃。御中間一人相具。被副法文
如常 此事先例御不審之間。淨土寺殿
被尋申之間。入夜了。又先例如此也。垸
飯一具被送之。泰舜法眼役之
一道場事
吉水殿寢殿南面六間有之。可狹之故。壁
二間取破。被廣之。取破板敷等洗事。兼日
有其沙汰
三摩耶戒道場之料。公卿座障子等取去
了。如此事成眞法印奉行也
同十四日立大壇張天蓋。正覺壇古摩壇
未被立之。此後道場等閉迴。不入。人供物
等不及也
今日出御前沐浴有之。祗候人々許也。戌
刻阿闍梨被參。住云々。以公文所爲宿所。
讃衆等同參候。兼被儲置垸飯畢
一御水取事
十四日丑始。巾案內阿闍梨。受者御出立。

行列爲先阿闍梨。先承仕一人定珍散供
等搭裹紙。折櫃入之。折敷上置之。幣一本
加之持之。又下法師一人。半疊二枚令持
之相具云々
次阿闍梨從僧二人取松明。次阿闍梨裳別
歟 次成眞成辨。禪賢等各著付衣 次從僧一人大童子以下云々
次受者。先大童子二人取松明。次房官二
人取松明。次受者。次覺源。忍禪各著付衣 禪家
阿闍梨御鈍色裝束鼻荒役也 次侍二人玄親秀昌 承仕一人御水瓶水智持 房花少
々水瓶口挿之。祗園闍伽井渡御半疊一
枚。水口向數儲之。阿闍梨著座之後。半疊
一枚數之。受者御著座。次以幣水口成眞
立之。次々作法不見及。不能記之。散供了
成眞水瓶取之。內外並房花等洗之。次進
受者。々々立座取水瓶。令受水給。先三反
瓶內令洗給。次瓶中滿水後。成眞以房花
水瓶口挿之。即令歸給。今度爲先受者。爲
後阿闍梨行列如前。灌頂堂前閼伽棚水
瓶令置給。成眞取之。堂內入了。阿闍梨卽
入堂加持歟。正覺壇脇机置之。燈明一燃
有之。阿闍梨出堂。奉向受者。今夜天晴。返
々目出之由被悅申了。各令歸入御了
一今夜裝束事
阿闍梨別裳。五帖袈裟 如例 受者純色別
裳五帖袈裟 如常 從僧明衍 從僧二人侍二人宿裝
束 如常 阿闍梨從僧三人同之
一十五日堂莊嚴事

成眞法印被沙汰之。指圖在別。今日五色
糸綖之。金剛線修多羅等搭之。又薗木等
搭之。又五寶等裹之。成眞。覺源。忍禪。成辨。
眞源等勤之。今日申刻淨土寺御房爲御
聽聞有入御云々
一裝束事
阿闍梨。香袍裳。衲袈裟。横被。持香呂
受者。袍裳但打裳奏文也 小平絹。平袈裟。横被
讃衆等。法服甲袈裟如常
一今日阿闍梨受者御行水令浴給
一申刻讃衆等皆參云々
一列事
於中門廊有之。二行。禪家阿闍梨取紫蓋
進受者。受者取之覆阿闍梨。次讃一反鐃
鉢一匝 如常 次上堂。各門前灑水間鉢等如
作法如常。阿闍梨於門前加持香水等如
例。讃衆等草鞋拔。兩疊上列立後。四智讃
三反間鉢止之。三反後鐃鉢一匝 如常 此
間阿闍梨登高座。受者於門前紫蓋賜禪
家了
次入堂。高座前半疊御著座了。如此事等。
成眞敎申。又阿闍梨被申了。此間阿闍梨
塗香加持香水灑淨等。讃衆等各著座後。
金二打取香呂。次出唄。此間逆灑水 如常
禪賢勤之。門前机置瓶。歸入之時南向簾
下了。次散花。各立本座云々。忍禪於本座
勤之
願我在道場等云々
歸命毘盧々々々云々

南無法界道場〻〻〻
四方四弘證誠
令法久住利有情
天衆地類增威光
大師等聖靈成正覺
聖朝安穩增寶壽
護持御願成三昧耶
天下安穩萬民快樂
御願成辦金剛手菩薩 打
次表白。神分。祈願。佛號三有之
次取如意佛號（先胎次金）並被用之。成不動印。
振鈴 如常
次緣起了。受者蹲踞合掌。乞戒偈訖。御聲明。快勝〻〻諸人落淚。戒體了。誓水加持之時。成眞立座。高座（左邊）受者右邊蹲踞五供養等一〻令傳進給云〻。齒木時。阿闍梨自高座下。高座後屛風內。令赴給。此間成眞經高座右方同屛風內赴云〻。受者成眞後立。令渡給云〻。齒木作法等有之歟。上成就阿闍梨令唱給云〻
其作法了。阿闍梨受者如本御著座。令懸金剛線給之時。光覺四智讚出之。同音一反鐃鉢一匝了
其間阿闍梨下高座。次各退散了。次門前机并居物等。灌頂堂被渡之。讚衆等緣邊徘徊云〻
一正灌頂事
先列於緣一行云〻。讚一反（如前）受者蓋覆阿闍梨事。如先留門前廂曲內御坐〻云

讚衆阿闍梨入堂。繞壇三匝出堂。以南爲上著座。前方便後金二打。次表白。神分。祈願等。唱禮（長音）佛號等（如例）九方便了金一打發願五大願了金一打次出讚
一讚事
大讚佛讚（三反）四智了。但唱禮師無左右普通讚出之。少〻雖止之不聞付歟。其後諸人付之。此事以外失錯也。勸請段一反鐃鉢一雙。次供養段出之。此時十方神供外神供等役人立座了。供養段五反了鐃鉢一雙。次發遣段一反鐃鉢一雙。此間所作人歸座了。此後禮版等取去。五瓶等渡事。成眞。眞源等勤之
光覺僧都四智讚忘却事。以外痛申。爰尊賢云。相覺法印流。此所四智讚不用之云〻。光僧都云。彌以有其儀歟云〻
一門前事
阿闍梨出門前向机。受者向机。加持敎戒等作法有之。成眞覆面了。阿闍梨自奉引入了。成眞先立入堂了
一御得佛 東方寶幢佛
一讚事
吉慶漢語梵語。光僧都出之。四智讚一反。阿闍梨出之
一十方神供。外神供等。誦普通讚事。此等作法如例
一五瓶等如本返渡了。阿闍梨著禮版。振鈴後九方便不略之。隨方迴向之後行道三匝。爲先阿闍梨受者臈次令立給。同御行道有之。次各出堂了
一金界
道場莊嚴事。曼陀羅奉懸之。敷曼荼羅兼重敷之。胎曼荼羅取去了。食道敷直。佛供等居替了。十方神供佛供等居替之。如此事等沙汰之間。時刻移間諸人休息。受者阿闍梨同御休息云〻
一行列事
於緣有之。一行。每事法則如胎也。入堂行道等如胎云〻。先方便。表白。神分。祈願等。發願五大願等云〻。唱禮（短音）佛號（如常）
一讚事
百字。百八。四智云〻
一十方神供等事
四智讚畢普通讚出之。如胎。此間十方神供外神供等修之。如胎。金界一度也。十方神供十一杯居也
一御得佛事 東方薩菩薩
一讚等事
光僧正出之。但四智漢語阿闍梨自令出給云〻
一後行道畢各退散事
一金剛線。修多羅。五寶。白花。茅環。齒木等。成眞持參。令進受者了
一次日（十六日）御布施被送之
綾被物五重。裹物二（錦五十兩一重 納紡五疋一重）宿衣一領（綾）小袖二領（平絹）
已上各假裹入之
已上自淨土寺殿御沙汰也

淨衣料絹六疋 納衫。此事淨土寺殿 御例也。行範沙汰歟
儭施一雙
銀如意懸横被。銀香爐懸水精念珠
已上四辻宮御沙汰也
一。御裝束目錄
御淨衣一具
袍裳 在帶 平袈裟 在横被
二衵 在單衣 表袴
大口 襪 草鞋 已上
濕衣二具
袍裳二具 平袈裟二具 在横被
已上假裹入之。行範沙汰進之
一。讃衆等布施事
綾被物一重
裹物一 納白布三段
垸飯一具
已上淨土寺殿御沙汰也
一。阿闍梨垸飯事
許可日 十日 湯日 十四日
當日 十五日 後朝 十六日
已上四箇度受者御沙汰也。但許可日、
自淨土寺殿御沙汰也

同御重受事

二品親王御傳法略記類聚本云
弘安元年 戊寅 十二月二十九日。眞木野僧正
慈寶御入壇 道場熾盛光堂御 重受年三十一
大阿闍梨法親王 六十二歲
讃衆十口 法服甲袈裟

成眞法印 十二 執供
聽賢〻〻 唄 十方神供
隆瑜〻〻
覺源〻〻
禪雅〻〻
聖禪大僧都 外神供
良寛 散花
賢智僧都 唄禮
公什〻〻 奉行 教授
增宣律師 讃頭金 唄禮
繞壇。阿闍梨許
水所 師御代官禪雅法印 齊御代官聖禪大僧都
阿闍梨御裝束。香染御袍。衲横被
受者御裝束。香染御袍 同御平袈裟 皆具如常
濕衣二具。同香染御袍。同御平袈裟也
受者御從僧。尊雅阿闍梨 紫香取衣役 色五帖袈裟純
儭施物
銀如意 錦横被 被付之
同香呂 水精念珠 被懸之
御得佛

〔裏書〕
兼胤記云。三戒申刻到中門廊。讃左方
一反 有序 右一反。合一反 如常 著座。讃
梵語三反 唄鉢。丁。散花。對揚 丁非 大第 表白。神
分。五供之時。公什起立奉仕之事。了四
智一反 鉢 佛號兩界 各別 胎壇戌終入
御自東妻戸。列堂内。讃一反。入堂行道
三匝 唄禮 長音 發願。五大願。讃 大日 佛眼 三
反云〻
阿闍梨御布施

錦被物一重 イ
綾被物五重 平裹納之
絹五疋 平裹納之
又七疋四丈 法服御裝束代也
淺黄五卷一裹
藍摺五卷一裹
杉原七十帖
色革五枚
御宿衣一領 平裹納之
御小袖一重 平裹納之
讃衆布施
綾被物一重
小袖一領 已上二種平裹納之
裹物一 納白布三段
饗膳料各二千
御許可。同月十七日。道場熾盛光堂
御布施 綾二端 絹四丈
垸飯一具 如例。秦敷沙汰

後青蓮院

同記云
弘安三年 第八度 十月十四日 壬午 殿法印慈[illegible] 二十[illegible]歲
御入壇熾盛光堂
大阿闍梨法親王 御年六十四
讃衆十口 法服甲袈裟
聽賢法印 唄。十二 執供
隆瑜〻〻 十方神供
禪雅〻〻

公什奉行教授
良寛大僧都外神供
重禪僧都
增宣律師散花
長快〻〻
琳圓阿闍梨讃頭
範增〻〻唄禮
繞壇。阿闍梨許
水取師御代官公什法印貴御代官良寛大僧都
阿闍梨御裝束。香染御袍。納横被
受者御淨衣。法服平袈裟練貫皆具如常
濕衣二具鈍色五帖袈裟。練裳
受者御從僧。寛家阿闍梨鈍色五帖役如先〻
儭施物錦横被。付打枝水精念珠同
御得佛胎。爐容瓶金。金剛波羅蜜
阿闍梨御布施
綾被物五重
裹物四各淺黄三卷納之
御小袖一重
御宿衣一領練貫
讃衆布施
各一重一裹代五貫
同調鉢代各二貫
御許可。同月五日癸酉熾盛光堂
御布施。綾被物一重。垸飯一具如常
三戒甕具籠半夜奉數大阿闍梨御分
後朝甕勝雅

青龍院
經惠僧正記云
一。御加行事
正安三年四月二十五日甲午被始之。御念誦自五月二日辛丑被始之。毎日大日佛眼各一萬反也
一。御許可事
五月二十七日丙寅被遂之
一。取水事
八月二十七日癸丑泉所祇園閼伽井
大阿闍梨御代官。經惠勤之
受者御代官。玄勝法印勤之。各著鈍色
副水瓶。賢宗律師勤之。同用鈍色
經惠玄勝等召共從僧。此外仲覺法印。
覺守僧都等參會泉所。是又同著鈍色
一。讃衆事
權僧正源雅金繞壇
法印權大僧都經惠云何唄。十二執供。十方神供。古摩。繞壇
法印權大僧都玄意繞壇
仲覺幕內雜役。繞壇
玄勝奉行散花。金繞壇。阿闍梨御代官
良敎胎繞壇。阿闍梨御代官
權少僧都覺守
源宗唄禮雜神供
法眼潤雅繞
權律師賢宗鉢。逆灑水
一。三戒大阿闍梨御裝束。布法服御大口
受者。蘇芳御袍裳。浮織物。平袈裟
執蓋役。光惠阿闍梨

一。夜儀
列讃只一反。及半更之間被略之
一。儭施事
沈念珠。懸打枝
美精好一疋。作横被。懸作打枝以綾作打枝也

峯寺
寛家僧正記云
德治三年戊申二月二十一日辛亥青蓮院僧都御房慈道年十五﨟二御灌頂日記
大阿闍梨澄尋年﨟六十八
讃衆
經圓法印權大僧都繞壇
寛家〻〻〻繞壇。奉行。唄。十方神供。胎
圓親〻〻〻繞壇
教承〻〻〻繞壇。散花。讃。十方神供
俊禪權大僧都
定瑜權少僧都唄禮
教祐權少僧都
信玄權律師外神供。胎
親譽權律師外神供。金
覺賀已講逆灑水
來二十一日可有御入壇。讃衆可令參勤給之由候也。仍執達如件
二月十五日　權大僧都某
謹上　某御房
追申
散花可令勤仕給。裝束可爲法服持香

呂可令存知給
爲門主御灌頂今度第二度歟仍御教書
之様申合大阿闍梨如此令治定了讃衆
非被催禪雅法印處依所勞辭退仍被召
加同親法印畢
承仕六人熾盛光堂預也
禪敎　明王　蓮淨
明了　禪王　蓮勝代蓮壽
一被始御加行事
自去年十一月一日被始之件日自然被
行僧事令任少僧都給同三年二月十日
比令滿百箇日之間御入壇可爲二月十
二日之由有沙汰之處依御風氣聊延引
一御許可事
二月二十二日以懺法院爲道場寬家相
具承仕二人順勝蓮喜搆道場本佛壇南脇不
動立像之程立佛臺奉懸兩界曼陀羅一
鋪南向机一前花瓶二灑水器火舍香呂佛
供二坏居之如法洗米也
燈臺時付中不可附之二本立之打鳴塗香器名香一裹置
之
五古阿闍梨令隨身給脇机一脚半疊二
枚師資御料也
正面格子午立三間上也北面妻戸同開
之各立明障子正面中間南柱際立門前
机置瓶加散杖含香器一丁子少〻入之香鍮色五帖傍置香象
戌半刻先阿闍梨參堂覺賀已講
指脂燭
次寬家巾案內受者卽入御令著御鈍色五帖袈裟給　公

範阿闍梨付衣候御脂燭寬家奉屈從奉
任經寬等經南庭參候阿闍梨於門前加
持灑水了受者相共御入道場之後正面
明障子閉之事訖阿闍梨退出受者還御
訖
御布施綾被物一重纏腰一具被送之
政所沙汰云〻
同二十三日被進許可印信幷密印等了
自二月十四日初夜被始不動三時護摩
十七日同二十一日之中結願了
二月二十日阿闍梨讃衆沐浴受者同御
沐浴
今日三昧耶戒道場懺法院灌頂道場熾盛光堂
寬家搆之近例三摩耶戒大旨於熾盛光
堂庇被行之而今度於懺法院被行之是
依先規也且壽永變林寺被授申慈鎭和
尚之時爲此道場尤佳例也其上和尚御
現行每度被用此御堂兩御堂閣在別
同日於熾盛光堂正面庇數新疊三帖共上敷淨蓮五色
糸被緌之教承信玄親譽等被其沙汰了
一御取水事
二十日丑刻天晴大阿闍梨御代官寬家新調裝束
受者御代官親譽律師新調裝束今度御自身
可令向給之由雖日有其沙汰而依御風
氣師資被用御代官了且先例依多〻也
前日被掃除祇園閼伽井幷道路了
當日丑刻承仕二人禪王蓮喜神供幷水瓶等
持之半疊二枚駈使法師持之其外御中
間少〻宿直等相具出四足門自三條面

向水所各召具從僧一人著等身衣取水次第
在別還入自四足門置水於閼伽棚上加持
之置道場灌頂壇下畢
同二十一日早旦金剛線修多羅等結之
五寶被裹之阿闍梨相具敎承信玄親譽
等於熾盛光堂庇被致其沙汰了
今日垸飯一具被送之最乘沙汰也臨刻限大
阿闍梨行水受者同
酉刻被始三摩耶戒先讃衆參集各著法
服甲袈裟持香呂五股但最末二人不持香呂可爲鐃鈸役之故也
南廊三間鐃鈸疊爲集會所
次阿闍梨香法服裲襠被持香呂五股召具教承法印親
譽律師自堂上被參從僧一人大童子力
者少〻經南庭相從中請東面御所自雖
日被祗候仍自後被出立了
次紫蓋取次有職公範新調裝束參儲後戶邊
可奉屈從之由有沙汰之處兒世間者雖
非御共可徘徊庭上非役人堂上可爲無
骨歟之由有沙汰參儲了
次受者出御令著袍裳平袈裟令經熾盛光堂南面
大床自中門切妻令下給自渡階著御經
閑寬家信玄等奉屈從兒世間者徘徊差
出御持佛堂庭上御童子御力者等參儲
中門下以北御聽聞所令入經
間法印勤御䥫役次䥫庇爲列所二行以北
爲上大阿闍梨讃衆等立整之後受者自御
聽聞所出御公範阿闍梨上御䥫
次取紫蓋進受者〻〻取之令覆阿闍梨
給自此所敷略御草鞋

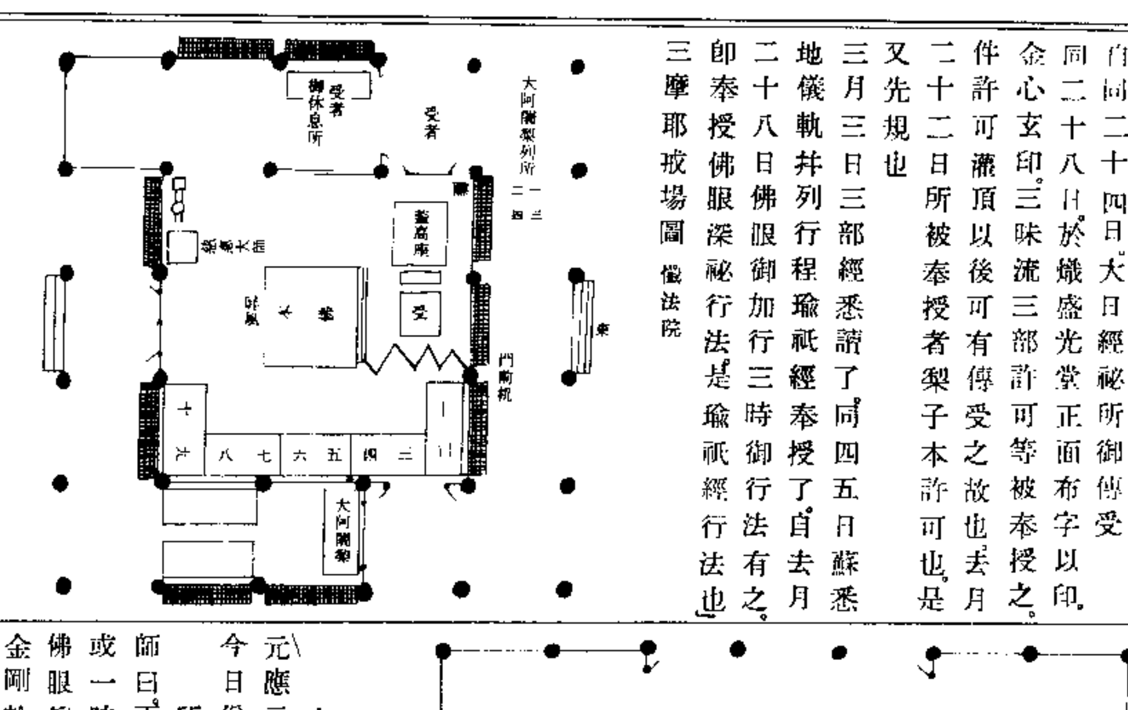
次讃一反（教承）鐃鈸一匝（如常）次出讃上
堂（以下藺爲先）讃衆次第入堂。各立座上。更四
智讃三反（間鉢止之）三反後鐃鈸一匝（如常）此
間阿闍梨登高座。受者於門前令放蓋給。
公範賜之與承仕了。受者御入堂著御高
座前半疊。次以承仕被閉正面明障子訖
次阿闍梨加持香水灑淨等了。鐃二打。次
唄（此間逆灑水讃衆最末勤之）次散花。對揚。於本座勤之。
鈸一打。次表白。神分等。次佛號（受者讃衆取次第起居禮）
次前方便等緣起了。受者氣戒偈五體投
地三禮
次戒體了。五供養之時。教承寛家起座所
儲後戸取屏風立隔畢。受者御後讃衆前
也
次教承數薦退歸。次五供養等作法在之。
次齒木之時。阿闍梨自高座令下給。受者
寛家。教承。立座相共入御西端障子外。鋺
開此障子。於其前受者嚼齒木。被嗽御口
（寛家承御手教承炬脂燭）水。次令歸入堂內給。於高座後
有其作法。上成就云々。次四智讃一反（鐃一）
打。教承撤屏風。事訖阿闍梨讃衆退出。受
者還御了。但先入御聽聞所之後也
今日被進御幣於日吉社（紙帖）八被付社司
行世畢
一灌頂事
及亥剋被始之。先阿闍梨被參。教承。親譽
等奉屈從。阿闍梨入道場。十方神供佛供
取置一所總加持。次到灌頂壇被加持五
瓶。次寛家。教承移五瓶於大壇。居十方神

供。次第如常（但於東北角佛供一坏加增被奉供山王云々阿闍梨意樂也）三摩
耶戒時。御著用御淨衣被渡置道場了。此
間讃衆等皆參。次受者（御鈍色帽袈裟）五經熾盛光
堂正面大床。自西妻戸入御（公範指脂燭寛家奉從）即
以熾盛光堂庇爲列所二行（以西爲上）紫蓋庇
西北角置之。公範取之進受者。門前次第
如三戒。次各任﨟次入堂（以下藺爲先不著草鞋）繞壇
三匝（鐃鈸如常）受者令留庇間所給
次讃衆出堂（以東爲上）著座前方便後（金打）二次
表白。神分。祈願等。唱禮（長音）佛號等如例
（佛號之時受者同起居禮）讃大讃。佛讃三反。四智。普通讃。
供養段之時。十方神供（寛家勤之）同時外神供
（信玄律師）於正面庭上修之。堂內雜役。寛家。教
承勤之
御得佛（八葉觀音）
儭施物一雙（錦横被懸以銀打枝風流如意以綾造之）
以下次第等（如常）次行法了出讃行道
三匝。爲先阿闍梨。次受者讃衆任﨟次
令立給。次各出堂了
同二十二日（雨降）金界
戌半剋被始之。先大阿闍梨令參給。教承。
親譽屈從。十方神供總加持幷五瓶加持
等（如胎）讃衆皆參之後。受者出御。自東妻
戸入御。公範御脂燭。寛家屈從。門前次第
如胎。但行列（以東爲上）受者令留庇間所給如
胎（但今度由所奉脩之）讃衆座（以東爲上）前方便。表白。神
分等如常
唱禮（短音）讃（百字百八四智）十方神供（教承法印勤之）外
神供（親譽律師）

御得佛（羯磨波羅蜜）
堂內雜役。教承。寛家勤之。已下作法大旨
如胎
抑兩界可爲一夜之處。三摩耶戒入夜
之間。一夜儀可爲物忩歟之由。寛家就
令申之。假可爲兩夜之由治定了
同二十三日。五鈷。白花。茅環。修多羅。齒木
等。被進受者了。御印信同被進之
一。御布施事
大阿闍梨分
綾被物五重
裹物二（納紵五疋一々納綿五十兩一々）
宿衣一領
小袖二領
讃衆
各一重一裹
垸飯一具被送進之（經祐法印沙汰進之）讃衆各有招
請行之了。此外送進阿闍梨注文
儭施物一雙
錦横被懸。銀打枝
風流如意（以綾造之）
御淨衣
袍裳 平袈裟 表袴
袙 單 腰 帷 襪 帶
御濕衣二具
鈍色二 白裳二
五帖袈裟二
正覺壇閼伽器一前
水瓶一口 楾手洗

疊五帖　半疊五枚
淨莚二枚　淨薦二枚
已上覺家書副具錄送進

（自）同二十四日。大日經祕所御傳受
同二十八日。於熾盛光堂正面布字以印。
金心玄印。三昧流三部許可等被奉授之。
件許可灌頂以後可有傳受之故也。去月
二十二日所被奉授者梨子本許可也。是
又先規也
三月三日三部經悉請了。同四五日蘇悉
地儀軌并列行程瑜祇經奉授了。自去月
二十八日佛眼御加行三時御行法有之。
卽奉授佛眼深祕行法。是瑜祇經行法也
三摩耶戒場圖　懺法院



灌頂道場圖　熾盛光堂

入道親王
元應元年八月十八日庚午灌頂加行始之
今日僧正光臨。相作參新日吉社畢
所作事
師曰。兩界行法一座胎金隔日不動行法三時
或一時在人意
佛眼眞言一萬反皆千反雖可之後爲小呪大呪九千大呪□反
金剛輪陀羅尼二十一反

已上每日所作也。日數百日云々
又日。飯室御抄被載和尙御說之樣。不動
行法無之
大日眞言一萬反云々
成源僧正流大日佛眼呪無之。不動行法
修之云々。然而當流佛眼用之。卽眞木野
御房被用了。故大僧正等同之。若就傳說
令記僻事給賦。於大日者誠不用之。不動
行法三時一時在人意。又諸令初七日若
三七日加修之。後々略之條無苦云々
今度所用
兩界諸令行法一座台不略金胎隔□日令首尾
不動行法一座
佛眼眞言一萬反大呪九千小呪千反
金剛輪陀羅尼二十一反已上師傳
私深依有存旨。一句奉祈山王。爲出世
御本懷之故也。卽青發願旨趣令懷中
詣新日吉了。每日宮廻之定奉法施。其
外法花行法一座修之。每日一品讀誦
之。又每當巾日法花經一部轉讀之。自
八月十八日至十二月二十四日首二
十餘日之間。巾日十一箇日也
又慈覺大師所作心經三卷。自我偈一
反。觀音經偈等用之
慈惠大師所作同之依夢想追加之
十二月十五日。護摩始修之一不動供息災也　同二
十二日々中結願讀卷數如常施佛布等
師曰。灌頂護摩事。嵯峨僧正流必修之。
故聖光院等定其義歟。和尙御抄等強

必可修之由不見仍二品親王等御意
又不必然歟代々門首強不被用之然
者雖不修之不可苦但如此事以懇懃
爲宜滅罪法也成就法也尤甚深歟令
修之條旁不可有子細哉云々仍修之
訖

許可事

同十二月二十二日（壬申）參岡崎禪房秉燭
之間參著入夜行水卽著鈍色入持佛堂
僧正同被著香染鈍色佛前半疊二枚敷
之爲師資座本尊故二品親王御筆二界
一鋪種子曼荼羅也香花等辨備以舊記
卽傳受許可其作法如私記貯藏了禮拜
之後予數改半疊卽著座金界作法了
許可事訖以此次兩界儀軌首尾許讀之
是則壽永之例云々於十八道者先年傳
受了
二十三日賜許可印信密印等二品親王
北嵯峨僧正兩方相承今悉被附之仍賜
兩通印信愚昧之身過分之相承歟恐悅
計會者也
今日雨降取水之儀無之二十一日爲
吉日之間被用意云々今日辰日兼有
降雨之疑又禪兼僧都先日感靈夢之
中雨降云々仍所加用意也一事已符
合自餘宜然冥感之兆有其憑之由阿
闍梨被示之

灌頂事

（今年二十二歲去五月十日受戒常蓮入壇去年承鎭親王之例也）

同二十四日（甲戌）及刻限行水酉刻三摩耶
戒行之
大阿闍梨法性寺座主僧正（桓守三十六年）著香
法服衲横被召具二弟子經南庇到西中
門廊予著蘇芳法服浮織物平袈裟經中
門外入自妻戶到阿闍梨之後起立公桓
阿闍梨著鈍色相從隆靜大僧都定眞僧
都等扈從受者取蓋覆阿闍梨（公桓取之）讚
衆引列以阿闍梨之右方爲上首

讚衆十人

澄嚴法印（[illegible]）教授行繞壇
寬家法印（二位）唄十方神供繞壇
顯源法印（大納言）
隆靜權大僧都（大納言）
澄禪僧都（三位）讚衆繞壇
禪兼僧都（[illegible]）唱禮投華繞壇
澄桓僧都（大藏卿）外神供
定眞僧都（宰相）右方列讚
豪信僧都（二位）散花左方列讚鐃
澄世僧都（大納言）鈸

金界之時寬家法印不參之間繞壇澄
桓勤之
各列立之後出讚第三反入堂次々作法
如例
佛號被用合行齒木揷樣異于常說自餘
作法如常事訖退下
須臾予著濃衣（鈍色帖袈裟五）入堂引列誦讚其
次第如昔
得佛　大日（得予第四度始遮阿彌陀云々）

二十五日（乙亥）金界灌頂於東中門引列
得佛　無量壽（第二度得之）
今夜持明院前中納言保藤來臨以次
結緣大阿闍梨幷教授澄嚴法印引入
之以阿闍梨所持三衣中之袈裟被令
著之是僧賀上人衣也云々
得佛大日也
二十六日灌頂印信賜之兩流如許可之
時給之
拜謁之次被示云列事以大阿闍梨右
爲上首事和尚有御沙汰西山宮入壇
之時被治定了是以右方偏非爲上首
大阿闍梨之右方者讚衆之左方也仍
於讚衆者猶左方上臈之義也
合行佛號事三昧記有之隨而和尚建
保被用之飯室御抄粗有所見但慈僧
正不爾云々而成源僧正記分明也快
雅僧正記又同之歟仍以此義可爲治
定現行歟之由所存也
齒木事中指横揷之嚼方向身仍擲之
者卽上成就之相也是祕說也嵯峨流
殊祕藏事也異于和尚御記等爲後日
不審如此所示也凡云和尚御流之三
味正流相承一揆之間有殊子細所用
之事各讓用之時非守一偶不可加其
難歟云々
又大阿闍梨年臈各阿闍梨例也始授
寂源之時三十六歲也云々
今日歸法性寺了

凡今度傳法事門跡半籠之後無一廉之資緣云布施物云堂莊嚴一向無沙汰併爲阿闍梨沙汰歟付冥顯其恐千萬如臨深踏薄爲之如何〻〻然而當流已衰弊苟爲師跡棟梁傳法遲〻不便若許之者可爲興隆最歟之由阿闍梨被示之間始加行了

淨衣一具

法服平袈裟三衣幷 兩夜換衣之時著之

濕衣二具 鈍色袈裟兩夜 初入堂之時著之

以此不爲經營比興之次第也

儭施物錦横被懸打枝遂木患子水精半裝束念珠懸松打枝獻之

此念珠頗雖異樣後鳥羽院御物也保藤卿相傳也仍故用之此由令申了横被打枝等信玄法印所相訪也

又自永福門院綾被物三重給之許可之時送進了讃衆各被物一重爲阿闍梨沙汰被送遣之云〻

同二年正月六日印信加判返給自今日加行所作略之

同十日參新日吉社至于今日精進終不退之今度之儀併依山王冥助成就大願也仍故參詣畢

岡崎坊寢殿指圖

彼房後日造改了於今者參差歟當時灌頂堂是其時之寢殿也後人可不審之間追記之

同重受事

建武四年六月一日庚午三寶吉鬼宿月曜奉隨二品親王慈道於十樂院御房受許可 七日加行三ヶ日修之了

道場小御所御持佛堂也兩界二鋪奉重懸之佛前五供等如常備之洗米二坏也又二坏用意之金界之時居替也其作法如私記五鈷予灌頂之時所用之杵用之合掌之時竪挿之五古印之時横挿之仰云玄守僧正合掌中指二間前後長挿之由申之云〻正御傳受之時故准后一切不被用之且此私記文竪云〻分明哉云〻

行位印只如常手持也指末不舉上方異岡崎說了師資共著付衣了依阿闍梨上計也

御布施事

名香 納銀器居扇

御帷十 白三 殘七色〻平文也

垸飯一具 但只內〻御膳之體也

今日御風呂同致其沙汰了御布施舊例沙金南廷等也然而近日之儀頗難治之間就當時御要如此令用意之垸飯又例式之儀還而可爲大樣之間如常調進之由禪乘法印申之奉行之體可謂神妙者

予翌日印信拜領數通悉藍底了

門葉記 灌頂四

第五度

永和四年二月二十六七兩夜。於十樂院熾盛光堂。授灌頂於隆惠律師。先去年十一月十五日加行始之。所作書與一紙了

兩界行法(日隔)佛眼眞言一萬反(大呪千反 小呪九千反)不動行法三時。其外山王大師等所作任意可致丁寧之法施之由仰含之了

法花經以下私所作等。十禪師每日參詣等。隨分勵精誠云々

同十二月二十日許可授之。調鉢進御中居。以木具舁之。御厨子所別當安宗法橋內々談合致沙汰云々。瓶子一雙副之。不必然々。而十樂院方代々此儀也。仍任安照奉行時。故實沙汰之由申之。事體尋常沙汰立歟。御布施馬二匹(以共毛鴾)引進之

道場二棟持佛堂也。兩界曼荼羅自元懸之。密印以三昧略本授之。印信岡崎公澄僧正受中大原宮流授之。予染筆與之了

同四年二月二十一二三日。三部經許讀也(宜舜律師同聽)

同二月二十五日(戊戌)取水(天晴)阿闍梨代官道尋法印著付衣。弟子隆惠(付衣袴)丑刻到祇園閼伽井有作法(如常)

承仕一人召具。道場正面(前机儲之 居一杓)加持事幽微難申案內。窮屈平臥之間。只可仰道尋之由命之了。仍執事法印加持之後。奉行取之置內陣云々。師資歸坊之後。須臾微雨降。小雷鳴云々(卯刻)

同二十六日朝程陰氣猶不散。時々雨灑。自午時晴天。申刻申案內阿闍梨讃衆受者行水。沐浴構一所了。是去比七日念佛之時行水所也。白地搆之。于今不撤却用之了。先昨日總沐浴在之。風呂燒之(受者沙汰)也今朝(二十六)調鉢有之

今夜胎界(長音唱禮信聽法印頌之)

表白在別(俄懸草)

行法次第如例(用故宮私記 同御手記春秋也)

法則如例。灌頂中讃予出之。初句許也。後々讃頭出之

正灌頂七事具用之。瓶水再用之

結緣灌頂在之。泰源法眼。經豪。泰什。兼慶(山徒眼明坊)律師。貞行(伊勢十郎 故壽男也)尼衆三人(見覺 見意 見源)

此間受者居淨莚上。引入加持。顯然覺嚴等勤之

瓶水予灑之。授印明了

以後法則又如例

得佛(普賢)

儭施物 蓮打枚(懸半裝束念珠) 銀釵一柄(懸小袖一領)

同二十六日。調鉢有之

今夜金界(如去夜法則)以寢殿東端爲讃衆座

結緣灌頂又有之(尊壽 泰恭)法眼。親尊。法橋。祐秀。觀意。尼衆三人(如胎)此內(泰恭)尼衆三人大日得之

吉慶梵語(初段)誦之。行道一匝

一。讃衆事

定淵法印(鐃壇)

教祐法印(鐃壇胎十二執供)

實什法印(唄金十二執供)

信聽法印(唱禮右方列讃)

頂顯法印(讃頭右方列讃)

道尋法印(散花。鐃壇胎十方神供)

覺嚴大僧都(鐃壇雜役。金十方神供)

顯淵僧都(外神供奉行)

一。後朝事

近來無儀儀。一向省略之。但調鉢一具。再一獻如形沙汰之。讃衆搆一所獻盃等在之。於御前又上綱兒等祗候勸盃在之

一。調鉢(胎金後朝三箇度也)

一。布施事

阿闍梨御分

作一頭。馬二匹。被物五重(代千疋)蠟燭七十廷。杉原檀紙等

讃衆分

一重。褁物一(代百五十疋云々)

御受職次第

一。取水(泉所祇園閼伽井。兼日可有掃除)

當日丑刻大阿闍梨御手代(祇園法印)幷受者各行水向泉所。可爲密儀。次第如例

一。堂莊嚴(當日早旦可奉仕。當日承仕可奉行之)

以寢殿西面坤角六箇間爲三摩耶戒場。幡花鬘懸列之。中央寄東南立高座(南向)机前敷半疊一枚爲受者座。寄西敷高麗

燈三枚（南北行）爲讚衆座。道場東北角立屏
風
一。牧儲手洗水瓶淨薦等物
御坐具。草座。居箱。香呂箱。兼日可置高座。
今度被略。二弟子之故也。以熾盛光堂爲
灌頂道場。以三戒場爲胎藏門前。以東六
箇間爲金界門前
委可有御差圖
一。三摩耶戒儀
當日二十六日午初點。奉行讚衆參道場可
相催。受者竝讚衆參會
次讚衆八人行水之後。各著袍裳甲袈裟
參集
可儲于中門外緣敷。不可被構集會所
次可申入案內於大阿闍梨。此時受者（先行水之後。著法服半袈裟）幷扈從僧綱（祇候法印）參御前。用意」
次阿闍梨御行水之後。令著赤色御袍裳
納橫被給
自寢殿西面北妻戶出御。受者幷扈從僧
綱奉相從。先受者幷僧綱出自同南面間。
法印搴御簾。受者蹲踞。兩人如元奉相從」
次阿闍梨到中門。向北令立給
受者竝僧綱暫可徘徊中門內緣敷
次讚衆列立（爲先上﨟次第入自子妻戶列立扈從僧綱同立加之）
左方（西）
定深法印　實什法印　信聽法印
覺嚴大僧都（信聽法印雖爲上﨟爲誦左方也可立替其顯法印）
右方（東）
教祐法印　眞顯法印

道尋法印　顯深僧都
次承仕（靜勝著鈍色裳袈裟白餘同前）執紫蓋進受者〻〻
取之參進。奉覆阿闍梨。從御後又一人（智齊）
持御香呂（象可發火）進扈從僧綱〻〻取之奉
阿闍梨。又二人（常智菩提）各進鐃鈸於役人（鐃覺
嚴大僧都鉢顯深僧都）次誦四智梵語。先左方（信聽法印發音）
一反（鈸一匝加序）次右方（眞顯法印發音）一反（鉢一匝。無序」）
次左右方同音出之。一反（鉢一匝）
次又同音出之（今度略唵字）自第二句進步（先爲下﨟一行向渡殿中間鉢如例）
次到門前。各灑淨入堂（下﨟如例用加持灑淨之後開隔子入堂次〻）
（如常不可行道各直到座前以南行爲上首）
次阿闍梨御灑水（御自身並受者各三反）此時受者返
渡紫蓋於承仕（本役人儲便宜所可請取之）
次御入堂。令到高座給（此時令入香呂於箱御）受者同
入堂。則閉障子
次讚衆立整之後。更又出四智讚（左方頭發音）
三反誦了。突鉢一匝。各著座
此間阿闍梨御登高座。受者著半疊（向北」）
阿闍梨御塗香塗手。加持香水灑淨等
次鐃二（讚衆著座之後阿闍梨灑淨了可打之此時令取香呂給）
次唄（云何於此經等可有中唄）實什法印於本座唱之。此
間下﨟讚衆逆行灑水如常（取門前花瓶乍立）自西
南角灑之
次散花（非次第散花中段歸命毘盧等花箱衆在座前）道尋法印起立
本座前板敷上唱之。諸衆同之。受者不立」
次對揚（十一句御本衆可被下之）次鐃一。次御表白。次神
分（鐃如常）次佛號（受者並讚衆各取次第起居禮）
次前方便（乃至）振鈴。次緣起。次受者乞戒

頌（長跪合掌唱後禮拜三反）之。次戒儀。次迴向發願（受者幷讚衆次第）
次五供養作法（不可被用致投）次齒木作法
阿闍梨令降高座給。受者同起座。于時
奉行讚衆參進立屏風。於此所有作法。
〻〻了取弟子齒木。如元置前机上
次金剛水作法
次金剛線
此時奉行讚衆參進。賜一條可令繫受
者
次四智讚（乍坐本座誦之左方頭發音）一反誦了鉢一匝」
次師脫線令降高座給。受者乍繫線起座」
次各退下
一。胎灌頂儀
先戒儀事了後。卽撤却高座已下物。可儲
門前机廂曲所讚衆等（奉行讚衆仰承仕可奉仕之）
次酉半刻可申案內於阿闍梨並受者
次可相催讚衆參會。此間阿闍梨件受者
令巡見道場（敷曼荼羅並莊臺等事奉行讚衆可用意之）受者出堂
之後。五瓶御供等總加持可有之
次於讚衆座前列立。左方讚頭出四智梵
語。三反誦繼了。鉢一匝（無序）次又出之。自
第二句爲先下﨟進行
次到門前灑淨入堂（下﨟上幕各可用內金剛）
次阿闍梨御入堂（同被用內金剛）之後。受者放蓋
前著廂曲所
次誦讚（中間鉢如例）行道三匝了。讚衆出堂。各
著幕外座
次阿闍梨御禮佛（乃至）前方便。次鐃二（阿闍
梨御氣色可打之）

次御表白。神分等其間鐃如例次供養文長音
唱禮信聽法印可唱之次驚覺。次九方便信聽法印同出之次
發願。五大願
次誦讚眞願法印可出之先大讚。次佛讚三反次四
智三反次諸天此時道尋法印入幕內修十方神供願照僧都出堂外可修外神
供其間供養段數反道尋法印出幕外者突鈍即可出發迄段也此後讚衆並而可誦不動眞言並佛眼大呪但讚衆之中不付讚者不動呪五大願以後鈴以前佛眼呪振鈴以後可誦之
次奉行雜役讚衆參幕內。取渡五瓶等前門
灑水含香各可用之每度同之
次阿闍梨出門前引入弟子。次〻作法如
手記
次十二執供依幕內命敎結法印可修之
次吉慶漢語阿闍梨御發音。於幕外讚衆同音段〻鉢上段許
次奉行讚衆出幕外
次鏡境讚衆四人可入幕內奉行出幕外者即可入堂歟
次換衣時分阿闍梨可有御氣色
奉行雜役讚衆入幕內媒介之
次僧讚。四智讚各一反。阿闍梨御發音讚衆於幕外同音各誦了。鉢上段許
次諸天讚隨幕內命眞願法印可出之
此時道尋法印修十方神供。顯照僧都
可修外神供。其儀如前。鉢可突合三段
次雜役讚衆入幕內脫嚴身具
次結緣灌頂。次移五瓶立禮版
次四智讚三反切音。阿闍梨御氣色眞願法印可出之
次振鈴。次九方便切音。信聽法印可出之
次廻向乃至御下座禮佛等
次讚衆各立座前出四智讚阿闍梨御氣色左方頭發音
自第二句進行。爲先上臈。入幕內行道逆
三匝爲先阿闍梨受者任位次加讚衆了。各於佛前低頭禮。而

出堂退下
一。金灌頂儀
翌日二十七日改胎藏道場。整金界壇場。以
東六箇間可爲門前。立机儲廂曲所幷讚
衆座等。先西斜受者巡見道場可隨早晩之後。
大阿闍梨五瓶神供等總加持如胎
次引列誦讚乃至行道等如胎
次阿闍梨前方便乃至啓白已下法則如胎
次供養文。唱禮。五悔。信聽法印可出之
次發願。五大願。次誦讚眞願法印可出之先百字一反
次百八一反次四智三反
次諸天此時覺嚴大僧都入幕內可修十方神供顯照僧都出堂外修外神供其儀則如胎
此後念誦降三世佛眼呪如胎記
次奉行讚衆入幕內。移五瓶撤禮版等
次阿闍梨引入弟子
次十二執供隨幕內命。可實什法印入幕內修之
次吉慶梵語阿闍梨御發音如胎次鐃境。如胎次換衣
時分阿闍梨御氣色。雜役讚衆入幕內媒介之次僧讚。四智讚各一反
阿闍梨御發音。鈸等如胎
次吉慶梵語阿闍梨御發音如胎
次四智漢語三反阿闍梨御發音讚衆於幕外同音三反誦了。鉢一
次雜役讚衆入幕內令脫嚴身具時分可有阿闍梨御
氣色次召結緣者。次移五瓶立禮版。次四智
讚三反切音聞阿闍梨御氣色可出之
次振鈴。次五悔切音。信聽法印可出之次〻如胎
一。後朝儀事
任近例可被略之
第六度

受者宣尋阿闍梨
永和四年二月二十一日。奉受許可觀性法橋
流三昧路密印給之
調鉢一具酒一瓶副之御布施牛一頭歟
同二十八日取水師御代官道尋法印資自身。各付衣。水本祇園閼伽井
同二十九日入壇
申刻三戒
讚衆六口
實什法印十二執供信聽〻〻唄散
眞顯法印唱禮散花道尋〻〻十方神供
覺嚴大僧都外神供雜役顯照僧都奉行
先引列從者鈍色
四智讚信聽發音三反誦繼了鉢一匝又各出之進步
入堂。著座讚三反如例
阿闍梨御登高座。法用以下如例。佛號
合行次緣起。乞戒以下如例。五供養無敎
授金剛線奉行懸之齒木。上成就不入成就祖也夜
儀。兩壇相續
列讚一反了鉢一匝唱禮短音灌頂中
讚阿闍梨發音正灌頂支分許繞壇中瓶
許。得佛胎花開敷金大日
儭施物二匝違打枝以染物作橫被紙十帖銀劍云〻
淨衣濃衣鈍色一具付衣二大帷一袴一著用。次第三
具一色。定也
中間饗。後朝略之兩界中間讚衆風防儲之云〻
阿闍梨御布施牛一頭歟讚衆布施一裹代各五十匹云〻
第七度
受者入道親王道圓御歲十六歲是和上御作付云〻

一。御加行事
康暦元年六月二十五日(己丑)被始之
御所作大日眞言一萬反。佛眼眞言一萬
反(大呪千反小呪九千反)
兩界諸會行法(台金隔日)不動行法各一座
此外山王大師御所作。御法施可被任御
意之由被申之
諸尊經机御傳受事
自同七月十四日至十月六日。兩六經机
大略御傳受之五大尊法和上自令授之
御。其外諸金剛法如來佛頂菩薩觀音天
等。予爲御代官奉授與了
一。三部經御傳受事
同十月二十二日。大日經御傳受依爲御
許可以後不除祕所。至第四卷御傳受。同
二十七日金剛頂經第一被奉授之。期日
近々御計會之間。不被終篇云々
一。許可事
同十月十八日(辛巳)被遂之。以熾盛光堂爲
其所。當堂母屋中央立花机(閼伽。火舍。花瓶。灑水器。洗米等辨備之)奥立佛臺。懸兩界曼荼羅一鋪(西山宮御箱。兩界一鋪)脇机置塗香器。壇下右置打鳴。大
文半疊敷之。其左又一枚敷之爲資御座。
五古今度新調。奉行臨期儲之歟
師資御行水之後。道尋法印(著別裳)申案
內
師香付衣。同袈裟。袴令著之給。資椎鈍例
御裝束也
次師資御入堂法則如次第。金界時更備

佛供(承仕福然著大淨衣)
用意事記。印信各兩通(觀性法臨流大厭宮御流)幷衛
印被進之
調鉢一具進御中居。今度不被副酒云々
御布施。沙金一裹。上紙百帖
一。取水事
吉水閼伽井。兼日仰祇園執行顯源被掃
除之
師資自可令向給之由治定了。而阿闍梨
自前夜御風氣御坐之間。俄予爲御代官
勤之。受者御自身也
十一月二十九日丑刻有此儀。天晴風靜。
太吉祥也
先師資行水。予著香染鈍色。受者同令著
鈍色給
次予參受者御前。師資共護身。三部被甲
先是道尋(別當也)法印參儲水本。師資座半帖等
敷之云々
次師資起水所(降尊覺嚴兩僧都可參之由兼雖被仰之臨期各申障云々。承仕少々兼參令楯帶持之云々)
行列次第
先力者取松明先行
次御前中間(著狩)(取松明)
次承仕(常智)持水神供
次房官凡僧(取松明等身衣裳袈裟)
次予
次房官僧綱(泰村法橋衣袴也)
次大童子(取松明)
次房官凡僧(等身衣裳袈裟)

次受者
次有職(持水罐。玄譽內供別裳也)
次侍(取松明)親尊法橋著鈍色裳袈裟」
次房官僧綱(但泰譽法眼俄申障不供奉)
次々下部等
次到水本。向水數師資座。共半疊也
次道尋法印持散供折敷(加幣)置予前
次玄譽內供進水瓶於受者
次予向散供護身乃至三印明。次取幣啓
白了立水中
次入散供於水中(近比此閼伽井二重也。仍流出水中立幣。次井入散供了」)
次普供養等。乃至法施等如例
次加持水。受者持水瓶聊令寄給。予取杓
(兼儲之)酌入水瓶。三度洗淨了。其後酌滿
之。受者持水瓶令受之給。自身雖須令酌
入之。泉所體無其便之間。如此令現用了。
其後自受者御懷中被取出樒房少々淨
紙等。此時道尋法印挿樒花於瓶口。以淨
紙押裹了。此間予令結護之
事了還御
先受者(自令持水瓶給。仍玄譽作御後。但路次御騎屜之間。二町許玄譽賜水瓶先行。)
(又於門前進受者)
次予行列如先
次受者入自上中門令登自橋隱間給。兼
大床立机。仍令置水瓶於彼机上給了
次予同登自橋隱間加持水了。其時道法
印取水瓶置道場
一。金剛線等事
同夜於三戒道場。道尋法印顯淵僧都等。

纔金剛線幷修多羅。又裹五寶了。其次第
如例 母珠白琉璃。減金 十弟子不曳之
一。讚衆事
寺務檢校 天台座主前大僧正慈濟 教授繞壇
法性寺座主前僧正尊玄 唄繞壇
法印權大僧都嚴靖 定淵 繞壇
教祐 實什 散花
信聽 唱禮 眞顯 左方列讚
桓爲 右方列讚 道尊 讚頭繞壇奉行執供
權大僧都隆尊 幕內雜役 覺嚴 十二繞壇十方神供
權少僧都顯淵 外神供繞 隆惠 繞
權律師宣尊 鉢 內供奉玄譽 鉢
十六口各法服持香呂 不持箱 持杵也
僧正二人嚴靖隆基持五古。其外如例。又鐃鉢役人不及持香呂
僧綱二人任建保例。著納橫被。其外皆
甲袈裟也
讚衆十六口幷當職山務法性寺座主
列座。今度初例歟。世以爲美談云々
二弟子
忠賀阿闍梨 居箱草座持之
仲祐 香呂箱如意入之 坐具持之
各法服。白裳平袈裟
承仕六人 熾盛光堂預也
善勝阿闍梨著鈍色 善智法橋
當智 善境 禪龍
法仰 皆大淨衣也
善勝受兩部灌頂爲瑜伽行者。仍任先
規著鈍色奉仕幕內雜役云々
一。堂莊嚴事

凝殿中央三間 除熾盛光安鎭內陣 幷西二間。次四間
都合十二間爲三戒道場。橋隱間聊寄西
中央立蓋高座。其前立花机。又立脇机。花
机前敷受者御座 大文一帖半枚 其右 受者右 敷敎
授座 小文半帖 迫東小文疊二帖南北行敷之。
爲一二和上座。次自橋隱、次間小文二帖
東西行敷之。又迫西南北行三帖敷之。爲
法印以下座。又熾盛光堂內陣東北隅立
屛風爲齒木所。其內鳥幷棙手洗等置之
雜色幡花鬘等懸之如例。又橋隱次間 東
大床敷紫一帖爲二弟子座。又凝殿東端
二箇間。南北行都合十間爲夜儀道場。北
端二間爲承仕宿。以熾盛光堂爲讚衆座。
以西端爲列所
金界以胎道場爲引列所。以西端爲內道
場。委如差圖。八色幡如法角懸之
次二棟西二間爲集會所。疊南北行各二
帖敷之
一。行水
於風呂儲行水 昨日雖有風呂 今日又用意 讚衆沐浴調
鉢又如例。悉爲木具進御中居。各送申屋
也云々
一。三戒事
申刻衆僧集會。于時予欲出自二棟東遣
戶 切御簾懸之 隆尊大僧都入自中門。予妻戶。
經公卿座前蹲踞于遣戶際褰簾。予退出
了。隆尊卽屈從。經公卿座前緣佇立透渡
殿南高欄邊 于時蹲踞隆尊
次道尊法印幷二弟子 各持物具出 自凝殿北

部間。自同北妻戶間。受者出御。道法印袈
御簾。次和上自同間出御。道尊法印同袈
御簾。其時受者御蹲踞。次阿闍梨率受者
二弟子屈從等。經公卿座前。令登中門給
于時予蹲踞 受者二弟子同侍和上御後。和上
到中門南端。向北令起立給。受者中忠賀
左 仲祐 右 如此列立。其時予登中門立和
上左邊。于時僧正出自集會所南妻戶。歷
公卿座前。登中門立和上右。次嚴靖法印
以下入自子妻戶。左右列立 但其顯立左 桓爲立右也 讚
衆立整之後。道尊法印取仲祐所持之香
呂箱中、香爐 埋火薰香 獻和上。承仕二人各
渡鐃鉢於顯淵隆惠宣尊玄譽等了
次長禪阿闍梨取紫蓋進受者。々々取之
令奉差覆阿闍梨給
次眞顯法印誦四智讚。一反了鉢一匝 尋宜
打之 有序
次桓爲法印又誦一反了。鉢一匝。玄譽打
之 無序
次左右同音又出之。一反了鉢一匝 合鉢也
又同音出之 今度略唄 自第二句成一行進步。
到門前灑淨 用加持 自下臈次第入堂。各
起立座前。阿闍梨到門前。灑淨灑後令灑
弟子給。此時受者放蓋賜長禪。師資共入
堂。于時二弟子開橋隱間西明障子入堂
但見聞濟々不得聞之入自正面了 經高座西。忠賀置居箱於高
座脇机居箱下。所持加之。坐具暫持之佇
立。仲祐如前經高座西置香呂箱於脇机
了。展坐具敷高座半疊上了退下。忠賀又

進寄數草座於坐具上退下。各著大床紫
緣
次阿闍梨歴高座東登高座過樣令入香呂於箱給
次受者向御著座阿闍梨御著座以前蹲踞半帖前
次讚衆立幣上誦著座讚。左方讚頭出音加唄半三反誦讃了打鉢宜尊律師打之了各著座此間阿
闍梨加持香水灑淨等也
次鐃二打之隆恵僧都打之
次唄尊玄僧正於本座唱之云何於此經也。仍散花之
時無中唄。此時忠賀取門前瓶花乍立入自
正面高座逆行一匝。仲祐取花箱入葩一
枚置予前。次十四枚竃持之入堂。自嚴靖
法印次第引之退下承仕於大床渡花箱於仲祐云々
次散花歸命毘盧遮那佛也實什法印立板敷上唱之。
次第散花也。對揚十一句如例唄師猶著
座也。散花了。仲祐撤花箱。如前渡承仕著
本座
次表白。神分
次佛號。合行。受者讚衆取次第起居禮
次前方便成不動印被用之
次振鈴此時著教授座。任永例自最初雖可著此時散花等之時進退不宜歟仍此時著座了於本座唱之了下半帖禮拜三反如例御音曲
次縁起段。次受者乞戒尤微妙也見聞緇素無不隨喜
次十種方便此間道尊法印取香呂更埋火立火舎前之入夜之間進蠟燭然而雖無之不可苦之由被仰之間直置齒木所了
取次第事等。奉教諭之。其上兼令申了
次廻向發願讚衆受者取次第
次誓水加持但總加持歟此時予取所置脇
机之塗香。進受者。奉令塗手。次淨三業。次

護身印等委奉教諭了
次塗香
阿闍梨左手取塗香器。右手持杵三反
令加持給了。賜教授。々々賜之。令仰受
者雙手取香。入二掌奉令抑塗之。此時
師令誦眞言給。請取令誦給之由奉教
授之。其後告言。々々了置器於机上
次白花
阿闍梨如前令加持賜教授。々々取之
置花於受者掌中。眞言告言等了如元
置器於机
次燒香
阿闍梨取脇机香呂捻名香令加持賜
教授。予賜之。令薫弟子雙手先覆次仰告言
等了。直入香呂箱了
次燈明
師令加持了。自令挑之給。可被御覽後
燈明之由奉教諭許也。此五供養之間。
道尊法印入屛風内敷薦等用意如例
次齒木
先諸尊木。灑淨。塗香。薫香等了。被奉獻
諸尊。次弟子木作法如例。不加樒花。只
如諸尊木尖方聊削替之許也諸尊ハフツト切了
弟子木賜教授。々々取之。令仰受者雙
手。花方右シテ横置之。次師偈令唱之
給。受者令取次第給。次右手令奉持之細方ハ大指方
次師下高座。予立先導。受者到
齒木所。其作法如例歟口事奉行奉仕之次弟子脫
草鞋長跪而持之。遠擲之嚼方向身上

成就也。予取木相具。受者如元令著座
次師登高座捻入名香於誓水器令加持
之給乍置壇上也
予取誓水壺。以匙酌入水於受者雙手。
可令飲給之由奉教諭之了。受者三口
令飲給之後。如元置机上
次金剛線
師取一帖自令緊之給。取一帖令加持
賜予。々々賜奉行。于時道尊法印進寄候
受者左邊。予遣金剛線。法印遣之奉令
懸受者左肩了。此時予著本座
次四智讚一反。乍居本座眞顯法印誦之。
鉢一匝。宜尊打之
次和上御出堂二弟子持物具候御後次受者御退下
入夜之間。僧正召玄饗。取齒木所蠟燭令候阿闍梨御前
次讚衆自上首次第出堂了
一。巡見事
阿闍梨被奉伴受者有之。其次五瓶總加
持幷神供加持有之。奉行渡瓶於大壇。居
神供云々。此時予不參會
一。夜儀事
阿闍梨受者讚衆等行水之後。各著裝束
皆法服也受者同前但不被召具二弟子。物具
兼被置内道場
子一點中案内。讚衆參集。寢殿西大床。阿
闍梨出御。令立寢殿西端北四間内給。予
時讚衆入自寢殿南妻戶。左右列立道尊法印
進香呂行法壇香呂也於阿闍梨。長禪取紫蓋。入
自寢殿北妻戶進。受者取之可令奉差覆

給
次眞顯法印出讚一反了鉢一匝略序宣
鐃打之。次桓爲法印誦之。一反了鉢一匝。
玄磬打之。次同音出之。合鉢又出之略次
第成一行入堂。其儀則如書。玄磬列門前
灑淨含香次〻如此又開障子上幕。脫草鞋著
內金剛入道場。爲先下﨟悉入堂了。受者
到門前放蓋賜從僧有職〻〻取之退下。
即令著廂曲所給畢以屛風一雙前机幷廂曲所之讚衆
大壇右鏡三匝了。各出門外。著草鞋著本
座。予出內道場參受者御前。奉教授了。五
大願以後不動眞言。振鈴以後可令誦佛
眼大呪給。又唱禮之間。起居禮九方便諸
讚除灌頂中諸可有御同音。然者於佛眼呪者。
鉢時分可有誦念歟。如此奉教諭了著本
座
次阿闍梨御禮佛乃至前方便。次鏡二阿闍
梨御氣色隆惠打之。後〻同之次御表白最略神分。祈願
如例次供養文長香唱禮次驚覺九
方便。次發願五大願讚衆次第取唱信之聽次讚衆念誦
心念次入行法乃至振鈴此時予入幕內道場
儲半疊一枚敷後半帖於阿闍梨御後結
諸會印先五輪其觀如嘉會壇無垢眼等方便存本說用之此間阿闍梨被供佛布
施三裝又綾佛布施一說胎机如例
次誦讚。眞顯法印發音。讚間鉢玄磬。鐃隆
惠。先大讚。次佛讚三反四智三反諸天讚。
各相續而誦之。普通讚供養段之時。覺嚴
入幕內三匝令供之。此時予著座。半帖徹
之了。爲三匝〻路之故也。緇熈外神供覺

嚴出幕外之時。即出發遣段。鉢三段突合
之歟
次予先出門前。阿闍梨同令出門前給向。
弟子令結大鈎召印袈裟外受者可令立向
花机邊給之由奉教諭之。門前作法委教
授也。其次第如□□第五帖。不能委記之
和上教授出門前之時。奉行道尋法印入
幕內。渡五瓶於灌頂壇護摩壇火置之。猶
祇候幕內。大壇火舍香等盛加之
次阿闍梨令引入弟子給有奉教授事
次到壇前告言等之間。予持樒花以糸結之告
言悉了後挿弟子印
次至誠心令擲之。初度令得大日給當月輪中
央尤出月輪束但不出月輪也
阿闍梨御氣色尤太。道法印予隨喜無
極〻〻
次行人等一行令讚給之時。予撤覆面置
門前机了
次告言禮拜之後。以道尋法印令掃去投
花了
次弟子五供養事。供許。但燈明許印也異性
僧正重受之時印明共用之云〻仍今度故守誇永例了
次所得尊印明遍一切處也
次寂災護摩三摩波多古摩非布教授了取大壇塗香器候受者左邊袖袋
作法如例三口樣如例次塗香了如元置之。此護摩
間道尋居替十方神供。又正覺壇火舍置
火
次懺施法
水精念珠。餝横被各懸打枝。二種同時

令捧之給
次引入蓮臺弟子釋大壇前予奉引導之
先座物加持〻〻了。予數之。以偏始爲
前數之
次不動加持等之間。予取儲寶冠乃至
踏蓮門事幷令著寶冠事媒介之
次十二執供道尋勤之三匝供之事如例但西門四器可仕蓮臺灌頂次第歟之由予
衆散訓了仍如然用之云〻供了出堂
次師供弟子此間予取白蓋候正覺壇邊此五供十二執供同時也
次師御下座。予所持之白傘令加持了。即
予奉差覆受者
次師取白拂令誦吉慶漢語給。讚衆在幕
外同音。鉢上段許。先〻初許御出音也。今
度五段共自令出之給
次繞壇。不蒙幕內催促。闡內道場氣色。爲
先下﨟入堂
赤帶覺嚴黃帶道尋青帶定淵黑帶僧正
白帶予阿〻〻在後御行道。是則被守
壽永之例之上。阿〻〻有御深意歟
三匝了各退下。阿闍梨令加持給
次正灌頂此時可退出之處一〻可奉教授云〻仍七事委教諭申了其間子細不可記之耳
被並用之如例
百光圖予置寶冠上了
次換衣唱之時。道尋隆尊入幕內
予奉伴受者羅經後茶到淨莚上取寶冠。
兩人相共奉嚴身了。白綃兩方無樣用
之。金界又同前。嚴身了。兩人出堂。抑以
法眼爲淄衣。以鈍色爲淨衣了。是則壽
永例。以潔淨可爲先之由。阿闍梨御氣

色也
次予以寶織覆受者向新佛壇路大壇前令坐
進臺給蓋共邊暫置之
次師五供養。師令誦心略讃給。讃衆於幕
外同音。鉢一匝。僧讃。四智。各阿〻〻御出
音鉢如例
次道具。予各被傳進阿闍梨了
次吉慶繞壇師御發音予差蓋弟子五古印明。
行道三匝了禮拜。其傘上下同予勤之
次告言此時古摩加歎
次中間古摩依仰予勤仕了
次弟子於大壇前五供并般若陀羅尼被替用云〻
已上中間古摩之間。同時在之
次傳法印。前後禮拜在之
次最後古摩師自令修之給
此時予諸天讃唱。于時眞顯發音。覺嚴
入幕內修十方神供。顯淵降庭上外神
供畢。覺嚴出堂。出發遣段。十方神供古
摩同時也
次弟子脫嚴身。此時道尋法印入堂奉仕
也。隆尊不參
次移五瓶道法印相共沙汰了置禮版奉行退出
次阿闍梨入三摩地。五供養。賢同可成供
養觀之由奉教論。予出堂
次四智讃三反眞師法印誦之胤伽啓謝
次振鈴。九方便。切音。信聽悉誦之
次乃至下座禮佛
次讃衆各列立座前先是承仕撤燈臺眞顯四智讃

發音。自第二句予進幕內。爲先上臈悉入
堂玄擧打鉢。宣尋打鐃
阿闍梨受者列讃衆上。逆行三匝。於佛前
低頭禮出堂。阿〻〻爲道香呂於道尋法
印。暫於引列所令相待給之處。自然如始
引列了
一。金界灌頂事
同十一月一日雨降金界灌頂在之
巡見無之。瓶加持等阿〻〻自令加持之
給云〻
戌一點讃衆各行水參集于東渡殿邊。次
阿闍梨横被許令著之給如去夜受者令著鈍色胎淨衣也給。令立幄
殿東端間北奧給。道尋法印進香呂。長禪
獻紫蓋。其儀則如去夜
次眞顯法印四智讃發音。左右并同音。各
一反同音。又出之。爲先下臈。道場右繞三
匝乃至出堂著座如去夜
次阿闍梨御登禮版。前方便乃至表白神
分等如例
次供養文中音唱禮等伯聽唱之次發願。五大
願
次讃衆念誦心念。次乃至振鈴
次誦讃。百字。百八。普賢鉢三段奏合之四智各一反
諸天相續誦之百字。百字讃了後。予入幕內。結諸會
印眞言各三反誦時剋有之故也之。
次十方神供普通說勸請段鉢之時覺嚴入幕內供之。
外神供同時
次引入弟子師敎授出幕外師此時奉行入幕內渡
五瓶等事如胎

次弟子令立門前机邊給之時。予獻含香
并塗香
次四禮之後取覆面。令加持賜敎授。〻〻
給之。覆受者面門
次師資到壇門告言取次第等事奉敎諭之了卽所置壇下暫水器加匙
被出之以匙酌入水於酢器持之告言之間立弟子右邊
次師敎授所持之誓水。令加持之給。加持
了三口奉令飮之了。水器卽隱置壇下
次予取花。挿印。第三度令得阿彌陀給。其
時奉行初度第二度投花令撤去之。第三
度花予取之
次予取花進阿闍梨。〻〻〻三度置弟子
頂邊返給之。其時件花壇下便宜所置之
次又撤覆面。卽遣覆面於奉行。〻〻取之
出堂
次於壇前受者八供養印明事。供。五供燈
明印。如胎。次所得印
次引入蓮臺。先座物加持予卽令著寶冠了次令結
所得印西佛印明羯磨明三摩耶印于時奉行入幕內十
二執供
次阿〻〻供弟子。此時予取白傘候正覺
壇邊
次阿〻〻御下座。先令加持蓋給。其後吉
慶漢語令誦之給如胎
次繞壇開幕內氣色。爲先上首次第入堂
予白帶僧正赤帶定淵黃帶道尋靑帶
覺嚴黑帶阿闍梨在後。御行道。胎金不
同。後義定有疑殆歟。但以淺淵不可測
其奧頤者歟。阿闍梨仰云。不知又壽永

如此歟、記在若不委縁哉云〻

次加持。次五佛加持。幷正灌頂 委奉敎論之 先

所得牟灌頂在之。灌頂了後取塗香器進

阿闍梨御器中香給之後。如元置之

次予換衣唱之時。奉行幷隆牟參幕內

次奉件受者 經曼茶羅後 到淨莚上。嚴身如例。

其後二人出堂

次予覆寶繖於受者。令奉著蓮臺上。如胎

次五古。予執傳之、進之了。如元置之

次左方五供 此界心略無同音阿〻〻密誦也

次道具 被傳進之如胎 次吉慶繞壇 予蓋蓋事如胎

次告言等 如例說三摩耶之間持五古候師邊了

次傳法印。次告言 如師數悔二句奉敎論了

次古摩 予傳法印之間置火了阿〻〻自令勤之給

次受者八供養。四智漢語。阿闍梨御出音。

弟子同音。三反了打鉢

次左方五供 閼伽之後可有禮拜獻之由雖中入之被略了

次與花鬘器、花幷重作要誓如例

次受者到換衣所。受者自令脫嚴身給。予

奉扶持之。此時奉行雖參幕內。受者與予

相共撤嚴身之間。卽渡五瓶置禮版了退

下

次阿〻〻入三摩地 此時予出幕外了

次〻如例後行道如胎。阿〻〻出門前令

置香呂於机給了

兩壇之儀則一事無違亂。珍重〻〻

一後朝事

任近例被略之。但酒肴一具。經聽法印調

進之。阿〻〻御入壇時。故泰春法眼中沙

汰之例云〻

一布施事

阿〻〻御分

讃衆

予 一萬疋。牛一頭。衣一領。紙

僧正分 馬一疋。錦被物一重。同橫被

懸打枝。其外一重一裂也 代三千內〻被送遣之云〻

道尋法印 馬一疋追給之

一受者御淨衣事

法服 海老染小葵 裳 菊唐草打裳 平袈裟 菊浮物 䄂大

帷。表袴 瓔纈 檜扇 紫纈。鈍色同裳 生 白五

帖袈裟各二具

著用次第三具一色、定也。被模壽永例

云〻

一御訪事

禁裏 馬一疋。被物三重。代七千、云〻

妙法院宮 被物五重。代一萬

陽明前關白 馬一疋

將軍御臺 衣一襲

二品局 錦被物一重

御母儀比丘尼 錦橫被懸打枝

竹中殿大僧都 被物五重代千疋

此外山洛候人不及委記也

一請書事

第八度

受者尊鎭法眼 二十歲

永德元年三月二十五日許可奉受 自去年十一月二十四日加行始之

道場西向六間。師御付衣。著鈍色裝束

印信二通 仰木僧正流鳥崎方也 密印 三昧略術印以顯𣇃僧都被遣

之調鉢如例。御布施馬一匹

同八月二十二日。取水。資自身 共付衣也

水所祇園閼伽井 師御代官道尋法印仰執行順黑大僧都被標除了 天晴風

靜也

同二十三日 雨降 兩壇一夜被行之

讃衆六人

道尋前大僧都 唄十二執供

實什法印 十方神供讃頭

眞顯〻〻 列讃唱禮長音

顯𣇃大僧都 散花奉行

隆惠僧都 幕內雜役

宣尋律師 外神供

申刻三摩耶戒道場如先〻。寢殿西端也

大阿闍梨 令著赤色袍裳衲橫被給 出御 道尋法印屆從 受者奉

相從。讃衆列立 道尋法印進香呂 承仕進蓋於受者。

〻〻奉覆之。四智讃 眞顯發音三反誦繼之 鉢一頭有

序。又出之入堂著座。讃三反誦繼等如例。

灑水加持三七反被用之云〻。佛號 金𠛬號

受者乞戒 音曲神妙 振鈴在之。窗木上成就

事了。巡見五瓶加持。阿闍梨令勤給

戌刻胎灌頂

於讃衆座前引列 如常 誦讃如三戒

五大願之後出讃。大讃一反 佛讃。四智

各三反

諸天讃相續 出供養段了。實什入幕內神供修之出幕外出發遣段外神供同時。

依雨降於緣上修之

振鈴之時。慈濟著付衣袴。入自曼荼羅西

門。結諸會印 護摩壇半帖取之之結了。如元敷之 引入之時 阿闍梨相共出門前教授 覆面隆惠勤之。此間顯煕入幕內。
渡五瓶。撤禮版。置護摩火
投花 初度得彌勒西北月輪也
護摩予同勤之。袖袋用之 塗香不置壇下。又奉行不祗候幕內
問臨期不及召寄之了尤可用之故存了略
儭施作法教授之。告言間錦横被懸枝打持
之。小袖不及持之
次引受者至正覺壇。此時道蕁法印修十
二執供。僧讃予出之。吉慶漢語予出之道
蕁法印欲出幕外之處。召留之令差覆。予
取白拂〻之。師令坐前机座給。唱伽陀段
〻不語許也
繞壇。赤 道蕁 黃 實什 青 眞顯 黑 顯煕 白 予
師不及御行道。繞了加持依仰勤之
正灌頂 七事委教授了 因灌許依仰勤之 瓶水支分許也
換衣 隆承奉行共沙汰之 相 予差覆令著正覺壇蓮臺。
道具加持并被傳之。直授受者。師乍御著
座不語許也
吉慶梵語予出之。行道之時差蕭了
中間最後護摩勤之。次〻作法 如例
後鈴之後自西門出了
後行道三匝歟
子斜。金界灌頂
儀則 如胎 得佛第二度得阿閦。四智漢
語同出之。寅刻無一事之違亂事了
淨衣 鈍色一具 濕衣二具 付衣二。大帷一。換衣之時 袴上著鈍色了。袴一也
儭施物 錦横被懸打枝 小袖一
阿闍梨御布施 無之 讃衆 各百匹

中間後朝饗無之
第九度
受者仲祐阿闍梨 二十一歲
永德三年三月二十六日。許可奉受 加行錄鎮
法眼同時始之 道場如先度。師資付衣。淨善房流
調鉢如例。御布施 杉原十帖。居染物一
同八月二十四日取水 朝雨降。午後晴。自 師御代官
顯煕大僧都。資自身
同二十五日 時正結日 兩壇一夜
讃衆六口 如昨日。但唄實什。散花眞顯
申刻三戒
大阿闍梨香布法服。衲許令著給 略横被事
建保以下例也
儀則每時如尊鎮奉受之時。但加持香
水各五十反。金剛線作法了。令用願以
此功德偈給 云〻
胎灌頂 秉燭之時分各入堂
五大願以後出讃 道蕁法印發音 佛讃四智 各一反
供養文。又短音也。予諸會護摩等勤仕之。
如先度 今度袖袋香共略了 螺 一事已上如尊鎮法眼
時。但道具以顯煕令被傳之。予投之。得佛
大日 第三度得之 正灌頂 支分許 其間小異在之。
不能記之
結緣灌頂在之
道俗加持并覆面 隆惠 引入 顯煕 瓶水 予
尊玉 左袖懸七帖袈裟。但臨期不用。忘却遲〻間先引入了
得大日 瓶水阿闍梨令授給。五古印阿字明 吉慶梵語予出

之。顯煕差蕭
春地久 八葉 普賢以下瓶水印明予授之。薩
埵三摩耶印明
幸王 阿閦藥師印明授之。凡爲信佛之
間用此說了
成就 初門釋迦印明。初門釋迦印明授之
已上兒四人
泰郁 本軌印明 法橋 八葉文殊本軌印明 泰圓 大日 泰雅 八葉觀音。
已上房官三人
慶壽 大日。五古印。五字明
金灌頂子斜始之
得佛 第四度得大日。實波羅蜜歟。中台中間也。然而花ノ前多向中台之故用大日了。第五度又空地之間。遷第四度用之
繞壇又如一昨日。白赤黃青黑、次第了。胎
白帶結句也
今度無結緣灌頂
儭施物二匝 錦横被。懸打枝。銀錫一柄
中間後朝饗。并阿闍梨讃衆布施略之云〻
濕衣淨衣 如尊鎮時 著用。次第三具一色之定
云〻
第十度
受者法印權大僧都能運 于時探臈重受六十五歲。云〻
山侶御傳法事。先規不分明歟。然而大
阿闍梨故榮運法印御聞法之間。爲御
同朋。如法門被訪仰之上。一字之明匠
也。仍被優異云〻
永德三年八月十三日。許可奉受 去五月二日始加行。

二〇九

々云

道場寢殿西向四間也。師資共付衣。印信大曆宮御流（密印二帖被副之）調鉢如例（集送要脚於厨子所云々）御布施。小袖一。杉原二十帖

同二十六日取水。師御代官（道法尊印）資（自身）受者自去十八日違例。是成就之間。步行難治之由申之。然而可用輿之由被仰之。仍師御代官又用手輿了

同二十七日。三摩耶戒

讃衆六口

如先度。所作如尊鎭時。但十二執供（實什）十方神供（隆惠）也。大阿闍梨雖可令著香法服給。爲專外相面々依申行令著赤色袍裳。但略表袴大口許也。是則和尙建保例也。阿闍梨出御之後。引列之時。受者入自午妻戸。奉指覆蓋。四智讃（發音實顯）一反之後打鈸。雖須爲三反。受者違例窮屈間。被用一反了。誦讃之間儲小狀。阿闍梨令懸御腰給。仍紫蓋ノ柄ツカヘテ立之。又出讃進步之間。受者行步不令期之間。承仕相副所々令扶持了。著座讃三反如例。前方便。振鈴等如例（但今度令略成 不勤給云々）御啓白（旨趣互細也爲被酬榮寵法印御聞法之恩 被許入壇之由幷受者爲東陽當寺道場之 依正顯密也血脈悉東陽京承之綵始之條 機感相應之子細也受者以下拭感淚了）佛號（合行也）乞戒頌如例。夜儀西壇又相續也（長音略之）

讃次第（如先）十二執供（實什）十方神供（隆惠自御）

中間。最後護摩（道尊勤之）初度幷金界護摩

々條云

正灌頂（支分許）灌頂中讃阿闍梨御發音

繞壇（中瓶許）

得佛（胎大日 金金剛波羅蜜）

儭施物（硯文臺小袖一重後 行道兩界共一匹献）

胎之時結緣灌頂

慶多（無量壽）最基（大日）云々

受者老病計會之處。無違亂通其節了。旦金界後行道了。讃衆出堂之時。受者對顯熈僧都々々如本意奉受。宿習至言詞難宣之由。拭感淚示之云々

抑受者建立大川劍相傳之。而故可置薰修之道場之由存之。密々可安大壇之由。再三相語于隆惠僧都云々。其儀雖爲不相應懇望之間置護摩壇云々

印信二通翌朝被遣之。座主被染御筆。殊畏申之云々

密印一帖同被遣之。依仰予書之。被加奥書了

淨衣濕衣（如先度。著用又如仲胎時）

中間饗略之。後朝饗幷酒肴一具分送御厨子所云々

阿闍梨御布施（被物五重。千疋。內々送公文所云々）

讃衆布施（各二百疋。當日遣之云々）

門葉記 灌頂五

結緣灌頂

青蓮院

保延五年 最勝寺灌頂被勤之（于時座主）

小阿闍梨 仁祐（山）

保延六年 尊勝最勝兩寺被勤之

小阿闍梨 同前

久安三年 最勝寺

小阿闍梨 意覺（山）

久安四年 兩寺

尊勝寺。小阿々々 同前

最勝寺。小阿々々 重瑜（山）

七宮

治承元年十一月十七日總持院灌頂

大阿闍梨座主無品親王

讃衆二十人

寂寬法印（唄） 實圓法眼

玄理律師 寬意阿闍梨

豪慶々々 尊實內供（已上三人示位）

晴暹阿々々（遣讃奉行） 最諄豎者（密號）

已下不記之

讃衆等參會門樓。自大教坊御出（左右列立）自塔正面格子入堂。々々了。下格子。塔正面東間高座正面敷乞戒座。西法印律師已下讃衆列座。東法眼有職三人坐。其次

三綱少々乞戒導師嚴賀不申事由神分云々灌頂堂列自南妻戸入堂也金界先々相違云々示位八人仙範辨然行盛勝基等也

治承元年十二月二十二日尊勝寺金界
大阿々々座主覺快親王
蓮臺阿々々覺惠山
莚道上先左方四智一反鉢ック次右方讃一反鉢ックサテ左右同□□□
□□行道云々

北
堂七間
南

大阿々々自高座下乞戒禮版前禮三反臥禮著座
灑水師始自西南唄師西也門前瓶取之
唄師寂寬法印自讃衆座起唄師令坐
事畢不起座
乞戒師隨喜時不起座

五瓶蓮臺阿々々前立之大阿々々三摩耶了令還了先灑水次印明次密號
引入自正面妻戸列立先四智一反誦
鉢ック次々如例
□□法印惠雲法眼全眞々々玄理律師
□□振鈴之後出之百字百八四智三讃
誦之神供時天龍讃三段了後鉢ック中間不打之
大日得佛時讃不誦之
示位々々寶菩薩寶波羅蜜也
十樂院法眼御房騎馬二人從僧四人
宮維那六人所司々々房官十人

西
赤　水
烟　黄
紅　白
紅　東　白
八色幡天蓋懸之

已上性蓮坊惠尋記云々每事不分明不審々々

治承二三四年同之 小大阿闍梨亦同
養和元年同之

和尚
建久四年十二月十八日尊勝寺灌頂
大阿闍梨天台座主法務權僧正慈鎭 度初
讃衆二十人
良宴法印 唄　圓長僧都 示位
豪雲法眼 神供　成圓律師 示位
承信々々 示位　清延々々
澄眞々々　忠快々々 示位
寬海々々　經圓灌頂 蓮臺
良智阿闍梨 々十二　照慶々々
行家々々 乞戒唱禮　仁宴々々
玄長々々 密號　慶快々々
良雲々々　寬緣々々
快智 注記　最寬
上卿　通親卿　辨棟範
無灌頂堂之故於金堂被行之自東四脚入御寺官綱所等被召具屆從豪雲法眼
成圓律師承信々々良宴法印依參蓮花王院三十壇供早出之故清延勤後唄
或記云前駈十人威從二人三綱六人所司六人專當四人維那四人綱掌四人云々

建久六年 最勝寺（胎）
小阿闍梨仁宴

承久元年（己卯）四月五日。於最勝金剛院。奉
爲故禪定殿下。依夢想被行結緣灌頂
大阿闍梨前大僧正〻〻（紺墨染法服納横被持香呂）
讃衆十六口（法服平袈裟）
妙香院僧正（良快） 明昌法印
道祐〻〻（唄） 快雅大僧都
慈賢〻〻（已上四人示位） 成源僧都（引入）
寛基〻〻（引入） 實意〻〻（授與密花）
圓兼律師（引入散花） 祐眞〻〻（蓮臺納横被）
惠圓阿闍梨 聖增〻〻（密號）
慈胤〻〻（道俗加持） 光覺〻〻（唱禮）
俊尊〻〻（乞戒青甲） 宗宴大德（注記）
女院左府等御結緣
後朝被送御布施。各綾被物一重。裹物
一（委記在別）

飯室
寛喜元年（己丑）十二月二十一日尊勝寺灌
頂（金）
大阿闍梨天台座主法務僧正（良—。今夜法務御拜賀。去十三日拜任也）
讃衆二十人
快雅大僧都（唄） 成源僧都
印圓〻〻 聖增〻〻（奉行）
圓憲〻〻 宗宴律師

俊尊〻〻 慈胤灌頂（蓮臺）
澄惠法眼（乞戒讃衆外） 最源阿闍梨（唱禮）
禪惠〻〻〻（密號） 經承〻〻〻（注記）

同二十五日寺家灌頂
大阿闍梨同（今日舍利會）
讃衆十六人
成源大僧都（唄） 隆玄僧都
圓憲僧都 俊尊律師
慈胤灌頂（蓮臺） 尋有阿闍梨（唱禮）
最源〻〻〻（散花） 重尊〻〻〻（密號）
布施。僧綱絹一匹。凡僧四丈

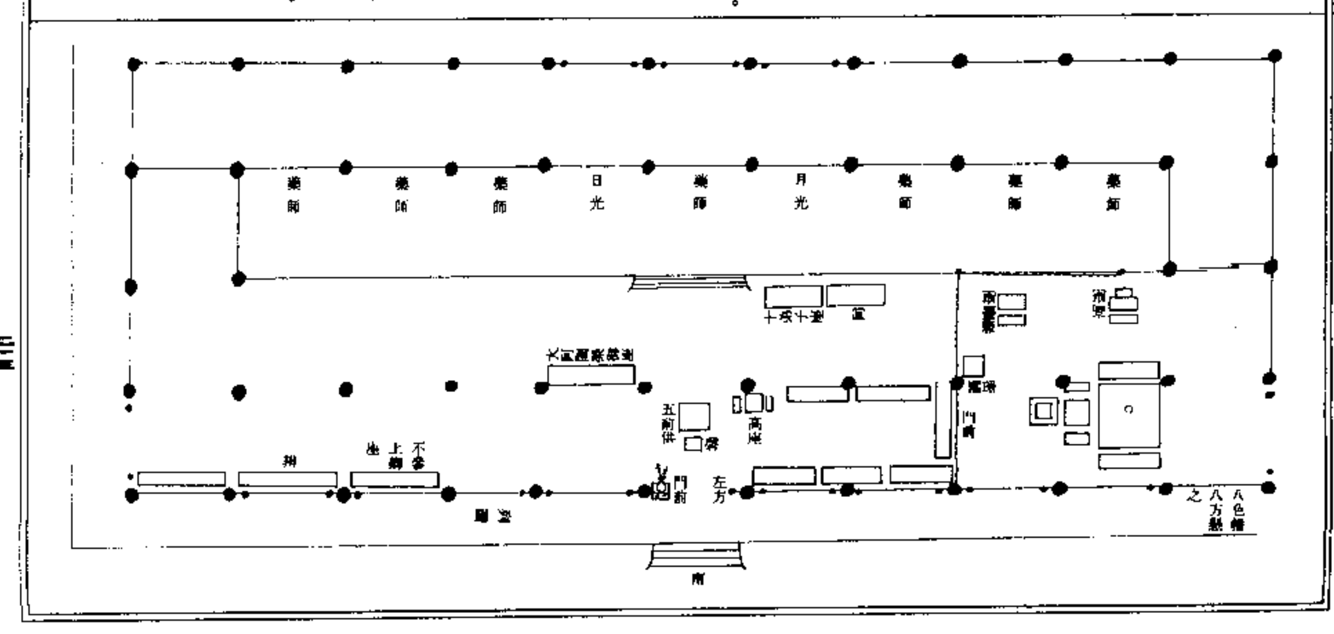
寛喜二年 尊勝寺（胎）
小阿闍梨行瑜

無動寺
延應元年十二月二十三日。最勝寺（胎）於
法勝寺藥師堂修之
大阿闍梨天台座主僧正（慈源）
讃衆二十口
聖增法印（唄。示位）
禪惠大僧都（十二〻〻。示位。奉行）
承兼〻〻〻（示位）
公源〻〻〻（十方神供。示位）
顯譽僧都
尊家僧都
隆瑜〻〻

覺源法眼（未入壇）
宗宴律師
明眞〻〻
良兼〻〻
光覺〻〻（唱禮。讃頭）
圓暹〻〻
賢快〻〻（授與。密花）
有快〻〻（曠野神供）
光圓灌頂（蓮臺）
尋增阿闍梨（注記）
聽賢〻〻〻（左方讃頭密號）
什賢〻〻〻（引入）
聖源〻〻〻（右方庭讃道俗加持）
澄惠僧都（乞戒。二十人之外也）
上卿
中納言爲經（依所勞不參）
辨權右中辨時高
今日午後天陰。仍雨儀被尋綱所。〻〻申
云。先例雨儀無庭列堂上儀也云〻。刻限
甚雨也。辨參入之後申案內
子刻大阿闍梨自白河御房御參
行列次第
所守二人
專當八人
綱掌四人
維那六人
所司六人
前驅十人
寺家三綱二人（則幸。賴玄。經玄。泰舜。承全。快兆。源慶。最盛。泰範法橋。泰玄法橋。定快法眼。良印法眼）

從儀師覺賢
威儀師〻〻公文總在廳以下賜祿物奉行賴全法橋
御車庇
御車副六人
簾取四人
御後玄俊
大童子二位
扈從承兼大僧都大納言公源〻〻〻左衛門督覺源法眼
路次。三條西行。今朱雀北行。二條東
行
自藥師堂門入御。出門下乘腰輿執蓋無之房官取唐之。
笠
賴奉行全法橋云。性賢法眼說。雖雨儀有執
蓋。〻上指覆笠也云〻
於西庭下輿。自西階令上給
南大床一行列阿闍梨之左方讚三反了鉢一雙
加序。次出讚行步列讚聽賢上堂讚聖源
自正面入堂。灑水等如常。讚衆座左方者此間座不敷之
端。右方著輿以西爲上
大阿闍梨到正面。五前供前禮拜三反
十弟子數坐具。持香呂起居禮也
次阿〻〻登高座。次著座讚四智梵語左右方各二反
次唄此間十弟子逆行灑水唄了鐃一打
次大阿〻〻佛號
次緣起此間紙燭十弟子役也。預一人立傍入紙燭於折敷傳弟子。又每柱燃火。高座傍ノ柱同
燃之。然而起之時用紙燭緣
次乞戒師著座授戒了。乞戒師起座。阿闍
梨加持誓水
次迴向。次唄師後唄

次阿〻〻下座於正面起居禮三反。今度不敷坐具
次阿〻〻置香爐於前机著座
次御布施一重一裹兩種同辨取之讚衆布施裹
物預取之。同取出之
次阿〻〻御布施。隆瑜僧都。覺源法眼取
出之。於大床賜從僧
此役事兼被仰含聖增法印云。僧都先
例如何。法印申云。先例不覺悟之。但近
來雖無先例。僧綱勤唱禮。然者此役高
位有何事哉云〻
次禪惠立座。召預渡高座。五前供佛具等
渡大壇。通用之故也
次出堂內二行列讚。左一反。右一反。同音
一反。次行步門前灑水。入堂行道三匝畢。
讚衆出幕外著座
讚衆座不改之。但以東爲上臈。以端爲
右方
大阿闍梨先方便。表白。神分。祈願。唱禮長音
九方便。五大願
次讚大讚。佛讚。普賢。四智。三反讚了大阿〻〻唱佛名
次下禮盤即登高座
次禪惠入幕內移五瓶。禮版等召承仕取
去之
次役人等著座。引入結緣者三人。役人等
退出移五瓶
次阿〻〻登禮版。五供養。後鈴了金一丁
唱禮師四智讚一反
次注記文。金三丁。迴向方便。解界等
次阿〻〻下禮版。後行道三匝



仁治元年最勝寺（金）
小阿闍梨光圓（山）

仁治二年十二月二十四日總持院（金）
讃衆
承兼法印（唄十二執供）　公源〻〻（十方神供）
尊家僧都（奉行）　晴意律師
尋有〻〻（讃頭乞戒）　仁順阿闍梨（已上六人示位）
行全阿〻〻（授與密花）　勝玄〻〻
定顯〻〻（引入）　禪快〻〻（引入散花）
什賢〻〻（蓮臺）　聖源〻〻（唱禮右方讃密號）
禪賢（未入壇也）〻〻（道俗加持）
ム云已上十三人歟。不足如何

寛元〻年（公卿記）十二月十五日（二下）最勝寺灌頂（於法）（勝寺藥師堂被行之）
大阿闍梨座主僧正〻〻（大阿〻〻成源僧正等雖被催〻〻之皆辭申。及闕如之間所令集勤給之也）
讃衆二十人
成眞法印（二十示位執供）　智圓〻〻（三戒了退出）
承兼〻〻（唄示位）　公源（十方神供示位）
禪惠大僧都（示位）　尊家大〻〻
澄惠（三戒了退出）僧都（乞戒二十人之外也）　明親〻〻
良兼〻〻　隆瑜〻〻
有快〻〻（奉行）　覺源〻〻（授與密花）
光覺（左方讃）律師（讃頭）　尋增〻〻（引入）
賢快（右方讃）〻〻（引入外神供）　什賢（當灌頂阿闍梨）
聖源阿闍梨（唱禮）　圓範〻〻〻（鐃）
良覺〻〻〻（密號鐃）　禪賢〻〻〻（道俗加持鉢）

澄源〻〻〻（注記鉢）
上卿　中納言資賴　辨左少辨親賴
道場圖（如延應元年）
密號座幕內敷之（東門前半疊北邊也向）
注記讃衆南庭一和上程刻限移居
有快僧都云。聖法印兩寺大阿〻〻時。
密號注記共。幕內也。疊一帖。敷。兩役人
並坐云〻
庭列之時。阿〻〻讃衆列立之後。寛賢（于時）
（公文從儀師）讀讃衆交名。左方二位法印。右方
中納言法印等云〻如九月
近來兩寺灌頂無此事。大阿〻〻凡卑人
〻勤之間。爲略儀歟。舊例讀之歟之由。聖
法印翌日語之。兩方。各別役人可讀之歟。
一人讀左右事如何
傳本朝元始
當青春素秋之二季。盡胎藏金剛之兩
部
御布施。隆瑜。覺源取出之。讃衆布施。承仕
引之即取出之
十方神供一匝。修了
大阿闍梨御行粧（如延應）　但綱所今度不
召具之
僧綱三人（承兼。公源。覺源）
前駈六人（此中二人僧綱）
良覺阿〻〻可爲御鼻荒役。即可參御
共（後車）之由被仰之。再三雖辭申。猶被
仰之間。領狀了。而臨期被止之。直可參
儲法勝寺。讃衆勤此役事無先例故也

云〻此條頗如何
御鼻荒役。前駈中僧綱（最盛）勤之

建長三年（辛亥）九月二十五日。大成就院恒
例結緣灌頂（胎）自今年可爲勅願云〻
大阿闍梨前大僧正慈源
讃衆（持香呂）
慈胤法印（唄依所勞早出）　成眞〻〻（十二示位執供）
智圓〻〻　最源〻〻（示位）
道雲〻〻（示位）　禪惠大僧都（十方神供示位）
靖尊〻〻〻　隆瑜〻〻〻（授與密花）
有快〻〻〻（奉行）　覺源〻〻〻
良兼僧都（乞戒讃頭庭讃）　光覺〻〻（唱禮庭讃）
尋增〻〻（引入）　快圓〻〻（蓮臺）
聖源〻〻（散花引入）　承雅〻〻（桂林院法印依故障替）
兼胤阿闍梨（密號）　禪賢〻〻〻（道俗加持）
聖禪〻〻〻（曉野神供）　行全〻〻〻（注記）
下﨟四人。不持香呂
上卿　二條中納言（資季）院司美乃守邦經
十弟子　信超（中納言）阿闍梨（香呂箱）賴意（大納言）（居箱坐具）
大阿闍梨經灌頂堂後戶。自中門切妻令
下給。此時坊官左右取松明列立庭上。廳
官立明（自院廳被遣之）入道場後。房官退散了
本佛禮拜（五體投地）（獻坐具）讃衆著座（小駒取）逆灑水
（信趣勤之）緣起（仙洞御願之由也）乞戒布施（爲繼朝臣）下座之
時本佛禮拜（起居一禮不用坐具）
御布施（本所儲也）一重（上卿取之）裹物（院司取之）
隆瑜覺源兩大僧都取之賜房官。〻〻賜
御童子

讃衆布施一裹（本所儲之吳綿十兩）殿上人取之。大僧
都以上從僧取出之。小僧都以下承仕取
出之
御布施取
（中將）基雅朝臣　（少將）經忠〻〻
（中將）信家〻〻　（侍從）顯雅〻〻
（侍從）宗雅〻〻　（右中將）資宣〻〻
（右少將）基時〻〻　（六位）有時（公卿手長）
御布施取廳官召次等自院廳被催進
之
執蓋等役人自一條殿被進之
灌頂列等（如常）
讃。大讃。佛讃（三反）普賢。四智（三反）普通讃
不用之
結緣者道俗四十八人
後鈴後四智讃（讃頭出之）一反了金一丁。注記
文申上之後。依此投花功德之故。太上天
皇〻〻〻。寶號五（五丁）隨方迴向丁
行道右繞三匝（上﨟爲先）

二品親王

正元〻年十二月二十六日寺家灌頂
大阿闍梨座主法親王（初度也）
讃衆
實增法印（十二供執）　源雅大僧都
尋有僧都（頭乞戒示位讃）　賢快〻〻（奉行十方神供）
澄源〻〻（示位）　賴意法眼（唄示位）
定顯律師　嚴慶〻〻
禪快〻〻（散花投與密花）　豪繼（引入）
公什〻〻（曠野神供）　源守灌頂（引入）
宰圓阿闍梨（唱禮道場）　賴禪〻〻〻（密號）
眞覺〻〻〻　賴超〻〻〻
光全〻〻〻　定守〻〻〻
定雲〻〻〻
承兼法印俄故障之間十九人也

文應元年十二月二十五日（深雪）最勝寺
灌頂（金）
大阿闍梨座主無品親王（初度也）
讃衆
隆瑜法印（十二執供）　實增〻〻（十方神供）
公澄〻〻　源雅〻〻（已上示位）
聽賢大僧都　賢快〻〻〻
良契僧都（讃頭庭讃）　澄源〻〻（奉行）
寬圓〻〻　賴意法眼（曠野神供）
賢智律師（唱禮庭讃）　隆任〻〻（授與密花）
覺親〻〻　印基〻〻（引入）
公什〻〻（引入）　兼祐灌頂（道場）
光全阿闍梨　經惠〻〻〻（密號）
（都維那）靖眞〻〻〻（道俗加持）　定雲〻〻〻（注記）
玄戒法眼（乞戒）
公卿　新宰相（高定）　左中辨光國
依讃衆一和上遲參。丑刻始行
御參次第
專當八人　維那六人　所司八人
前駈六人　三綱二人
御車（半蔀）　御後一人（定基）

綱所不被召具之
扈從　實增法印。公澄〻〻。禪雅〻〻
已上御後一人召具之
十弟子六人
路次。三條西行。今朱雀北行。二條東行。
尊勝寺夾北行。犬炊御門東行
著座讃一反　後行道逆一匝（還御一點辰）
弘長元年最勝寺（胎）
小阿闍梨快意（山）
弘長二年最勝寺（金）
小阿闍梨快意

淨土寺
文永六年十二月二十四日寺家灌頂
大阿闍梨座主前大僧正
讃衆二十人
寬圓大僧都（示位十二執供）　經源〻〻〻（示位十方神供）
延圓律師（示位）　嚴慶〻〻〻（示位）
隆任〻〻〻（示位）　眞覺〻〻〻（示位）
教眞〻〻〻　禪快〻〻〻
宰圓〻〻〻（唱禮讃頭唄庭讃）　快意〻〻〻（散花已上八人住侶）
快玄〻〻〻（庭讃）　秀遍〻〻〻（曠野神供於堂中授與密花之條）
增宣〻〻〻（引入）　澄尋〻〻〻（奉行）
義雲阿闍梨　深圓〻〻〻（道場）
最舜〻〻〻（已上三人住侶）　憲基〻〻〻（道俗加持）
禪宗〻〻〻（密號）　注記一人（勤於幕之內）

同二十六日尊勝寺灌頂金
大阿闍梨座主前大僧正
讃衆
圓遍法印十二執供示位　覺源ゝゝ十方神供示位唄
寛圓大僧都示位　經源ゝゝゝ示位
快圓僧都授與密花　聖源ゝゝ曠野神供堂外修之出
承雅ゝゝ　賴意ゝゝ早出
圓經律師　性遍ゝゝ
源豪ゝゝ讃頭　秀遍ゝゝ引入
增宣ゝゝ唱禮左方庭讃　源俊ゝゝ引入右方庭讃
澄尋ゝゝ奉行　什猷法橋乞戒御導師讃衆外
禪快灌頂蓮臺　聖俊阿闍梨注記錄左方道俗加持鉢
玄瑜ゝゝゝ密號右方鐃　禪宗ゝゝゝ
快賢大德鉢
子刻御參御宿所善法寺
行列
專當八人二行　綱掌四人二行
維那六人二行　所司六人二行
前駈四人二行
幸寛。明性。宗嚴。經玄為先下薦乗松明
三綱二人二行
御手輿　綱所阿闍梨左想在廳右公文自門内供奉
鎰取　御後任玄　御童子等
次扈從
覺源法印　經源大僧都
源俊律師門外乗輿之間綱所申子細路次不供奉云ゝ
圓俊阿闍梨著鈍色勤御鼻荒役
綱所讀僧名了後。讃左右合如常
十弟子六人二行居箱香呂箱如意住山者坐具草座只一人

本佛禮具數坐起居禮三反了　道香呂登高座。
先是物具置之。著座讃。四智梵語。左右各
二反丁唄指燭十弟子灑水十弟子逆　乞戒師立加列ゝ云
乞戒了直退出。事了阿闍梨著座之時。不
置物具。十弟子持之正面跨踞
公卿資平卿早出之間。被物辨光朝取之。
無裹物。經源僧都取出被物役坊官無沙
汰之間。無請取之者云ゝ
灌頂列禮堂讃等如先有序失念敷　有靈分。讃。
百字。百八。四智三反
卷數立文之賜承仕云ゝ付札
後鈴。次四智讃頭　一丁。注記文了金五丁
堂莊嚴。奉行人早參。阿闍梨承仕常葉淨衣持
道具等參。本所預請取之。有壇敷ゝ曼荼
羅。西獨北三。四奉敷佛供居用鈴四角
佛布施五裹但取四裹殘一裹十方ゝゝ十器北方三坏
綱所參御宿所賜錄。後戸近年賜酒肴之
由云ゝ仍賜之

文永七年十二月二十二日。尊勝寺貽
小阿闍梨任朝

建治三年十二月十六日尊勝寺灌頂金
准后
大阿闍梨天台座主前大僧正道ー
小阿闍梨長快
讃衆
禪惠法印早出　聰賢ゝゝ唄示位

實嚴ゝゝ示位　源雅ゝゝ早出
尊超僧都十二執供示位　宰圓ゝゝ早出
數源ゝゝ十方神供示位　經源ゝゝ
公尋ゝゝ曠野神供奉行　印基ゝゝ授與密花
仁淵律師　快意ゝゝ讃頭
任守ゝゝ引入　最譽ゝゝ引入左方讃
顯玄已講　長快灌頂蓮臺
行快阿ゝゝ　隆伊阿ゝゝ注記鐃道俗加持鉢
玄豪ゝゝゝ密號鐃鉢右方讃　宗眞ゝゝゝ
著座讃梵語。上卿辨不參
三戒了。禪惠源雅兩人早出。百字。百八。四
智三反
結緣者四五人
御宿所善法寺
前駈四人被召具綱所扈從源雅法印

正中元年十二月二十六日大宮拜殿灌頂
青龍院宮
建武元年二月十八九兩日五智光院灌頂

門葉記 灌頂六

結緣灌頂 十三迴追修

（[illegible]法印記）

弘長二年壬戌正月十一日。當故西山宮十三年御遠忌。於百光院被行結緣灌頂 胎

十樂院沙汰云〻

大阿闍梨承兼權僧正 香法服。衲横被

讃衆十六人 法服。甲袈裟

禪惠法印 十二供執　源雅〻〻

聽賢大僧都 唄。十方神供　賢快〻〻 曠野神供 已上示位

隆任僧都 蓮臺 横被　澄源〻〻 授與密花

重禪律師　豪繼〻〻

教源〻〻 密號　覺親 引頭。入庭讃

印基〻〻〻 散花 次第　親遍灌頂 唱禮 庭讃

源守〻〻　賢性阿闍梨 乞戒

定守〻〻 道俗加持　經惠〻〻 注記

布施取

白川新三位 經朝　殿上人二人 少納言信孝〻〻

大阿〻〻布施 綾被物。重裹物一　十弟子取出之

讃衆〻〻各 青蚨三千

三戒場御堂。高座向西。讃衆座東西 小駒取西

爲上蓮道後戸庭云〻。廻東大床云〻立糸

幡等事

灌頂堂御所。讃衆座 御中居取類奕云〻 圖在別

正和五年 尊勝僧正記 十一月十五日。爲座主准后十三迴遠忌。於大成就院被修結緣灌頂之

儀

大覺寺法皇勅願之儀也。十三日依御

修法延引。今日被行之

大阿闍梨法印權大僧都慈嚴 年﨟二十三 夏﨟十四

讃衆十六人 持香呂。甲袈裟

法印權大僧都良澄 刑部卿 唄

權大僧都

源瑜 大貳 示位

玄勝 行衛門督 示位奉行

玄智 二位

慈祐 大納言 示位

玄守 大夫 示位。散花

賢宗 兵部卿 十二執供 唱禮。左方列讃

潤雅 大納言

權少僧都

慈什 内大臣 十方神供

玄圓 三位 曠野神供引入

光惠 中納言 授與密花

實鑒 兵部卿 乞戒導師引入

大法師

良繼 左衛門督 道俗加持

仲潤 中納言 鐃鈸 蓮臺

慈遍 宮内卿 讃頭。注記 右方列

定尋 中納言 讃鉢 密號

弟子六人 法服。白裳。平袈裟

光救阿闍梨 居箱。灑水。被物

聽舜阿〻〻 香呂箱

實範阿〻〻 如意。裹物

宗嚴阿〻〻 草座

經潤阿〻〻 座具

順清阿〻〻 草鞋。雜役

上卿

參議左中將藤原公脩

院司

春宮少進高階敏順

今日十五 及秉燭爲出立向粟田口房。八葉車下簾懸之。少童等召具之

一。堂莊嚴事

以大成就院灌頂堂。胎藏道場如例揃之。

以後戸脇戸覆御簾爲御聽聞所。玄勝法印奉仕之。今日於十樂院御八講在之間。

每事遲〻。及子終刻事調之由觸送之

一。參上行粧事

先列大童子四人

次從僧四人 下括

行鎭　覺嚴

嚴榮　仲順

次手輿

次僧綱一人 鈍色。表袴

道澄法眼

次御後一人

順豪 著深沓

次中童子一人

禪王丸 二重狩衣。紅單衣。白生袖單

次大童子一人

黑王丸 白狩衣。紅打衣

次力者已下在之

次扈從僧綱一人

權大僧都光惠

從僧二人 下括　中童子一人

大童子長一人。列二人。手輿乘用之

先予參門前下與著鼻廣（道澄役之御後傳之）此間屈從徘徊與邊（予所有於輿左前蹲踞歟如何〻〻）可予漸進入門內于時讚衆之內爲門弟之髭幔門之外妻戶前庭列立但玄智慈什於幔門之際內莚道之端在小揖又弟子僧六人各持道具列立幔門左右（外）待予相從後訖

予入幔門之內於莚道之際脫鼻廣（道澄役之）于時弟子順清持草鞋令履之後則取香爐賜予〻步立莚道之上此間從僧四人取松明於莚道之左右（阿闍梨前）蹲踞（用床子云〻）執蓋執綱役人奉獻之

次從儀師（相具）唱呼立定﨟次

次左方讚頭賢宗發音四智讚一反訖定尋突鈸一匝（有序）

次右方讚頭慈遍發音四智讚一反訖則突鉢一匝（有序）

予所存不可有序但此事兼不諷諫尤爲失錯仍爲後日記之

次左右同時發音一反誦訖更又出讚自第二之縛日羅囉怛曩行道（二行）

讚衆下﨟爲先登南階灑水上堂列立座前予在後加持香水則自身并弟子僧同予灑水之入堂于時弟子經潤於五前供机前敷坐具之後蹲踞座傍

此間餘弟子置道具於机上退下著堂前座

予脫草鞋於坐具之上起居禮拜三反之後經高座右登高座先是於高座西面入香爐於筘也于時弟子經潤取坐具懸左臂退下著堂前之座讚衆又止讚鉢著座先〻阿闍梨登高座已前著座時〻在之歟太以不宜事也

次讚衆誦四智漢語左右各二反鉢如常

次讚衆鳴鐃二予取香爐于時唄師良澄法印於本座發音弟子光救起座（不著草鞋）取門前之瓶（拔造花置机）入堂巡邊逆立而灑淨水於堂內（籠五前供机并高座）唄之終句同時退下

次散花師玄守法印進出正面發音行道訖更又歸佛前唱對揚著本座

次鐃一鳴之後予置香呂取如意唱佛號則讚緣起

至方今此灌頂大事之句置如意取戒諦讀之仰願胎藏界會之句又置戒諦又取如意又至于本無生岸之句又置如意取式文

次予讀不令得聞勝上法閗之句置式文取杵于時乞戒師實鑒起座到五前供机前著半疊神分以下作法在之乃至教化了置如意

次予又發音止授戒乃至正羯磨詞訖求罣加護已下結緣之時略之云置式文取杵

次乞戒師唱隨喜句并乞戒誓了

隨喜之句之間院司（敏順）取布施賜乞戒師

次預來取布施退下乞戒師起立著本座

次予聊向五前供机方加持誓水百反（不動）（明以念珠歟取之）之後於袈裟下少作法在之

此作法近代一切不用之頗以異觀心正授戒作法又以在而如無冥慮可恐〻〻不便〻〻

次予降高座立橋前于時作梵師發後唄（讚衆等同音）

予自不著水之句末漸〻步出（經高座左）至机之西取香爐於本佛前與無上尊之句共起居一禮則置香爐於箱著平座

次弟子二人（光救宗嚴）入道場取草座居箱置座左邊退下

次公修卿起座取一重置予前

次院司敏順取裹物置同座前

次弟子二人（光救實範）起座入道場取予布施退下至中門切妻賜從僧（嚴榮被物仲順裹物）〻〻傳中童子了

次予起座出堂暫休息公卿座于時弟子等入道場取道具從後了

已上三昧耶戒

灌頂堂

先三昧耶戒訖正面格子七間皆悉降之撤說戒之道具裝灌頂之道場奉行讚衆奉仕之事調之後具之由承仕來示之于時予自西妻戶入道場弟子等取物具在後

予并讚衆以下於讚衆座前以西爲上﨟列立讚衆發音誦讚左右同音等如先下﨟爲前入內道場行道（此間弟子置道具念退下）三匝之後讚衆出道場之外

予留佛前。於坐具之上禮拜三反。懺悔偈
之後著禮版
次塗香已下前方便如恒
次鐃二鳴
次啓白神分已下了
次唱禮師賢宗發長音。供養文乃至佛號
了
次驚覺
次九方便
次予取香爐。五大願
此後讃頭發音如恒
大讃。佛讃三反。普賢也
次入行法乃至念誦已下了
諸會略之。但通印用之。且師說也。所々
祕印幷布八加用之
次諸讃悉訖。予取香爐佛名 無敎化
南無歸命頂禮。胎藏界會。先師聖靈。成
等正覺。大悲護念。成御願
予佛名訖入香爐於箱。持杵降禮版移登
高座
此時聊咳聲在之。告讃衆氣色也。是故
實也
次奉行讃衆入道場。以夾木渡五瓶於高
座前机。召承仕撤左右脇机幷禮版。乃至
五部鈴杵等寄傍置之
奉行讃衆到門前。催十二執供十方神供
等役人。玄守入道場。臨大壇邊修十二執
供之訖。著看花示位座。慈什又入道場修
十方神供之訖出堂

此間玄守於道場之外。於大床邊修曠
野神供之訖歸道場
源瑜。慈祐入堂。同著看花示位座
蓮臺阿闍梨仲潤入堂著座
密號定尋。注記慈遍。各入堂著座
授與密花光惠。入堂立大壇前
道俗加持良繼。到門前著小床
次奉行讃衆仰預上正面格子一間 當間
撤疊一枚。奉行讃衆事調之後。加著看花
示位座
次引入師召結緣者
此間次第役人各隨所役奉仕之如例
次雜類結緣了。所作人各退下堂外。注記
師以注記帳置右脇机出堂
奉行讃衆召預。禮版已下如本安置之。乃
至歸移五瓶於大壇之後退下
次予自高座降歸著禮版。又入行法五供
養已下普供養。次獻佛布施灑水加持等
如例
次振鈴訖之後。唄禮師出四智讃一反誦
之 讃衆同音
次予取杵注記文中上。祈願寶號
今結緣之佛子。依投花之緣證三密之
果。然則聖靈智水波閑。心蓮色鮮
南無摩訶毘盧遮那々々打
々々金剛手菩薩 丁
々々一切三寶 丁
次迴向方便
次隨方迴向

次解界
次投花奉送
次下座禮佛
次行道三匝
阿闍梨爲先。讃衆入道場行道三匝。至
第三迴之時。各出堂了。此時弟子等入
道場。取道具出堂外。於門前邊待。予出
堂從後
次諸德分散
一。神分等事
抑令法久住利益人天。結緣道俗三摩耶
成就。及以法界衆生平等利益爲
南無摩訶々々々々々
南無三部界會諸尊聖衆
結緣灌頂之庭。報恩謝德之砌。冥衆定來
臨影向給。然則々々々々々々々々離業
得道爲
總神分般若心經
大般若經名
三國傳燈大師等々々
阿彌陀寶號
妙法經名
佛頂尊勝陀羅尼
殊仰承乞々々々々々々
結緣道俗三昧耶成就御爲
南無摩訶々々々々
々々佛眼部母
々々金剛手菩薩

二一九

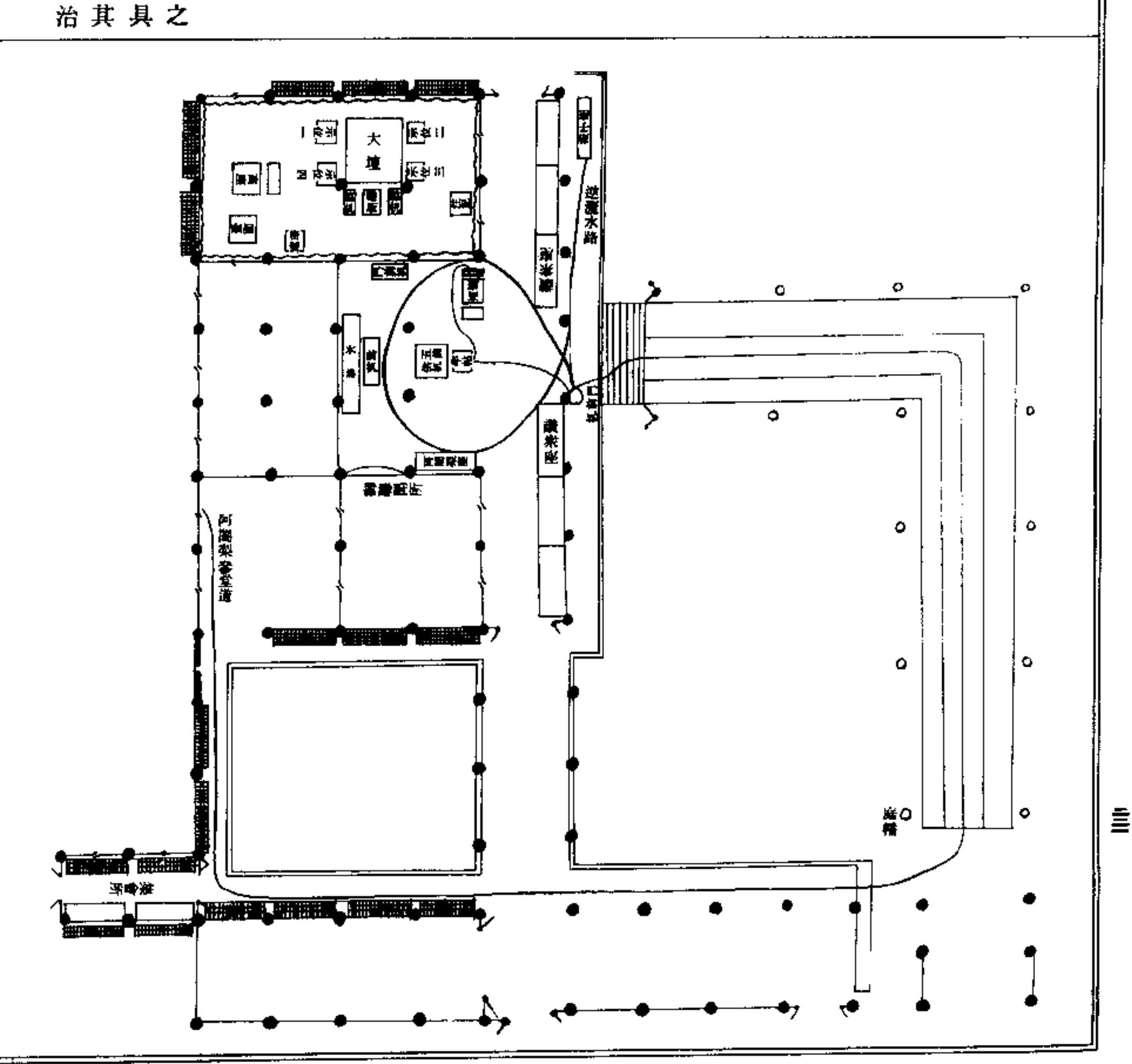
〻〻五大明王
〻〻三部五部諸尊聖衆
〻〻外金剛部〻〻
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
金輪聖王〻〻〻〻
藥師〻〻〻〻〻
太政天皇〻〻〻〻
南無摩訶〻〻〻
〻〻三部〻〻〻
〻〻摩訶〻〻〻
執柄三台文武百僚至善願圓滿爲
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻三部〻〻
大法主大王御願圓滿
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻三部〻〻
結緣道俗善願圓滿
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻三部〻〻
伽藍安穩人法〻〻
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻三部〻〻
無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
法成就爲
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
一注記帳事

大成就院結緣灌頂注記所
奉爲　大梵天王（彌勒）
〻〻　帝釋天子〻〻
〻〻　四大天王〻〻
〻〻　三界天子〻〻
〻〻　八大龍王〻〻
〻〻　大日本國一切無名無位明神
〻〻　山王三聖
〻〻　祇園天神
〻〻　赤山明神
〻〻　十八外護神
〻〻　行疫神
〻〻　三國傳燈大師等
〻〻　准后聖靈
〻〻　國主聖朝
〻〻　太上天王
〻〻　春宮殿下
〻〻　關白殿下
〻〻　左右丞相文武百官
〻〻　官長大王
爲　法界衆生
爲　自身
僧　尼　男　女　童
〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻
〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻
〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻
已上僧ム人　尼人ム　男人ム　女人ム　童人ム
正和五年十一月十五日
一道具事

入長櫃（在鋪）付大童子一人用意中門下。則以青侍定承（等身衣袈裟裳）傳弟子僧等。
草鞋同在道具之內
一御次第事
今度依仰予作進之。別在之。續高壇紙書之。在懸紙一枚。如消息封字加之。立紙在之。付奉行法印披露之了
一道場事
圖別在之
一御誦經事
一御八講僧名事
重〻雖有其沙汰。俄被略之了
仲覺（兵部卿）法印　玄智（二位）法印
圓兼（宰相）法印　光憲（中納言）法印
仲圓（宰相）僧都　忠性（中納言）僧都
定海（卿）已講　貞海（宰相）擬講
於十樂院受用彌陀被修之云〻
正和第五之曆林鐘下旬之候。及三更之天終一卷之功。只任荒毫之馳。頗忌龜鏡之謬。後見悉之。時寒嵐拂砌。散雪積窓。視聽之所觸事學得境而已
素飡假名小僧在御判記之

文（新玄御記）和二年四月十一日。當先師青龍院二品大王十三迴遠忌。於十樂院御坊熾盛光堂被行結緣灌頂
大阿闍梨權僧正慈能（左大臣）（香袍裳衲横被　持杵。持香呂）

弟子二人　法服。白裳。平袈裟
嚴季阿闍梨　居箱。草座　逆灑水
圓俊阿闍梨　香呂箱。如意　座具
讚衆十六人　甲袈裟。持金剛也。小阿闍梨袈裟。横被。持香呂
法印權大僧都　宰相定眞　示位。唄
法印　二位光勝　示位。散花
法印權大僧都　宮内卿慈遍　乞戒導師。左方列。讃唱禮
大納言澄經　示位。十二執供
大納言尋慶　示位。十方神供。奉行
右大臣定淵　曠野神供
權大僧都　少納言桓增　讃頭
宰相有俊
左衛門督尋惠　蓮臺
左大臣尊玄　授與。密花
權少僧都　二位敎祐　密號
大納言祐守　引入。鐃
大納言慈俊　引入。鈸
宰相長玄　道俗加持。鉢
權律師　二位公禪　右方列。讃。鉢
三位澄祐　注記
承仕六人　即熾盛光堂預也
蓮智　禪明　法乘
善勝　善智　明壽
一。道場事
以寢殿七箇間爲其所。每柱幡花鬘懸之
如常熾盛光錦帳撥之。前立机一脚。供具
一前備之。幔門事中門内外等重々有其
沙汰。今度被略之條。便宜可然歟之由治
定。仍總而略幔畢。庭幡立樣等如圖



一。三摩耶戒儀
當日及戌下剋被行之。仍於莚道左右邊。
公方力者取松明
先以二棟二間爲集會所。大阿闍梨〈慈俊僧都〉
〈屬從弟子同相從〉自寢殿北妻戸出。此時讃衆等各
自中門內切妻下次第列立莚道上。次阿
闍梨同立加〈弟子二人從後〉執蓋承仕一人〈法樂〉
役之〈綱取少ゝ〉執蓋役人事便宜鬮可召試歟
之由。兼日雖有其沙汰。當時機嫌恒例出
仕猶難治之族可隨召之條。甚以不定歟。
仍非無先規上者。今度被用承仕之條。且
可爲何樣哉之由。內ゝ被仰談阿闍梨之
處。不可有子細之由令申了
次左方讃〈慈遍法印〉發音四智讃一反了。長玄
僧都突鉢一匝〈有序〉
長玄僧都臈次雖可爲右方。爲上首可
突左方鉢之間。兼立替公禪律師了。最
末澄祐律師鉢役不堪之間。爲上首次
第〈立下故也〉
次右方讃〈公禪律師〉發音四智讃〈加唵字〉一反了。
卽突鉢一匝〈略序〉
次左右同時發音一遍誦了。合鉢一匝
次又同音出讃。自第二句進行。下臈爲先
登南階。於門前各灑水上堂之時。不亂左
右各著東西座。阿闍梨到門前灑水入堂
等時。弟子圍僥入堂內。五前供机前數座
具〈乞戒座不數歷〉卽置香呂如意等於高座前机。
次阿闍梨於座具禮拜三反〈起居禮脫草鞋〉此時
嚴挙同入堂內置居箱於前机。敷草座。於

高座上阿闍梨起居禮了。經高座五前供
机間〈此時入香呂於箱〉自高座右登高座
此間圍僥取座具。又迴自高座左邊數
座具
次慈遍法印出四智漢語。左方二反誦了。
鉢一匝
次公禪律師發音。右方二反了。又鉢一匝
如常
次鐃二打之。唄師發音
此時弟子嚴季阿闍梨起座取門前瓶
〈撥造花量机〉入堂灑水〈龍五前供凡并高座〉與唄終同時
退出
次散花師進于正面發音〈次第散花也〉中段諸
衆同音之時。第一句自第五字行道〈其樣先音〉
〈頭次左方讃衆上臈爲先次右方讃衆上臈爲先〉於高座右邊出後段
又行道。次音頭歸佛前唱對揚〈九句如常。此時唄師略路〉
〈座前同音〉唱了諸衆著本座。鐃一打之
次阿闍梨唱佛號之後。緣起戒體讃之。不
令得聞。勝上法聞句之時。乞戒師〈慈遍法印〉起
座。到五前供机前著半帖。先神分〈乃至〉散
花等了
次阿ゝゝ又正授戒句〈乃至〉羯磨詞了
次乞戒師隨喜句幷乞戒誓等了著本座
〈布施當座不被曳之〉
次阿ゝゝ加持誓水之後迴向了。鐃一打
之
次唄師後唄〈唐音〉唱之〈讃衆不同音〉
此間阿ゝゝ降高座。與後唄終同時。於
五前供前起居禮一反〈不敷座具。作著草鞋禮之〉

次弟子取道具相隨阿ゝゝ退出。阿ゝゝ
遂不著本座
御布施被曳事被略之間。阿ゝゝ讃衆
各卽退下了
一。正灌頂儀〈胎藏界且代ゝ例也〉
先三戒了。正面格子七箇間悉降之。移高
座於內道場。撤五前供机。立門前机等。奉
行讃衆奉仕之間。自餘讃衆等各徘徊便
宜所而聊休息。事調之後承仕申案內之
間。大阿闍梨入自西妻戸。於讃衆座前向
東立〈弟子持物具立後〉讃衆向列立。誦讃等儀如三
戒〈序突之。今度可略序云ゝ〉讃誦了後。下臈爲先次第入
道場〈先於門前各灑水〉行道三匝〈此時弟子敷座具等〉之後。讃衆
各出幕外著本座
次阿闍梨禮拜以下前方便等如常。而後
聊氣色有之。鬮之鐃二打之。次啓白了。神
分。靈分。祈願等〈如常〉
次唱禮師長音供養文發音。唱禮〈如常〉
次驚覺眞言後九方便〈如常〉
次五大願了。讃頭發音〈大讃。佛讃三反。四智一反。可爲三反歟。如何讃〉
〈寶讃今度略之〉
此時阿闍梨入行法。次ゝ如常
次阿ゝゝ佛名唱之〈敎化無之〉而後移登高座
次奉行讃衆召承仕相具而入幕內。渡五
瓶於高座前机。撤脇机禮版。五部鈴杵寄
傍等了。奉行出門前召十二執供役人。澄
經到大壇邊修十二執供。修了。著看花示
位座。次尋慶法印十方神供同時修之。此

時定淵法印出堂外。出大床正面邊修嚫
野神供。而歸著本座
次奉行讚衆仰承仕正面格子一間上之。
令撤其所疊一帖。後著示位座
次定眞光勝兩法印入幕內。同著示位座
示位座可爲駒取歟。而澄經法印著曼
荼羅左了。先例可勘之
尋惠大僧都同入堂著蓮臺禮版
密號教祐僧都。注記澄祐律師。各入堂著
座
授與密花尊玄大僧都。同入幕內立大壇
前 曼荼羅左
道俗加持長玄僧都。到門前立。今度被略
小床了
次引入師召結緣者。先一生不犯 白絹袈裟衣
到門前。此時長玄僧都先加持香水之後
灑水。次含香塗香 用一生不犯之云〻許
次印明加持了。祐守僧都覆面 白結之。令
授普賢三昧耶印。取印末入堂到大壇前。
此時尊玄大僧都大壇下折樒取所納密
花。令挿結緣者中指。注記師讀神名帳。隨
讀上投之。自身分投花之後引入師解覆
面令禮佛 三反 次相具大阿〻〻所灑水
受之。次蓮臺。次密號。次注記所等令相伴
事 如常 次〻〻結緣道俗等。祐守慈俊兩僧
都替〻隨其役了。得佛大日之時。灑水印
明密號等後行道一匝 引入師覆蓋 次到注記
所了
尊玄大僧都記云。此事大阿〻〻兩寺

等尋常例。投花禮佛後卽行道。其後灑
水等也。是依便宜歟。今度次第如傳法
記爲本法歟云〻。抑投花之後與密花
事。強非定現行之間。今度不用之處。示
位一二和尚可令授之由。頻口入。頗守
一隅歟。然而令授之條又本儀也。非可
惜之間。後〻結緣者。令與之了云〻
次雜類結緣者盡了。役人等各出幕外之
時。承仕下正面格子。又如先敷之。而後面
〻著本座
此時注記師置注記帳於右脇机而出
堂 但奉行置之
次奉行讚衆召承仕。禮版已下如元居之。
移五瓶於大壇等了。退出了著本座
次阿闍梨歸著大壇之後供養等。振鈴後
四智讚一反誦之 讚頭出之
翌日奉行人相語云。此讚發音事。唱禮
師與讚頭於常座相論。讚頭發音之條
勿論之由。慈遍法印令擧問。桓增出之。
先例在兩端。共存一義歟云〻。又兼大
阿〻〻振鈴以前以後三反一反兩樣
如何之由令尋之間。宜依御計之由返
答之處。然者爲祈願密號等。振鈴已後
一反可宜歟之由被示間。役人仰此趣
了云〻
次阿闍梨注記文中上後。祈願寶號 如常打鐃
之
次迴向方便 唱禮師出之
次阿〻〻隨方迴向了 金一 解界等

次讚衆立座前誦讚。自第二句上首爲先
入堂行道三匝 逆 了。各退出幕外
此時分弟子入道場取道具隨阿〻〻
次阿闍梨出堂外。如前於讚衆座前向東
立
讚衆又如前以阿〻〻方爲上首可令
列立之處。讚早止聲。不及列立讚衆等
退出之間。大阿〻〻又出堂了。弟子同
隨阿〻〻退出
次諸衆分散

一。注記帳事
大成就院結緣灌頂注記所
奉爲 大梵天王 無量壽
〻〻 帝釋天王 大日
〻〻 四大天王 忍波羅蜜
〻〻 八大龍王 無量壽
〻〻 大日本國無名無位明神 水吉祥
〻〻 山王三聖 不動
〻〻 祇園天神 文殊
〻〻 赤山明神 大日
〻〻 十八外護神 花開敷
〻〻 行疫神 寶幢
〻〻 開白已來登霞聖靈 大日
〻〻 三國傳燈大師等聖靈 大日
〻〻 二品大王聖靈 大日
〻〻 國主聖朝 文殊
〻〻 太上天皇 大日
〻〻 諸宮諸院 大日

〻　〻　攝政殿下（彌勒）
〻　〻　左右丞相文武百官（金剛薩）
爲　法界衆生（慈恩菩薩）
爲　自身（執持金剛）
僧　尼　男　女　童
安　宗（春日大明神）　覺　法（八幡大菩薩）　尼　女（一切衆生）　藤原千松丸（普賢）
〻　〻　〻　〻　〻　〻　〻　〻
〻　〻　〻　〻　〻　〻　〻　〻

今度注記帳端書事。大成就院十樂院兩樣有其沙汰。本佛開帳備供具之上者。尤大成就院可書歟之由治定了。奧年號月日不書也。異說歟。四衆人數不上之。太上天皇攝政殿下書之。當時法皇開白可書哉。讀上之時法皇關白云〻若書誤歟。法界衆生先官長大王可有之。先例歟。今度不書之

條〻聊不審也

一。布施事
阿闍梨　被物三重　裹物一
讚衆　裹物一
乞戒加布施　被物一重
抑今度大阿闍梨事。弘長承兼僧正（西山宮十三回）。正和（後宇多院十三回）

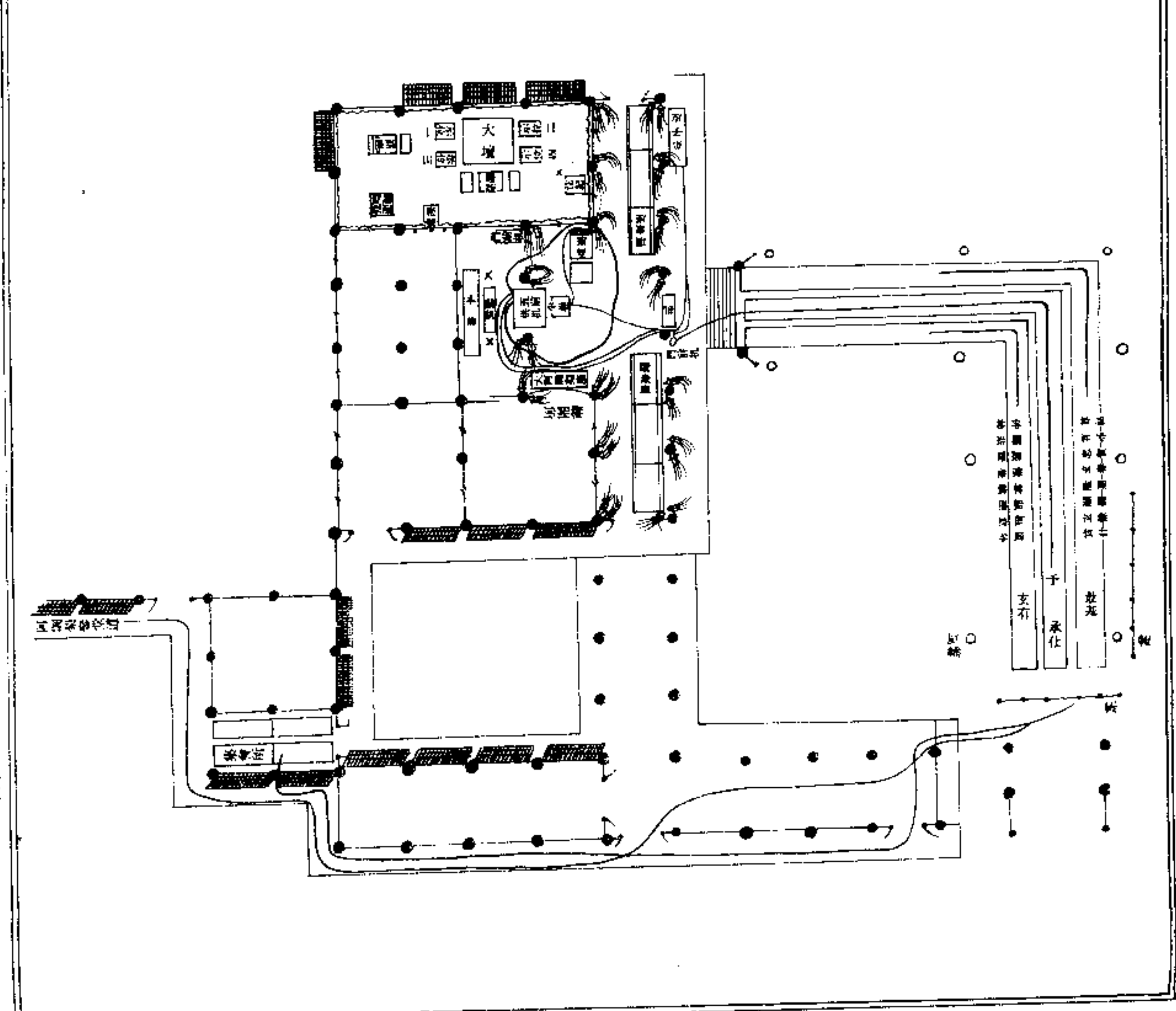
慈嚴僧正任。此等例慈能僧正參勤。旁可然歟之由。兼日有此有猿。而大宮御坐坂本之時分。內〻先可仰試之由承之間。此趣傳仰之處。任代〻芳躅被仰下之條。爲身爲法流尤先本望面目之至。不能左右。但近日房中式散〻。仍出仕甚以難治不可得。且可被察下云〻。以此旨申入坂本之處。行粧等事。當時世上之機嫌一向省略。可有何事哉。只被取繼法事之條可爲肝要之由。蒙仰之間。以此旨重仰遣處。領狀了。仍及秉燭參候便宜所。讚衆皆參之後。自堂上出中門內切妻了

任自由委細記之。尤可停止外見耳
沙門御判親王

青龍院大王第十三廻御佛事目六
御影供（九日被修之）
二十五三昧（十日被修之）
此兩條每月例事也（但於三昧者正忌如例道儀）
曼荼羅供（十日被修之）
是每年例事也（但新寫法花經以此大題之導師定眞法印開）
如法經
於西山被行之。顯澄大僧都。公禪律師等參勤。又御念佛衆少〻被召加之了。
十種供養（十一日被行之）導師澄俊法印
法花護摩（自四日始行七日三時修之）
於御影堂予令修之
尊勝供（同日始行）
於同所定然法印勤之
光明眞言供（同日開白）
於御持佛堂尊玄大僧都勤修之。土砂加持用之訖。十二日以承仕令散御墳墓云〻
結緣灌頂　於寢殿被行之
大阿闍梨慈能僧正。讚衆十六人（例代〻）
此等佛事條〻。泰賢法眼中沙汰了

大乘院贈一品親王三十三廻
嘉慶二年（戊辰）九月二十三日（甲午）贈一品大王三十三回遠忌也。仍爲報恩於大成就院被修結緣灌頂（胎藏界）
大阿闍梨（香袍裳衲　横被持杵）
前大僧正尊玄（年五十五　戒四十二）
讚衆十六口（小袍裳紫甲　阿闍梨著衲横被持香呂　著持金剛不持香呂）
前大僧都　道尋（大納言）唄、示位
法印權大僧都　實什（兵部卿）十二執供、示位
　桓爲（民部卿）散花、示位
　玄能（大納言）示位
　顯淵（兵部卿）乞戒導師、奉行十方神供
權大僧都　顯圓（二位）讚頭
　隆惠（右衛門督）贖野神供
　尊鎭（內大臣）太方列讚唱禮、授與密花
　隆覺（左衛門督）進臺
權少僧都　玄譽（宰相）引入
　嚴證（右衛門督）
　忠賀（兵部卿）左方列讚、引入
　禪基（中納言）鐃
權律師　宣尋（按察）道俗加持、鈸
　仲祐（中納言）密號、鉢
　尊祐　注記、鉢
弟子二人（袍・同裳・平袈裟）
玄有（二位僧正光意童子）內供奉（持香呂　持箱　逆水　勤草座之）
最基（兵部卿法眼童子）阿闍梨（持香呂　坐具　持箱　加花入　如意筥　賦之）
承仕（大成就院預也　着左臂　一人著鈍色裳袈裟　一人著奴袴）
善境　法仰　明勝　善壽　淨善
先是去月下旬之比。爲二品親王御計此

遠忌可被行結緣灌頂之由被申門首云々
其故者代々流例也所謂嘉禎（慈鎮和尚十三廻）被
修之内爾降大成就院之例事也其後弘
長（西山宮十三廻）正和（准后十三廻）文和（青龍院宮十三廻）等皆
代々被修之仍此聖靈十三廻可被修之
處彼時分神輿御在洛之間庭儀等儼然
之法則依不可然被默止了今度不被修
者偏省略太無念也早可被遂行之由被
申候云々
就其大阿闍梨事弘長（承澄僧正）正和（慈嚴座主）竹
内師跡相續之間文和度就嚴僧正法流
之由緒以慈能僧正被修了予眞俗由緣
勿論也早可爲大阿闍梨之由蒙嚴命處
受之貴雖可恐先師大王御報恩之儀非
可默止之上先規之趣又無據于固辭仍
頗領狀了然而今月室町殿壇所當番之
間先雖申故障之由猶頻示給之間壇所
番相轉事雖相語傍輩皆以辭退仍無力
重辭申之而被申談二品親王之處綺之
子細被申室町殿爲公議被相轉了此上
早領狀但參仕之體近日行粧難治而文
和度祇候竹園中臨期降庭上了如然可
令進退者可參勤之由申入之處弘長正
和勅願之儀也仍每事儼然文和非勅願
今度尤足准的不可有子細之由預嚴旨
之間領狀了
一道場莊嚴事
文和例大概無相違歟
指圖



裏書

五前供批排樣

灑水　瓶燈香花鬘塗　香呂

瓶塗香花鬘塗

漱水　瓶燈香花鬘塗

歯木　瓶燈香花鬘塗

金線　瓶燈香花鬘塗　如意

磬臺　半疊

一法則事

任正和例可注進御次第之由奉行來仰。仍内〻注進了

彼云（臨期委細次第私以朱付之爲後見也）

結緣灌頂次第

先堂莊嚴（戒壇灌頂堂。指圖在別。可被任文和例歟）

次非幣巾案内

次讚衆等著集會所（二棟西面被搆之了。道尊法印・尊鎭僧都不著此）〻所云

次大阿闍梨參（伴弟子參。禪法僧都出集會所相待。惣身參屆從了）

次讚衆等降庭上列立莚道上（於二棟西部戸間縁）

自中門（門廊西縁〻午妻戸・内切妻降庭了）

左方北

道尊前大僧都　桓爲法印

顯凞權大僧都　尊鎭權大僧都（依爲左方讃頭可立替）

隆覺權少僧都　嚴證權少僧都

（禪基身立座之後立加了）

禪基權少僧都　仲祐權律師

右方南

實什法印　玄能法印

顯圓權大僧都　隆惠權大僧都

玄譽權少僧都　忠賀權少僧都

實宣權律師　尊祐權律師

次大阿闍梨降庭上入幔門立莚道上

弟子二人相從

左玄有内供奉（持居箱草座）

右最基阿闍梨（持香呂。意坐具懸左臂。入箱加如）

次禪基僧都取香呂在箱進大阿闍梨（禪基）

（此後加立列者也）

次執蓋覆大阿闍梨（承仕一臈取之。持之。忌文和之例也。加書役之綱）

次承仕四人以鐃鉢進各〻役人

次左方讚發音一反誦了。打鉢（有序）

次右方讚一反誦了。打鉢（無序）

次左右同音發音一反誦了。打合鉢

次又同音出之（今度唵字略）自第二句進行（爲先）

（下薦二行）

次登南階於門前灑水（用讃衆最末加持）入堂各立

左右座前（西東。讃聲不可斷）

次大阿闍梨灑水（又用弟子更同加持灑之）

此時弟子二人先入堂。以居箱香呂箱（在如意）置高座前机之後。玄有敷草座。出堂蹲踞賛子。最基以座具敷五前供机前。板同蹲踞

次大阿闍梨入堂。於坐具上起居禮本佛

三反（脫草鞋）

次登高座（經高座右入香呂於箱）

此時止讃聲。打鉢

次讚衆著座。弟子著賛子座

大阿闍梨不登高座之以前不可著座

次誦四智漢語（先左方西二反誦之打鉢。次右方東二反誦之打鈸。〻同誦之）

次打鐃二（禪基僧都可打之）

次云何唄

此間玄有入堂。取五前供机上灑水器。逆行（自東北方。置之北所。即東北也）灑水如例（机可并龍五前高座）

次散花（次第散花也）（中段被不思議。進佛前唱之）行道一匝（以頭爲先。次先左次右。任薦）

次對揚

南無法界〻〻〻

四方四佛〻〻〻

令法久住〻〻〻

天衆地類〻〻〻

國内神等〻〻〻

過去尊靈〻〻〻

聖朝安穩〻〻〻

結緣四衆三摩耶成就

道場安穩〻〻〻

天下安穩〻〻〻

御願成辨〻〻〻

唱了打鐃一

次大阿闍梨唱佛號（次第讃衆起居取之）

次緣起戒體（不合得聞勝上法門云〻）

次乞戒師起座著五前供机前半疊

神分勸請佛名教化等如例

次大阿闍梨正授戒

求聖加護以下結緣之時略之云〻

次乞戒師隨喜句教化（迴向今度可用之）畢著本座

次大阿闍梨加持誓水等作法

灑水加持百反 左右轉各五十反 五供總加持二
十一反。其後於袈裟下有作法 更問
次後唄 作梵師獨唱之
此時阿闍梨降高座。於本佛前一禮
今度不及展坐具
此間弟子二人入堂取道具 此時以香呂入箱 相
從
次大阿闍梨退下 弟子相從禪林忍從 讚衆分散

夜儀

先三摩耶戒儀了。下格子。撤說戒之道具。
裝灌頂之道場 奉行讚衆奉仕之
次事具巾案內
此時分疊等取立了
次於讚衆座前列立
次誦讚 左右三反。其如三戒
次爲先下臈入幕內行道三匝 此間弟子撤道具
次讚衆出幕外著座
次大阿闍梨留佛前禮佛等著禮版
次前方便了。鐃二 聞阿闍梨磬聲禪林僧都打之
次啓白。神分。靈分。祈願等 此間持五古香呂如例
次供養文 五古香呂如元 長音 唱禮 五古持印中如例 鐃鈸僧都出之
次驚覺印明
次九方便
次五大願 發願不用之
次入行法 兩偈可在音尙
次振鈴
次顯圓僧都出讚
大讚。佛讚三反 普賢讚 今度任文和例可被略之 四智

讚三反
鐃鈸如例 鈸尊祐律師 鐃禪林僧都
次鐃一 聞阿闍梨磨念珠之聲打之
次大阿闍梨唱佛名 取香呂唱之 唱了鈸一
次移登高座 件下禮盤登高座也 此時磬聲
南無恭敬供養 胎藏界會
尊靈決定 成等正覺
大悲護念 成御願 用之
次奉行讚衆入幕內。以夾木渡五瓶於高
座前机。取去五部鈸杵等事奉仕之。又召
入承仕令撤大壇禮版脇机等
次奉行讚衆出門前。召入十二執供ゝ師
次實什法印入幕內修十二執供修了著
看花示位座
此間顯然大僧都修十方神供。隆惠大
僧都出堂外修驕野神供
次奉行仰承仕上正面格子一間卽撤件
間疊一枚爲結緣者通道
次道尋前大僧都幷桓爲玄能兩法印入
幕內著看花示位座 以大壇奧曼荼羅右爲上首駒取也
次隆覺僧都入幕內著蓮臺禮版
次仲祐律師著密號座。尊祐律師著注記
座
次尊鎭僧都立儲大壇前
壇左立儲了 示位師下臈方也 仍引入師立右也
結緣者左 宣尋律師到門前立
今度任文和例可被略小床歟
次引入師 玄譽僧都忠賀僧都 召結緣者
次一生不犯小僧 十一歲玄譽僧都下小僧也 著素絹衣袈裟 參門前

先宣尋律師灑水三反 先用加持 次塗香含
香。次印明加持用之
次玄譽僧都以白疊覆面 先用加持 令結印 普賢三昧印
取印末入幕內立大壇前
次尊鎭僧都取樒花插印末
次尊祐律師讀上神名帳
次隨讀上令投之 示位人示位得佛注記師注之
次自身分投之
次玄譽僧都解覆面 可渡忠賀僧都 令禮佛三反
次引高座前令受灑水
次引蓮臺前令受印明 今度用通印明歟
次引密號令受金剛號
次引注記師前令記姓名得佛
次小僧令出幕外了
次結緣者到門前
先宣尋律師灑水塗香印明加持之。次
忠賀僧都覆面結之。授印引入大壇前。
次示位師亦得佛
次ゝ如前。引入師兩人替ゝ役之
得佛大日之時。投花禮佛之後。行道三
匝 引入師覆傘於灌頂者此間於幕外誦吉慶漢語上段打鈸上段 次受水以
下也
次雜類結緣者盡了。所作人各退下著座
尊祐律師以注記文置右脇机。出幕外
著座
次奉行讚衆以承仕正面格子如元令下
之。又內陣禮版脇机等置之。五瓶等渡之
次大阿闍梨歸著禮版

次後入三摩地以下如例
次振鈴
次四智讚一反（唱禮師出誦之／誦了打鈴）
次大阿闍梨申上注記文〻後祈願寶號
（讀如例）
取香呂申上之雜類具不讀之僧某等
何人尼某等何人如此讀上也
次迴向方便（唱了鈸一）
今結緣佛子等投花結緣依三密果證然
則尊靈智水波閑心蓮花鮮
次隨方迴向（唱以此功德／唱了鈸一）
南無摩訶毘盧遮那如來　丁
南無金剛手菩薩　丁
南無一切三寶　丁
次解界奉送
次下座禮佛（此時啄聲）
次讚衆立座前出誦讚自第二句入堂（爲先）
（上首）行道三匝（爲先阿闍梨）〻〻了出堂
此時弟子入幕內取道具出幕外於門
前待大阿闍梨出堂相從
次諸衆分散

一三戒緣起奧詞
自彼延曆二十四年至惟嘉慶二年并五
百八十四年也厥間朝家代〻恒例御願
甚繁私門處〻臨時勤行復多就中此大
成就院之儀則者假嘉祐以來之恒規者
也自爾以降弘長之齋席者爲建武之追

賁文和御願者模正和之佳躅咸是當一
紀之聖忌刷三密之道儀累一門四代之
蹤跡賫三身萬德之證位然今所迎者先
師大王三十三迴之遠忌也爲酬恩山節
梵場所開者大悲胎藏十三會之曼陀也
引入雜類投花葉故先爲調身器將授淨
戒願成就三昧功德無邊然則聖靈內證
圓滿月披三妄雲霧而遙照四輩流轉之
迷暗本有常住蓮節九點花臺而鎭成十
界本有之圓檀都而遍照如來成道法結
良緣於三世自他法界平等益萌善種於
十方抑小僧以淺智小量之凡身修深密
大事之御願內恐諸尊之照鑒外恥大衆
之謗訕唯忝尊靈稟受之印璽猥應法主
求請之嚴旨而已仰願胎藏界會〻〻〻
謹乞誓

一灌頂表白祈願詞等
謹敬驚白蓮花胎藏悲生曼荼羅中臺教
主遍照如來八葉花臺清淨法界四智四
行醍醐果德三點眷屬四大菩薩五大明
王十二大天殊發大誓願十二執金剛總
十三院內〻外眷屬外金剛部金剛天等
祕密傳燈諸阿闍梨耶血脈相承聖凡師
資乃至世界海世界種不可說不可量佛
法僧境界而言
南浮界扶桑國比叡山延曆寺信心大法
主兩所竹園禪定殿下迎過去大王三十
三迴之御忌凝追福作善無二無三之懇

誠排大成就之淨場飾胎藏界之密壇修
四輩結緣之灌頂賫三身究竟之證位事
旨趣云何夫四種恩德雖區以三寶覆護
爲最五大誓願雖異以衆生度脫爲始辨
三寶者師僧之德也嚴訓之恩不可不報
利衆生者祕教之益也流轉之業不可不
斷是以開結緣雜類本有之曼荼迴過去
幽靈始覺之證菓者也伏惟今此灌頂之
勝業者法身薄伽之垂善巧也隨衆生性
欲開各〻觀照之門神力加持之絶妙用
也依群類心行現種〻莊嚴藏曼陀者輪
圓因之具足也諸尊之羅列爲之應現故
從一門入普門法界結小緣期大菩提果
者也方今授佛性三聚戒香先薰四輩之
依身灌寶瓶五智法水忽洗三毒塵垢投
花房知過去值遇之尊受印呪預未來修
行之益誠是爲究竟成佛之要路非祕密
弘通之本源乎爰過去贈一品大王尊靈
者所稟者正應帝主之皇胤也十善戒香
匂芳所傳者嘉祿和尚之聖跡也三密法
水流潔備國師而二代同彼智者之仕陳
隋掌山務而三度隣此慈鎭之興山洛加
之數代之護持者致丹棘於紫宮中一品
之贈爵者開光花於靑塚下既是釋門之
棟梁也寧非皇家之柱石乎然而化導緣
謝寂滅爲樂以降歲去歲來三十三迴懷
古之思未變遠辰之景忽臻因茲法主攄
先靈薰修之淨場展追福之齋莚副結緣
灌頂之儀則開報恩之大會道儀鄭重也

福豈唐捐哉。然則五智遍照、月照聖靈一
念之心水。四輩結緣、蘂開幽儀八分之圓
關。凡厥有頂雲上無間焰底、梵風遙扇法
雨普灑。化功歸本之故、十二執金剛之住
寄壇也。奉授堅固法體於兩法主、十方普
世天〻列外院也。久施擁護利益於一門
跡。總而一山風和四海波晏。抑尊玄觀惠
倶闕而猥釣闍梨之虛名。戒行不全而謬
對傳燈之重位。冥濯五百餘尊之知見。顯
愧二八許輩之輕跡。唯願曼陀聖衆哀愍
聽許、成就御願圓滿功德。敬白
抑令法久住利益人天、結緣道俗三摩耶
成就、及以法界衆生平等利益、爲
南無摩訶〻〻〻〻〻 打
南無三部界會諸尊聖衆 打
四輩結緣之庭、三昧耶成就之砌、隨喜廣
大之功德、證明報恩之御願、爲冥衆影嚮
給、然則梵天四王〻〻〻〻〻離業得道、
爲
總神分般若心經 丁
大般若經名 丁
三國傳燈大師等聖靈、血脈相承諸阿闍
梨耶、奉令佛果證得。乃至登霞登天貴賤
靈等皆成佛道、爲
阿彌陀〻〻〻 丁
妙法經〻〻 打
佛頂尊勝陀羅尼 打
殊先師大王聖靈成等正覺頓證菩提、御
爲

南無摩訶〻〻〻〻〻〻 丁
南無金剛手菩薩 丁
南無三部〻〻〻〻 丁
金輪聖主天長地久、奉爲
藥師瑠璃光佛 丁
太上天皇寶祚延長、奉爲
摩訶〻〻〻〻〻〻
准后殿下御願圓滿、奉爲
摩訶〻〻〻〻〻〻
信心兩法主御法體堅固御惠命長遠無
邊御願決定成就、奉爲
摩訶〻〻〻〻〻〻
三部〻〻〻〻〻
殊仰承乞胎藏界會〻〻〻結緣道俗
三摩耶成就、爲
南無摩訶毘盧遮那〻〻
〻〻佛眼部母
〻〻金剛手〻〻
〻〻五大明王
〻〻三部界會〻〻〻
〻〻外金剛部〻〻
〻〻叡山〻〻
〻〻一切〻〻
道場安穩香花不退興隆佛法廣作佛事、
爲
摩訶〻〻〻〻〻〻
一天四海安穩泰平、爲
摩訶〻〻〻〻〻〻
無邊法界平等〻〻〻〻

觀世音〻〻〻
法成就、爲
大聖文殊〻〻〻〻
金剛手〻〻
一字金輪佛頂
已上靈分祈願等次第、正和現行聊
不審有之、仍模應安先師般若院現
行、今度用之者也
一註記帳事
尊祐律師來訪之間、大概仰聞之、先
規不同事等、可伺申法主之由仰了。
仍伺二品親王定之云〻
大成就院結緣灌頂註記所
奉爲大梵天王 八葉觀音
奉爲帝釋天子 天鼓音
奉爲四大天王 無量壽
奉爲三界天衆〻〻〻
奉爲八大龍王 禪波羅蜜
奉爲大日本國一切無名無位明神 大吉祥
奉爲山王三聖〻〻
奉爲祇園天神〻〻
奉爲天滿天神〻〻
奉爲赤山明神〻〻
奉爲十八外護神〻〻
奉爲行疫神〻〻
奉爲三國傳燈大師等聖靈〻〻
奉爲贈一品聖靈〻〻
奉爲國主聖朝〻〻

奉爲太上天皇〻〻
奉爲諸宮諸院〻〻
奉爲准三后殿下〻〻
奉爲關白殿下〻〻
奉爲左右丞相文武百官〻〻
奉爲二品大王〻〻
奉爲官長大王〻〻
爲法界衆生〻〻
爲自身〻〻

僧　尼　男　女　童
經聽（天台）　理覺（大日）　高階（經營）　正古〻〻　藤原寮
能賢〻〻　性一（八字文殊）　成春〻〻　古〻〻　王丸
〻〻〻〻　〻〻　〻〻　〻〻　幸壽（文殊）
〻〻〻〻　〻〻　〻〻　〻〻　丸春虎〻〻
〻〻〻〻　〻〻　〻〻　〻〻　丸〻〻〻
已上四十七人　已上三十六人　已上二十二人　已上四十六人　已上十四人
都合百六十五、
嘉慶二年九月二十三日
以墨書分兼書整而懷中之
以朱書分當座書之也
一御誦經事
任正和已來例被略之
事記聊記事近可清書之
嘉慶二年九月二十日　尊玄記之
右一卷條〻妄悉更無所殘歟。爲備
後見之龜鏡寫之了
同初冬上旬候記之　御判

門葉記　灌頂七

一身阿闍梨
行玄　道快
良快　慈源
尊助　慈禪
慈實　慈玄
慈道　慈深
尊圓　尊道
慈濟　道惠

久安二年六月十八日　宣旨
阿闍梨延暦寺座主法務大僧正法印
大和尚位行玄
申請被特蒙天恩因准先例以沙門
圓性爲一身阿闍梨事
依請
私云。官注進如此。官符案紛失云〻

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
傳燈大法師位道快
右太政官今日下治部省符。偁得阿闍梨
覺快法親王。今月七日奏狀。併件道快出
自博陸之貴種。已列台山之禪徒。所酌者
青龍之遺流也。寫瓶水滿。所傳者瑜伽之
密印也。炙轢燈挑。見其器量尤足推薦。望
請天慈依宣旨。以件道快被補一身阿闍
梨職。將仰聖日之德輝者。正三位行權中
納言源朝臣雅頼宣。奉敕依請者。省宜承
知。依宣行之者。寺宜承知。牒到准狀。故牒
嘉應二年八月二十二日
左大史小槻宿禰牒
右少辨藤原

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
傳燈大法師位良快
右太政官今日下治部省符。偁得阿闍梨
前權僧正法印大和尚位慈圓。今月二十
六日奏狀。偁伏撿舊貫。豪貴之輩補一身
阿闍梨者。自他宗之恒規也。彼良快稟種
於曲阜。傳法於祕局。倩見器量。尤足推薦。
望請天慈因准傍例。以良快被補件職。將
祈金輪萬歳之寶祚者。正二位行中納言
藤原朝臣隆房宣。奉勅依請者。省宜承知
依宣行之者。寺宜承知。牒到准狀。故牒
正治二年閏二月二十六日
修理東大寺大佛長官正五位下行
左大史兼丹後權介小槻宿禰判牒

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
權少僧都法眼和尚位慈源
右太政官今日下治部省符。偁得阿闍梨
大僧正法印大和尚位良快。今日奏狀。偁
謹考舊貫。一身阿闍梨之職位者。諸宗貴

種之所受也。擇器量分致舉奏。降綸旨分
不庭留件慈源者。大麓之林間枝葉風馥。
巨川之浪上舟楫流傳。稔伽壇前禪月澄
而無雲。練行袈裏覺華薰而有日。誦其傾
量尤堪傳燈。望請天慈因准先例。以件慈
源被授一身阿闍梨職位者。將施一宗之
光華。奉祈萬乘之聖算者。正三位行權中
納言藤原朝臣盛兼宣。奉勅依請者。省宜
承知依宜行之者。寺宜承知。牒到准狀。故
牒。

寛喜二年九月二十六日

修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史兼紀伊守小槻宿禰判牒

正五位上行右中辨藤原朝臣

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
傳燈大法師位尊助

右太政官今日下治部省符偁。得座主阿
闍梨二品尊性親王今月二十七日奏狀
偁。一身金剛之闍梨者。三密瑜伽之光華
也。擇以貴種。取其奇材。爰尊助辭瓊樹連
蕚。久容身於禪林。出銀潢之清流。鎮澄心
於法水。稽古之勤。寸陰匪懈。肆感偉器之
天然。將遂寫瓶之宿懐。推薦之處。誰謂非
據。望請天恩因准先例。以件尊助被賜一
身阿闍梨官符者。幸逢我道恢弘之中興。
彌祝皇家久視之上壽者。正二位行權中
納言藤原朝臣伊平宣。奉勅依請者。省宜
承知依宜行之者。寺宜承知。牒到准狀。故
牒。

文暦元年十一月二十八日

修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史小槻宿禰判牒

右少辨正五位下藤原朝臣

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
權少僧都法眼和尚位慈禪 聴舉 天台
宗延暦寺

右太政官今日下治部省符偁。得座主阿
闍梨權僧正法印大和尚位慈源今日奏
狀偁。謹撿案内。出自萬機□李之種。補于
一身闍梨之職者。皇朝之彝倫。禪林之芳
躅也。爰慈禪齡在幼年。身列釋範。四明問
道。瑜伽之功雖日淺。五智酌流。瓶瀉之譽
協天縱。覩厥敏心。尤堪法器。望請天慈。以
件慈禪被授一身阿闍梨職者。彌誇自宗
之繁昌。將祈聖運之久遠者。正二位行權
大納言藤原朝臣基良宣。奉勅依請者。省
宜承知依宜行之者。寺宜承知。牒到准狀。
故牒。

延應元年五月十一日

左大史小槻宿禰牒

左少辨藤原

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
傳燈大法師位慈實

右太政官今日下治部省符偁。得前僧正
法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀。
偁。謹撿案内。出自萬機樂李之種。補于一
身闍梨之職者。皇朝之佳猷。釋家之恒典
也。爰慈實身在幼齡。性稟聰悟。四明問道。
瑜伽之功猶雖日淺。五智酌流。瓶瀉之譽
定協天縱。覩其敏心。尤堪法器。望請天慈。
以件慈實被授一身阿闍梨職者。彌誇金
剛之恢弘。奉禱寶祚久遠之者。正三位行
權中納言藤原朝臣實任宣。奉勅依請者。
省宜承知依宣行之者。寺宜承知。牒到准
狀。故牒。

建長元年十二月二十九日

修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史小槻宿禰判牒

修理左宮城使正四位下行左中辨藤原
朝臣

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
傳燈大法師位慈玄

右太政官今日下治部省符偁。得阿闍梨
前大僧正法印大和尚位慈禪去月十六
日奏狀偁。虞稽舊貫。稟參華宰樹家補一
身闍梨職者。自他宗之彝倫。我聖朝之定
準也。爰慈玄出從大麓之種。傳以祕局之
法。瑜伽壇下早酌青龍之遺流。練修密裏
漸積丹鳥之微功。覩其器量尤足推薦。望

請天慈因准先例以慈玄被補件職者彌
献華樹千年之佳祝將薦藤圖萬歲之寶
祚者正二位行權中納言兼右衛門督藤
原朝臣經任宣奉勅依請者省宜承知依
宣行之者寺宜承知牒到准狀故牒
建治元年七月四日
左大史小槻宿禰牒
右大辨平

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
無品慈道親王
右太政官今日下治部省符偁得法性寺
座主前大僧正法印大和尚位道玄去二
月十三日奏狀偁件慈道法親王者出自
茨山之貴種列于荊溪之慈籍三密觀行
之窓傳以慧燈兩部修學之席呈以偉器
天潢之餘流也宜爲法水之淵源皇家之
遺塵也仍叶釋門之梁棟推薦無私恩華
何物望請天慈依宣旨以弟子慈道親王
被補一身阿闍梨職者將耀榮光於四明
奉祈寶祚於萬歲者正二位行中納言藤
原朝臣經長宣奉勅依請者省宜承知依
宣行之者寺宜承知牒到准狀故牒
正安四年四月二日
修理東大寺大佛長官正五位下行
左大史兼算博士小槻宿禰判牒
正五位上行右少辨平朝臣

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
權少僧都法眼和尚位慈深
右太政官今日下治部省符偁得阿闍梨
前大僧正法印大和尚位慈基去月二十
七日奏狀偁一身阿闍梨職者雖多禪林
之賢英必抽宰樹之貴種者也辨爲定準
率由尚矣爰件慈深出於姫籓之家自入
佛陀之道四明山靜修揀觀行之樞鎖雲
三密壇淸戒定慧解之窓排月鑒其器用
尤足薦擧望請天慈因准先例以彼慈深
被補一身阿闍梨職者將誇春皇之聖化
奉祈雪子之仙齡者正三位行權中納言
兼大宰權帥藤原朝臣經繼宣奉勅依請
者省宜承知依宣行之者寺宜承知牒到
准狀故牒
德治二年十一月七日
修理東大寺大佛長官正五位下行
左大史小槻宿禰判牒
左少辨正五位下藤原朝臣

太政官牒延暦寺
應授傳法灌頂職位事
入道無品尊圓親王
右太政官今日下治部省符偁得阿闍梨
權僧正法印大和尚位桓守去月　日奏
狀偁謹考舊觀爲十善聖主之王胤預一
身闍梨之恩賞者禪林連綿之故實皇朝
不易之定準也爰件尊圓親王出帝杖帝
葉之家入瑜伽瑜祇之室器用之叶人望
也可爲佛家之瑚璉矣性智之受天然也
可爲釋門之棟梁焉誦其雅量尤足攀參
望請天恩因准先例以入道無品親王被
補一身阿闍梨職者彌仰皇澤無偏之德
化奉祈聖代萬年之寶算者正三位行權
中納言藤原朝臣公秀宣奉勅依請者省
宜承知依宣行之者寺宜承知牒到准狀
故牒
元應元年六月六日
修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史兼能登介小槻宿禰〔千宣〕判牒
權右中辨正五位上藤原朝臣

解文云
請殊蒙天恩因准先例以弟子入道無
品尊圓親王被補一身阿闍梨職狀
右謹考舊貫〻〻乃至奉祈聖代萬年之
寶算矣仍勒事狀謹請處分
元應元年五月　日
阿闍梨權僧正法印大和尚位桓守
已上案文如此代〻一同也處分
者令闕字也

請特蒙天恩因准先例以弟子入道無
品尊道親王被補一身阿闍梨職狀
右謹撿故實爲萬乘瓊樹之貴種預一身
闍梨之恩花者皇朝之佳猷釋門之恒典
也爰件尊道親王者分天潢之淸浪灌法
水之側源爲王室之盤石協佛家之棟梁

推薦之處誰謂非據。望請天慈。以件尊道
親王被授一身阿闍梨職者。彌誇自宗之
繁昌。將祈聖運之久遠矣。仍勒事狀謹請
處分
貞和二年十月　日
阿闍梨二品尊圓親王
今度整樣淸書柾隆僧都筆也（元應二七同筆者也）
高檀紙長一尺一寸二切之書之。有裏紙。同
紙一枚用懸紙（不加封）同紙二枚立文。上下
押折相制令旨付職事（藏人春宮大進俊冬）了。草以舊草等彼
是令用捨。相斗了。不及訪儒家也
妙香院宮一身阿闍梨事。解文進之。可令
申沙汰給候之由
青蓮院二品親王御消息所候也。恐々謹
言
十月十九日　權大僧都隆靜
謹上　藏人大進殿
獻上
宣旨
尊圓法親王申。因准先例以弟子尊
道親王被補一身阿闍梨職事（解制本）
仰依請
右宣旨早可令下知給之狀如件
正月三十日　春宮大進俊冬奉
進上　花山院大納言殿
此事依勅許職事書出口宣之間。相尋官
務之處。未到云々。就之尋沙汰之剋。使人
引□歟云々。仍重整解文付職事。更又書
遣口宣云々
獻上
宣旨
二品尊圓法親王申。因准先例。以弟
子尊道親王被補一身阿闍梨職事（解制本）
仰依請
右宣旨早可令下知給之狀如件
七月十七日　春宮大進俊冬奉
進上　花山院大納言殿
太政官牒延曆寺
應授傳法灌頂職位事
入道無品尊道親王
右太政官今日下治部省符偁。得阿闍梨
二品尊圓親王。去年十月日奏狀偁。謹撿
故實。爲萬乘瓊樹之貴種。預一身闍梨之
恩花者。皇朝之佳猷。釋門之恒典也。爰件
尊道親王者。分天潢之淸浪。灌法水之淵
源。爲王室之盤石。協佛家之棟梁。推薦之
處誰謂非據。望請天慈。以件尊道親王被
授一身阿闍梨職者。彌誇自宗之繁昌。將
祈聖運之久遠者。正二位行權大納言藤
原朝臣長定宣。奉勅依請者。省宜承知依
宣行之者。寺宜承知。牒到准狀。故牒
貞和三年七月二十四日
修理東大寺佛大寺長官正五位上行
左大史兼備前介小槻宿禰判牒
正五位上行左少辨藤原朝臣
請特蒙天恩因准先例。弟子傳燈大法
師位慈濟被補一身阿闍梨職狀
右謹撿舊貫。出自萬機變李之種。令補一
身闍梨之職者。皇朝之佳猷。禪林之恒典
也。爰慈濟身到釋範。性稟聽悟。三密親行
之窓傳以慧燈。兩部修學之席呈以偉器。
推薦無私。恩華何物。望請天慈。以件慈濟
被授一身阿闍梨職者。彌仰皇澤無偏之
德化。奉行聖代萬年之寶算矣。仍勒事狀
謹請處分
延久五年七月々々日
阿闍梨々々親王
妙香院禪師一身阿闍梨事解文進之。可
令申沙汰給之由。青蓮院宮御消息所候
也。恐々謹言
八月二十二日　權大僧都尋慶
謹上　頭左中辨殿
請特蒙天恩因准先例以弟子傳燈大
法師位道惠被授一身阿闍梨職狀
右慶稽舊貫。一身金剛之闍梨者。三密瑜
伽之光華也。擇以貴種取其奇材。於是道
惠出博陸之家。攀台岳之嶺。所稟者身語
意平等之法。徐爲兩部之範揆。所勵者戒
定慧薰修之功。未倦三學之練行。親鑒雅
量尤足舉奏。望請鴻慈。以道惠被授件職

者。彌詠龍日之德輝。奉禱後天之寶祚。仍
勅事狀謹請處分
應安二年正月二十二日
阿闍梨座主尊道親王

本覺院禪師一身阿闍梨事解文進之。可
令沙汰給之由。座主宮御消息所候也。恐
〻謹言
二月二十二日　　權大僧都道瑧
謹上　頭右大辨殿

延文應安共以仰談尊玄僧正已草之
了。不及訪儒家。清書又誂使予書了。警
樣如貞和之例

此禪公爲守惠僧正附弟。大御堂相續
之器用也。去〻年冬□任僧正。加扶助
入光堂之室出家。守惠僧正關東止住
之間。都鄙相障故也。受法事依彼僧正
相示之旨。予授之。四度初行等舊冬沙
汰終了。受戒同以解堂之次奉授了。以
解文不及申遣關東。以予解文如此可
相整也

請特蒙天恩因准先例以弟子聖助
親王被補一身阿闍梨職狀
右謹考案內。望補一身闍梨之職者。爲授
兩部曼荼羅之位焉。上擇貴種下待恩華。
王道之嘉猷吾家之恒典也。於是聖助親
王者。褰銀漢流宜湛法水於深淵。攀瓊樹
枝盡作禪林之良材。〻〻既同欂櫨器。又比
瑚璉。次嘘無私。採用何拘。望請鴻慈。依宣
旨。以件聖｜親王被授一身阿闍梨職者。
須挑瑜伽之法燈。奉祈金剛之寶算。仍勒
事狀謹請處分
至德三年八月二十八日
阿闍梨二品尊道親王

門葉記 門主行狀一

青蓮院大僧正
七宮
慈鎭和尚
飯室僧正
無動寺僧正
西山宮
北山僧正

青蓮院和尚 私號也行玄 本名良實
第四十八代座主法務大僧正
京極大閤師實息
母土御門右大臣師房女
師主覺慶大僧正
阿闍梨良祐受法灌頂弟子
承德元年丁丑月 日誕生
天永三年十二月二十八日受戒 十六歲 和上仁豪座主
永久四年九月二十八日於二條堂隨良祐阿闍梨受灌頂 二十歲
元永元年十二月十七日最勝寺供養錫杖頭勤之
同月三十日補三昧院檢校并慈德寺別當寺職
保安元年五月二十三日補無動寺別當
同二年十二月一日叙法眼 二十五歲 日吉行幸賞 座主權僧正寬慶讓

大治二年六月三日五壇法修大威德法
同年 月 日修同金剛藥叉法
天承元年三月十九日任權少僧都 三十五歲 藏園行幸賞檢校法印權大僧都忠尋讓
同二年二月二十八日法成寺御塔供養爲唄師
同年三月十三日得長壽院供養爲唄師
同年五月二十七日補無動寺檢校
長承元年九月七日於寶莊嚴院泉殿被修五壇法爲降三世法阿闍梨 中壇增智僧正 泉殿院連枝也
同三年二月十七日法勝寺金泥一切經供養散花勤之
同年五月 日爲禁裏御祈修十一面觀音法
保延元年五月二十四日轉大僧都 三十九 去長承元三年法成寺塔供養權別當賞超上藹四人大僧都九人初例也
同二年三月二十三日爲羽勝光明院供養散花勤之
同年十二月七日爲院御祈於鳥羽殿修六字河臨法
同三年五月十一日爲中宮御不豫御祈修七佛藥師法
同月二十一日叙法印 四十一
同二十九日於鳥羽殿修冥道供
同八月十一日爲同御祈於三條富小路殿修七佛藥師法
同月二十九日爲法務 四十一 中宮御惱御平癒御夢想等有之爲其賞補之

同九月二十六日爲仙院御祈於廣隆寺修七佛藥師法
同月三十日補法性寺座主
同四年五月二十九日於鳥羽殿修七佛藥師法
〔裏書〕
或記云十月十一日任權僧正 超上藹四人
二十九日補座主 忠尋讓云々
同年十月二十九日任權僧正補天台座主 四十二 十一月七日於京極殿受宣命 同十二日拜堂 慈濟私云 如記錄者於法性寺被受宣命歟
同年十二月十四日補法成寺檢校
同五年二月二十二日爲仙院御祈於白川東殿修普賢延命法
同年三月二日於鳥羽殿修六字河臨法
同五月十四日爲美福門院 于時三品 御產御祈於梅小路東洞院殿修七佛藥師法
同十二月 日爲皇后宮御祈修同法
同 月 日最勝寺灌頂大阿闍梨勤之
同十五日補法勝寺權別當
今日令法眼勝豪叙法印今月皇后宮御產御祈七佛藥師法賞讓也
同六年閏五月一日爲仙院御祈於白川北殿修七佛藥師法 三七日
同年六月十日日吉新御塔 皇后宮御願 修鎭壇
同十月二十三日新造內裏土御門殿修不動安鎭法
同十一月 日爲法勝寺塔心柱被織御祈修不動法

〔裏書〕或記云、十一月十四日、塔心柱被切
繼之四尺、座主以下僧綱九人、凡僧
少々參會、金堂祈念、兼日御祈不動
法座主 多聞天供 相實 地天供、々々
等也云々
同月二十日、爲春宮御祈、修五壇法中壇、
同月 日、最勝寺灌頂大阿闍梨勤之、
同七年二月四日、補寶莊嚴院別當職、
同年五月二十九日、於鳥羽南殿修七佛
藥師法
永治 保延七年七月十日改元 元年八月十九日、於內裏土御門殿
修同法 私云、此事猶可勘之
永治元年八月二十四日、奉祈太上皇御
瘧病、卽日平癒、院御手自賜御衣、被引
御馬、勸賞可依請之由被仰下之、
同二十七日、令寬勝已講任權律師、去二
十四日御瘧病御祈賞也云々
或記云、鳥羽院御發心地、大方不令落居
御、仍有評定、被召靑蓮院、于時先登山、三
院入堂、其意令度若不泰落去、再不可向
山門之由也、則召具中堂衆十人院參、院
母屋御簾之中御坐、御簾外靑蓮院祇候、
高念誦云々、持參十九箱如三衣箱、隨身、
中堂衆十人祇候中門廊、居繞十二神將
呪自聲讚之、而院已御氣分出來、于時座
主起座、向東北角、念叡山三寶、而摺念珠
祈念禮拜之後、更向龍顏責伏加持、應其
聲令落居御訖、靈驗尤揭焉也、卽被引御
馬之時、上手々繩被召入御簾中、而院自
御手自令取之給、靑蓮院卽自令給之給
云々、希代珍事無雙美談也云々
同年十一月八日、爲美福門院御祈修同
法 同二十四日以相實令敍法眼、此法賞也
同二年正月十五日、爲護持僧始修長日
如意輪法 久壽二年七月十八日結願 其間四千九百三十四日夜也
同年三月二十三日、於近衞殿修葉衣鎭宅法
康治 永治二年四月二十八日改元 元年五月十二日、法皇迴心御受戒、
知足院禪定大閤同登壇爲傳戒和上、
同日於根本中堂修七佛藥師法 翌年正月十三日以遍覺阿闍梨令敍法眼、此法賞也
同八月十九日、爲御藥御祈、於內裏土御
門殿修同法
同九月八日、爲法皇御祈修藥師法
同十月十四日、爲大嘗會御祈修金輪法、
同十二月二十五日、爲主上御祈修北斗
法
同月 日、修聖觀音法
同二十七日、轉僧正 四十六
同二年三月十六日、於白川押小路佛所
小路殿修安鎭法
同四月十日、爲一院御祈、於根本中堂修
七佛藥師法 法皇御登山也
同六月五日、右衞門督家成卿堂供養修
曼荼羅供
同月十三日、修冥道供
同八月六日、金剛證院供養呪願勤之
同十月十一日、爲客星幷地震御祈、於禁
中修熾盛光法
同十一月二十六日、爲日蝕御祈、於根本
中堂修七佛藥師法
同十二月十五日、蒙牛車宣旨、幷以內供
奉敎仁任權律師、是去一日々蝕御祈
蝕不現之上、一院有御夢想、蒙其賞、希
代勝事也、賜正員僧綱之上、相加他事
之例、上古不多、五十未滿聽牛車之例、
僧中未聞先規云々、今年四十七歲也、
或記云、蝕當日晴天無雲、而及蝕時黑
雲一輪忽以靉靆、其勢如唐笠覆日輪、
自東嶺送入西淵了、希代之美談也、仍
蒙兩箇賞之外、遙察門葉浮沈、行玄門
葉蝕御祈事申御免了、但其後豎快親
王眞性僧正二代罩申修之、共以有驗、
其外一向所停止也、
康治三年二月二日、於白川殿修七佛藥
師法
天養 康治三年二月二十三日改元 元年三月二日、轉任法勝寺別當
同年五月十六日、於禁中土御門殿修普
賢延命法
同月 日、修葉衣法
同八月 九イ 十九日、爲禁裏御藥御祈、於禁中
昭陽舍修七佛藥師法
十月三日、以實陽行暹等令敍法橋、此
法賞也
同二年四月一日、爲月蝕御祈、於三條西
洞院御所修同法

同月二十九日。爲彗星御祈。於禁中昭陽舍修熾盛光法
久安元年（天養二年七月二十二日改元）八月十九日。爲上皇御不豫御祈。修七佛藥師法
同年十月　日。爲仙院御祈修同法
同月二十五日。於三條東洞院高松殿皇后宮御所。修藥衣鎭宅法
同閏十月　日。爲主上御祈。修聖觀音法
同十二月三日。依仙院御惱。於鳥羽證金剛院。修七佛藥師法
同月二十六日。轉大僧正（四十九法皇御惱御祈者并七佛藥師法）賞
同二年二月十三日。修冥道供
同月十七日。修普賢延命法
同十一月二十八日。爲主上御祈。修聖觀音法
同十二月十六日。爲天變御祈。於昭陽舍修熾盛光法（三七日）
同三年六月二日。爲法皇御祈。修冥道供
同月十七日。於根本中堂。修七佛藥師法（院御祈）
同八月十一日。鳥羽九體阿彌陀堂供養爲呪願
同十月　日。修十一面法
同十二月十五日。尊勝寺灌頂大阿闍梨勤之
同四年正月　日。修北斗法
同七月十七日。最勝金剛院供養爲呪願（撿校賞以實寬阿闍梨任權律師有行幸御幸兩后行啓云々）

同五年二月二十日。爲日蝕御祈。於本坊修金輪法
同年三月二十日。延勝寺供養呪願勤之
同六月十八日。於押小路殿修熾盛光法
同月二十八日。爲一院御祈。於白川泉殿修普賢延命法
同九月　日。爲公家御祈。修金輪法
同十月二日。修普賢延命法
同十二月十九日。爲主上御元服御祈。修不動法
同六年正月十六日。院尊勝陀羅尼供養爲御導師
同九月十二日。爲一切經供養御祈。於本坊修不動法（五壇中壇也脇壇皆門弟也）
同十月四日。以一身阿闍梨行理（七宮）任權大僧都。又以山上本坊爲美福門院御願。號青蓮院。被申置阿闍梨五口（美福門院於法勝寺被供養金泥一切經止雨御祈賞也）
同十一月二十一日。爲主上御祈。修金輪供（久壽二年七月十八日結願。其間千六百五十箇日夜也）
同十二月十四日。修普賢延命法
同月　日。爲一院御不豫御祈。修藥師法
仁平元年（久安七年正月二十六日改元）五月二十二日。最勝講爲證義者（唯稱證義第六度之例也）
同六月九日。一院御逆修結願。於鳥羽安樂壽院。勤曼荼羅供御導師
同十三日。福勝院供養爲御導師（勸賞以七宮被叙法印）
同二十六日。爲女院御祈。修七佛藥師法
同七月四日。白川東殿御塔供養爲御導師
同二年自正月八日至十二月。每月爲法皇御祈。泥塔七十七基造立供養
同二月十六日。爲公家御祈。於本坊修熾盛光法
同六月八日。爲主上御祈。修冥道供（五箇夜）
同八月　日。補常壽院別當
同八月二十八日。一院御賀。於白川高御堂。修曼陀羅供
同十一月十日。受灌頂於法印大僧都圓性（七宮御本名也）
同三年正月二十三日。辭法務大僧正（十五）（七又辭法勝寺尊勝寺最勝寺成勝寺圓勝寺等別當職）
同九月十七日。依一院御不豫。於鳥羽田中殿。修七佛藥師法（六七箇日）勸賞以法眼還覺任權少僧都
同十月五日。粟田口松房三更有燒亡。一時成灰燼。而法皇有勅。仰行事左中辨光頼朝臣。差遣北面文官武職十人。廳官召次各十人。或爲院廳沙汰。或賜成功十餘人。以大工正五位上國任課。不日之功致如雲之構。謂掃除行事左近將曹秦兼弘。右近將曹中原重近。謂役人亦北面衆廷尉源爲義以下。至賀茂神主重忠等。各召進郎從兼日自仙院御所被送渡御調度等。華麗珍奇難盡毫端。誠是天下勝事。僧中光華而已。使以寢殿殊爲精廬。安滿月尊像。號甘露王院。彌陀行法例時懺法草創以來薰

修無絕云々
同年閏十二月　日。修冥道供
同四年正月十三日。被返下大僧正法務辭書。御使左少辨平範家
同三月三日。重上辭表
久壽二年九月三日。辭座主。同八日送印鎰畢
同年十一月五日。卒五十九　治山十八年

七宮無品覺快親王 本名行理 諱圓性
第五十六代座主無品法親王
鳥羽院第七王子
母法印光清 八幡宮檢校 女
行玄大僧正入室寫瓶弟子
長承三年甲寅　月　日。誕生
天養元年十二月二十七日癸卯入室 歲十一於京極殿有此儀座主爲宿坊之故也
久安二年三月四日。登山。月卿雲客多以扈從。於青蓮院出家。即日受戒 歲十三和上座主行玄大僧正
同六月十八日。爲一身阿闍梨 座主行玄奏
同六年十月四日。直任權大僧都 年十七金泥一切經供養所賞大僧正行玄讓也
同月十七日。補法性寺座主
仁平元年 久安七年正月二十六日改元 六月十三日。敍法印 年十八福勝院供養御導師賞座主大僧正讓之
同二年十一月十日。於東塔青蓮院。隨座主法務大僧正 行玄 受灌頂 年十九
同三年　月　日。補無動寺檢校。成就院別當職等
月　日。修熾盛光法
保元 久壽三年四月二十七日改元 元々年八月二十九日。爲寶莊嚴院別當
永曆 平治二年正月十日改元 元年七月二十三日。爲主上御祈。修七佛藥師法。日蝕御祈也。先於禁中修之。依御神事被移修院御所冷泉殿
應保二年五月三日。於禁中被修五壇法。爲降三世法阿闍梨 中壇仁和寺覺性親王御連枝也
同年八月二十五日。爲護持僧。改修長日如意輪法 行慶辭退替
同三年正月　日。爲主上御祈。修不動法
長寬二年十月二十六日。爲歡喜光院別當
永萬 長寬三年六月五日改元 元年七月十一日。爲主上御祈。於根本中堂。修七佛藥師法
同年　月　日。御改名覺快
同二年正月十四日。辭大僧都。令圓實阿闍梨 內大臣公教息 敍法眼
仁安 永萬二年八月二十七日改元 元年十一月五日。補法興院并極樂寺別當 最忠替
嘉應 仁安四年四月八日改元 元年十二月二十五日。補金剛勝院別當
同二年五月二十五日。敍無品親王 御年三十七 敍山法親王第二度也
安元三年五月十一日。座主宣命 年四十四七月二十 一日。於白川坊受宣命。同二十九日拜堂
同年七月二十三日。於鳥羽實光明院廊。修冥道供
治承元年九月一日。日蝕御祈。修冥道供 依法驗有賞
治承元年十二月十七日。蓮花王院塔供養證誠并開眼御導師勤之
同年同月二十二日。尊勝寺灌頂大阿闍梨勤之
同二年四月二十六日。青蓮院移徙 先令入北谷大教坊給。酉剋入御青蓮院。當日早旦自無動寺被渡印鎰御前所司八人云々
同年十月二十五日。爲中宮 建禮門院 御產御祈。於六波羅池殿。修七佛藥師法
同年　月　日。尊勝寺灌頂爲大阿闍梨
同三年十月二十三日。爲天變御祈。修金輪法
同十一月十一日。辭座主 年四十六
同年　月　日。尊勝寺灌頂勤之
同四年六月十五日。讓補無動寺檢校於法印全玄
同年　月　日。尊勝寺灌頂勤之
同五年六月十五日。還補無動寺檢校全玄超實寬補檢校之間。依實寬訴所令還補給也
養和 治承五年七月十四日改元 元年十一月。又讓補無動寺檢校職於權僧正實寬
同月六日。令法眼道快敍法印。令法眼實圓任權少僧都。最後之時御幸之次依被申請也
同日酉剋薨逝 年四十八
奉迎年來本尊地像菩薩。手把五色線。

口唱寶號。如眠氣絕。今夜奉渡雲林院
圓良法印房。同七日葬

慈鎭和尙 本諱道快 名慈圓
第六十二代座主法務大僧正
法性寺關白 忠通 息
母北政所女房加賀 從五位上藤仲光女
覺快親王入室弟子
全玄大僧正灌頂弟子也
久壽二年 乙亥 四月十五日。誕生
永萬元年 月 日。入室 年十一
仁安二年十月三日。於白川房出家 年十三
同月十三日。登壇受戒 和上當座主 明雲座主
嘉應二年八月十日。爲一身阿闍梨 十六歲 覺快親王解文
同年十二月三十日。敍法眼 戒五壇無品法親王御祈賞
承安四年 月 日。參籠江文寺。百箇日
同五年 七月二十八日改元安元年 四月。登山。無動寺千日入堂。內陣
練行。通利妙經一部 二十歲
行法供花八千枚等修之
治承二年閏六月二十九日。補法性寺座
主 二十四歲。依二親王御讓也
同四年六月十八日。葛川大頭差定 翌年之勤
同五年六月十八日。同佛供頭差定 翌年之勤
養和 治承五年七月十四日改元 元年十一月六日。敍法印 二十七 改名慈圓 御
同月七日。補極樂寺幷法興院別當職
同十一日。爲楞嚴三昧院幷成就院檢校
同十三日。補常壽院別當

壽永 養和二年五月二十七日改元 元年六月十八日。葛川燈明頭差定 翌年之勤
同年七月二十九日。補無動寺檢校
同十二月六日。於甘露王院。從前權僧正
全玄受灌頂 二十八歲
同三年正月。管領寺院無動寺三昧院法
性寺常壽院等庄園止房人恩給他事
要用限五箇年賜執當法眼澄雲。宛彼
寺院之修理用途。新造三昧院。修復無
動寺等。具見發願文
同年夏。勤仕根本大師御忌日
元曆 壽永三年四月十六日改元 元年九月二十三日。爲後法性寺關
白 于時內大臣 祈修不動法
同十一月二十一日。爲同祈修同法
同十二月二十日。爲護持僧。始修延命法
文治二年八月十五日。爲平等院執印
同年十月二十日。修不動法
同年十二月九日。宇治拜堂
同三年三月二十九日。於大宮彼岸所。爲
法皇御惱御祈。修藥師法
同年五月二日。爲法成寺執印
同六月二十四日。申置阿闍梨三口於楞
嚴院。以三塔常行堂衆一和尙補之
同七月二十五日。殿下若公入室 十一歲
十一月二十七日。出家 法名良尋 同月二十九
日受戒

【裏書】
文治四年八月十四日。法皇於白河
押小路殿。被始行如法經。九月四日
自白川坊被迎御料紙。九月十二日
十種供養御導師證憲法印。天童十
八人。傳供公卿以下

同五年二月十一日。依法皇御惱。於二條
西洞院新御所。修不動法
同年同月三十日 時正初日 故內大臣 良通公 後
室出家爲戒師
同年七月十二日。全玄大僧正以桂林院
奉讓之
同年八月十五日。百光院供養 導師觀性法橋
同六年二月二十四日。爲女御入內御祈。
修不動法
建久 文治六年四月十一日改元 元年四月二十一日。爲立后御祈。於
平等院五大堂修同法
同年六月十八日。葛川莊嚴頭差定之 翌年之勤
同八月八日。於大懺法院。被始行如法經 五月六日十種供養 導師澄憲法印
同十二月十九日。修佛眼法
同月二十三日。爲主上御祈。於本房修金
輪法 明年三合歲之故也
同二年九月二十七日。爲中宮御祈。於大
炊殿修普賢延命法 三七日
同 月 日。以三昧院檢校讓補良尋法
印
同十月十九日。爲中宮御祈。修愛染王法
今日普賢延命法結願。勸賞以晴遍被
任權律師
同三年六月二十七日。爲殿下大將 後京極攝政

室産所修藥師法
同年十一月二十九日任權僧正補天台座主（歳三十八十二月十六日於白川房受宣命）
同四年正月四日爲護持僧
同月八日爲主上御疱瘡御祈於閑院內裏修七佛藥師法
同二十六日改延命法始修長日如意輪法
同三月二十日補法務（年三十九）
同二十三日爲申法務慶參內即日登山拜堂
同二十七日社頭拜賀
同四月一日前唐院入堂
同七月二日爲左大將室（能保卿女）産所修藥師法
同十一月七日八條院御逆修法事曼陀羅供爲導師
同十二月十八日尊勝寺灌頂勤之
同月二十日爲中宮（宜秋門院）御産御祈於禁中修佛眼法
同五年正月二十日爲中宮御祈於禁中修同法
同年七月二十三日於閑院內裏修熾盛光法
同八月十六日無動寺本房大乘院遂供養（導師澄憲法印）爲中宮御願被寄置阿闍梨三口
同九月二十日興福寺本尊頭中銀佛於法成寺奉鑄之

依長者之請啓白冶鑄之間加持念誦
佛像成訖即日開眼（今日長者同有參堂）
同月二十三日青蓮院燒亡
同十一月十九日爲中宮御祈於本坊修不動法（二七日）
同月四日修金輪法
同十二月二十三日爲中宮御祈於禁中修佛眼法
同六年三月十五日中宮御著帶加持之（御使權大進宗方）
同年六月二十九日爲同御産御祈於大炊殿修如法佛眼法
同年　月　日最勝寺灌頂勤之
同七年（月イ）二十五（七イ）日爲中宮御座御祈於大炊殿修七佛藥師法幷冥道供
同八月二十三日於白川坊始行如法經（九月十九日於十禪師寶前十種供養導師澄憲法印有舞童）
同九月　日於大乘院屈百口學侶始行勸學講
同十二月十四日修舍利講（關白被光儀有舞樂供養今報恩會儀則此時始也）

裏書

（[illegible]云）長兼卿記云建久六年十二月十四日甲子晴今日於座主御房被修舍利報恩會殿下太政大臣內相府各有依御有童舞入夜被講詩歌（詩題皆令入佛道成信爲序者歌題）（雪中聞法予詩席）予接詩席獻和歌席次參向明日今日童舞可有叡覽其間事爲御沙汰也云々

同月十五日於內裏有童舞被參會
同月二十日爲寒御祈修不動法第六日寒嵐深雪法驗揭焉也勸賞以公全阿闍梨令敍法眼
同七年六月十七日參詣賀茂社（有奉幣）
同十一月十五日授兩部灌頂於法印良尋
同月二十五日辭座主法務權僧正護持僧四箇官職籠居（四十二）
同八年正月五日爲祖師大僧正修曼茶羅供自被勤導師每月恒規始自斯
同年七月十六日於西山如法經始行之（八月十日十種供養導師儀胤法橋）
同十月四日授灌頂於法眼公全（豪圓法印本名也以大師御私記爲本）
同月十五日於雙輪寺如法念佛
同十一月十八日覺明（增圓本名）舍利供養白日結願被修報恩會
正治元年六月十八日前太政大臣（兼房）出家爲戒師
同年八月二十日沒後起請條々書之則讓門跡於良尋法印
同十一月二十七日授灌頂於法眼公圓」
同十二月九日逆修法事始之（開白導師澄憲法印正月八日結願也）
同二年正月二十四日授灌頂於惠弁慈敎（慈賢僧正本名）二人
同年二月二日爲一院御祈於二條殿修如法北斗法
同月十二日爲同御祈修金輪法

同二十日被申置阿闍梨三口於無動寺
（北斗法賞）
同四月八日爲順德院立坊御祈修金輪
法

【裏書】
或記云今日ゝ蝕曆道宿曜道皆申
不可現之由而兼壹法橋一人辰刻
可現之由勘申四分一現了此後被
修行北斗法了

同六月一日修北斗法
同八月十九日爲修明門院（二千品時）御產御
祈於大炊殿修七佛藥師法
冥道供訶利底母十五童子供等同修
之
同九月十一日御產平安皇子降誕日來
御祈大法等結願
勸賞以仁慶大僧都被敘法印了則又
自今夜於御宿所（實快法眼坊）被修藥師法
七箇日之間每日有御湯加持修法結
願退出之後猶百日之間每日被遣御
湯於白川本坊被加持之（御使下北面慈敕阿闍梨爲御代官加持之）
同十月二十八日院御熊野詣御祈被始
之（法花御讀經三時護摩十二天供等也）
同十一月五日於百光院爲雙林寺僧正
追善修法花法
同月二十四日於鳥羽棧敷殿修冥道供
（今一箇夜結願有御幸）
同十二月晦日參籠鞍馬寺

同三年二月九日修北斗法
建仁元年（正治三年二月十三日改元）二月十八日補座主（四十七第二度二十六日）
（於白川坊請宣命宣命使今朝登山寺家請取則日所持參也）
同月二十三日爲護持僧還修長日御修
法
同三月一日授灌頂於法印仁慶
同四月一日登山拜堂則社頭拜賀自今
日七箇日參籠社頭（大宮彼岸所）
同五月二日於鳥羽殿修藥師法
同六月二十四日於二條殿修北斗法
同九月十六日於大宮社拜殿修如法五
種行七箇日結願有十種供養法印澄
憲爲導師月卿雲客爲伶人
始自二十二日七箇日又於聖眞子拜
殿被行西方懺法
同十二月十八日爲自行修法華法
同月二十五日爲院御祈修冥道供
同二年正月十六日山僧侶奴袴可用表
袴之由被奉奏狀
同七月三日後夜良尋法印逐電
同月七日辭座主職（四十八）
同日（但七日也）還補無動寺幷三昧院檢校
同十月六日爲院御祈於二條殿被修七
壇北斗法中壇勤之
同月十一日於春日京極殿修安鎭法
同閏十月二十六日於水無瀨殿修不動
法
同十一月八日爲天變御祈於春日殿修
熾盛光法

同月二十七日爲平等院檢校
同十二月二十五日爲院御祈修冥道供
同月二十九日眞性僧正入室
同三十日御參籠鞍馬寺（七箇日）
同三年二月十日爲一院御祈於春日殿
修普賢延命法
同月十八日任大僧正（四十九普賢延命法賞也不經僧正直任之初）
（例也于時僧正眞性也）
同三月十日爲脩明門院（二千品時）御產御祈
修訶利底十五童子供
同月十五日爲同御祈修七佛藥師法
同五月二十七日於法勝寺八萬四千基
小塔供養爲御導師白毫星形現于天
是諸天隨喜之至萬人成奇異之思
勸賞後日令前大僧都靜嚴敘法印
同六月十八日止大僧正令法印實圓任
權僧正
同八月七日授灌頂於僧正眞性
同月九日卿三位中山堂供養導師勤之
同二十日於平等院修北斗法
同十月十九日於宇縣小河御所修如法
佛眼法
同十一月四日依造改二條殿重爲鎭宅
修不動法
同四年二月八日爲院御祈於平等院始
被修大熾盛光法于時當院長吏也
元久元年（建仁四年二月二十日改元）二月二十二日爲勢州謀反人
追討御祈於京極殿修如法金輪法
同年四月十六日於無動寺大乘院授灌

頂於阿闍梨祐眞
同 五月七日。於吉水坊。如法經懺法三時。
西方懺法三時修之
六月十三日。十種供養導師公胤僧正
（爲御聽聞有御出。月卿雲客爲倍人等。）
同 六月二十八日。爲院御惱御祈。修北斗
法（七箇中壞也。但餘壇供也）
同 十月一日。爲院御祈修金輪法
同 十一月一日。爲院御祈修同法
同 十二月一日。爲同御祈修佛眼法
同 月三十日。以大成就院爲上皇御願。被
申置阿闍梨二口
同 二年二月二十一日。爲院御祈。於法勝
寺金堂修大熾盛光法
結願賞。以隆寬任權律師。以澄眞叙法
印
同 四月二十三日。白川房敷地依被進仙
洞御願寺事始被行之
同 五月十五日。院御本尊隨意曼陀羅諸
尊式草之。持參被行管絃講。上皇令彈
琵琶給
同 六月十五日。於五辻殿詩歌御會。被接
其席
同 月十六日。大懺法院上棟
同 七月二十日。如法書寫五部大乘經并
十部法花經。於日吉十禪師寶前。遂行
十種供養
同 八月十日。吉水坊有移徙事
同 月十五日。於水無瀨殿修佛眼法

同 九月十六日。被修五種行。同三十日結
願。補陸被光儀
同 十月三日。登山。雖非當職被奉安置根
本中堂本尊。是昨日山上講堂以下五
堂回錄之刻。雖奉出本尊。中堂無爲之
間。如元所奉居也。于時眞性大僧正爲
座主
同 十一月二十二（三イ）日。於賀陽院殿修安鎭
法
同 十二月八日。於大懺法院修法華法
同 三年二月十日。爲院御祈修普賢延命
法
同 月二十二日。依三星合變。於五辻殿修
中藥師法（勸賞。行寬玄辨等叙法橋。承元〻年五月二十三日僧事有其沙汰）
同 四月十五日。於高陽院殿修冥道供（三箇夜）
建永元年（元久三年四月二十七日改元）五月二日。爲卿三品祈修冥道
供（三箇夜）
同 六月二十日。於高陽院殿修不動法
同 七月十五日。造營熾盛光堂。於此道場
修大熾盛光法
同 八月十九日。五種行始行之（七箇日）
同 九月二十五日。於吉水本坊修北斗法
同 十月十七日。於同坊修法華法
同 十二月十五日。爲春宮御惱御祈。被
始修十一面法（二十六日結願）
同 二年二月二十日。於高陽院殿。修七佛
藥師法（勸賞以圓能[illegible]都令任權大僧都。五月二十三日僧事被載之）
同 年三月二十二日。爲公家御願。於本堂
修大熾盛光法

可爲每年例事云〻
承元〻年（建永二年四月二十七日改元）五月二十七日。修七佛藥師法
〔裏書〕
和尚御自筆御記云。五十三歲移住西
山籠居。首尾五年。中三年也。其間頻有
勅喚。勸修大法祕法（取意）
同 年七月五日。於高陽院殿修北斗法
同 八月一日。於廣瀨殿。爲御疱瘡御祈。修
藥師法
同 三十日。於高陽院殿修不動法
同 十一月二十九日。院御願最勝四天王
院供養呪願勤之
〔裏書〕
最勝四天王院。額（松殿）障子繪名所（[illegible]）
和歌〻仙等詠之。加御製。御願文草。（[illegible]）
親經卿。淸書峯殿。御導師興福寺別當
前大僧正信圓（慈鎭和尚同父一腹之兄也）
同 三十日。補四天王寺別當（五十三）
同 二年二月　日。天台勸學講（[illegible]）緣起〻請
記之
同 年三月二十五日。於本堂修恒例大熾
盛光法
同 五月六日。於賀陽院殿修法花法（勸賞。勸學）
（講人師一和上可叙法橋。云〻）
同 七月二十三日。申置阿闍梨三口於無
動寺。以勸學講人師次第可補之云〻
同 日。如法經始行
八月十六日。於最勝金剛院。十種供養。導
師聖覺

同十月十四日。上皇〻子朝仁親王入室（五歳）

同十六日。於大成就院。授灌頂於法印良快

同二十四日。大懺法院供養有臨幸（行事藏人大進宗行權右中辨顯俊勸賞覺修任權律師慈瑚叙法橋）

同十一月五日。依所勞以四天王寺別當職讓眞性前大僧正

同三年正月八日。於本堂修恒例大熾盛光法

去年御堂供養之時。爲上皇御願被奉鑄金銅種子。以此御本尊今度被修之

同月二十三日。熾盛光堂修正被始之（移無勤寺法則）

同二月十四日。懺法院修二月被始之（横常行堂作法）

同八月二十二日。於西山修冥道供（三箇夜院御祈）

同十二月十四日。於賀陽院殿修大法（修造之後重爲鎭宅也）

同月二十四日。修法花法

同四年正月二十二日。爲一院御祈。於大成就院修普賢延命法

同六月二十六日。爲上皇御願熾盛光御本尊八尺種子。以黄金五百兩先年鑄造。御本尊上被鑄付之。御座白蓮以百銀五百兩同被造之

同七月八日。修恒例大熾盛光法

同日。修法華法

上皇有臨幸御聽聞兩壇修法

同十九日。爲一院御祈。於大成就院修冥道供（三箇夜）

同十月四日。爲彗星御祈。於大成就院修熾盛光法

同十一月十九日。依彗星又現。修金輪法

同十二月二十四日。報恩講三井公胤僧正召進舞童

同五年正月二十五日。於蓮花壽院（水無瀨殿御堂）修如法佛眼法

建暦元年（承元五年三月九日改元）四月十一日。於大成就院修同法

同月二十三日。爲院御願。於最勝四天王院。有一日頓寫一切經供養事。和尚奉行之。卽爲此御祈。屈百口僧侶。每日懺法一時。經段法花經一部。同音讀之（七箇日）

【裏書】頓寫一切經事。書手一萬三千二百十五口。供養導師興福寺別當前大僧正雅緣。讀師法印範圓（興）。呪願前僧正公胤（寺）。和尚御記云。一切經御願等如御願果遂之後。裏申身暇欲趣遠所。但吏無勅許。愁歸入西山云〻

同九月二日。恒例御祈。於大成就院修大熾盛光法。第四五兩日有臨幸

同十二月十六日。於大成就院。授灌頂於公惠聖增等阿闍梨

同二年正月十日。依爲上皇御愼年。於本堂臨時修大熾盛光法。翌日有臨幸

同十六日。補天台座主（年五十八第三度二十五日先登山直參中堂）（拜堂次於大乘院請宣命次社頭拜賀）

同六月二十日。爲一院御祈。於高陽院修七佛藥師法

同晦日。大原來迎院布薩共行

同八月四日。於本堂修熾盛光法（自今年止大熾盛光）（被修常途大法）

同十月日。南谷中勝地房跡。仰執當法橋定覺。新建立房舍。號新青蓮院（今山本坊敷地也）

同十一月八日。授戒登山之次。新青蓮院有移徙事

同十六日。修熾盛光法

同十七日。授灌頂於法眼慶深（道祐本名）

同十二月七日。勅願舍利報恩會（三十僧）上卿中納言隆衡。奉行中宮亮〻〻。有詩歌舞樂等。此後每年叙願也

同三年正月十一日。辭座主職

【裏書】御記云。院仰云。雖遁職不可遁世。近可安坐本房也。畏承了云〻

同七月三日。康樂寺坊移徙（作事奉行繼果）

同七月十六日。爲一院御祈。於本堂修恒例熾盛光法

同八月六日。於高陽院殿。修佛眼法

同二十六日。於康樂寺本坊。修尊勝法

同九月十一日。於高陽院殿。爲御瘧病御祈修同法

同十二日。還補天王寺別當

同十一月十九日。補座主（五十九。第四度。十二月一日。於吉水坊請）（宣命。同十日拜堂。拜賀）
同十二月一日。於高陽院殿。修如法尊勝法
第六日臨時尊勝陀羅尼供養御導師勤之
（建曆三年十二月六日改元）
建保元年十二月二十三日。尊勝寺灌頂勤之
同二年正月十六日。爲院御祈。於根本中堂修法華法（今日先於新青蓮院被行山務政）
同年五月一日。奉爲高倉院書進如法經十種供養。同有臨幸奉納山陵
同六月十日。辭座主職（六十）
同七月十六日。眞性僧正離房
同二十日。無動寺檢校豪圓。三昧院檢校公圓被申補之（眞性僧正替）
同十一月十日。修法花法
同月十三日。爲一院御祈。於本堂修恒例熾盛光法
同三年七月十五日。於大成就院始行布薩
同年十一月六日。吉水新宮社上棟
同日。於本堂修恒例熾盛光法幷法華法等
同十二月十日。恒例報恩舍利會（上卿中納言公）
第二日初夜時有御幸。女院御同車云々
（定著座公卿。定家卿。爲長卿等也。舞樂如例）
同四年三月二十三日。吉水坊炎上
同四月二十七日。熾盛光堂上棟（伊豆守親康造營）

同六月二十日。於南山房有朝仁親王出家事（道覺親王是也）
同七月一日。新造熾盛光堂。築壇被埋寶藥等。慈賢僧正（于時少僧都）修行法
同月十日。吉水坊四足棟門土門等上棟
同月二十一日。於賀陽院殿。爲一院御祈修七佛藥師法
同月二十五日。於康樂寺坊。修五大虛空藏念誦
同八月二十一日。大熾盛光本尊如元奉鑄之（去三月二十三日本堂炎上之時燒損之故也）
同十月十五日。於大成就院。修佛眼法
同十一月三日。修恒例熾盛光法
同月十五日。爲一院御祈。於熾盛光堂。修冥道供
同十二月十三日。於大成就院。修法花法
同二十二日。恒例報恩舍利會。導師聖覺法印（上卿中納言實宣。院司右衞門權佐親資。有詩歌童舞）
同五年六月一日。爲中宮御產御祈（東一條院）。於本坊御念誦堂。修不空羂索法
同月十四日。於同所。爲院御祈。修佛眼法
同七月五日。依上皇御夢想事。修不動法
同七日。於賀陽院殿。修冥道供
同十五日。爲院御瘧病御祈。於高陽院殿。修尊勝法
同二十三日。於同御所。修七佛藥師法（結願）（勸賞以法眼實意令任權少僧都）
同八月五日。爲院御不豫御祈。於本堂修大熾盛光法（勸賞以權大僧都明昌令敍法印。恒例大法替也）

同十二月十二日。恒例舍利報恩會
同月二十一日。恒例法花法。於新宮修之（恒例大法替也）
同日。熾盛光堂四壇護摩（阿闍梨慈賢僧都）
同六年五月十五日。於水無瀨殿馬場御所。修如法北斗法
同年十二月一日。爲中宮御產御祈。於一條殿。修冥道供
同三日。爲同御祈。修如法尊勝法（勸賞。權少僧都慈賢）（轉大輔眞任權律師）
同十一月十二日。授灌頂於實意僧都
同二十一日。爲高陽院殿修理鎭宅。修不動法
同日。爲立坊御祈。修如法佛眼法
同二十四日。蒙牛車宣旨（六十四）
同十二月二日。於最勝四天王院。授灌頂於道覺親王
同十一日。於大成就院。修中藥師法
同十八日。恒例熾盛光堂五壇護摩
同日。恒例報恩舍利會。上卿三品長季卿
同七年二月十日。爲院御祈。於吉水本坊。修法華法
同年閏二月十六日。依一院御不豫。於水無瀨殿。修大熾盛光法
同四月五日。相當後法性寺禪閤十三廻。於最勝金剛院。修結緣灌頂。大阿闍梨勤之
（建保七年四月十二日改元）
承久元年六月十四日。爲東宮御祈。修冥道供
同七月五日。於高陽院殿。被修五壇法。中

壇勤之
同八月二十二日。爲一院御惱御祈。於水無瀨殿修冥道供
同二十六日。爲同御祈。於康樂寺房。修尊勝法
同九月十二日。同御祈。於本堂修大熾盛光法（賞。十二月二十九日。粟田宮阿闍梨三口申寄之）
同十二月十八日。報恩舍利會。導師圓能法印。上卿定家卿。著座公卿二人（爲長卿 保季卿）殿上人六人。有舞童
同日。恒例五壇護摩
同二十九日。申寄阿闍梨三口於粟田宮（大熾盛光法賞）
同二年四月十九日。吉水坊又回錄（御本尊以下悉取出之）
同五月二十七日。爲春宮御祈。於康樂寺坊。修冥道供
同十月四日。最勝四天王院被壞之
同十二月一日。報恩舍利會。於雙輪寺修之（供養舞童入調男）
同三年九月十六日。下向有馬溫泉
同十二月二十九日。報恩舍利會。於新宮修之（略儀也。今年以後如此。是當時法則也）
貞應元年（承久四年四月十三日改元）四月二十六日。最勝四天王院跡敷地如元被返付之
同五月十日。逆修三七箇日
同晦日。結願。前博陸以下被光儀
同六月七八兩日。於十禪師彼岸所。被行法花八講

講聽各八口。皆山上之輩也。先一品經供養。聖覺法印爲導師。說法微妙也。聖覺俊範爲澄義之上。妙香院僧正自簾中被成敗。凡嚴重無雙之法延也
同七月二十九日。於天王寺五智光院。如法經始行之（九月六日。十種供養）
同九月二十二日。爲將軍家祈。於康樂寺。修金輪法
同二年四月。委附門跡於法性寺座主權僧正（良快）
同三年四月。建立天王寺繪堂。更畫九品往生人。以詩歌形其心。詩篇菅爲長卿作。和歌入道相國（賴實）以下九人詠之。色紙形弘誓院大納言書之。畫圖尊智筆也
元仁元年（貞應三年十一月二十日改元）十二月二十日。始修十禪師禮拜講（當門徒限來際可勤修云々。今年執事聖覺法印）
嘉祿元年九月二十五日。酉刻。於小島房香湯院洗浴。著新淨衣。洗手嗽口。迎佛舍利拜之。命聖增律師等。令誦讚嘆唱伽陀。及亥刻結祕印誦密言。右脇寂靜而入滅（七十一）則於甲尾火葬。納遺骨於無動寺御廟山了
嘉禎三年三月八日。諡號（依前大僧正良快奏請。歿後十三年也）二十六日。勅使少納言藤長冬登山。於無動寺大乘院讀勅書。法務法印權大僧都慈源。率門徒僧綱等請取之

妙香院僧正（又號飯室 良快）
第七十五代座主法務大僧正
後法性寺關白（兼實）息
母修理權大夫藤原賴輔朝臣女
慈鎭和尚弟子
尊忠法印入室
覺什僧都顯宗弟子
文治元年（元曆二年八月十四日改元）乙巳　月　日。誕生
建久八年十一月八日。於本覺院出家（十三歲）
同年十二月　日。受戒（和上座主法印權大僧都辨雅）
正治元年（建久十年四月二十七日改元）夏季遂業（歲十五）
所立三身義　卽身成佛義
題者靜嚴法印。一問聖覺。已講。注記聖親
同二年閏二月二十六日。補一身阿闍梨（慈鎭和尚解文）
同五月十九日。禁裏最勝講勤聽衆
同七月。法勝寺御八講聽衆御請
但一日依御夢想被止御幸。仍貴種講師良圓大僧都（興福寺）聽衆良－（已上二人兄弟）以御教書被止了。仍無出仕
同十二月二十九日。明年二會講師宣下
建仁三年十月二十四日。大乘會初日。於高座權律師宣下（年十九。戒七臈）
同十二月二十日。任權大僧都（不經少僧都）
元久元年（建仁四年二月二十日改元）五月十五日。禁裏最勝講々師參勤（年二十）
　年　月　日。敍法印
建永元年（元久三年四月二十七日改元）十一月　日。補妙香院檢校

同二十五日補日吉社權別當
承元二年五月二十日採題宣下（年二十四　戒十二臈）
（興補辭退替　第六十九代）
座主擧狀詞云、稟博陸之貴種、爲拔群
之俊才、所達者一圓之教迹、所經者三
會之講匠也云々
同十月十六日、從前座主慈鎭大僧正受
灌頂
同十一月　日、霜月會精義（攝籙臣息勤者初例也、同年上表）
同三年三月十六日、東一條院入內御所。
修不動法
建保四年四月十三日、任權僧正（三十二歲　二十臈）
同五年三月四日、爲中宮（東一條院）御產御所。
於一條殿修七佛藥師法
同六年（三十）四月　日、禁裏最勝講爲證義者
同十月一日、爲東（中宮）一條院御產御所、修七
佛藥師法
承久元年（建保七年四月十二日改元）五月二十一日、禁裏最勝講證
義（第二度）
同十二月二日、日吉社宸筆御八講爲證
義者（依勸賞以忠因被任權律師）
同三年　月　日、補法性寺座主（三十七）
同五月十五日、爲法成寺檢校
同月十七日、於吉水坊修不動法（新院每月御祈）
同二十二日、於本坊修如意輪法
同十一月二十五日、爲前博陸光明峰寺病
祈、修藥師法
貞應二年八月十八日、爲無動寺三昧院
等檢校
同四月十九日、爲法皇御不豫御祈、於一
條殿修普賢延命法
同十月四日、無動寺拜堂
嘉祿元年（元仁二年四月二十日改元）六月十日、爲關東尼二品祈、於
大和庄若宮彼岸所修冥道供
同三年二月二十九日、轉僧正（四十三）
安貞二年六月二十一日、先師大和尙一
千日法事塔供養、七僧法會修之
安貞二年十二月　日、補法成寺檢校
寬喜元年（安貞三年三月五日改元）四月十三日、補座主（年四十五、越日吉別當仁慶僧）
（正。十七日、於吉水坊請宣命。七月一日拜堂、二日拜賀）
同十一月二十九日、任法務
同十二月二十日（二十一イ）、申法務慶賀
同日尊勝寺灌頂大阿闍梨勤之
同日爲護持僧
同二年正月十四日、辭法務（三月二十三日以阿闍梨覺仙）
（任權律師其替也）
同五月十六日、最勝講證義（第三度）
同二十日、先任大僧正、參仕御講結願（四十六）
同十一月十三日、爲中宮御產御所、修金
輪法
同日爲天變御祈、於本房修佛眼法
同三年二月六日、爲中宮御產御祈、於一
條殿修普賢延命法
同十八日、辭大僧正
同十二月十三日、補天王寺別當（年四十七）
貞永元年（寬喜四年四月二日改元）五月二十日、最勝講證義（第四度）
同七月六日、辭座主職（四十八）
同九月十二日、於中宮（藻壁門院）御所（[illegible]）一條殿
修七佛藥師法（代令權少僧都　賞增轉大）
同閏九月五日、依關白（洞院）命、於一條第
修熾盛光法
同二年正月十四日、申寄阿闍梨三口於
三昧院眞言堂
天福元年（貞永二年四月十五日改元）七月二十日、辭天王寺別當
同八月五日、附門跡於法印權大僧都慈
源（年十五）
同二年十月、籠居橫川飯室谷（年五十）
嘉禎四年（十一月二十三日改元曆仁）四月二十五日、東山大閤出家
爲戒師
【裏書】
前攝政出家事、或記云、二十四日辭兵
杖、同日准三宮宣旨、二十五日出家（十四）
六。（法名行惠）於法性寺第有此儀、當日（午剋）
諸卿群參、天台座主、興福寺別當、關白
殿、前右大臣殿別當（實雄）
將軍等參會、御戒師飯室僧正、覺染平
絹法服、自泰胤法眼所令入南門給、
御手輿、御共僧綱、公源僧都、聖憲阿々
々、公暹阿々々、房官四人（泰胤法眼、賴圣法橋快玄、最盛）
院主法印參會、門前御前、覺源法印、成遍法印、御剃
手役人（覺良法印、俊々法印、本覺院法印、禪林寺法印、勸修寺法印）御子息
三人、雖可有御勤仕、興福寺別當天台
座主次第依有其煩、本覺院勸修寺兩
法印爲御猶子御勤仕云々、天台座主
興福寺別當令家一座宣旨給之間、御
著座兩方座上也云々

仁治三年十二月十七日。未刻。於康樂寺
入滅（五十八）
去七月爲法性寺禪閤受法適出京。依
座主和尚病惱暫以逗留。自十一月被
枝水腫數箇所。加艾灸。於緩日行水。不
被退行法。同寂之時良禪僧正唱止觀
文。公源僧都結祕印。續玄阿闍梨誦經
文（彼佛今現在世成佛等云々）快豪僧都唱念佛。皆是
依平生素意也
同十九日。於雙林寺火葬

無動寺僧正（慈源 號吉水）
第七十七代座主法務大僧正
光明峰寺關白（道家公）
母准后從一位藤倫子（太政大臣公經女）
良快僧正弟子
慈賢僧正受法灌頂弟子
承久二年（庚申）　月　日。誕生
安貞二年十月二十七日。亥刻入室（九歳）
寛喜二年八月七日（丙寅）於吉水坊出家（十一）
（歳。剃除鬢閤被光俊。著座公卿濟々焉）
同二十一日受戒（和上座主良快僧正）
同九月二十六日。補一身阿闍梨（良快大僧正解文）
同日。任權少僧都
同三年十二月三十日。轉任權大僧都（十二歳）
貞永二年（四月十五日改元天福）正月十四日。敍法印（年十四）
天福元年（十一月五日改元文暦）八月十七日。補三昧院檢校
同二十一日爲稽首寺并極樂寺別當

同二十三日爲當壽院別當
文暦元年（天福二年十一月五日改元）十月十二日。爲法性寺座主（年十五）
同日。爲無動寺檢校
同二年七月十六日。爲法成寺檢校
嘉禎元年（文暦二年九月十九日改元）十二月十八日。申寄阿闍梨三
口於定心房
同月　日。氣比社務（八條禪尼讓）
同二年六月二十九日。爲法務（年十七）
同七月八日。申法務慶賀
同十二月二十日。隨慈賢僧正入壇
同三年三月六日。法成寺參賀
同月八日。祖師大僧正諡號（上卿權中納言爲家。奉行左少辨長朝）
（詔書大内記藤宗範奉仕之）
同二十六日。率門徒僧綱等。於大乘院講
取諡號勅書（勅使少納言藤長冬令登山）
（朱書）
或記云。寅刻出御。至岡崎邊。御步行。御
同行禪惠律師。行快阿闍梨。覺源ゝゝ
ゝ快圓ゝゝゝ仙圓ゝゝゝ慈眞ゝゝ
ゝ覺雅ゝゝゝ賢對ゝゝゝ房官三人。
教舜。最孫。快甚。侍（玄俊 昌信 遍玄）御從人數。泰
承法眼。泰胤ゝゝ賴全法橋。泰範。泰舜
同六月三日。葛川參籠
同七月十一日。以大成就院灌頂堂。爲御
祈願所被寄阿闍梨五口
同八月二十日。護持僧宣下
同二十四日。二間初參
同九月十六日。於吉水坊爲慈鎭和尚十
三廻追善修法華法。飯室前大僧正以

下七人僧綱爲阿闍梨
同二十四五兩日。爲同追善修法華八講
同二十五日。爲祖師報恩。於大成就院修
結緣灌頂。慈賢僧正爲阿闍梨。毎年例
事自此始（最勝四天王院被移他所之後今年造營佛閣於彼地爲門跡之本所今年）
（三條坊是也。於此道場被始行結緣灌頂者也）
同十二月二十五日。歳末御修法勤之
同二十九日。始修公家長日如意輪法（性救）
（替叙王）
同四年正月二十六日。於吉水本坊。爲殿
大納言任大將祈修不動法
同二十七日。任權僧正（年二十）
同三月一日。補座主（同十日。於大成就院拜堂。宣命四月九日）
同四月十一日。被寄置阿闍梨二口於首
光院
同五月二十三日。止法務。令權少僧都公
源轉任權大僧都
同七月六日。止雨御祈修如意輪法
同二十日。於安居院本坊爲禪閤夢想祈。
修大威德法
同十月三日。於吉水坊爲將軍祈禱。修六
字法
暦仁元年（嘉禎四年十一月二十三日改元）十一月二十九日。於中堂修七
佛藥師法
同十二月五日。轉任僧正（去月七日藥師法賞）
同二年正月二十六日。於西園寺五大堂。
爲入道相國祈修五壇法中壇
同月二十七日。慈禪ゝゝ師入室
延應元年（暦仁二年二月七日改元）二月三十日。爲天變御祈於本

二四七

堂修熾盛光法
同五月二十日、爲禪閣祈、於法性寺第修佛眼法
同六月四日、爲同御祈、於同第修七佛藥師法（賞七月五日令權少僧都禪嚴轉大）
同八月五日、東福寺大佛殿上棟參會
同十一月二十二日、於白川坊、爲准后御結緣修結緣灌頂（大阿闍梨慈實僧正）
同十二月十六日、爲天變御祈、於本堂修熾盛光法
同二十三日、最勝寺灌頂勤之
同二年正月二十一日、於大成就院、爲尊星御祈修中藥師法
同二月四日、參西山道覺親王室、成師資之約
同二十一日、依天變、於閑院殿修七佛藥師法
仁治元年（延應二年七月十六日改元）八月八日、辭座主職（年二十二）
同二十八日、辭護持
同九月十五日、爲禪閣祈、於法性寺莊嚴藏院修中藥師法
同閏十月八日、於閑院皇居修如法尊勝法
同二年正月十七日、還補座主（二十三日於大成就院受宣命、同二十八日拜堂拜賀）
同月日、改修如意輪法（慈實僧正替）
同二月二十一日、於閑院皇居仁壽殿修七佛藥師法
同六月四日、於法性寺第、爲禪閣祈、修七佛藥師法
同五日、爲同御祈、於一條第修冥道供（五箇夜）
同十二月六日、爲女御入內御祈、於本坊修不動法
同二十八日、被加置大成就院阿闍梨三口
同三年正月二十四日、爲禪閣祈、於本堂修熾盛光法
同三月十日、補天王寺別當
同二十九日、爲新帝護持僧修如意輪法
同四月八日、爲禪閣祈、於一條第修冥道供
同二十七日、二間初參
同五月八日、爲禪閣祈、於一條第修藥師法
同十七日、辭天王寺別當
同七月三日、於莊嚴藏院、爲天變御祈、修五壇法中壇（一流五壇也）
同九月二十一日、爲主上御祈、於本坊修北斗法（依天變也）
同十月十五日、爲御禊行幸御祈、於本坊修金輪法
寬元元年（仁治四年二月二十六日改元）四月十八日、爲八幡行幸御祈修不動法
同六月六日、爲中宮（大宮院）御產御祈、於今出川殿修七佛藥師法、當第五日皇子誕生、有勸賞、令權少僧都尊家轉權大僧都、又以阿闍梨三口被寄置三昧院（被載同二十日僧事）
同七月六日、爲天變御祈、於禁裏修北斗法
同閏七月二十七日、爲同御祈、於冷泉皇居修熾盛光法（賞十二月十七日、令法眼源恭敍法印）
同八月四日、爲立坊御祈、於同御所修佛眼法
同九月二日、於今出川第、爲入道相國修五壇法
同十月十日、登山
同十五日、於無動寺燒八千枚
同十七日、參籠日吉社（十箇日、二宮彼岸所也）
同十一月二十九日、爲春宮御不豫御祈、於本坊修藥師法
同十二月十五日、最勝寺灌頂勤之
同十七日、先師前大僧正一周忌也、仍屈南北名德修十講（五箇日）
同二年二月七日、下向有馬溫泉（經廻十箇日）
同二年二月二十一日、於閑院仁壽殿修七佛藥師法
同二十六日、爲入道相國祈、於西園寺五大堂修同法
同五月五日、爲右大臣（圓明寺關白）祈、於法性寺灌頂堂修冥道供（三箇夜）
同六月二十九日、於閑院清涼殿爲鎭宅修祕法
同十月十日、於閑院殿廣御所修七佛藥師法
同十一月一日、於本坊爲左大臣（圓明寺）祈修藥師法

同十二月一日。爲同祈。於法性寺第。修不動法
同二十八日。爲禪閤祈。於本坊。修冥道供
同三年三月七日。爲客星御祈。於閑院皇居。修熾盛光法 寬四月十六日。最源叙法印。
同月二十日。下向有馬溫泉 經廻十箇日
同四月二十日。日吉祭。座主參社之次。於塔下彼岸所。奉拜神輿。自今日十箇日參籠也 二宮彼岸所
同七月三十日。於白川房。被始行如法經 今出川入道相國周忌
同九月二十七日。辭僧正。令權律師公遍任權少僧都
同十月一日。於禁中。修七佛藥師法 勸賞令法眼尊澄叙法印。又日吉社被寄置阿闍梨二口
同十一月二十二日。於一條第。修鎭不動法
同十二月二十二日。報恩舍利會 光明峰寺禪閤光儀 有詩歌音樂供養
同四年正月十三日。院御所 冷泉殿 爲鎭宅。始修不動法
同二月十日。爲新帝護持僧
同三月二十八日。二間初參
同四月十八日。修長日如意輪法
同閏四月二十二日。爲入道將軍祈。於本坊。修冥道供
同二十三日。爲同御祈。修藥師法
同十二月十七日。依三星合變。修如說藥師法

同五年正月二十八日。辭座主 年二十九
寶治元年 寬元五年二月二十八日改元 七月八日。辭護持
同九月二日。於今出川殿。爲中宮御產御祈。修如法佛眼法
同十一月。仙洞每月不動法勤之
同十七日。修同北斗法
同十二月三日。於光明峰寺。修不動法 歲末祈
同二年正月二十四日。於法性寺第。修中延命法
同年後十二月二十九日。止無動寺三昧院檢校 依道覺親王訴訟也
同三年正月二十六日。移住淨土寺
同二月二十九日。爲禪閤祈。於報恩院。修佛眼法
建長元年 寶治三年三月十八日改元 四月十五日。爲禪閤御願。於同所。始行如法經 自去九日移住此所
同二年正月十七日。還補兩寺檢校 去十三日先被下院宣
同二月四日。還住吉水坊
同八月十五日。懺法院二十五三昧興行 結衆七十五人
同十七日。下向有馬溫泉
同三年正月十三日。任大僧正
同二十七日。吉水小御所有移徙事
同二十九日。熾盛光堂修正。二月一日。懺法院修二月
今年始爲勅願。院司上卿參向。此事承元三年始行。承久三年以後中絕。今又所被興行也

同二月九日。爲一條前攝政病祈。於吉水本坊。佛眼法
同四月八日。被始行如法經
同五月二十六日。辭大僧正。以法眼道雲申叙法印。以源義申任權律師
同八月十一日。依禪閤病。於報恩院。修不動法
同九月二十五日。大成就院結緣灌頂。大阿闍梨勤之 今年始爲勅願
同四年六月二十六日。止兩寺執務 依一門籠居也
同七月十八日。如師跡附慈禪僧正慈實僧都等
同六年十一月十五日。法性寺姬君於報恩院出家。爲戒師
同十二月十七日。飯室淨戒房有堂供養事 先師大僧正建立當十三廻展梵莚
同七年七月十九日。於吉水坊入滅 三十七

西山宮 道覺
第八十代座主無品親王
後鳥羽院御子
母院女房尾張 法眼顯淸女
慈鎭和尙入室寫瓶弟子
元久元年 甲子 七月 日。誕生
承元二年八月二十日。叙親王 五歲 俗名朝仁 本所吉水坊
同十月十四日。入慈鎭和尙室
建保四年六月二十日。於南山坊出家 年十三
同日受戒 和上座主承圓僧正

同二十七日。補一身阿闍梨（慈鎭和尙解文）
同七月一日。襲始
同六年十二月二日。於最勝四天王院。從
慈鎭和尙受灌頂（年十五。井房阿闍梨例）
承久元年。無動寺千日入堂始之
同三年　月　日。爲院御祈。於無動寺大
乘院。始修不動法
貞應　年　月　日。籠居于西山善峯
寺（依天下大變也）
寶治元年（二月十八日改元）三月二十五日。補座主（四十三。﨟三十四）
同七月八日。爲護持僧
同十六日。登山拜堂
同十九日。前唐院入堂開一箱（内陣役成源僧正）
同八月十二日。牛車宣下
同二十五日。拜賀。郞二間初參
同九月五日。爲中宮御產御祈。於今出川
第。始修七佛藥師法
十月九日。御產（月花門院誕生）有賞（大僧都法印。大法師源叙）
（国任權律師）
同十二月十三日。想持院灌頂。大阿闍梨
勤之
同二十三日。最勝寺灌頂。大阿闍梨勤之
同二年正月十七日。於吉水本坊。修除日
御修法
同三月二十二日。於禁中。始修如說藥師
法
同十月二十一日。於禁中。始修熾盛光法
結願勸賞。以尊家大僧都叙法印。以長
源令任權律師

同閏十二月晦日。爲青蓮院門首（今日被下院宣）
同三年正月十七日。補無動寺三昧院檢
校職
同二十五日。無動寺拜堂
同二月二十三日。於仙洞。始修藥師法（御藥）
（御新）建長元年（三月十八日改）五月十五日。於㦸法院始修五
種行
同六月九日。爲若宮御祈。始於本坊。始修
北斗法
同九月六日。辭座主（年四十六）
同七日。辭護持僧
同二年正月十一日巳刻。於三條坊入滅（四十七）

北山僧正（最守）
前大僧正
松殿關白（基房息）
母
尊性親王入室
仁聖律師灌頂弟子
尊性道覺兩親王受法許可
建保元年（癸酉）　月　日。誕生
貞應三年九月二十八日。入尊性親王室
（年十二。本所枝小路）
同日。出家
同年十月二十三日。登壇受戒（和上座主。圓基僧正）
嘉祿二年二月二十六日。於十樂院。隨仁

慶僧正受許可
同年五月二十七日。叙法眼（十四）
安貞二年十月二十六日。任權大僧都（六十）
寬喜元年五月二十三日。隨權律師仁聖
受灌頂（十七）
貞永元年十二月二十六日。爲千日入堂
登山。住于妙法院
文曆元年十一月二十九日。補一身阿闍
梨
嘉禎三年四月二十八日。隨二品尊性親
王受許可
同四年八月二十一日。叙法印（二十六）
延應元年八月二十三日。傳領十樂院門
跡（尊性親王讓）
仁治二年十月七日。任權僧正（二十九）
寬元三年正月十九日。入西山道覺親王
室
房全僧正記云。正月十八日戊刻。假依
召參十樂院。今日自西山宮被進御書。
其間事被仰合之間。當初御因緣不淺。
定有子細歟。尤可有御參之由。言上了。
卽有御出立。寅刻御參。御共僧綱（予參）
其外房官二人（重其。泰秦）午刻御參西山殿。
以長源阿闍梨被申入處。卽入御〻殿
所。暫御對面之後。以長源阿闍梨被仰
出云。御長櫃三合可有御隨身。人夫六
人可用意之由有其沙汰。雖爲卒爾申
領狀了。仍定賢法眼私力者六人被召
加御輿之間。彼法師六人可昇長櫃之

由下知了。仍房全私力者六人召進御
輿畢。以法師六人令舁私輿。路次之間
令乘馬畢。次以雲仙律師。自御前被出
御聖教。淤小箱一合如袈裟箱十文字結之。
又御經袋一。又御文箱一。命終之後可
被開之由被書付之。仍予請取之。儲案
此事。交替他人不可然。只直可入御輿
之由心中存定畢。又路次之間可有怖
畏之由。長源內々申之。而間先御輿。次
御聖教長櫃三合。次予。參中山之邊。八
瀨童子二十人許參會。頗付力了。仍御
力者滿足之間。私力者返賜。乘輿訖云々
同四年十二月。仙洞長日不動法修之
同月五日。隨道覺親王受許可
寶治元年三月十日。爲西塔院主 座主道覺親王
同年八月二十七日。爲大宮女院御產御
祈。始修金輪法
同九月五日。同御祈。道覺親王七佛藥師
法勤護摩壇
同二年二月二十四日。鞍馬寺供養
同年三月。仙洞迴御修法勤之
同三年正月。同御修法勤之
同月十四日。轉任僧正 四十七
建長元年五月。爲大宮院御產御祈。始修
金輪法
同四年六月二十六日。管領青蓮院門跡 依慈源僧正勅勘也
同七月十二日。移住三條坊
同五年二月十六日。授灌頂於賴守律師

同月二十三日。授灌頂於道玄大僧都 初度大阿闍梨年四十一
同三月七日。仙洞尊勝陀羅尼供養爲御
導師
同七月六日。無動寺拜堂 先是自三月十六日住山大乘院六月二十二日。百餘日入堂滿了
今日三塔入堂七社宮迴等畢
同二十六日。授許可於尊助親王
同十一月二十八日。任大僧正
同十二月二十三日。授灌頂於源雅僧都
同六年閏五月六日。於今出川殿。爲大宮
院御產御祈。始修五壇法中壇 勸賞同六月二十九
同七月八日。爲院御惱御祈。始修藥師法 日禪惠敍法印
同八月四日。於三條坊。始行如法經
同十一月二十九日。止青蓮院門跡管領
同十二月晦日。退三條坊
同八年四月二十七日。辭大僧正
同九月二十五日。入滅 四十四

門葉記 門主行狀二

大原二品親王
淨土寺僧正
十樂院准后
後妙香院僧正
市河宮
後青蓮院僧正
姉少路宮
峯寺僧正

二品尊助親王 又號大原宮
第八十二代座主
土御門院皇子
母法印尋惠女
尊性親王入室
公圓僧正受法灌頂弟子
建保五年丁丑月日。誕生
貞永元年月日。於座主二品尊性親
王室出家
同年冬十一月八日。受戒 年十六。和上座主二品尊性親王
天福元年 貞永二年四月二十日改元 十一月二十六日。從前座主權
僧正公圓。於仰木房入壇 年十七
文曆元年 天福二年十一月五日改元 十一月二十八日。爲一身阿闍
梨 年十八。尊性親王解文
嘉禎二年十二月十五日。實助僧都讓進
仰木師跡
寶治二年三月二十八日。任權大僧都 三十二

建長四年八月二十二日。入最守僧正室
同月二十八日爲親王 三十六
同五年七月二十六日。隨最守僧正受許
可
同八月晦日。無動寺百日入堂始之
同六年十二月一日。補無動寺三昧院檢
校 去月十九日先被下院宣了
同七年正月十日。爲常壽院別當
同四月二十三日。無動寺拜堂
同十一月二十九日。爲加任護持僧
同十二月二十二日。勤歲末御修法
同二十七日。二間初參
同八年正月十五日。勤除目御修法
康元二年正月八日。崇德院御影堂爲檢
校
正嘉元年 康元二年三月十四日改元 三月十六日。尊勝陀羅尼供養
爲御導師
同四月四日。於押少路爲鎭宅修不動法
同十二月二十二日。勤歲末御修法
同二年五月一日。爲日吉神輿入洛御祈
於禁中修五壇法中壇
同八月二十七日。爲春宮御祈始修不動
法 于時爲春宮護持僧。是御祈始也
同十月二十五日。下向有馬溫泉
同十二月五日。吉水坊被付門跡
同三年二月二十八日。於大成就院。授灌
頂於公什阿闍梨
同三月十四日。於本坊修除目御修法
正元〻年 今年改元。是正元 三月二十六日。爲天台座主 四年
十三。臈 二十八

同四月二十五日。改修如意輪法 尊覺親王替
同五月七日。爲大疫御祈。於閑院皇居修
如法北斗法 十四日。有賞。二口。此法賞也。無動寺被寄
同七月二十五日。於新造五條殿 大宮院御所
爲鎭宅修不動法
同八月十一日。於同御所重修藥衣鎭宅
法
同九月十七日。爲主上御藥御祈。於禁裏
冷泉殿修藥師法
同十一月九日。登山拜堂則社頭拜賀
同月二十五日。如意輪法結願 依御讓位也
同日。爲新帝護持僧
同十二月八日。新院歲末御修法勤之
同二年二月十三日。爲大宮院御產御祈
於今出川殿修七佛藥師法 勤賞。追令權大僧都禪雅敍法
同三月二十五日。於本坊修除目御修法 印以權律師良契任權少僧都
文應元年 正元二年四月十三日改元 四月二十七日。始修如意輪法
即位以後
同六月二十日。爲一院御瘧病御祈。於龜
山仙洞修五壇中壇
同二十八日。爲同御祈。於同御所修七佛
藥師法 勤賞。十二月十六日。以法印承兼任權僧正
同十月十五日。爲御禊大嘗會御祈。於本
坊修不動法
同十二月八日。於本坊修新院歲末御修
法
同十二月十六日。蒙牛車宣旨 四十四。去六月二十日。五

壞法中 壇賞
同二十二日。於本坊修公家歲末御修法
同二十五日。最勝寺灌頂勤之
同二十八日。申牛車宣拜賀
同二年正月二十八日。除目御修法勤之
弘長元年 文應二年二月二十日改元 五月十日。於仙洞御持佛堂。奉
授三衣於上皇
爲御如法經也。自四月三十日於本房前方便。自五月八日正懺悔修之
同年六月七日。參仙洞。御如法經筆立
同九月二十一日。爲辛酉革命御祈。於內
裏冷泉殿修不動法
同十二月十二日。一院若宮 八歲。慈助親王 入室
同二年四月二十三日。日吉祭見物 門跡初例
同五月十日。爲東二條院御產御祈。於今
出川殿修七佛藥師法 六月二日。御產平安。勤賞
同十五日。爲同御祈。於同御所修冥道供
三箇夜
同十九日。皇后宮御著帶御加持
同日。於本坊修藥師法
同七月十三日。爲皇后宮御受戒參內
同八月二十日。又參內御受戒
同十月二日。爲御疱瘡御祈。於內裏富小
路殿修藥師法
同十四日。爲皇后宮御產御祈。於二條殿
修七佛藥師法
同十一月二十六日。被寄置阿闍梨三口
於日吉社 去月七佛藥師法賞
同三年五月十二日。宇治遊覽
同八月十六日。辭座主職 年四十七

同十二月八日。爲天變御祈。於本坊修佛眼法
同二十日。於仙洞萬里小路殿。修五壇法
中壇
文永元年〔弘長四年二月二十八日改元〕七月十六日。爲彗星御祈。於仙洞修熾盛光法〔勸賞令權少僧都公什叙法印〕
同八月二十六日。爲主上御祈。於本坊修金輪法
同九月四日。下向有馬溫泉
同二年三月九日。授灌頂於尊重阿闍梨
同十一日。授灌頂於圓禪僧都
同四月七日。辭護持
同閏四月十三日。於仙洞〔萬里小路殿〕修七佛藥師法〔勸賞被辭申之〕
同五月十四日。如法經始行
同十二月十八日。依彗星爲一院御祈。於本堂修熾盛光法〔可爲每年例事云々。任和尙芳躅被興行之〕
同三年七月十日。爲一院御藥御祈。於本坊修尊勝法
同十二月十九日。於本堂修熾盛光法〔恒例〕
同四年四月二十八日。如法經始行
同五月十九日。參仙洞。御如法經筆立
同七月十五日。還補座主〔五十一。第二度。二十七日於三條坊受宣命〕
同二十日。爲護持僧
同二十一日。改修如意輪法〔澄覺親王替〕
同八月四五兩日。拜堂拜賀
同月十六日。二間初參
同十月二十日。皇后宮御產御祈。七佛藥師御衣木加持〔十一月十七日。道玄僧正修此法。依親王擧奏也〕

同十二月二十四日。於本堂被修恒例熾盛光法
同五年閏正月十一〔二十一イ〕日。於禁裏修藥師法〔異國御祈〕
同月十四日。衣夢想參詣穴太
同三月二十六日。授灌頂於慈助親王
同四月二十八日。授灌頂於禪雅法印
同七月十七日。爲異國降伏。於中堂修七佛藥師法
同八月二十七日。於本坊一院御逆修。御本尊御衣木御衣絹等加持
同十月五日。於龜山仙洞。一院〔後嵯峨〕御出家勸御戒師
同二十三日。法皇御逆修法事曼陀羅供爲御導師
同十二月二十五日。止座主幷兩寺檢校職〔依梨本靑蓮院鬪亂事也。常壽院管領如元〕
建治三年十月三十日。於北嵯峨房。授灌頂於尊雅法眼
弘安元年〔建治四年二月二十九日改元〕四月一日。兩寺檢校如元
同月十九日。出嵯峨坊移住三條坊
同十二月二十九日。於大成就院。授灌頂於慈實僧正
同二年二月二十五日。新陽明門院御著帶御加持
同日。爲同御產御祈。於本坊修藥師法
同六月二十七日。爲同御祈修中藥師法
同七月十三日。依宿願於北野宮寺修法花八講

同八月十六日。爲立親王御祈。於本坊修不動法
同二年十一月六日。新院若宮〔良助親王〕入室
同三年八月十六日。依今宮御惱。於本坊修藥師法
同九月五日。爲同御祈。於常磐井殿修冥道供〔一夜〕
同十月十四日。於大成就院。授灌頂於慈玄法印
同四年三月二十二日。於同道場。授灌頂於寬圓法印
同二十五日。於大成就院。授灌頂於靜寬阿闍梨
同四月八日。爲異國降伏。於中堂修七佛藥師法
同後七月三日。於大原如法經始行〔御乳母十〕
同八月十一日。於三條坊如法經始行〔但無三週本寺上人也。衆僧皆共行。母儀十三週〕
同五年八月二十九日。御逆修被始之〔座主最源僧正以下門人經營之〕
同六年十二月十八日。臨時受戒和上宣下〔爲良助親王登壇也。最源辭退之後。座主未補之故也〕
同七年九月二十七日補座主〔十六十八。十七日於三條坊請宣命。十一月十六日拜堂拜賀〕
同十一月　日。以法眼聽雅令叙法印〔先年中藥師法賞也〕
同八年四月一日。於大成就院授灌頂於圓親阿闍梨

同三十日。於同道授灌頂於良助親王
同七月二十一日。大講堂供養爲證誠（正慶）
元年九月一日。以法眼被敘法印。依讓此實也
同九月二十二日。下向有馬溫泉（同十月三日歸洛）
同九年正月二十二日。以兩寺檢校職讓（最源）
補法性寺座主慈實僧正
同六月四日。爲護持僧。改修如意輪法（僧正替）
同九月十一日。下向溫泉（同二十四日歸洛）
同十月二十六日。被補天王寺別當。出院
宣
同十一月七日。宣下
同十四日。辭座主（今度無上表之儀。任和尚第三度之例。以御使被申之）
同十年二月十日。下向溫泉
同年四月六七兩日。於天王寺。授灌頂於
實澄・經覺等阿闍梨并公澄僧正等
同六月四日。山上大會勤之（親王勤仕事。衆徒奏聞公家。可然云々之由）
延應元年（弘安十一年四月二十八日改元）六月二日。授灌頂於覺譽上人
同二年正月十日。敘二品（七十三）
同二月十五日。儀法院二十五三昧興行
結衆七十五人也
同三年二月四日。管領仰木門跡
同年二月十一日。一院（後深草）御出家。爲御
戒師
同三月十三日。補座主（七十四。第四度。御戒師賞也。同二十四日）
於三條坊請宣命
同六月十五日。如法經始行（無其行。毘沙熊追善云々）
同九月日。御幸天王寺（同十月三日。以法眼經祐被敘法印。依被）

（讓別當實也）
同十月二十八日。依病讓座主（無拜堂）
同十二月一日子刻入滅

淨土寺僧正（慈禪）
第八十六代座主法務大僧正
猪熊關白（家實）息
母從二位忠行卿女
慈源僧正入室
聖增僧正灌頂弟子
寬喜三年（辛卯）月日誕生
嘉禎二年十一月十一日。入淨土寺圓基
僧正室（六歲）
同四年八月二日。出家（八歲）
延應元年（曆仁二年二月七日改元）正月二十七日。入無動寺室（九歲）
同四月二十五日。受戒（和上座主慈源僧正）
同五月十一日。補一身阿闍梨（慈源僧正奏）
同日。權少僧都宣下
同七月五日。轉權大僧都
同二年二月十二日。敘法印
仁治元年（延應二年七月十六日改元）十月二十八日。補法性寺座主
（十歲）
建長二年三月十六日。從僧正聖增於大
成就院受灌頂（年二十）
同三年五月二十六日。任權僧正（二十一）
同四年二月日。以法性寺座主讓于師
匠聖增僧正（二十二歲）
同五年十二月二十三日。爲攝政家（照念院）

歲末祈修不動法
同六年四月二十一日。還任于法性寺座
主（二十三）
同七年十月二十七日。妙香院檢校已下
事等宣下（二十五）
同七年十二月二十九日。任僧正（二十五）
康元二年正月二十日。於本坊勤關白家
（照念院）除目修法
正嘉元年十月。仙洞每月不動法修之
同二年九月二十七日。爲法務（二十八）
同十月二十五日。於本坊爲深心院關白
任大臣祈修不動法
同三年正月十四日。轉任大僧正（二十九。法務如元）
同年月日。止大僧正。以猷增僧都申
任權大僧都。以親源法眼任權少僧都
同十七日。於本坊勤關白家（照念院）除目修
法
同三月五日。西園寺一切經供養勤呪願
正元元年（正嘉三年三月二十六日改元）十二月十二日。勤關白家歲末
修法
同二年二月十三日。於今出川第。爲大宮
院御產御祈修五壇法中壇
文應元年（正元二年四月十三日改元）七月五日。於龜山殿。爲院御惱
病御祈修六字河臨法
同二年正月二十九日。於本坊。爲內大臣
（圓光院）除目執事祈修不動法
同二月五日。關白家（照念院）除目御修法勤
之
文永三年四月二十五日。於仙洞爲蓮花

王院供養御祈。修不動法
前後兩壇。當日二十七日屬晴。法驗殊
勝之由被下叡感院宣。可申請勸賞云〻
同四年九月四日。中務卿親王御息所出
家爲戒師
同十二月十四日。補法成寺平等院等檢
校
同十二月。於本坊勤關白家（近衛）歲末修
法，
同五年十二月二十七日。補座主職（三十八）
昨日（二十六日）爲座主可管領兩門跡（青蓮院 本覺院）
之由。以勅使藏人頭右中辨經任被仰
下。是依兩門確執事也
同六年正月九日。爲護持僧。改修如意輪
法（尊助親王替）
同三月一日。於淨土寺坊請宣命
同四月二十五日。拜堂
二十六日。社頭拜賀
二十七日。前唐院入堂（內陣役 闍守法印）
同四月二十八日。二間初參
同六月二十三日。於禁裏修藥師法
同十二月二十三日。修總持院灌頂（金界）
同二十六日。修尊勝寺灌頂（金界）
同七年正月二十六日。於禁中修金輪法
同四月二十五日。爲主上御瘧病御祈。於
五條內裏修五壇法中壇
同八年二月八日。修仙洞每月北斗法
同三月二十八日。勤尊勝陀羅尼供養御
導師（三十九）

同五月十一日。辭座主（四十一）
同二十八日。辭護持僧
同十年八月五日（時正初日）逆修始行
同十月一日。參詣攝州總持寺
同月二十六日。爲禁裏御祈。於本坊修北
斗法
同十一年五月。修仙洞每月不動法
同十一月二日。爲異國降伏。於本坊修金
輪法
同十八日。於押小路殿爲新院恒例御祈
修北斗法
同十二年四月一日。於長講堂。修鎭不動
法
建治二年八月五日。任先師遺誡。以師跡
附慈實法印
同七日。於淨土寺坊入滅（四十六）
准后（道玄本名最尊）
第八十九代座主准三宮法務前大僧
正
普光園關白（良實）息
母從二位藤原〻子（中納言藤家行卿女。號指野禪尼）
最守僧正入室受法灌頂弟子
嘉禎三年（丁酉）正月四日。誕生
仁治二年七月十六日。入尊覺親王室（五歲）
寶治二年十二月一日。入最守僧正室則
日出家（年十二）
建長元年（三月十八日改元）五月二十六日。受戒（年十三。和上座主道覺親王）

同年十月十二日。從道覺親王始受法
同月三十日。任權少僧都（名字最玄云〻）
同十二月二十七日。青蓮院門跡渠教等
受道覺親王讓
同三年四月二日。補一身阿闍梨（最守僧正解文）
同四年十月二十三日。轉任權大僧都（十年）
（六道玄云〻）
同五年二月二十三日。於大成就院。隨僧
正最守受灌頂（年十七）
同十二月二十二日。法勝寺阿彌陀堂供
養引頭勤之
同六年正月十四日。敍法印（年十八）
同七年正月八日。傳領十樂門跡（最守僧正讓）
正嘉元年（三月十四日改元）三月十六日。參籠葛川
同二年六月十六日。入尊助親王室
同九月二十七日。任權僧正（年二十二。尊助親王五壇法中增賞讓）
正元〻年　月　日。爲法務（二十三）
弘長元年（二月二十日改元）五月二十一日。補法成寺執事
同年八月二十一日。爲平等院長吏
同月二十七日。受兩寺長者宣
同十二月二日。平等院拜堂
同月二十七日。神仙門院御出家爲御戒
師
同二年三月一日。爲加任護持僧（二十六）
同月二十二日。爲八幡行幸御祈。於內裏
始修金輪法（今夜二間初參）
同五月。於仙洞修長日不動法
同月二十三日。始修同每月北斗法
同六月十九日。於本坊爲皇后宮御產御

祈。始修北斗法今日御著帶也
同十月二日。爲主上御疱瘡御祈。於禁中
始修同法
同十三日。爲皇后宮御産御祈始修如法
北斗法
勸賞。翌年正月十四日。西塔大乘院被
寄置阿闍梨三口
同十二月十四日。關白二條第爲修理鎭
宅修祕法
同月十九日。公家歲末御修法勤之
同三年二月一日。無動寺入堂始之
同十二月十八日。爲關白普光園祈始修尊
勝法
同晦日。無動寺千日入堂始之
文永元年二月二十八日改六月二十七日。爲尊星御祈。於
本坊始修文殊八字法
同年十二月十八日。關白家歲末御修法
勤之
同四年十一月十七日。爲皇后宮御産御
祈。始修七佛藥師法
勸賞。同十二月二十日。成全任權大僧
都
同十二月七日。於愛宕本坊。爲先師追善。
始修光明眞言法
同月二十六日。爲今宮護持僧
同五年八月二十五日。立坊之夜參夜居
同六年二月十七日。爲青蓮院門首
同三月一日。移住吉水坊
同三月二日。補法性寺座主三十三

同月十日。受無動寺三昧院檢校官符
同七月二十六日。於禁裏五條殿始修五壇
法中壇天變御祈
同十月二十二日。爲禁裏御祈始修金輪
法
同十二月十四日。勤春宮歲末御修法
同七年二月十二日。無動寺之法花堂大
乘院等回祿
同五月二十日。鞍馬寺寶塔申置阿闍梨
二口去年五壇中壇賞
同月二十三日。於禁中爲御瘧病御祈始
修尊勝法
同七月二十一日。仙洞每月北斗法始修
之
同十月二十日。於禁中始修如法佛眼法
同十一月十日。於普光園第。爲前關白病
祈。始修藥師法
同八年三月六日。爲金剛勝院幷安樂光
院檢校
同年十一月十九日。院參辭門跡管領退
出。則直入愛宕坊。三條坊諸堂勤行等
斷絕了依澄覺親王熾盛光法事也
同年十二月　日。九條前右府息入室。慈
忠法印是也
同九年正月十六日。爲法皇御藥御祈始
修如法尊勝法
四年四月二十八日。無動寺拜堂。則日吉
社參賀
同七月六日。始修除日御修法

同八月一日。爲皇后宮御惱御祈。始修大
威德法
同十月二十二日。二聖院有職二口被寄
之
同十一月二十三日。於禁中始修藥師法
同十年正月一日。中堂入堂三七日。住北谷竹林院
同月二十三日。參籠日吉社七箇日
同年二月一日。三塔巡禮
同月二十四日。於禁裏始修五壇法中壇
同月二十一日。於禁裏始修北斗法
同九月十一日。於西山始修五種行
同十二月十八日。勤公家歲末御修法
同十一年正月十七日。任僧正三十八
同年十一月三日。爲異國降伏御祈始修
尊勝法
同月十八日。爲同御祈始修四天王法
同十二月二十三日。仙洞歲末御修法勤
之
建治元年五月二十日。於仙洞始修北斗
法
同年九月十六日。十樂院被寄置阿闍梨
二口去年異國降伏御祈賞也
同二年正月十六日。爲異國降伏御祈。於
仙洞始修熾盛光法
同年七月七日。於西山始行如法經獨行
同十月二十二日。爲新陽明門御産御祈。
始修普賢延命法
訶梨帝十五童子供等
同年十一月二十五日。補天台座主八十二 四十八歲

同十二月一日。請座主宣命
同月四日。爲今宮御持僧
同月五日。爲禁裏護持僧
同月十七日。始修長日如意輪法
同月二十五日。二間初參
同日。爲仙洞御祈始修大威德法
同日。爲主上御元服御祈始修同法
同三年正月十九日。始修除目御修法
同月二十八日。登山拜堂（翌日社頭拜賀）
同二月六日。爲禁裏御疱瘡御祈。始修藥師法
同月十日。前唐院入堂。開一宮（內陣役教源僧都）
同三月二十三日。任大僧正（四十一）
同四月八日。行初度授戒
同七月十五日。修仙洞長日不動法（常葉井殿炎上之間。被召請御本尊於要害本坊勤行之。炎摩天供同）
同十月。異國降伏十二社御祈內日吉社分被勤仕之
同十二月十六日。尊勝寺灌頂勤之
同四年正月十四日。辭大僧正（四十二）（二月二十九日改）弘安元年三月二十二日。仙洞尊勝陀羅尼供養御導師勤之
同四月一日。辭座主
同日。止門跡管領
同二年　月　日。籠居于西山
同三年十二月二十八日。慈助親王同宿
同年二月二日。慈忠法印離房
同五年正月九日。可從公請由蒙勅命
同二月九日。爲加任護持僧

同三月三日。始修如法佛眼法（勸賞同月十七日權律師）
同日。二間初參（任少僧都任權少僧都任權法印叙法印）
同日。牛車宣旨（四十六）
同五月十六日。禁裏御受法（同日爲民間病患御祈始修熾盛光供）
同七月。異國御祈修八社本地供
同八月二日。爲禁裏御祈始修七佛藥師法
同九月二十四日。於富小路殿。爲春宮御祈。始修中藥師法
同十二月二十九日。修長日如意輪法
同六年正月十六日。於內裏（萬里小路殿）始修尊勝法
去六日。ゝゝ（古神輿入洛。神人等狼籍之間。爲鎭宅也云ゝ）
同七月。爲異國御祈。修八社本寺供
同十月二日。於二條高倉新御所。修鎭御修法
同月十四日。長日如意輪法奉渡內裏勤行（七箇日用手代）
同十二月二十日。又同移修如意輪法。兼始修愛染王法
同七年二月六日。爲禁裏御祈。於賀茂社始修文殊八字法
同四月二十二日。爲仙洞御祈。修五尊合行古摩
同六月二十一日。修水天供
同七月。修八社本地供
同八月三日。依綸旨爲京極院御追善。於西山始修光明眞言法
同月十七日。於內裏始修愛染王法
同日。長日如意輪法移修內裏
同十一月十日。爲仙洞御祈修變身供（十四箇日）
同八年二月二十日。爲禁裏御祈。修文殊八字護摩
同八年二月二十七日。移修長日如意輪法於內裏
同五月十日。始授灌頂於權大僧都道救（大阿闍梨年四十九）
同月二十五日。移修長日如意輪法於內裏
同七月。修八社本地供
同八月九日。宸筆法花經開題之
同月二十六日。又移修長日御修法於禁中
同月二十九日。主上有御傳法事
同九月一日。住東塔善法房
同十月四日。於善法房。爲禁裏御祈。修金剛夜叉護摩
同十一月六日。中堂入堂
同九年正月十八日。桂林院管領
同三月四日。參籠賀茂社
同五月十八日。移修如意輪法於內裏（最勝講修中三箇日二十二二十三二十二日參御聽聞所）
同月三十日。禁裏御受法
同十月二十六日。還任大僧正（八年五十。八月二十一日。上御年）（傳法賞還任初例也）

同日。補法勝寺蓮花王院等別當職
同十一月二十四日。於仙洞始修愛染王法
同十二月　日。辭大僧正
同十二月二十九日。於蓮花壽院。授灌頂於慈助親王（重受）
同閏十二月三日。仙洞歲末御修法勤之」
同月十六日。爲禁裏御祈。修愛染王護摩」
同二十八日。參籠賀茂社
同十年二月二十七日。於禁裏修冥道供（一夜露地）
同十二月十七日。於關白二條富小路第。爲修理鎭宅始修葉衣法
正應元年五月二十六日。爲疾病御祈。修熾盛光供
同元年七月十日。加任護持僧
同八月九日。新院御願法花曼陀羅供養爲導師
同二十二日。爲禁裏御祈。修長日藥師法」
同月二十八日。法成寺平等院爲檢校
同十二月十六日。爲禁裏御祈。於本坊始修如法金輪法
同月十九日。二間初參。并牛車拜賀。金輪法御加持
同二年正月十日。始修除目御修法
同年二月十九日。關白宇治入參會
同二十五日。爲將軍御祈。修長日六觀音合行護摩
同三年四月九日。受用彌陀院爲御祈願所。可執務之由。被下官符
同六月一日。參籠八幡宮寺
同八月二日。止桂林院執務
同九月二十八日。參籠泉州神於寺（百日箇）
同四年五月二十八日。桂林院執務如元」
同六年三月十四日。爲異國御祈。於鴨社始修四天王法
同五月十一日。始修長日三壇內不動法（寺門常住院僧辭退替）
同六月十八日。爲異國御祈。始修如法尊勝法
永仁元年十二月十九日。爲彗星御祈。始修金輪法
同二年三月二十七日。於百光院。授灌頂於權大僧都朝圓
同四月二十一日。禁裏百首和歌詠進之」
同十一月十日。於愛宕坊。授灌頂於法印慈順
同二十九日。香園院前關白出家。爲和上」
同三年二月七日。若宮入室出家（青龍院二品親王是也）
同月二十五日。師跡讓狀等被獻若宮了」
同八月四日。桂林院被付總門跡
同五日。長日如意輪法辭退
同十二月二十日。爲龜山院御祈。修尊勝護摩
同十二月二十五日。參籠賀茂社
同五年二月七日。爲昭慶門院御祈。修藥師護摩
同六年十二月六日。爲春宮護持僧
正安元年九月九日。桂林院執務如元
同十月六日。授許可於道潤僧正
同月十九日。自賀茂出京
同月二十五日。始行逆修（五十箇日。十一月九日。十二月十日兩度。香園院禪閣光儀有臨開）
同十二月十四日。逆修結願日。於十禪師社修法華八講（請僧住山者也）
同二年三月二十三日。授灌頂於法印仲覺
同四月八日。授灌頂於權少僧都覺守
同月十八日。授灌頂於日恩院法印良毅」
同十二月二十二日。始修春宮歲末御修法
同三年二月五日。法成寺平等院執事復任（第三度）
同月七日。還補法性寺座主
同月二十九日。爲護持僧（于時良助親王座主）
同五月二十一日。修水天供
同七月一日。始修長日如意輪法
同八月二十七日。於愛宕坊授灌頂於慈道親王
同十月二十四日。爲御禊御祈。於本坊始修金輪法
同十二月二十日。止桂林院執務。爲常壽院別當
同月二十二日。還任法勝寺別當
同四年三月二十七日。仙洞御本尊不空能索供養之

同八月一日。伏見殿鎭護摩修之
同九月十日。讓補法性寺座主於慈道親
王
同月二十六日。座主幷護持僧事雖被仰
之。被辭申訖
乾元々年（十一月廿一日改元）十二月十二日。爲禁裏御疱瘡
御祈。始修藥師護摩
同二年正月二十二日。還補法成寺檢校
職
同月二十三日。照訓門院御產御帶加持。
卽爲同御祈始修金輪護摩（七箇日已後被成供）
同二月一日。最勝光院幷後白川院法花
堂爲別當
同三月二十日。止常壽院執務。桂林院管
領如元
常壽院被付良助親王。靑蓮院門跡被
付慈深禪師之故也
同四月十三日。還補座主（六十七。今日被下院宣。同月二十二日宣下）
同閏四月五日。於愛宕坊受座主宣命
同月十九日。爲照訓門院御產御祈。於今
出川殿始修七佛藥師法
五月九日恒明親王誕生
同六月九日。今宮御祈始修北斗法
同七月二十八日。爲祈雨御祈。修尊勝法
（第二日降雨。有賞）
同月二十一日。參籠八幡宮。被修文殊八
字護摩
嘉元々年（八月五日改元）十一月十二日。登山
十三日。拜堂受戒

十四日。拜賀則下山
同月二十九日。於新造常葉井殿。勤鎭御
修法
同十二月十四日。准三宮宣下（同十五日宮符到來。去八日且被下院宣了）
同二年五月十日。雖辭座主。無勅許
同六月十一日。入西山
同二十七日。山務還補事被下院宣
同七月三日。出洛
同五日。爲仙洞御瘧病御祈。五尊合行護
摩
同七月九日。爲仙洞御祈。始修尊勝法（無伴僧）
同日被修聖觀音供
同八月十三日。重爲平等院執事（座主兼帶初例也。仍寺家取圖云々）
同月十七日。爲仙洞御惱御祈。修普賢延
命護摩
同九月十四日。爲同御祈。修尊勝護摩
同月二十三日。爲院御祈。始修熾盛光法
同二十四日。仙洞不斷不動法被申行之
（十月三日時願自身無御勤仕。只御本行許也）
同十月十六日。腫物出來
同十月二十日。爲同御祈。始修金剛藥叉
法（獨大法云々）
同十一月九日。依病辭座主
同十三日巳剋於愛宕坊入滅（六十八）
十月十六日。腫物見出之後。同十九日。
祇候仙洞所勞之間不可然之由門弟
等雖及諫言。被語仰云。今度上皇御惱

危急。諸道勘奏迴映隨而度々御絕入。
上下迷東西。而我從降誕之始。依有護
持勞契。修去識還來祕法。忽以吾命祈
替寶算了。然者何驚我病患哉。無疑是
最後之所勞也云々。同二十日院始御
沐浴。座主祇候加持御湯了。同二十五
日御修法結願退出。不歸本坊直入玄
信法眼私宅之後。腫物次第倍增畢

後妙香院僧正（慈寶。又號眞木野）
第九十三代座主法務大僧正
光明峯寺關白（道家）息
母少納言正四位下源重房女
慈源僧正入室
成源僧正尊助親王等灌頂弟子
暦仁元年（嘉禎四年十一月二十三日改元）戊戌十二月三日誕生
寛元々年（仁治四年二月二十六日改元）八月一日入室（六歲）
建長元年（寶治三年三月十八日改元）十二月二十九日於報恩院出家
（十二歲）
同十二月二十三日。受戒（和上座主尊覺親王）
同二十九日。爲一身阿闍梨（慈源僧正解文）
同二年二月二十一日。任權少僧都（十三歲）
康元々年（建長八年十月五日改元）十一月十五日。前權僧正成源
於吉水坊受灌頂（年十九）
正嘉元年（康元二年三月十四日改元）十二月二十一日。任權大僧都
（二十歲）
同三年正月十四日。敍法印（年二十二）
同年（三月二十六日改元）三月五日。西園寺一切經供養引頭

勤之
文永元年弘長四年二月二十八日改元九月十五日葛川參籠
同四年二月十六日爲後光明峯寺攝政
任大臣祈修不動法
同六年七月二十七日眞木野房上棟行範
入道造營
同八年二月八日修仙洞每月北斗法
同八月十六日眞木野坊有移徙事
同十一年六月二十七日補法成寺檢校
同十月二十一日於四辻坊修西方懺法
同十二月二十二日勤攝政家後光明峯寺歲
末修法
建治元年十月二十一日於四辻房西方
懺法修之
同三年二月二日修仙洞每月北斗法
同年三月二十三日任權僧正年四十
同四月二十三日入尊助親王室
同十二月修仙洞每月不動法
弘安元年建治四年二月二十九日改元十二月二十九日於大成就院
從尊助親王重受灌頂四十一
同二年九月修仙洞每月不動法
同二十六日修同恒例北斗法
同四年正月十四日轉僧正四十四
同六月八日於大成就院爲異國降伏修
如法金輪法
同五年月日補法性寺座主四十五
同八年正月十四日任大僧正四十八
同九年正月十四日辭大僧正
同月二十二日補無動寺三昧院檢校去九

日被下院宣
同十一年二月十八日授灌頂於公潤法
印
同年三月二十七日補座主五十一隨四十四月十日請宣命
正應元年弘安十一年四月二十八日改元五月二十五日任法務五十一
同八月二十八日拜堂先無動寺
同九月一日前唐院入堂
同十二月十九日槇野坊回祿
同二年二月九日辭座主五十二
同月二十四日眞木野坊上棟
同三月四日止兩寺檢校慈助親王爲座主先途依被申請也
同四月十五日眞木野坊移徙
同三年九月三十日兩寺檢校如元
同四年三月十一日補四天王寺別當職
同七月二十二日止兩寺檢校依慈助親王讒訴也禪定五十四口入事云々
同月二十三日爲院御祈於本坊眞木野修
如法佛眼法
同八月日止天王寺別當
永仁三年八月十日重補兩寺檢校去月三十日先被下院宣還著門跡依關東度々吹擧也
同月四日桂林院執務
同五年正月附門跡於慈玄僧正
正安二年五月九日子剋於眞木野坊入
滅六十三
市川宮慈助

第九十五代座主無品親王
後嵯峨院御子
母大納言三位西園寺太政大臣公經女
尊助親王入室受法灌頂弟子
又道玄准后受法灌頂弟子也
建長六年甲寅月日誕生
弘長元年十二月十二日入尊助親王室八歲本所三條坊
文永二年十二月二日於南山坊出家十二歲
同日受戒和上座主澄覺僧正
同五年三月二十五日於大成就院隨尊
助親王受灌頂十五歲道覺親王例
同六年四月六日入道玄僧正室
同七年六月九日移住尊助親王大原室
同八年十二月二十四日移住三條坊
同九年八月八日奉爲舊院如法經始行
之
同十二年三月二十六日始修仙洞每月
北斗法二十二歲初度修法也
建治二年三月二十六日於龜山仙洞始
修同法
同六月二十九日如法經始行
弘安三年十二月二十八日道玄大僧正
同宿
同五年九月二十四日於富小路殿爲春
宮御祈始修中藥師法
同年十二月二十一日春宮歲末御修法
勤之
同七年九月二十日於京極仙洞始修法

華法
春宮御劔〔燒切〕紛失之間。爲彼御祈被
修此法。修中出來。法驗掲焉也。勸賞。以
隆伊律師任權少僧都
同年十二月十八日。春宮歲末御修法勤
之
同八年八月二十四日。延政門院於龜山
殿御出家爲戒師
同九年十二月九日。春宮歲末御修法勤
之
同月二十九日。於善峯寺。隨道玄大僧正
重受灌頂〔三十三〕
同十年正月。仙洞長日不動法勤之
同十一月十六日。修金輪法
同二十三日。爲護持僧
同十一年正月十一日。仙洞每月北斗法
勤之
同年　月　日。始修長日如意輪法
正應元年十月十五日。爲御禊御祈。於本
坊始修金輪法
同十二月二十日。公家歲末御修法勤之
同二十六日。二間初參
同二年三月四日。補無動寺三昧院檢校
職
同月九日。於禁裏始修如法佛眼法
同四月十五日。補座主〔三十六 臈二十五〕
同七月二十日。始修長日如意輪法
同八月三日。拜堂
同五日。前唐院入堂

同三年二月二十九日。一院御法事曼陀
羅供導師勤之
同三月十三日。止座主〔三十八〕
同九月三十日。止兩寺檢校
同十一月二十七日。還補座主
同四年七月二十二日。還補兩寺檢校職
〔五月二十八日先被下院宣爲門首〕
同八月一日。於常葉井殿。始修七佛藥師
法
勸賞。以法眼經胤令敍法印
同五年十月一日。於禁裏爲天變御祈。修
如法北斗法
同年十二月。春宮歲末御修法勤之
同月。仙洞御修法勤之
同六年正月十四日。被寄置阿闍梨二口
於吉水新宮
同三月二十二日。爲異國御祈。於內裏始
修大熾盛光法
勸賞。以前權僧正良覺令任大僧正
同五月二十日。依御夢想。於內裏始修大
威德法
同六月七日。東二條院御出家爲御戒師
同七月二十二日。依御夢想。於仙洞始修
如法北斗法
永仁元年十二月二十二日。爲天變御祈。
於本坊始修如法佛眼法
同二年五月十九日。法皇於延曆寺御受
戒。依別勅爲和上
同月二十日。前唐院御入堂。令參會開寶

物
座主慈基僧正故障之間。被下檢封宣
旨畢
同三年六月二十八日。法皇〔後深草院〕御幸無
動寺
同七月二十七日。於三條坊入滅〔四十二〕
今夜葬市川

後靑蓮院僧正〔慈玄〕
法性寺座主法務大僧正
後一條關白〔實經〕息
母法印良性女
慈禪僧正入室
尊助親王受法灌頂弟子
法印宗嚴顯宗弟子
文應元年〔庚申〕　月　日。誕生
文永二年四月二十八日。相承安養院〔權少僧都僧基讃〕
同六年七月十一日。入淨土寺室〔十歲〕
同七年十二月八日。於同坊出家〔十一歲〕
同二十六日。受戒〔和上座主慈禪僧正〕
同九年七月二十六日。登山逢宗嚴學天
台宗
同十年四月五日。三十講勤之〔年十四〕
建治元年〔文永十二年四月二十五日改元〕六月二日。遂業〔年十六〕
所立三身義。卽身成佛義。題者經海僧
正。一問永源已講
同七月四日。補一身阿闍梨〔慈禪僧正解文〕

同十一月二十四日。禁裏最勝講聽衆勤之
同二年正月十八日。講師請
同三年七月二十八日。入尊助親王室
同十二月二十六日。爲大乘會講師。於高座上任權律師 年十八
建治四年（弘安元年二月二十九日改元）正月十四日。任權大僧都 年十九
弘安元年三月。圓宗寺最勝會講師
同十二月三十日。敍法印
同二年五月二十五日。禁裏最勝講々師一座
同三年十月十四日。隨無品法親王 尊助 入壇 戒年十二 二十一臈
同五年十二月二十二日。爲院御祈。於本房修北斗法 依堅固御物忌。於御所不被行之
同七年二月二十六日。任權僧正 十二會巡 二十五歳
同五月二十日。禁裏最勝講爲證義者
正應元年（弘安十一年四月二十八日改元）十一月二日。採題宣下 辭退替法印憲實 終無精義
僧正之後探題。三井明尊僧正例也。證義之後探題。今度初例歟
同九月二十六日。任僧正 年二十九
同二年十二月八日。爲護持僧 加任
同三年二月五日。二間初參
同五月二日。爲法務 年三十一
同日。仙洞最勝講證義
同八月二十九日。法務辭退。替安居院阿闍梨二口平等房一口申寄之
同四年正月十四日。任大僧正 年三十二

山門一室師弟大僧正初例歟
同二月二十一日。爲禁裏御祈修金輪法
同三月十八日。院尊勝陀羅尼供養勤御導師
同月二十日。於本坊勤除目御修法
同五年正月二十六日。修仙洞每月北斗法 常葉井殿
同六年五月九日。補法性寺座主 三十四
永仁二年五月二十六日。修仙洞每月北斗法
同十二月二十九日。辭大僧正。以權律師榮圓令任權少僧都
同四年三月三十日。修仙洞每月北斗法
同十二月三十日。安養院申寄阿闍梨三口
同五年三月二十四日。於禁中爲彗星御祈。修五壇法中壇
同六月二十六日。以權少僧都俊源令轉任權大僧都。五壇法中壇賞也
同月二十八日。補無動寺三昧院檢校
同十月十四日。爲彗星御祈。於本堂修熾盛光法 勸賞。正安二年三月二十四日。法印澄尋任權僧正
同六年三月十七日。於大成就院勤除目御修法
同四月十三日。爲春宮護持僧
正安元年（永仁七年四月二十五日改元）七月二十九日。無動寺入堂始之
同二年十一月十八日。康樂寺被付門跡了

同二年十二月二十六日。以門跡附禁裏若宮
同三年正月八日。先讓附門跡於慈深禪師
同二十六日。於眞木野坊入滅 四十二

常壽院宮 號良助 姉小路宮
第百一代座主無品親王
龜山院御子
母院女房三條 三條内大臣公親女
尊助親王入室受法灌頂弟子
文永五年 戊辰 月日。誕生
弘安二年十一月六日。尊助親王室 十二歳
同日。於三條坊出家
同十二月十七日。爲親王
弘安七年十一月十九日。受戒 十七 和上座主尊助親王
同十二月二十八日。爲一身阿闍梨 尊助親王解文
同八年四月二十日。於大成就院。隨尊助親王受灌頂 十八
同九年七月二十五日。於仙洞始修不動法 十九
正安元年四月二十三日。補座主 三十三
同八月八日。拜堂
同十二月二十日。二間初參
同月二十一日。主上御元服御祈。始修大威德法
同二年正月三日。主上御元服
同二年九月二十四日。妙法院門跡管領

也爲方卿參申之
同十一月二十日仰木門跡管領之
同二年十二月二十八日總持院灌頂大
阿闍梨勤之
同三年九月十日於仙洞萬里小路殿爲天變
御祈始修七佛藥師法
同四年十月二十六日爲無動寺三昧院
檢校去年十二月十九日被下院宣爲門首
乾元二年三月二十日止門跡管領爲常
壽院別當
文保二年八月十八日於姉小路坊入滅五十二

峯寺僧正慈深
後光明峯寺攝政家經息
母家女房宰相越前守藤親成女
慈玄僧正入室
澄尋僧正受法灌頂弟子
弘安七年甲申月日誕生
永仁二年十二月二十七日於横野坊入
室出家十一歲
正安三年正月爲門首十八歲
同四年十二月二十六日止門跡管領依良助親王訴訟也
乾元二年三月六日還著門跡依關東吹擧也
德治二年十月十八日發壇二十四歲和上座主慈道親王
同十一月一日任權少僧都
同七日爲一身阿闍梨慈昇僧正解文

同十二月二十七日一條內大臣若宮二十歲。慈慶僧正入室出家
同三年二月二十一日隨僧正澄尋於大
成就院入壇年二十五
同三月九日隨前大僧正公什於同道場
重受灌頂
同五月九日任權大僧都
延慶元年十一月二十二日敍法印二十五
同八月二十九日爲山門祈禱於本坊被
修不動古摩助修二人付衣云々
同二年　月　日無動寺百日入堂始之
同十二月二十六日內陣行法始之
同三年三月二十九日爲無動寺三昧院
檢校
同十月二日任權僧正二十七
應長元年七月一日任祖師先師遺誡附
門跡於入道親王
同八月二日籠居于江州峯寺二十八
貞和三年十二月三日入滅六十四

門葉記　門主行狀三

青龍院二品親王
大乘院二品親王

同四月十六日勝蓮花大乘兩院檢校職
宣下
正安三年三月二十五日受戒二十。和上座主良助親王
同八月二十七八歲日於愛宕坊從道玄大僧
正受灌頂
同四年十一月二十一日改元爲乾元四月二日補一身阿闍梨道玄僧正解文
同九月十日補法性寺座主道玄僧正讓
乾元二年八月五日改元嘉元五月一日爲昭訓門院御產御
祈於今出川殿始修佛眼法年二十二日初度修法也
九日皇子降誕恒明親王是也
嘉元二年七月十一日爲上皇後宇多院御瘧
病御祈於仙洞萬里小路殿始修

青龍院宮慈道
第百六代座主二品親王
龜山院御子
母師典侍兵部卿平時仲朝臣女
道玄僧正入室瀉瓶弟子
弘安五年壬午月日誕生
永仁三年二月四日入道玄僧正室愛宕坊
同日出家歲十四
同月二十五日受師跡讓狀

同月二十七日受法始之
同月三十日叙親王
五壇法中壇（勸賞翌年八月。叙法印任權僧正）
同年八月十五日爲同御祈始修一字金
輪法
同三年五月十三日於仙洞（常葉井殿）始修尊
勝法
同十四日遊義門院御受戒（明後日御如法經料也）
同二十八日於伏見殿同仙院御受法（和尚）
（被授中上西門院例）
同七月十七日爲龜山院御藥御祈於常
磐井殿始修藥師法
同二十一日被渡嵯峨殿
同八月二十七日爲同御祈於嵯峨殿始
修五壇法中壇
同月十九日爲同御祈始修普賢延命法（十二月十四日改元德治）
同四年四月三十日龜山院御如法經共
行
德治二年二月十六日爲天變御祈於龜
山殿始修中藥師法（第三日凶星消沒、被下叡感院宣、和尚元久例也。勸賞追可被申請云々、同七月前權僧正公尋轉任僧正了）
同三年正月十樂院移徙
此房忠尋座主營作之後、故最守僧正
管領之時建長之比回祿（塔婆通災）今年造
營被興師跡了
同六月二十四日今林殿御如法經被共
行
同九月十四日立坊御祈始修五壇法中
壇（十九日立坊參夜居）

延慶元年十二月　日春宮歳末御修法
勤之
應長二年正月十一日春宮四季御修法
開白於萬里小路殿始修北斗法（三月二十日改元）
正和元年十月讓補法性寺座主職於前
大僧正慈順
同三年正月二十日春宮御息所御著帶
加持。卽今日爲此御祈於本坊（十樂院）始
修藥師法（七箇日已後被成供、五月十三日又被成修造）
同四月十三日爲青蓮院門首
同五月御息所御受戒。卽藥師法御加持
有之
同八月一日補天台座主（三十三、同二十九日於三條坊受宣命、翌年六月十一日拜堂、十二月二日拜賀）
同四年正月二十九日持明院殿若宮御
入室
同二月十八日爲護持僧
同三月十日新院於衣笠殿三衣御傳受
同月二十三日始修長日如意輪法
同四月二十四日春宮御息所御帶加持（今日始修藥師護摩、三七日以後被成供）
同二十六日始水天供十壇。同第三日降
雨結願。被下叡感綸旨
同八月二十九日爲春宮御息所御產御
祈始修中藥師法
同十月二十九日於今小路殿廣義門院
御受戒
同十二月二十日二間初參
同日爲彗星御祈於禁裏始修五壇法中
壇
同五年六月　日辭座主（三十五）
同七月二十二日始修水天供（七壇內）
同七月二十五日爲法皇（伏見院）御惱御祈
於持明院殿始修中藥師法
同三十日於今小路殿宸筆心經供養（鳥羽）
同八月四日爲春宮御惱御祈於萬里小
路殿始修尊勝法（院御代青蓮院前大僧正勤仕例也）
同二十日渡長日如意輪法於座主前大
僧正仁澄
同九月二十日如元始修同法
同十一月六日爲玄上紛失御祈於仙洞（持明院殿）始修如法金輪法
同十二月歳末御修法勤之
文保元年（二月三日改元）三月三十日承鎭親王（梨本門首）受
戒。依別勅爲和上
同五月一日始修水天供（二七箇日、七壇內）
同六月辭護持僧
同七月十五日爲法皇（伏見院）御藥御祈於
持明院殿始修如法尊勝法
同八月十三日嵯峨殿御如法經共行
同十二月二十八日歳末御修法勤之
同二年三月三日爲新帝護持僧（藏人頭隆長朝臣參申之）
同二十八日關白（道平公）來臨於本坊（十樂院）
傳授卽位印
和尚授光明峯寺關白。准后被授香園
院。光明照院等關白例也

同四月二十九日、二間初參
同七月十七日、始修長日如意輪法
同九月十六日、於禁裏、長日如意輪法開白
同十二月二十三日、於本房、始修公家歲末御修法
同三年二月二十三日、於仙洞（常葉井殿）始修每月北斗法
同三月二十六日、牛車宣旨（三十八、四十未滿、希代朝弊也）
同二十九日、仙洞尊勝陀羅尼供養、爲御導師（牛車拜賀也）
同四月三日、廣義門院御受戒、爲和上
元應元年（四月二十八日改元）五月　日、祐助親王入室（日來良助、親王同宿也）
同六月十六日、今林殿五種行共行
同二十四日、於同御所、曼陀羅供導師勤之（遊義門院十三回御法事也）
同十二月、歲末御修法勤之
同二年三月二十三日、辭護持僧（如意輪法座主慈勝、僧正移修之）
同五月十八日、爲天變御祈、於禁裏、始修熾盛光法
同八月、禪正宮（忠房）御息所御帶加持
同十月二十五日、中宮宸筆御經御本尊法花曼陀羅供養（自明日御八講始行云々）
同十二月八日、爲御藥御祈、於禁中、始修藥師法
同十五日、爲中宮御祈、於同御所、始修尊勝法

同二十一日、叙二品（三十九、熾盛光勤賞云、今度兩壇效驗叙威之餘、朝弊之至也）
同十二月、於無動寺大乘院、始修歲末御修法
同三年正月十四日、於同道場、始修除目御修法
同月二十三日、於大乘院、授灌頂於祐助親王（阿闍梨御年四十）
同二十六日、於同道場、授灌頂於親數法印
同二十八日、於同道場、授灌頂於行圓親王
元亨元年三月二十七日、爲法皇（後宇多）御祈、於常葉井殿、始修佛眼法
同月二十九日、院尊勝陀羅尼供養、爲御導師（第二度）
同十二月六日、於今小路殿、廣義門院御受戒
同二年七月十一日、爲天變御祈、於禁裏、始修金輪法
同十二月二十三日、爲同御祈、於禁裏、始修五壇法中壇（勤賞追儺之次、以忠潤被叙法眼）
同三年二月二十四日、爲法皇御祈、於本坊、始修藥師法
同八月七日、於土御門殿、內親王（春宮御休所崇明門院、後宇多院皇女也）御受戒
同十九日、於無動寺大乘院、始行如法經
同十二月二十一日、於禁裏、始修每月北斗法

同四年正月十日、於本房、始修除目御修法
同二月　日、止常壽院執務（被付尊圓親王了）
同四月十一日、還補座主（四十三、第二度、五月十一日於大乘院請宣命、十二月二十五日拜堂、二十六日拜賀）
同五月二十一日、於本坊、始修長日如意輪法（澄助僧正替）
同六月十九日、爲法皇（後宇多院）御藥御祈、於大覺寺殿、始修中藥師法
同十二月二十六日、於大宮拜殿、勅願結緣灌頂大阿闍梨勤之
正中二年後正月、於禁裏、始修藥師法
同二月、於禁中、始修文殊八字法（二七日）
同四月二十日、於無動寺大乘院、授灌頂於道澂親王
同五月、辭座主（四十四）
同八月二十三日、爲南都鬪亂御祈、於禁裏、始修五壇法中壇
同九月十四日、爲中宮御惱御祈、始修尊勝法（先依御神事、於京極殿始行、自十八日被渡禁中了）
同月十八日、爲南都擾亂御祈、始修大威德法（二七箇日）
同十一月七日、爲天變地天御祈、於禁中、始修金輪法
同十二月十三日、歲末御修法勤之
同月二十六日、於十樂院、授灌頂於道澄親王
同三年二月十三日、始修除目御修法
同月十九日、中宮御著帶加持

同日爲同御祈於本坊始修藥師法（七箇日以後被成供）
嘉曆元年（四月廿六日改）六月三日爲中宮御產御祈於
常葉井殿始修藥師法
同月十八日爲同御祈於同御所始修七佛藥師法
同月二十二日爲同御祈修冥道供（三箇夜露地）
同十月二十五日爲同御祈始修烏瑟沙摩法
同二年正月十一日爲同御祈修五壇法中壇（座主承鎭親王辭退之間相續勤行也）
同三月二十七日補四天王寺檢校（二品覺助親王改補替）
同四月二十四日於十樂院授灌頂於祐圓僧都
同月二十八日又還補座主（四十六第三度）
同九月十一日於禁裏爲御藥御祈始修尊勝法
修中御平癒二十一日浴御也件日僧事以此賞實鑒敍法印
同月晦日於禁裏始修北斗法
同十月九日爲中宮御產御祈於京極殿始修金輪法（七箇日以後被成護摩）
同十一月二十一日爲同御祈始修藥師法
同十二月辭座主井護持僧（無拜堂長日御修法等玄親王移修之）
同三年正月二十四日於禁裏始修北斗法

同五月六日爲御瘧病御祈於禁中始修五壇法中壇
郎御落居勸賞以慈什法印被任權僧正了
同閏九月十二日天王寺舞童等參上盡妙曲
同十一月二十四日爲明年御重厄御祈於禁中始修尊勝法
同四年（八月二十九日改元元德）正月十八日止青蓮院門跡管領（依關東執奏也）
同月二十六日常壽院執務如元
同五月二十九日於十樂院授離作業灌頂於祐助親王
同月三十日授同灌頂於宣忠律師
元德二年七月二十七日於十樂院房始行如法經
同十一月晦日爲內親王（宣政門院）御邪氣御祈於京極殿始修藥師法
修中御落居勸賞公什敍法印
七箇日以後被成護摩々々七箇日以後至同十二月十七日御湯加持
同十二月十九日爲公家御祈於本坊始修如法尊勝法
同三年正月十四日於十樂院授灌頂於道顯僧都
同月十七日於同所授灌頂於定濟僧都
同二十日於同所授灌頂於賴守律師
同年五月五日爲御藥御祈於禁裏始修如法尊勝法

同十日爲同御祈始修七佛藥師法
同八月五日以最勝寺被付門跡永代可相承之由被下綸旨（御瘧病御祈賞藏人式部少輔範國奉）
元弘元年八月十九日參葛川一宿也
同三年五月十二日於本坊（十樂院）被始修尊勝法（三七日）
修中關東鎭西等悉令伏聖化了（勸賞同六月僧事）
同六月三日於禁裏被始修五壇法中壇（乘伊僧正慈快々々公殿々々尊淨法印等餘壇修之）
五日自伯州還幸訖
同月二十日爲中宮御惱御祈被始修大威德法
同八月十日於三條大納言亭爲同御祈被始修藥師法
同十月二日爲同御祈於同亭被修同法
同十一月十五日於禁裏被修大熾盛光法（護摩壇四人皆爲僧正就中澄助僧正爲前座主勤之希代事也）
同四年（正月二十九日改元建武）正月十六日爲立坊御祈於本坊（十樂院）被始修佛眼法
建武元年二月十五日下向天王寺
同十八日參堂
同日於當寺爲天下靜謐御祈始修四天王法
十八九兩日於五智光院修灌頂（兩年分）
其後三箇夜御手代俊禪僧正修灌頂
同二十二日聖靈會御見物
同二十三日舞童御覽二十五日御歸洛
同三月八日於禁中被始修如法佛眼法

二六八

同月二十三日。於禁中。被始修五壇中壇（二句。增照。慈快。永海。仲圓等僧正。餘壇勤之）

同八月二十八日。於十樂院。授灌頂於覺

爲律師

同九月二日。於同道場。授灌頂於祐增阿

闍梨

同十五日。於同道場。授灌頂於公助僧都

同月十二日。於禁中。被修五壇法中壇（增照）

（乘伊。慈快。仲圓等僧正。餘壇勤之）

同二年二月十日。爲中宮（新室町女院）御產御

祈。於常葉非殿。被修如法尊勝法（二月十四

日御產平安〻〻）

同六月二十五日。爲天下靜謐御祈。於禁

裏。被修五壇法中壇

同七月二日。爲同御祈。於禁裏。被修一字

金輪法

同八月一日。於禁裏。被始行五壇御修法

之內。金剛夜叉法被修之

不動法（座主尊澄親王）降三世（乘伊僧正）軍荼利（增照

僧正）大威德（仲圓僧正）於各〻道場修之。非連

壇之儀云〻

同月八日。於禁中。始修如法尊勝法（同二十八日

結願）

同月十日。於禁中。始修大威德法（同二十八日結願）

同月十六日。常壽院管領如元

同月二十八日。爲北國鬪亂御祈。又被始

行大威德法

九月十日結願。禁中御神事之間。被移

准后亭。運時結願也

同九月十四日。爲變異御祈。於禁中始修

八字文殊法

同月二十一日。尊圓親王入室（依勅裁有和睦之儀）

同二十九日。讓附門跡於尊圓親王

同後十月七日。於禁中。始修大熾盛光法

（護摩壇親王三人。僧正一人。小壇二人皆僧正。道儀嚴重。無比類）

同十一月二十二日。爲天下靜謐御祈。於

禁中修大威德法

同月同日。爲同御祈。始修如法尊勝法

同月二十五日。爲同御祈。始修中藥師法

同十二月二十二日。於禁中。始修熾盛光

法

同月二十七日。始修五壇法中壇（座主尊澄親王。日來

勅仕辭退之。後相續修之）

已上此等修法。至于翌年正月十日被

修之。件日東軍入華。官軍敗北之間。臨

幸東坂本。依之自他門諸壇修法。不及

結願。面〻退散了

同三年二月。於內裏（花山院）始修尊勝法

同月。於同御所。始行文殊八字法

同月。於同御所。始修大威德法

同四月八日。於四天王寺。始修四天王法

同十二月 日。十樂院常壽院桂林院等。

悉讓附尊圓親王

同四年三月十三日。止天王寺檢校職

依武家奏聞。檢校未補之間。執行容邉

法印可寺務之由被仰下之云〻

同六月一日。授許可於尊圓親王

同九月十二日。爲彗星御祈。於本坊（十樂院）

始修佛眼護摩

曆應二年十一月十二日。四天王寺檢校

如元

同年十二月二十日。於西山青龍院。授灌

頂於慈靜法印

同二十二日。於同道場。授灌頂於祐守阿

闍梨

同四年正月十一日。於青龍院。授離作業

灌頂於光守法印

同四年十一日。於十樂院坊入滅（六十。明曉奉渡西山）

（青龍院。其夜奉葬）

大乘院宮（又號入道親王尊圓）

第百二十二代座主二品親王

伏見院第五皇子

母永福門院播磨內侍（三善俊衡朝臣女）

慈深僧正入室

桓守僧正灌頂弟子

青龍院二品親王受法許可弟子

永仁六年（戊戌）八月一日。寅刻誕生

德治三年四月二十二日。入慈深僧正室

（歲十一。今日先於仙洞持明院殿有著袴事）

延慶三年六月二十八日。爲親王（歲十三。俗名尊彥）

應長元年六月二十六日。於大成就院出

家（歲十四）

同七月三日。從橫川長吏前大僧正公什

始受法

同八月七日。爲門首

正和二年九月。三部大法護摩等修行已

同十月十七日。上皇於伏見離宮有御出

[illegible]唄師以下色衆等自門跡令催進

伏見院御出家事。和上座主公什僧正。

御剃手慈什僧都。雜役僧綱圓親法印。

合件衆即其外色衆。唄師二人。澄尋僧

正。忠譽僧正御剃手。信嚴法印。雜役僧

綱。隆靜大僧都。隆深僧都等。自門跡令

催進之。爲左大將奉行。依被仰下之也

同三年四月十三日。止門跡管領 依慈道親王私興沙汰

其後至于同五年七月。於九條坊。隨前

僧正澄尋學別尊法。受本經義軌等

同五年七月以後。占幽居於法性寺。聚螢

雪於閑窓

元應元年五月九日。登壇 藏二十二、和上 座主慈勝僧正

同六月六日。補一身阿闍梨 權僧正桓守奏

同十二月二十四日。從法性寺座主僧正

桓守。於遍照院 岡崎坊 受灌頂

元亨四年二月二十九日。爲常壽院別當

同九月二十四日。當慈鎭和尚滅後一百

箇年。修尊勝淨水祕法。同伴十人也

嘉曆元年九月二十五日。始行慈鎭和尚

影供。自今以後永爲每年例事。以豪信

僧都令寫小島殿御影。誂大江維衡令

作讃。淸書桀愚筆

同四年正月二十六日。止常壽院執務 去十八日

同三十日。補無動寺三昧院檢校職 且被下綸旨管領門跡。依東關吹擧也

同六月八日。登山。十五日無動寺百日入

堂始之。九月 元德元年 二十三日以後。內陣行法。

二十九日結願畢。先達政所宗詮法印

也 嘉曆四年八月二十九日改元

元德元年十月三日。妙香院宮 尊實十六歲 入

室 勸學講第二日也。翌日迴講留有聽聞

同二年三月二十八日。行幸無動寺。但不

被觸仰。檢校年別勅慈嚴僧正奉行之。

主上一昨日二十六日臨幸社頭。翌日

御登山。以中堂北禮堂爲御所。即日大

講堂供養被遂行訖

元弘元年 元德三年八月十日改元 八月二十五日。依天下騷動。參

住于仙洞持明院殿

同二十七日。御幸六波羅亭 北方越後守仲時宿所 仍

同參候護摩供等御祈。數壇懃之

同九月四日。於同亭。修五壇法中壇

前大僧正賢助。僧正乘伊。前權僧正俊

禪。前權僧正慈什等。餘壇懃之。二旬延

行之後。第三旬之始。同十九日東使城

介高京。出羽入道道蘊等上洛。同二十

日。兩院春宮還御。今日有踐祚之儀。雖

然別依勅定。猶於此道場修之。同二十

六日。當三七日結願。即直參住于仙洞

畢

同二十八日。於仙洞 常葉殿 爲劍璽御祈。修

祕法 供具經也、委旨奏聞

同二十九日。先帝令降給。同十月六日。

劍璽渡御畢。仍預叡感院宣。爲法流可

謂眉目歟

同十月六日。於內裏 小宮路殿 始修如法尊勝

法

日來調伏法等勤行之間。新帝遷幸以

前。爲宮中鎭護所被修之也。十三日結

願。今日即遷幸訖

同十二日。被授座主職 年三十四。前藤中納言資名奉。戒十三﨟

同二十五日。宣下

同十一月 日。吉水新宮社回祿

同十二月八日。於岡崎坊。受宣命 去月十八日。勅使[illegible]

同二日。爲護持僧 勅使藏人少納言平親名

原尊僧登山。執當兼運僧都

同二年三月三十日。以寬家法印令任權

僧正 去年五壇法中壇賞 以隆靜大僧都令敘法印

去年如法尊勝法賞也

正慶元年 元弘二年四月二十八日改元 七月二十六日。始修長日如意

輪法 即位以後

代始護持僧慈鎭和尚以來門跡代々

應其淸選。今度之儀自然相應歟

同八月十日。登山。法花堂格子上之。又新

造常行法華兩堂本尊安置之

同十一日。安置中堂十二神將 講堂炎上之時奉取出之

間。任元久之例致其沙汰了。日來爲堂務沙汰。先奉渡瑠璃壇畢

即日拜堂。社頭拜賀

同十二日。前唐院入堂幷開御經藏

先帝去々年臨幸之時。所役召出之。靈

寶等自仙洞給預之間。開兩藏奉返納

畢
同日。受戒行之（浄土寺慈忠禪師登壇）
同二十五日。蒙牛車宣旨（三十五。上卿中納言俊實。職事藏人左馬頭平親名）
同十月十二日。辭座主
同月十八日。於本坊（無動寺大乘院）修金輪法。爲
御祓行幸御祈也
同二年正月二十二日。於禁裏（富小路殿）始修
尊勝法（去二十日洛中騷動之間。參仙洞。直令參仕禁裏畢）
同日二間初參（依爲祇候之間不及行粧沙汰）
同二月二十日。於岡崎本坊。始修金輪法
同月二十八日。於無動寺大乘院。始修熾
盛光法（禁裏御祈）
同三月二十日。於本坊（岡崎）始修佛眼法（禁裏御祈）
（但同二十四日以後參住于六波羅。依無道場便宜成護摩。同二十八日以後。令成供至于四月八日修之）
同四月九日。於六波羅亭（于時皇后）爲（禁裏御祈）始修同
法二七箇日
同五月四日。於同亭。爲仙洞御祈。始修八
字文殊法
同七日。主上〻皇幸東國。郎奉扈從（於近江國）
（馬場山仲時等滅亡）
同十日臨幸于伊吹山太平護國寺。同令
祇候
同二十八日。還幸御入洛之間。歸京（寄宿持明院中納言入道宅。六月十四日以後。隨勅定歸住岡崎坊）
同六月一日。止兩寺執務（天下變革之間。自伯州以綸旨被仰）
（二品親王了）
同六月五日。伯州帝御入洛。止正慶爲元
弘三年

同九月十六日。爲常壽院別當
建武元年（元弘四年正月二十九日改）六月八日。如法經共行
同二年二月十日。於本坊（岡崎）爲中宮御
産御祈。修藥師法
同八月十六日。止常壽院執務
同九月二十一日。依勅定。入青蓮院二品
親王室
同十月　日。還補無動寺三昧院檢校（依二品親王讓也。十月一日先被下綸旨。管領門跡）
同閏十月七日。於禁裏。二品親王依被始
修大熾盛光法。息災壇護摩修之。結願
有賞。大阿闍梨勸賞。爲勅願可被造營
熾盛光堂云〻。其上護摩壇勸賞。他門
雖有其例。山門今度初例也。自餘三壇
護摩（祐助親王。道熙親王聖惠僧正）無勸賞。同十二月十
四日。令權律師桓增任權少僧都。依此
賞讓也
同月十三日。爲三合并變異御祈。於禁中。
始修如法佛眼法
同十一月二十二日。爲天下靜謐御祈。於
禁中。始修佛眼法（五七日）
同三年二月十七日。爲法皇（後伏見院）御藥御
祈。於持明院殿。始修藥師護摩（三七日）
同年四月二十五日。廣義門院御出家爲
御戒師
同九月二十七日。常壽院執務如元
同十月二日。於東寺頓宮。始修鎭不動護
摩
同十二月二十七日。十樂院桂林院管領

之
同四年六月一日。隨二品親王許可重受
同月二十五日。爲護持僧（勅使藏人勘解由次官平親名）
同二十七日。爲彗星御祈。於仙洞（持明院殿）始
修佛眼法
同十月五日。依上皇仰。令書進主上御手
本（御詞書上皇御草也）
同五年閏七月十四日。祇候仙洞（持明院殿）爲
御癰病御祈。修藥師延命不動等護摩
（十月十一日。御湯加持以後退出）
同八月十一日。爲立坊御祈。於持明院殿。
始修佛眼法（祇候之間也）
暦應（建武五年八月二十八日改元）元年十月二十一日。以最勝寺被付
門跡
同月二十二日。始修長日如意輪法（代始也。本坊十樂院）
同日。爲御祓行幸御祈。於本坊（十樂院）始修
金輪法
同二十八日。敍二品（宣下之間。被下院宣了。右衛門督資明卿奉。由門師）
（弟相並敍品初例也）
同十二月十四日。若宮（後伏見院宮。七歲）有入室事
同十八日。葛川息障明王院額字題之
同二年正月十日。於本坊（岡崎）始修除日
御修法
同四月二十八日。二品宣下（五月三日。大內記菅長綱持參）
（位記）
同八月六日。爲崇德院御影堂并粟田宮
檢校
同九月　日。爲院御祈。於本坊（岡崎）修六

字護摩（三七日第三旬有效驗）
同十一月一日。還補座主（去月二十六日被下院宣。年四十二）
同月十六日。於岡崎坊請宣命（去十三日勅使少納言藤）
同十二月二十二日。於內裏土御門殿。爲（信光登山。執當兼運僧都）
修理鎭宅。修尊勝護摩
同三年七月。管領妙香院門跡
同四年四月八日。渡長日如意輪法於尊
胤二品親王
同年六月四日。征大將軍權大納言源朝
臣（義氏）以累代相承劍奉納日吉社。座
主相副記祿納之
同六月十八日。申賜慈應和尙諡號（天王寺別當被補道昭准后之間。爲被宥山門嗷訴也）
同八月十日。以權律師良俊申任權少僧
都。是依去五月水天供勸賞也
同十五日。登山。上法華堂格子
同十六日。於大乘院請印鎰行政
同十七日。拜堂。以此次立改中堂十二禪
將
先度山務正慶安置之後。建武二年尊
澄親王山務之時被立改。其後天下變
革不可然之間。如元又立改畢
同日前唐院入堂（內陣役法性寺座主僧正俊禪）
今夜常行堂念佛結願著座
同十八日。授戒。尊道親王。道梨良惠兩禪
師等得度
同日。社頭拜賀
同十二月十八日。辭座主（四十四。令讓補祐助親王）

同五年正月二十二日。始修除目御修法
（本坊十樂院）
同二月一日。依院宣爲左兵衛督直義朝
臣病祈。於本坊（十樂院）始修尊勝法
康永三年正月十四日。以法印光惠令任
權僧正。去正慶二年二月熾盛光法賞
讓也
同年二月二十八日。禁裏御遊始御笛（號下）
獲送賜奉加持之（御所作重々珍）
同年後二月十二日。仙洞御遊御琵琶撥
奉加持之（御所作雖非初度御有叡旨云々）
同三月二十五日。於仙洞（持明院殿）爲三合御
祈。始修熾盛光法
勸賞。翌年四月八日。僧正俊禪轉任大
僧正
同月二十六日。院尊勝陀羅尼供養爲御
導師（文保三年已後中絕。今度再興也）
同四月三日。於同御所。爲法皇御藥御祈。
始修尊勝法
貞和二年二月二十二日。禁裏御遊春宮
初度御所作。御拍子奉加持之（御年十三。希代事也）
同年六月三日。征夷大將軍源朝臣（尊氏）
依夢想鎧并劍進日吉社。送文副之
同年閏九月十日。仙洞百首和歌詠進之
同月十六日。於入江殿（陽德門院御所）後伏見院
姬宮御出家爲御戒師
同十一月六日。依院宣風雅和歌集序并
第一卷令清書進之
件集上皇御自撰。和漢兩序同勅草也。

同九日被行竟宴。彼兩卷卽被披講之。
此御會邂逅重事也。無爲遂行殊可祈
念申之由。兼日依奉勅。自去三日始修
愛染王供。同十日奏卷數了。此尊相應
之子細。院參之次追經奏聞訖（此集一部追終）
（清書功）
同十二月二十六日。三昧院阿闍梨贈僧
正宣下（職事藏人民部大輔藤原顯爲。上卿右衛門督藤原實繼卿）
同三年正月二十三四兩夜。於西山靑龍
院。授兩部灌頂於慈明法印（一品式部卿恒明親王御息。年二十。戒二臈）
同月二十五六兩夜。於同所。授灌頂於任
尋阿闍梨（木工頭被知任朝臣猶子。年二十四。戒四臈）
同二月九日。左兵衛督直義卿室家懷姙
著帶加持（使者大高兵庫助重敎）
同月二十六日。春宮御遊始。御琵琶撥奉
加持之（初度御所作也。御祈并撥以上皇勅書被仰之）
同三月十八日。於本坊（十樂院）爲變異御
祈。始修大熾盛光法
開白并第六日。武家大樹并武衛聽聞
同五月二十五日。授許可於尋慶法印（受重）
同日。爲左兵衛督直義卿室家產祈。於本
坊。始修藥師護摩并尊勝供（同六月八日。男子平產）
（日依胞衣遲留。進封。卽令降誕）
同六月十日。爲同產婦祈。始修六字護摩
同十一日。新圖訶梨帝十五童子像開眼
供養（五月七日以後。光惠僧正供此尊。用古像云々）
同二十九日。爲同產婦祈。始修六字護摩
八月六日結願

同八月十一日。童子經書寫供養依武家所望也
同九月十六日。於坂本實成房。爲天下靜謐御祈。修四天王護摩
同月二十三日。於同所。爲院御祈。始修尊勝護摩
同十月二十八日。於同所。爲武家祈。始修同護摩
同十一月二十一二兩夜。於十樂院。授灌頂於妙香院宮尊道親王後伏見院御子年十六戒七
同月二十四日。於同所。授灌頂於法眼實快三位中將氏衞卿息年十八戒三
同二十六日。於同所。授灌頂於長玄阿闍梨三位菅原國長卿息年二十三戒三
同十二月十六日。於日吉大宮彼岸所。爲天下靜謐御祈。始修尊勝法
同月二十三日。於實成坊。爲同御祈。始修五尊合行護摩
同四年正月十八日。爲左兵衞督直義卿厄年四十二歲祈。於日吉客人宮彼岸所。修冥道供三箇夜
同四月六日。爲如意王左兵衞督息祈。始修尊勝護摩
同月十三日。爲春宮御祈。始修金輪護摩七箇日已後成供七箇月修之十月二十七日受禪以後結願
同十月十九日。爲立坊御祈。始修文殊八字護摩
同十二月六日。爲左兵衞督室祈。始修佛眼護摩
同月二十日。院歲末御修法始修之

同二十三日。無動寺勸學講始行大亂以後料所違亂今年再興也
同五年正月二十九日。爲新帝護持僧勅使藏人左少辨俊冬
同日爲如意王丸病祈。始修藥師護摩
同二月七日。爲春宮護持僧勅使充右大辨仲房朝臣
同閏六月五日。於仙洞持明院殿爲御重厄御祈。始修如法佛眼法
同十四日。依左兵衞督命。爲天下太平祈禱。於十樂院本坊。始修尊勝法
同十月二十八日。於入江殿陽德門院御所一院第一皇女御出家爲戒師
觀應元年二月二十七日改元四月二十七八兩夜。於十樂院。授灌頂於尊玄法眼按察使公敏卿息大政大臣公賢公爲子年十七戒四
同六月二十五日。爲征夷大將軍前大納言尊氏卿病祈。於本坊十樂院始修普賢延命法。結願日七月二日左馬頭義詮朝臣爲將軍代官。臨道場請加持
同七月二十四日。座主宣下第三度。年五十三。上卿源大納言通冬。職事頭右大辨仲房朝臣。去二十日先被下院宣。八月十六日勅使少納言菅原長綱朝臣登山
同月三十日。爲地震御祈。於仙洞持明院殿始修七佛藥師法
同八月十五六兩日。平等院額題之。依關白芳命也
同十月十四日。始修長日如意輪法當代初度本坊十樂院
同二年正月二十一日。於十樂院本坊。爲入道左兵衞督直義卿祈。始修尊勝法將軍宰相中將息災安穩可有歸洛之由祈請也
同三月二十七日。於本坊。受宣命執當法印兼證
同二十八日。爲一院御祈。於仙洞持明院殿去年秋以來山上嗷〻天下又忩〻仍遲引訖始修文殊八字法
同七月二十日。令法印玄圓學任權僧正。去〻年如法佛眼法賞讓也
同十一月九日。多武峯寺回祿。大織冠御影奉取出之
同月　日。主上御受法十八道
同月中旬。天下變革。改觀應二年之號爲正平六年。當此時自此天台座主幷二品稱號
正平六年十二月二十三日。定眞法印重受許可
同七年三月。天下大變。止正平之號又爲觀應三年
觀應三年六月二十六日。山務如元依一天下同之法也
文和元年觀應三九月二十七日改十一月十一日。止山務今度無拜堂
同二年三月中旬。多武峯本新造堂額妙樂寺題之。依寺家請也
四月十一日。追先師二品大王十三回忌辰。修結緣灌頂阿闍梨慈能僧正六月九日。芳野帝攻落武家。則御治天〻下。用正平八年之號。七月二十六日參議左中將源義詮朝臣歸洛之後。亦複文和二年」
同年十月十六日。爲征夷大將軍尊氏卿病祈。於本坊十樂院始修冥道供三箇夜

結願十八日義詮朝臣爲代官來齋場
同十一月六日。爲將軍息女病祈。於同坊
修同供
同十二月三日。一條前關白經通息。妙香院宮弟子出
家法名慈濟。爲和上
同三年五月。自十六日至于二十三日。修
五種行。爲母儀十三回追善也
同十一月十一日。花園院七年御佛事。徽
安門院御影。兩界種子曼荼羅法皇御筆。紺紙金泥
幷法華經一部御和歌懷紙摺寫之於本坊。開眼開
題奉行四條前大納言隆蔭卿參會聽聞
同四年六月六日。多武峯寺講堂千手觀
音御衣木加持之。依寺家請也
同十月四日。奉授十八道加行於主上七日
御加行始之。七箇日。十四日奉授御初行。二十四日御初行開白。七箇日御勤行
同月二十八日。於禁中土御門殿始修一字
金輪法
同十一月二十八日。爲陽祿門院第三回
御追善。奉開眼兩界尊勝等曼荼羅新院
御願。種子法皇御筆。自內州天野殿有勅旨
同五年正月五日。補四天王寺別當職
年五十九。道昭僧正入滅替　文和五年三月二十八日改元
延文元年九月二十三日。於十樂院坊入
滅五十九。同二十五日曉入御西山靑龍院。其夜卽奉葬
［裏書］
先自十樂院入御烏居小路印祈房。
此處卽御中陰在所也
康曆二年九月十九日。贈一品事宣下也
上卿平中納言行知卿　少納言秀長　少
內記中務將監長遠參陣云々　是去春
之比。尊道一品轉叙事被仰下之。眉目
雖不能左右。測分涯。恐天譴。仍辭讓先
師高位了。所謂元果實性等辭自官。申
任師匠官等例也

後
青龍院宮尊道
第百三十四代座主
後伏見院皇子
母三品入道大納言實明卿女
尊圓親王入室。瀉瓶弟子
祐助親王受法許可弟子
正慶元年壬申八月二十一日。誕生
建武四年　月　日。讀書始侍讀大學頭行親書蒙求
曆應元年十二月十四日。於仙洞持明院殿著
袴上皇令結腰給。七歲
同日。入靑蓮院入道親王室。于時岡崎坊
同三年二月三日。受妙香院委附慈慶僧正讓
同四年三月十一日。移住十樂院坊二品親王
同七月二十四日。立親王名字尊道十歲
同二十九日。於熾盛光堂出家和上大乘院二品親王。唄
師前大僧正後顯。剃手慈能法印
同八月十八日。受戒和上師主座主大乘院二品親王。御拜堂之次也
康永元年四月二十七日改　月　日。四教名目傳受二品親王
御教授
同二年二月二十一日。隨辨趣僧都摩訶
止觀傳受

同三年二月七日。隨祖鍊上人靜範法印也三
大部重傳受。同四年七月事終了
貞和二年二月十一日。始受法二品親王御授與。後々同
之。今日十八道軌也。去年十月三十日始修加行了
同三年七月七日。始入壇加行
同二十四日。補一身阿闍梨二品親王擧奏
同十一月十五日。受兩部許可
同月二十二三兩夜。隨二品親王。於十樂
院熾盛光堂。受兩部灌頂
同六年二月十八日。奉受一心三觀血脈
於二品親王
同八月二十八日。於仙洞。始修佛眼法助修
八口。公請初度現行也
觀應二廿七改元年三月二十四日。一條若公入室
同二年二月一日。於本坊。被始修迴御修
法不動法也
近日天下不靜。諸人故障之間。以新儀
被渡御本尊於御本房被修畢
同七月四日。於仙洞始修金輪法
文和三年四月二十八日。管領成恩院
良惠僧正讓附一條若公。々々童體之
間。先蒙綸旨了
同四年十月三十日。補座主年二十四。﨟十五
同十二月二十五日。京都宣命執當兼法眼
延文元年八月九日。隨榮運法印。一心三
觀血脈七箇大事幷圓頓戒祕決等相
承之
同二十八日。受門跡與奪執權隆靜法印。雜務泰深。爲御使。二品親王御病中也

同九月二十三日。令叓二品親王給
但不及籠居。是依座主當職也。代々先
規如此。仍以良祐法印坊爲御中陰所。
世出世少々祇候。以尊玄僧都被修護
摩壇
同十月二十三日。被仰護持僧（尊胤親王病氣辭退替）
同十一月十二日。被下諸門跡安堵綸旨（頭中將隆家朝臣奉）
同二十七日。長日如意輪法渡修之
同二年十一月二日。百首和歌詠進之（去三月二十二日。綸旨到來）
同三年三月二十八日。始修除目御修法
同六月二十九日。遂拜堂拜社等（前唐院內陣役）
（勾當隆靜法印）
同日。行受戒（受者仁惠禪師。桂林院宮同宿也。小川師跡相續之悉也）
同七月　日。上表座主職（執事隆靜法印持參表箱於殿上）
同三年十月十九日。隨桂林院宮（祐助親王）
傳受兩部許可
同四年三月二十六日。興舜長日如意輪
法於座主桓豪僧正（但猶爲護持僧加任）
同七月二十一日。始修水天供（七壇內三箇日中降雨）
同八月二日。重被始修同法二七箇日被修之
同五年二月十三日。於本坊。始修文殊八
字法（天下靜謐御祈）
同四月一日。始無動寺百日入堂（昨日登山。以南勝房）
（爲宿房）
同七日。被開大師堂寶藏。重寶等拜見
之。御經帙簀破損之間寄進之。同十九
日建立大師御廟參詣了

同閏四月二十五日。於南勝房。始修大威
德護摩（十壇內。天下靜謐御祈）
同六月十一日。始內陣行法（今日滿百箇日。了七箇日也）
同十七日。橫川住山（宿房般若院）
自十八日。三箇日中堂御廟參詣
同二十日。於御廟寶前。行問答講（即參詣論談之間聊）
入口
同二十一日。移住飯室谷（自二十三日七箇日不動堂入堂）
同七月八日。慈濟禪師受戒。爲和尚（座主桓豪）
（未遂拜堂。仍別和上申請宣下了）
康安元年八月十三日。於內裏。始修熾盛
光法（助修二十口）
十（作中）五日。有眞言御傳受
同九月十二日。平等院入寺巡禮
同十二月十八日。始修文殊八字護摩（天下）
（靜謐御祈。于時主上御坐于江州）
同二年正月四日。結願（主上已還幸于坂本之故也）
同二年正月　日。橫川元三差定之
同正月　日。始修聖眞子本地護摩（七社本地）
（內御不豫御祈）
今度進祕封有効驗事（主上御坐坂本行宮。禰宜成國宿禰宅也）
同十三日。以妙香院門跡。讓附慈濟大僧
都
同三月六日。於本坊。始修冥道供（三箇夜。武家所）
（勞祈。今度腫物以外也。而祈禱以後漸減無爲々々）
同七日。爲同祈。始修尊勝護摩
同四月八日。大般若經眞讀始之（同六月十八日）
（結願了）
同五月二十二日。於禁中。始修如法佛眼

法（御重厄御祈）
同二十八日。又始修當年星供（同御祈）
同六月四日。於禁中。始修五壇中壇（余壇□定）
（惠僧正。山隆詮僧正。山桓覺僧正。山慈昭僧正也）
同八月　日。於本坊。始修愛染王護摩（桂基）
同八月十一日。念佛五悔講行始之（模和依法）
（御祈。三流衆僧數壇勤修內也）
貞治二年正月三日。橫川元三勤之
（花五悔講令製法則。了爲祖師報恩也）
同十月十八日。於橫川御廟。修法花八講
同三年正月二十三日。尊玄僧正有祕決
傳受事（花頂極大事也）
同三月六日。御笙（太子丸）加持進之（明日禁裏）
同二十六日。禁裏舞御覽。密々拜見之（依仰）
（御遊爲御所作云々）
也
同五月八日。於禁中。始修冥道供（三箇夜。堂上）
（先是智泉）
同八月二十日。道尊法眼受法始之
（流也。今日授十八道軌）
同十八日。慈惠大師供。三百三十三座修
之
同九月一日。爲仙洞御祈。於本房。始修不
動供
一月中勤行之也。是最初也。此後年々
度々勤修了
同十月一日。於無動寺南山房。被行問答
講（可聞之間。聊以精義）
同日中堂參詣
同十八日。於受用彌陀院行布薩（即攝座畢）

今日故光嚴法皇御百箇日也。擬彼御報恩了
說戒師慈能僧正。唄師尊玄僧正。維那信聽法印
同二十八日。石山寺參詣
同十一月。隨宗成法印受一心三觀血脈以下杉生一流祕決
同十二月十八日。於本坊。爲慈惠大師法樂。修問答講
講師能運已講。宿願之子細旨趣聊書給之
同十九日。補粟田宮崇德院御願堂檢校職
故二品親王宿祈之子細、連々依申立之。今日綸旨到來了。同二十六日以別當職補尊玄僧正。堂領等悉付寺務了。是依故宮御素意也
同四年六月二十三日。尊守親王遺領同被返付之
同八月二十二日。於禁中。被始修一字金輪法 助修八口。大儀也。就天下事依被仰之故也。供料一向阿闍梨沙汰也
同二十三日。武家南方和睦不可有其沙汰之由內々申入了。依此風聞被修此御祈之處。効驗揭焉。叡感尤甚。爲師跡可謂眉目而已
同九月四日。仙洞 伏見殿 五種行共行
同八日。還補座主 三十四
同十月十日。葛川參詣 參籠三箇日也
同十二月二十五日。京都宣命 執當兼綽法印

同五年三月二十七日。久我大納言 具通 室懷孕帶加持之
同四月二十四日。於禁中。始修尊勝法 小法也。立小壇一面了。疾疫流行御祈也。修中二十七日。陀羅尼祕蘊眞言等有御傳受事
同八月十二日。神木歸坐見物之 於六條烏丸棧敷。山徒返遷運等用意之
同十二月二十三日。於內裏。爲修理鎭始修祕法 助修十二口。護摩尊玄僧正也
同六年二月十九日。御笙加持進之 御遊所作料云々
同三月二十九日。御笙二管 太子丸 二千石 又加持進之 中殿御會御遊御所作料云々
同日。始修如法五種行 明年四月六日。令相當舊院 伏見院 三十迴給。引上而修之
同四月六日。整十種供養儀 導師良遠法印。有伎樂
同七日。參深草法花堂。令奉納件御經了
同五月九日。於禁中被始修廻北斗法 當御代此御修法再興之間自也
同二十一日 丙申 母儀所勞祈禱條々行之
一於日吉七社寶前。大般若經各一部轉讀之
一於無動寺內陣。令眞讀同經 供僧轉讀之等
一北野社參詣有立願 每月參詣。不可有三箇年之間怠
一布施烏目一萬也 等云々
同七月二十一日。始修水天供 十座內修中降雨。有叡感綸旨

同二十六日。爲時光卿病祈。始修藥師護摩
同九月二十五日。授許可於慈濟法印 重受 元受桓豪僧正
同二十六日。傳授許可於宗圓僧都 重受 元受桂林院宮尊什僧正等
同十月二十三日。傳授許可於道尋僧都
同十一月十二三兩夜。授與灌頂於道尋僧都 是初度之傳授也
年三十六 慈應桓守。桓豪兩僧正之例也
受者行年二十
同十七日。傳受兩部灌頂於慈濟僧正 重受 也。元受了。桓豪僧正
同十八日。於本坊。令始修冥道供 將軍病祈三箇夜
同二十日。結願日。施主子息義滿爲代官參聽聞
同二十七日。爲同祈。依勅定始修尊勝護摩
同三十日。有露地祕術事
是大樹病惱爲吉凶被修了。有希有事。
又有靈夢事
同七年正月二十四日。令傳授許可於顯濟律師 重受 元受桂林院宮尊什僧正等
同二十九日。始修仙洞 室町殿 修理鎭御修法 小法也。助修八口
修中二月三日。爲御加持參菊亭御所了
同二月八日。始修除目御修法
二十八歲
應安元年二月二十七日。故將軍 義詮 影像御衣絹加持之。此事先規頗如何。然

而依武命難遁避領納了
同　三月六日。御筆二管（太子二千石丸）加持進之
（禁裏御遊御所作料）
同　五月三日。令移修長日如意輪法。日來
尊什僧正也。而二間初參故。爲正壇可
然之間被移修了
同　十四日蒙牛車宣旨
同　日。二間初參
同　日。七佛藥師法始行（助修二十口。護摩壇隆蓉大僧正）
二十一日結願。後加持以後被仰勸賞
（藏人頭公時朝臣）以道尊僧都轉任權大僧都。又
西山青龍院阿闍梨二口被寄置之
同　七月二十三日。座主辭退（內獻辭狀）
是依南禪寺事。去月二十七日大衆拂
常職。依山上嗷々也
同　八月二十七日。於本坊。如法經始正懺
悔（去二十日始前方便了。是來月先師二品親王第十三廻之報恩也）
九月二十二日遂十種供養（導師長聖僧都。依神輿御在洛無音樂等）
同　二年三月二十七日。道惠禪師受法始
之（今日十八道軌傳授之）
同　四月二十八日。令移住大谷諄慶僧正
坊
是依神輿入洛。諸門跡諸僧綱等可赴
邊鄙之由衆徒申之。仍本坊不可然之
故也。且是先規也
同　九月三日。座主可爲如元之由被仰之
（勅使藏人右中辨宣方）
同　十二月一日。授許可於桓忠法印

同　十一日。授許可於隆尊僧都
同　十一日。授灌頂於桓忠法印
同　十六日。授灌頂於隆尊僧都
同　十八日。於師廟行法花八講
同　二十七日。拜堂。前唐院內陣役出納亮
忠法眼
同　夜行臨時受戒（受者孫仁親王妙法院道惠禪師大御室慈辨禪師禪上寺）
（已上三人也）
同　三年四月一日。於禁中。始修帝釋供（御重厄御祈）
一月中修之。是毎月輪轉諸流阿闍梨
參修之內也
同　二十二日。於禁中始修如法佛眼法（同御祈。助修十六口之內護摩慈濟僧正也）
同　六月二十五日。以能登國衙被付御祈
料所
同　二十七日。於本坊。始修不動法（依降伏宣筆御八講）
（御所開白夜參御加持了）
同　七月六日。法花三昧供養法々則新始
修之（光嚴法皇第七廻御報恩也。以慈濟僧正爲導師）
同　十月十三日。於本坊。始修六字護摩（主上）
（御藥御祈修中有効驗）
同　十一月六日。於本坊。令始修文殊八字
護摩（依天下物忩事也。當結願又有効驗預叡感勅書了）
同　二十九日。傳授許可於道惠僧都
同　四年二月十九日。寶蓮花院仰木庄等
被付之（代々宿願之趣內々依申立也）
同　五年二月十八日。有母喪事（四十一。母歲七十。多年病）
（體也）服氣之間。座主猶不被收辭退。是依

非無先傍例也
同　五月一日。如法經行之。爲淨戒院僧正
（慈慶）三十三廻也（妙香院僧正專執沙汰）
同　五月二十日。傳授許可於覺嚴律師（重受）
（也。元受尊什僧正）
同　二十九日。如法經十種供養導師良憲
法印也
同　六月二十五日。依勅定除服（爲宮御入室也）
同　七月十一日。有親王（九歲。新院若宮。御母右京大夫局。御乳父隆右
卿）入室事
同　十一月十六日。唐土教僧金陵瓦官寺（天台宗寺）
住持克勤送書。日本僧椿庭海壽。多年
在唐歸朝之次。克勤同船云々。近日入
洛。聖教目六漢朝缺書也。注之送之。自
日本可寫給云々。希代之珍事。猶不相
應歟。又天台大師眞影一鋪送之（虛堂禪師）
銘云々
同　十二月五日。於本坊。爲神木歸坐御祈。
始修五尊合行護摩（二七日）
同　六日。爲同御祈。於本坊。始行尊勝法
同十一日。參御加持。同二十四日。南都
承諾。預叡感了
同　六年二月十一日。六時如法懺法始之
（樸七日念佛法則時々行水無之。又內衣用利布七帖付衣也。將三衣香呂）
起首黃昏。同十八日念佛。日中時結願。
又修法花三昧行法（法則今案也）是母儀三
品禪尼一廻佛事也
同　四月十一日。祖師慈道親王三十三廻
忌辰也。以今日爲起首。如法經正懺悔

始之道場受用彌陀院也。其衆妙香院
尊玄僧正等八人也。同五月三日立筆
也
同　五月十一日。十種供養也。非正忌之上。
時分旁難治子細有之。仍用式供養了。
上人内尊玄僧正勤之。同十二日卽奉
納

裏書

如法經二部之内。一部奉納東山祖
師墳墓之傍了。一部奉納母儀三品
禪尼椎野墓所了

同　十二日。仲光朝臣（于時左少辨）有勅書。山務固
辭不可被用之。又二品事可被宣下ゝゝ
又播州安田庄爲御祈料所拜領之（木仰）
當庄（此領）
同　十五日。今夜二品事陳宣下云ゝ。同二
十五日。二品位記内ゝ送之（大内記秀長也。近年諸方）
此式云ゝ
同　十二月二十日。若宮有御出家事（法名道圓。御）
御戒（剃手道尊僧都。有職三人。童體先立。親王也。釋長泰法印。公覺。隆恩。覺嚴律師也。隆覺也）
同　七年正月二十二日。於仙洞修中樂師
法。伴僧八口也。御不豫（御疱瘡）御祈也。
同　二十九日。有御事。御修法昨日結願
退出了。其間次第不違記迷外無他
同　二月十八日。亡母三廻佛事。八講行之
三能（迎經供養。是一字禮經自寫之了）
同　三月十七日。宸筆御經。四要品。壽量品。
寶篋院陀羅尼。以上三卷被送下之。開
題供養事。依勅定勤仕之。是明日舊院

御四十九日也
同　十八日。於光明寺。萬供被行之（此宮御籠居所也）
予參彼所了
同　四月八日。入西山青龍院坊。暫可閑居
之山。深存企之
同　十五日。山務謙退。並門跡事。先内ゝ與
奪慈濟僧正。新宮成人之間。可扶持中
之由仰之了。又書與書狀了
同　十九日。妙香院僧正使節。秦源法眼參。
門跡等事不背之身。雖可懸其名。又扶
持宮申條。都以不可叶之由。堅辭退之
同　五月十日。持明院中將來。善峯草庵。武
家管領武藏守賴之内ゝ使也。不可然。
悉可出京之由云ゝ。此間又連ゝ有勅
定。此趣也
同　六月三日。出京。是公家武家時宜猶依
難遁也
同　九日。仲光朝臣爲勅使來。山務事猶可
爲如元候
應永五年四月二十一日。於北山被修安
鎭法
于時天台座主一品親王（六十七歲）
助修二十口
桓敎僧正護摩壇（東方鎭）
顯瀰法印十二天壇（東南）
奉行。顯圓法印（南方）
隆惠法印（聖天。西方）
隆覺法印（西方）　忠慶法印（西北）
宣尋大僧都　長禪大僧都

忠賀ゝゝゝ　仲祐ゝゝゝ（東北方）
長高ゝゝゝ　心能僧都（神供）
隆甚ゝゝ　玄經ゝゝ
尊雅ゝゝ（唱禮）　光俊律師
長尋ゝゝ　玄什ゝゝ
惠釆阿闍梨　淳慶ゝゝゝ
承仕六人
善鏡　法行　明勝
禪敎　善壽　常善
行事僧泰村法眼
應永六年九月十五日（建久東大寺供養例也云ゝ。凡每事嚴儀被模彼例也云ゝ）相國寺七重塔婆
有供養儀
導師　天台座主一品親王尊道（六十八歲）
呪願　仁和寺二品親王永助
證誠　大施主令勤之給
引頭　二品堯仁親王（妙法院 前座主）
　無品寛敎親王（大覺寺）
唄六人
聖護院（寺門）道意僧正（本名道甚）淨土寺（山門）慈
辨僧正（金剛壽院 前座主）常住院（寺門）尊慶僧正（本
名道尊）曼殊院（山門）道豪僧正。實乘院（山門）桓敎
僧正（岡崎ゝ）良雄（山）僧正（大原勝林院）
散花師　隆源（西）僧正（報恩院 水本）房淳ゝ（寺）
ゝ（南如院 花園）道賢ゝゝ（松橋）範伊ゝゝ（寺）
隨心院道（山）尋ゝゝ（上乘院）光（西）海ゝゝ
金剛王院（本名賴俊）定（寺）助ゝゝ（花頂院 花）實（仁）意ゝゝ
勝寶院（本名道詔）豪（寺）猷ゝゝ（住心院）實（山）圓ゝゝ
林泉坊　毘沙門堂
讚頭二人

山僧正相嚴（壇所叡山房）七僧正守快（成就院石山）
梵音頭
錫杖頭
堂達
定者
納衆
七二品親王乘朝（上乘院下河原）七無品親王弘〻
助（相應院）山前大僧正尊源（石泉院）七〻〻
〻〻守融（菩提院）七〻〻〻禪守（眞）
光院〻〻〻〻賢快（地藏院本名道快）〻〻〻（前興福寺別當）
〻良昭（一乘院）〻（同）〻〻〻孝尋（大乘院）
〻寺〻〻〻增珍（寶相院本名道淳）寺僧正賴昭（尊）
瀧院〻〻〻俊尊（金剛乘院）寺〻〻房源（法）
性院〻〻〻實惠（修南院）〻〻〻長雅（興福別當成壇）
院藥師寺別當（宮東）〻〻親海（東南院）（東嚴）〻〻嚴叡（隨）
心院〻〻圓尋（東北院）〻（圓）〻滿濟（三寶院）
〻（宮東）〻尊興（勸修寺）〻（宮東）〻行悟（圓滿院）
甲衆千人。延暦寺。園城寺。興福寺。東寺
檢校大臣左相府（三條實冬公）
奉行職事。藏人頭左大辨藤原兼宣
朝臣（父一位入道中沙汰之云〻兼日事等）
官方右中辨經豐朝臣
四位大史兼治宿禰
大外記賴季
式　檢校左相府仰進之
次第　二條禪定太閤仰進之
御願文草　參議菅原秀長
清書　從三位行俊卿
御呪願文草（實文入道兼）兼宣朝臣
清書　同之
應安七年六月九日迄事被載之。永和四
康暦二永德三至德三嘉慶二康應元
明德四應永十年入滅
已上二十九箇年事無之

門葉記　寺院一

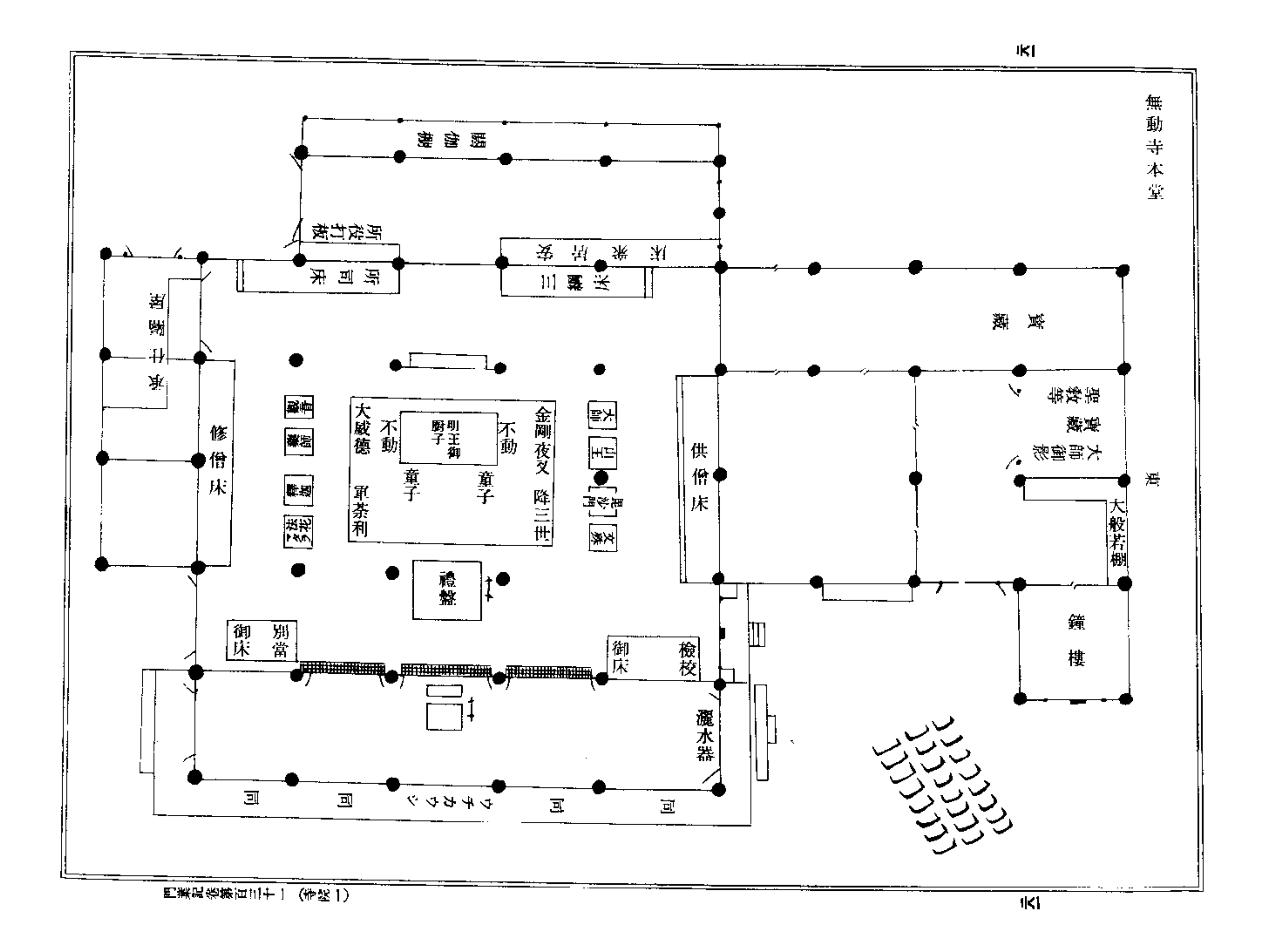
山上
青蓮院
桂林院
無動寺本堂
南山坊
大乘院
息障明王院
横川三昧院
同法華堂
同常行堂
四季講堂（御經堂食堂）
飯室不動堂
同法華堂
淨戒院
洛陽
三條坊（懺法院也）
十樂院
雙林寺本堂
同法華院
百光院

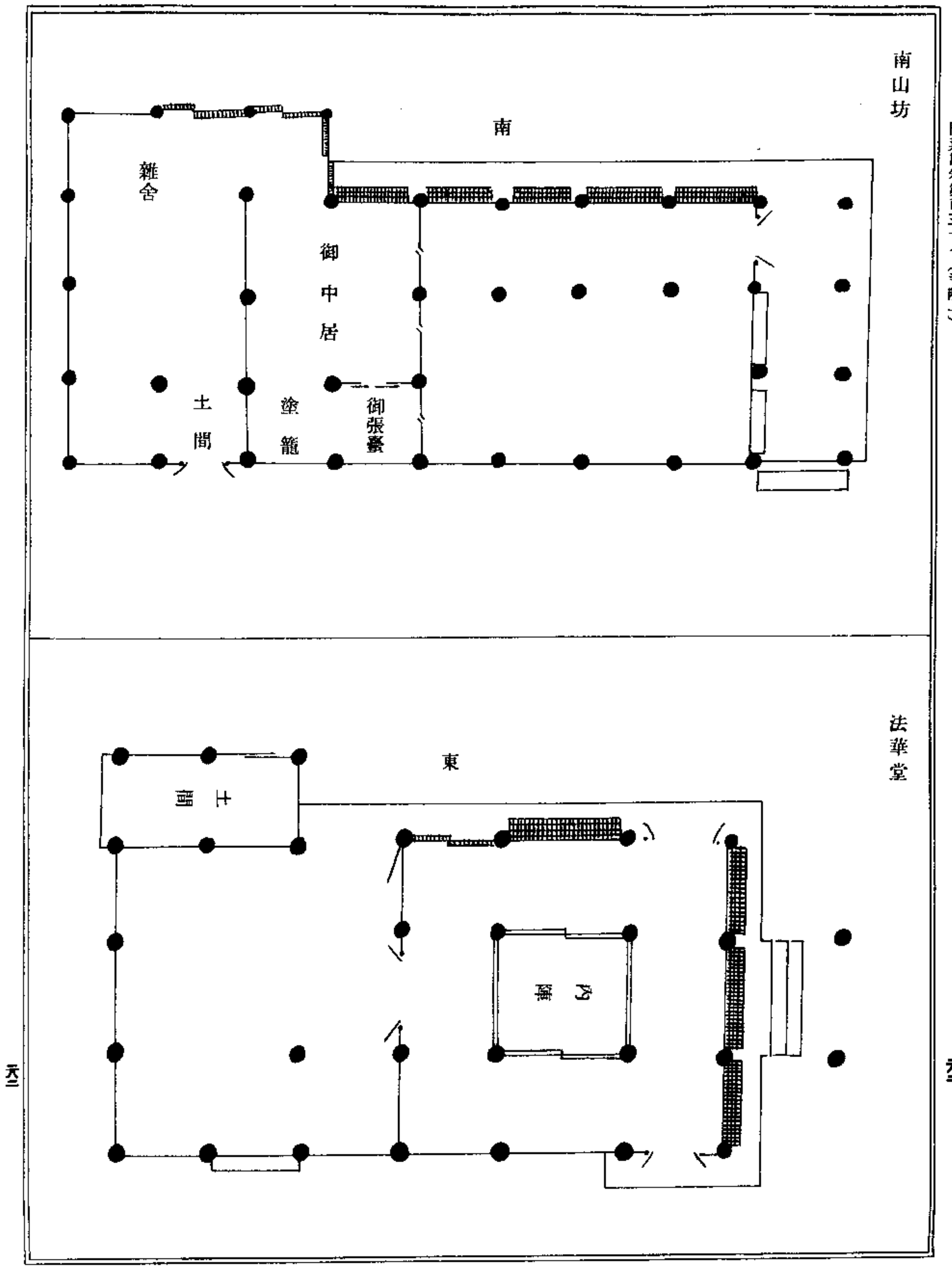
二六八

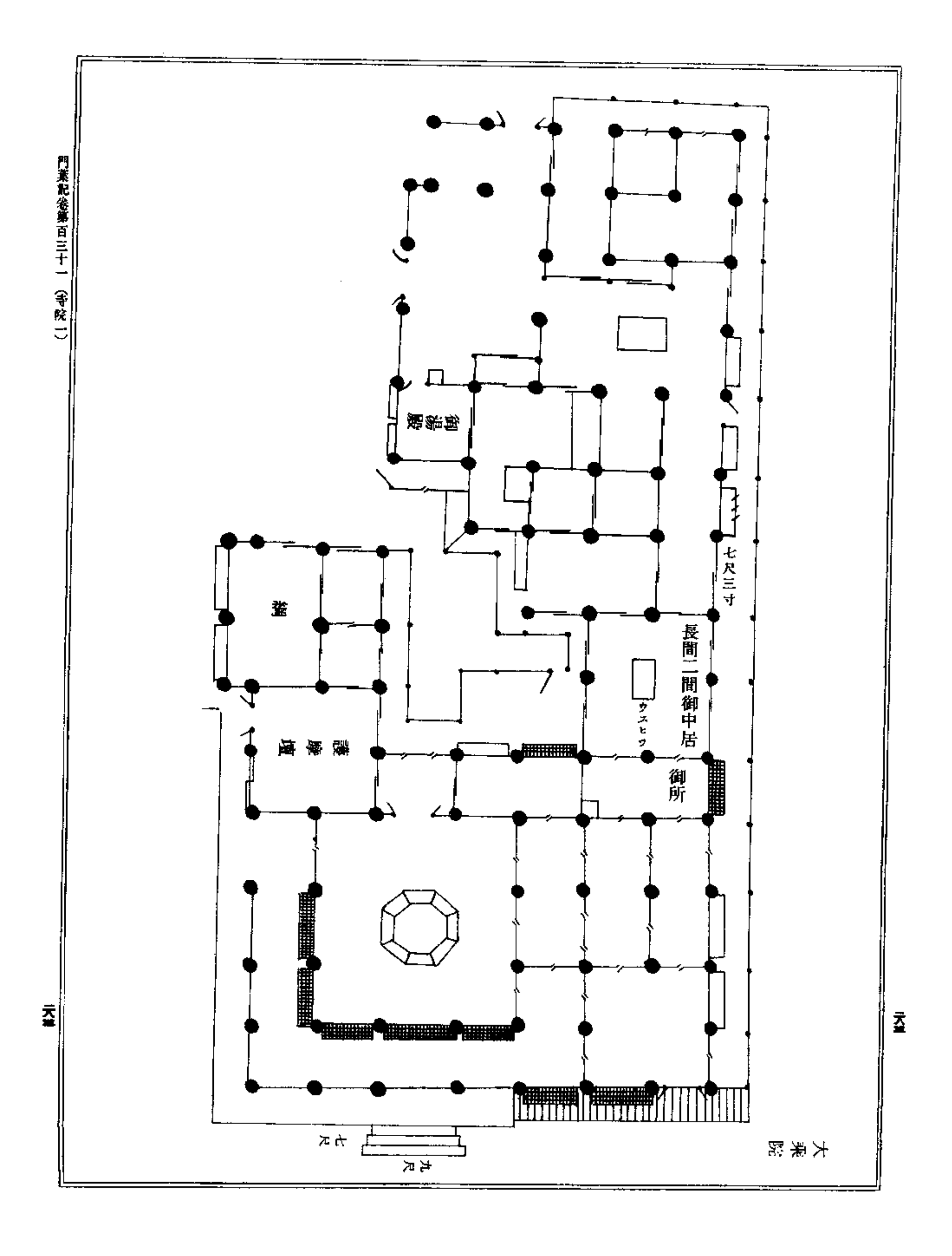
同指圖 貞和二年十月以十樂院小御所被渡之

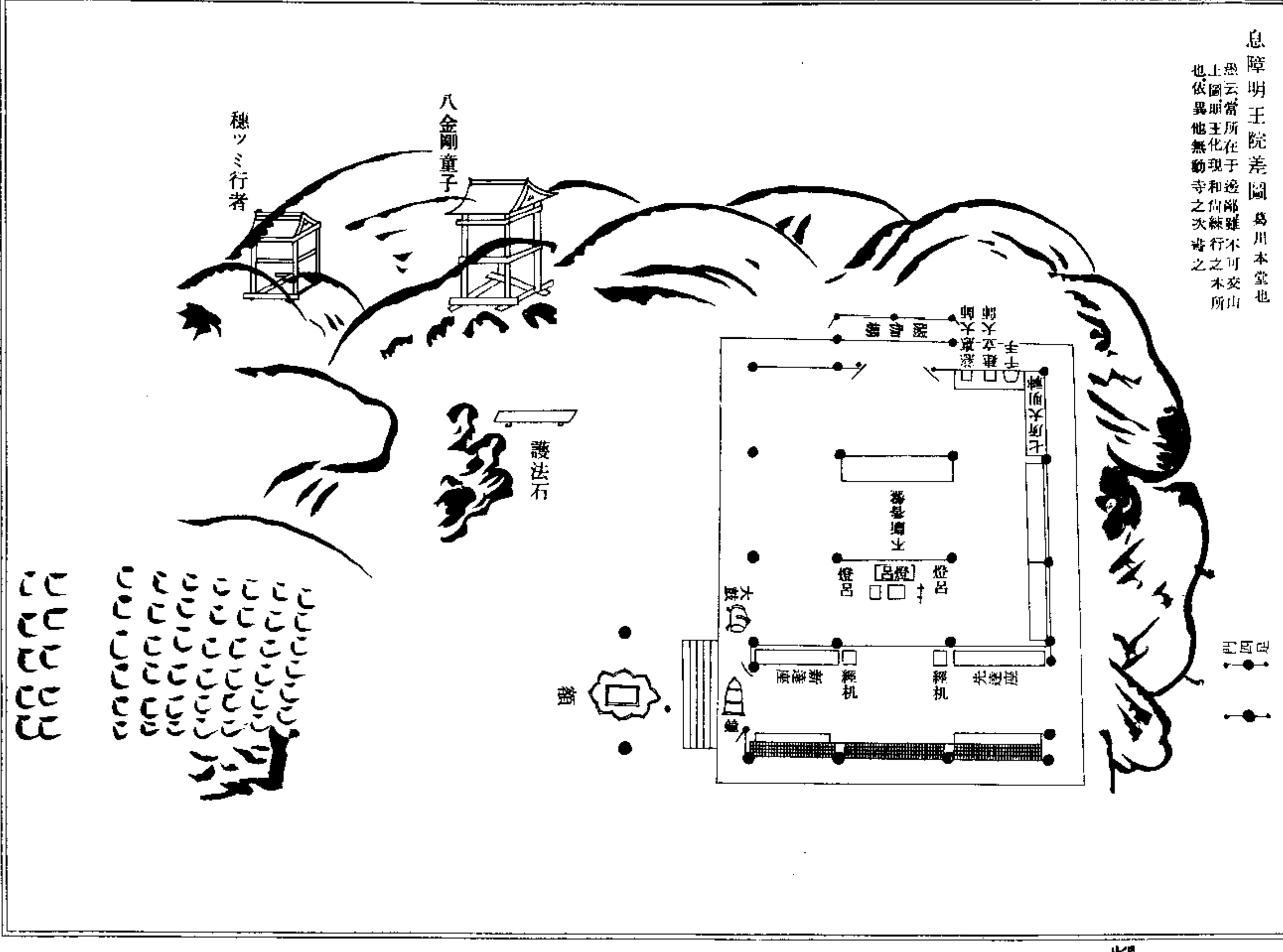
桂林院差圖

北
東谷
南
西
カヘ
タナ
カヘ
釜
土
間
サクリ
タナ
サクリ
カヘ
カヘ
カヘ
タナ
タナ
カヘ
カヘ
クルマト
カヘ
ヌリタレ
御帳臺
御持佛堂
御出机
公卿座
カモキハカリ


無動寺本堂
閼伽棚
所役打板
所司床
寶藏
聖教等寶藏
大師御影
東
大般若棚
鐘樓
供僧床
修僧床
金剛夜叉
降三世
不動
明王御厨子
不動
童子
童子
大威德
軍荼利
大師
山王
毘沙門
文殊
禮盤
別當御床
檢校御床
灑水器
同
同
ウチカウシ
同
同


南山坊
南
雜舍
御中居
土間
塗籠
御張臺
法華堂
東
土間
內陣


御湯殿
護摩壇
七尺三寸
長間二間御中居
ウスヒワ
御所
大乘院
七尺
九尺



息障明王院差圖 葛川本堂也

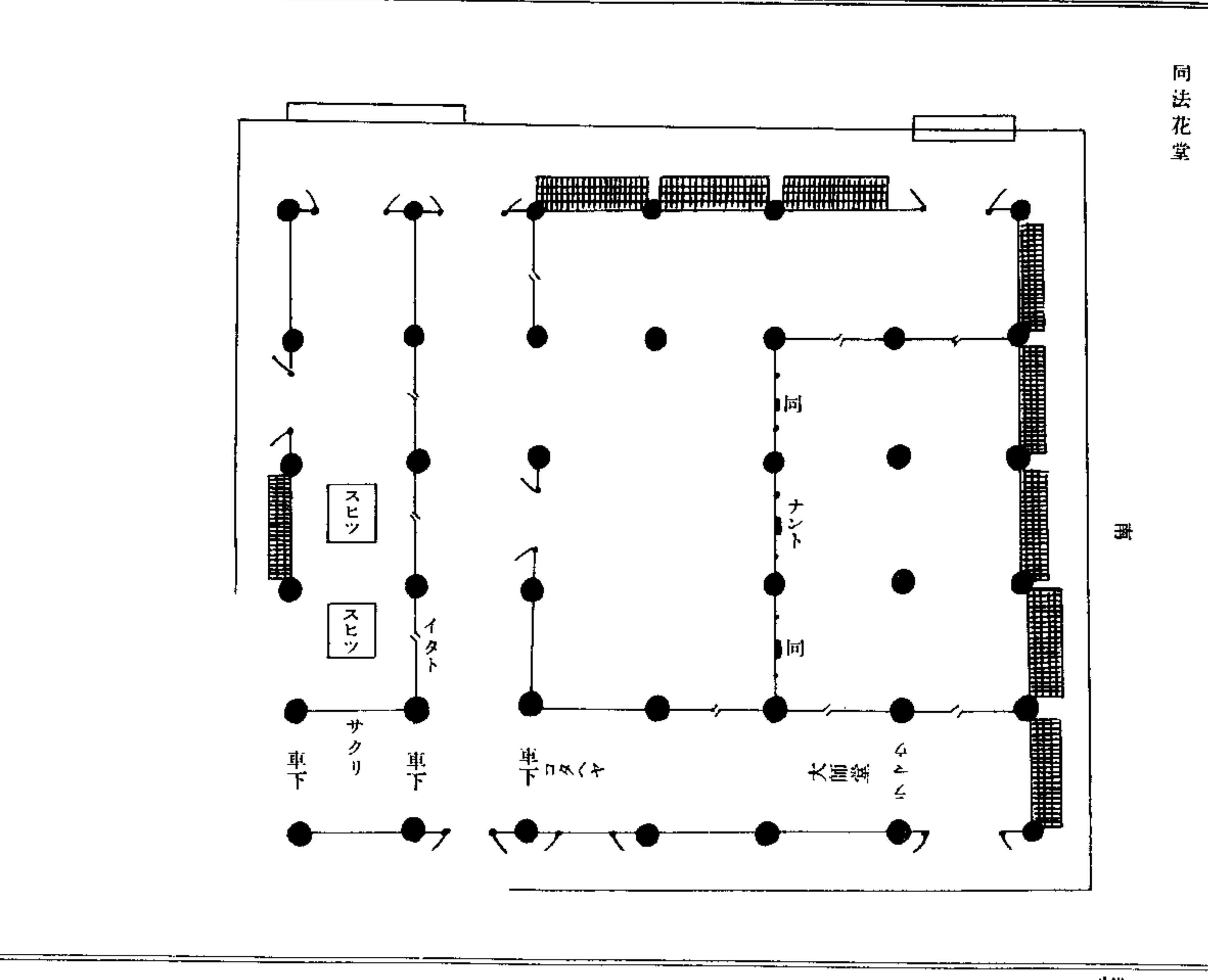
恐云當所在于邊鄙雖不可交山上圖明王化現和尚練行之本所也依異他無動寺之次書之

横川三昧院差圖

土塀
同
同
同
土塀
同
同
板壁
同
同
板壁
同佛壇
同
承仕部屋二間板敷
内陣悉土壇
切床
切床
上蓮子下板壁
同
同
同
同
犬坊
上蓮子下板壁
外陣皆板敷
上蓮子下板壁
新塀土手下
西二間塀
四足
東三間塀
門

二六

同法花堂



一丈二尺間

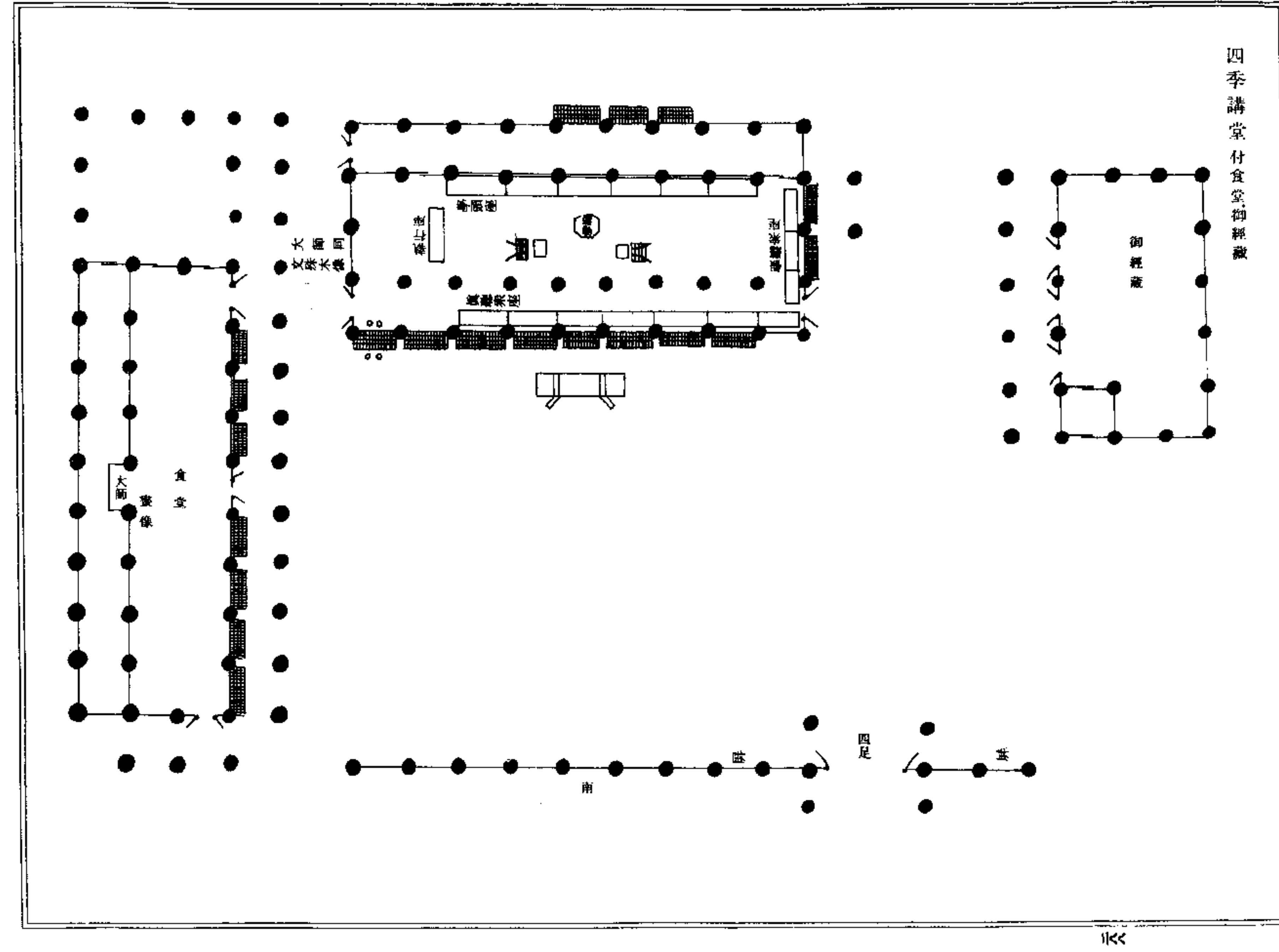
一丈七寸間

一丈七寸間

九尺五寸

南

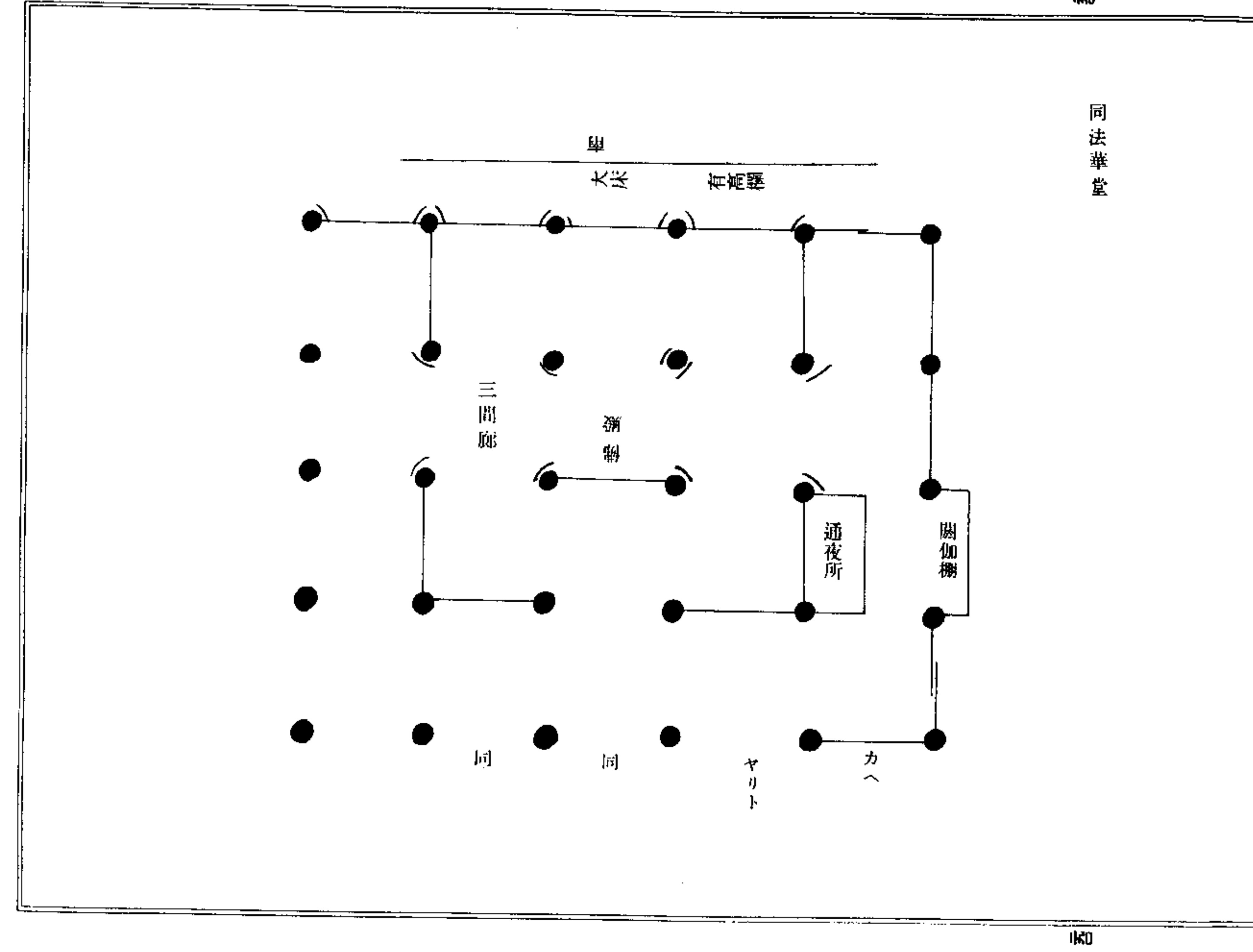
同宮行堂



四季講堂付食堂御經藏

飯室不動堂 付妙香院

長講部屋
承仕部屋
上地
閼伽棚
タナ
西
床
大師前
羅漢
御厨子
同
同
同
同
上禮堂
下禮堂
不動堂
東
床
文殊前
護法前
六時部屋
陀羅尼部屋
佛壇
妙香院
閼伽棚


同法華堂
南
大床
有高欄
三間廊
彌勒
通夜所
閼伽棚
同
同
ヤリト
カヘ

淨戒院

西

閼伽棚

大師御座前

山王御座前

鉤殿

カヘ

カウシ

佛壇

カウシ

カウシ

カウシ

東

ヤリト

ヤリト

カヘ

御聽聞所

ヤリト

シトミ

ヤリト

板戸

御影堂

ヌリコメ

ヌリコメ

同

ヒタイツキ

障子

シトミ

障子

車戸

障子

同

シトミ

シトミ

シトミ

シトミ

ヤリト

ヤリト

ヤリト

庭上

遣戸

遣戸

遣戸

三枚遣戸

腰障子

遣戸

板戸

同

風呂

竈

三條房指圖

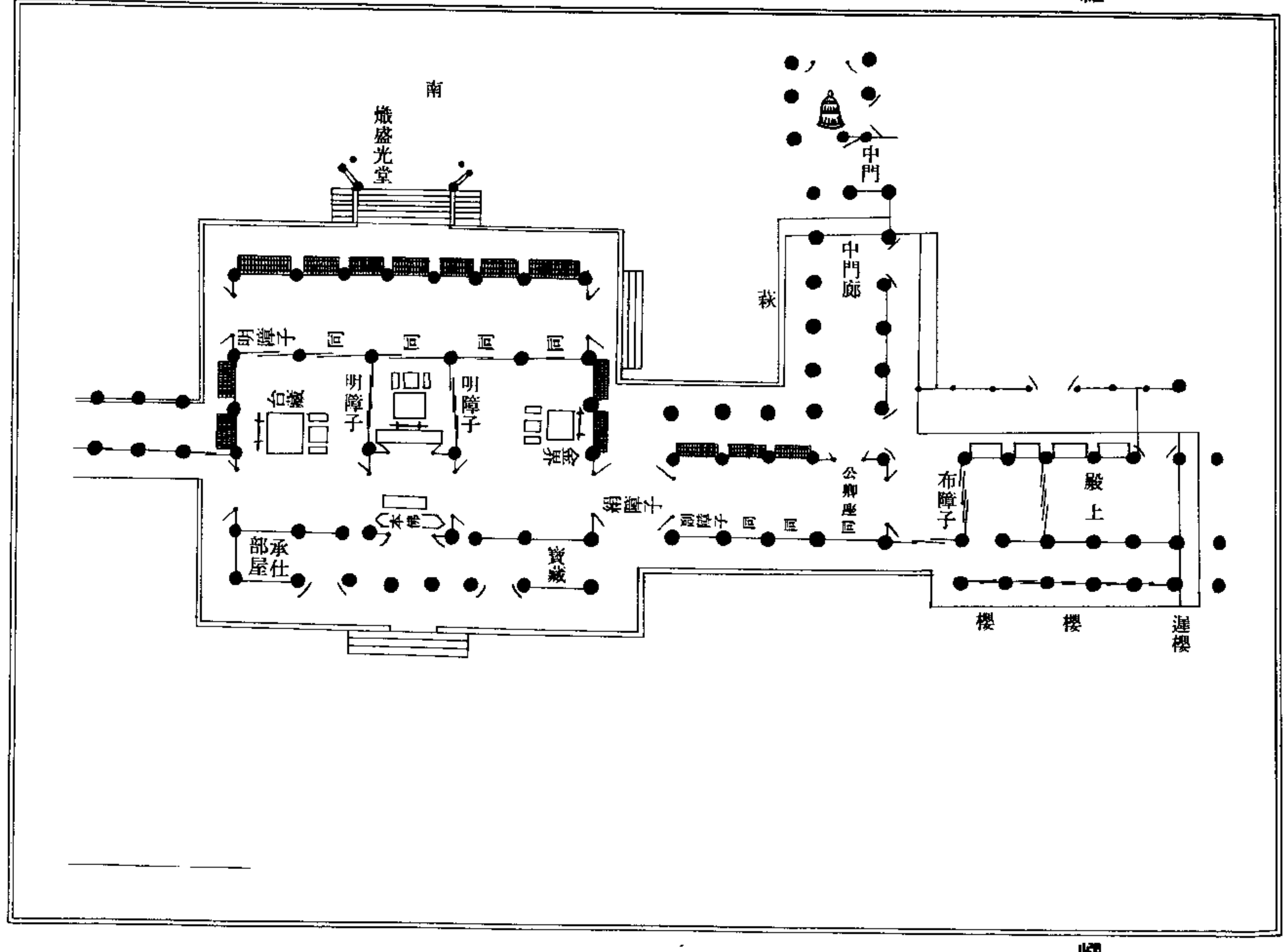
鶏冠木

懺法院

東

櫻

二五四


南
熾盛光堂
中門
中門廊
明障子
同
台藏
金界
承仕部屋
本佛
寶藏
絹障子
公卿座
布障子
殿上
樓
遲樓

贊子御所
如法經之時爲道場
聴聞所
古木樓
西行龍田山紅葉
宮城野西行萩
松
蔡族
挾板
持佛堂
塗籠
十間所
塗籠
御寢所
常御所
御壺
御壺
懺法堂
大鼓
風呂
渡殿
御中居
御湯殿
車寄
御厨子所緣
御厨子所緣
對屋緣

南

對座十四間

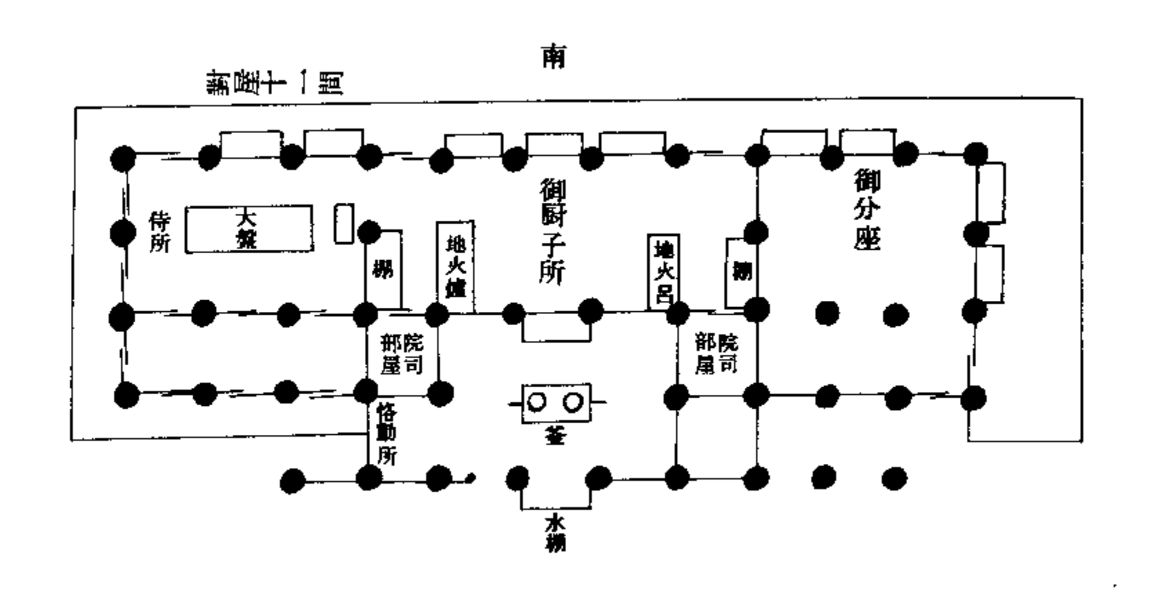
綱所

執事部屋

公文所

南

對座十一間



十樂院差圖

南
十禪師
御塔
受用彌陀院
松
小御所
屏

受用彌陀院

南

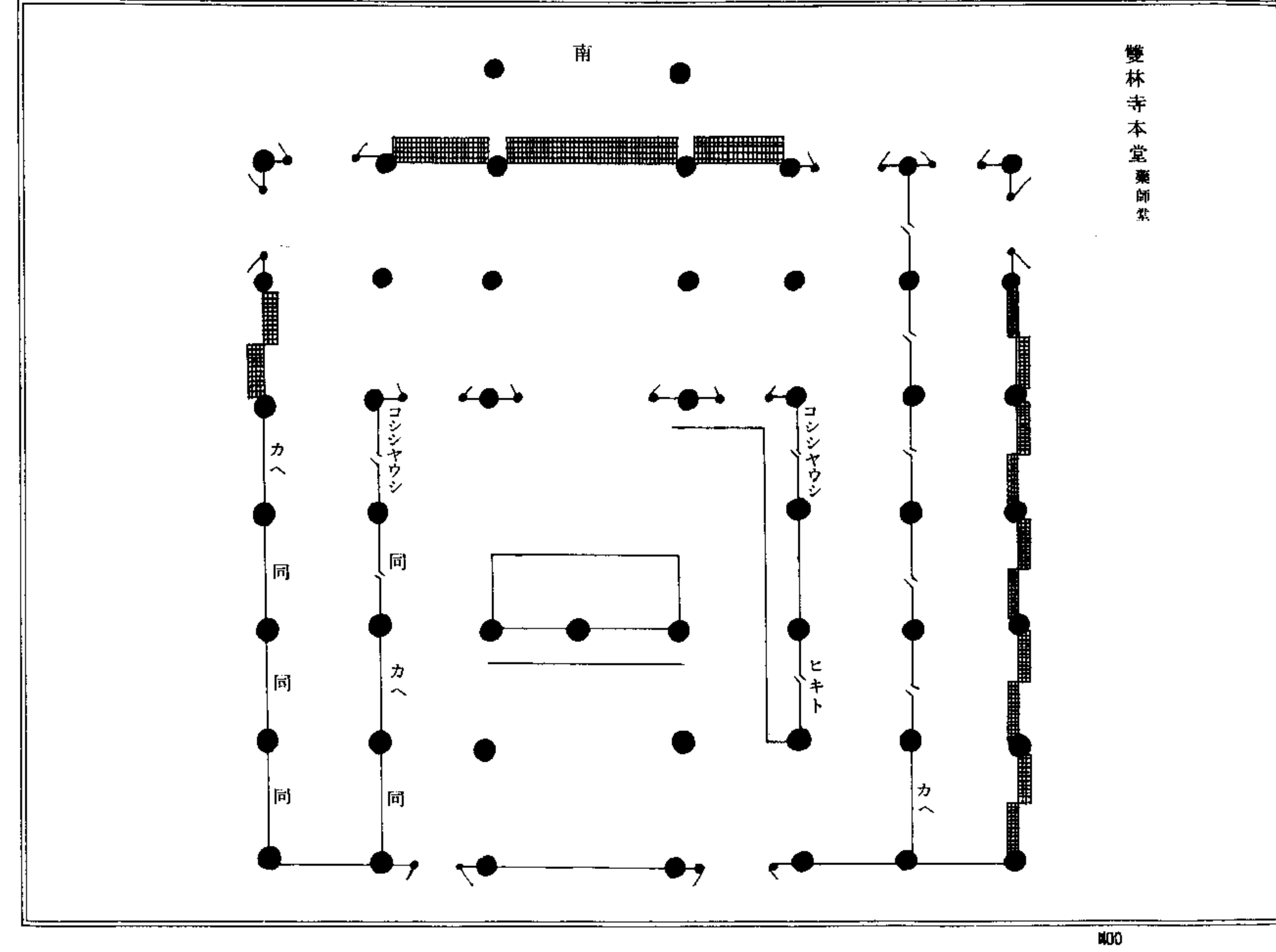
寝殿

松

二棟

公卿座

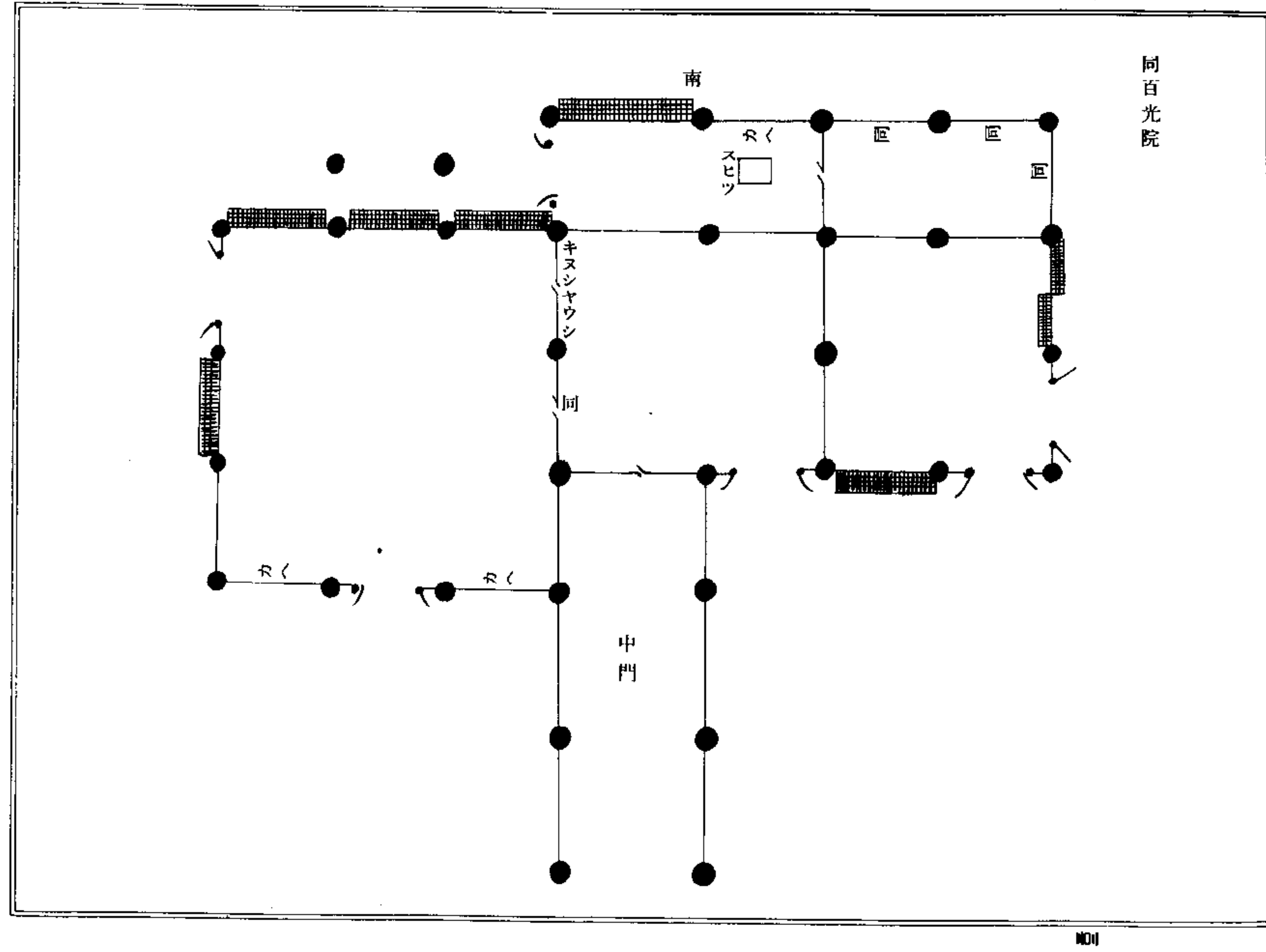
東對
御風呂
御厨子所
土間
侍所
御下座
御影堂
二對五間
御分座
一對七間
公文所
綱所



三〇〇

同法花院

南



三〇三

門葉記　寺院二

東塔
青蓮院
桂林院
無動寺
大乘院
不動堂
南山房
法華堂
成恩院
補陀落寺
法樂寺
西塔
東陽坊

青蓮院

當院在東塔南谷。勝豪法印讓進久壽大僧正。大僧正管領之時。爲美福門院御祈願所。被申寄阿闍梨五口。自爾以降爲當門跡本坊矣。奏狀云

請殊蒙天慈。早被下宣旨。以青蓮坊爲美福門院御祈願所。置阿闍梨五口狀

右件青蓮坊者。聖跡殊勝。師資相承之砌也。是以移香花於其中。宜獻桝庭之上壽。置闍梨於斯處。泰祈叢砌之遐齡。惠露若降華頂之上。德輝長照金屋之中。先跡間存。誰謂非據。伏請天慈早被下宣旨。以件房爲母儀仙院御祈願所。被置阿闍梨五口。彌慣華對人之舊詞矣。仍祿事狀謹請處分

久安六年十月　日

法務大僧正法印大和尚位

周光草云々

當房青龍院二品親王御管領之時。嘉曆之比顚倒。其後去貞和二年十月日。以十樂院小御所渡之。爲山上衆議。諸門跡本坊以下修造事。依嚴密勸申也。且此小御所有不吉事等。旁被渡山上之條。可宜之由諸人意見也。于時山上留守房秀法印致奉行畢。當所有小池。稱青蓮池云々。院號起自此歟。彼池荊棘未埋。冷水依舊云々

桂林院

當坊在東塔北谷。良圓僧都良祐僧正行玄大僧正等次第傳領畢。大僧正被讓全玄大僧正。々々々讓進慈鎭和尚之後。門跡相續之本房也。全玄大僧正坊務之時。去建久元年十一月。奏公家被寄置阿闍梨二口

予先年無動寺住山之時日記。學生成乘坊義源法印雜談之次申云。桂林院庭上有石。名龍王石。其得名之由來者。雙林寺御時歟。或時黃昏庭上御下。與體俗人出現。坐石上。座主問。誰人。俗答曰。宛轉服行之者也。年來栖息于此下之谷邊。可出行他所之期已近。出現之時其力定動山埋谷歟。爲蒙御免所告申也云々。座主重仰曰。汝力識強大也。動山谷者。佛閣僧坊爲是失墜幾許哉。可謂法滅歟。汝堪忍而於此地可終命也。然者爲龍王可作善迴向云々。龍王承諾。果而無殊事之由舊記所見也云々。不披記文。雖非無不審。當時有識之耆老也。事之儀有興有感。仍令憶持二十餘年之往事。更記之。備于後見而已

無動寺本堂

（當時無額古若被題之歟其故法性寺關白舊草之中無動寺不動之寺有兩額也但又他所額東郭歟）

壇上奉安置五大尊。中尊（帳內）二童子（帳外左右）。餘四大尊安帳外四角。降三世（東南）軍荼利（西南）大威德（西北）金剛夜叉（東北）

東第一間安文殊毘沙門。第二間安山王

大師

西第一間安法花曼荼羅并釋迦像。第二間安藥師觀音。佛後安置大般若經（志全內供）

（批記有之云々）

相應和尚傳云

齊衡二年八月之比。大（慈覺）師授不動法并別尊儀軌護摩等。受竟之日稱嘆曰。業是寫瓶。性水滿而不溢。觀如懸鐘。根塵拂而彌清。日域顯現存之不動。叡岳留生身之明

王也。和尚欲避隤開之處。以居幽閑之地。
崇醫王之主現占叡嶺之南岫聊搆草菴。
練修加行三年之間。獨行六時爲鎮護天
下國土。四季轉讀般若。爲消滅自他罪障。
從十二月一日迄三日三箇夜。修佛名懺
悔乃至貞觀五年奉造等身不動明王像。
佛師未必其人頗不端嚴。因之取代他財。
更欲改造。夢告云。不可更用他材。吾賜好
士須令造直。其後不期之外得佛師仁算。
依夢想告。卽令直造相好圓滿。靈驗日新。
同七年造立佛堂。安置此明王於中堂。爲
一伽藍。號無動寺云々
當寺供養事
山門要記鈔云
無動寺供養 貞觀九年丁亥九月三日。清和御宇權主和尚內供
讀師 惟首
散花 康濟
三禮 長意
堂達 三會已講法勢
導師 安慧
呪願 圓珍
唄 猷憲
已上皆山 惣云七僧之中六人爲座主可謂規模歟
又傳云 本堂靈驗事
貞觀十七年。染殿皇后被惱天狐。經數月
諸寺有驗々々僧無敢能降之者。天狐
放言而云。自非三世諸佛出現者。誰敢降
伏我亦知我名云々。和尚依召參入。兩三
日候。無有其驗。還於本山對此明王。啓白
事由。愁恨祈禱。爰明王背而向西。和尚隨
坐西。明王亦背而向東。和尚隨亦坐東。明
王背而如元向南。和尚亦坐南。流淚彈指。
稽首和南白而言。相應奉戴明王更無他
念。而今有何犯過相背如是。願垂悲愍幸
可告示云々。胡跪合掌。奉念明王之本誓。
合眼之頃。非夢非覺。明王告云。我依一持
之後生々加護之本誓難應於恨祈之事。
仍有相背。我今願說其本緣。昔紀僧正房
生之日持我明呪。而今以邪執故墮天狐
道。著惱皇后爲守本誓護彼天狐是以我
呪不得縛彼天狐也。今須汝彼宮密告天
狐云。汝是非紀僧正後身。杮下天狐哉云々
彼低頭之頃。以大威德呪加持。將得結縛
之便。我伏彼邪執爲赴佛道。告斯事耳。和
尚驚悟之後不堪感激。頭面接足頂拜數
十。後日依召復參。彼日作戀行事。一如明
王授喩之旨。應時結構天狐降伏屋指陳。
自今以後不可復來之由。小時解脫其後
皇后不有御惱。此尊靈驗宛如生身。昔于
墳王所造之像。迎本佛校之不違矣。自餘
感應之事不可勝計
元慶五年依有示現。奉禱一搩手半金銅
毘盧舍那佛像不動尊像各一體。同年鑄
鴻鐘
同六年依橫川太政大臣諷諫。申下官符。
以無動寺爲天台別院
同七年春三月七日。參於大御社。轉讀理
趣般若經。夜夢大菩薩告言。爲報上人法
施。吾將與庄一處。不幾日西三條女御施
入當國滋賀郡倭庄。爲妨和尚排却之情。
稱有宿願之志。奉於常住明王之由。彼年
之比。和尚爲顯明王三摩耶形。加持斷鐵。
七日齋愼冶工令造靈劍。淬劍之夜夢見。
此劍可貫非想非々想天矣。其劍爲體霜
刄疑於夏日之晴。虹勢曜於各天之宮。只
揮二尺降三障之魔。每有加持之用。未嘗
不顯靈驗。又先年玄嚳闍梨以慣直錢三
十貫。買得達磨和尚鑌鐵五鈷之飛鉢。山
生前々重寶。而感眼於和尚行相奉彼飛
鉢。延喜十年爲引攝六道衆生。奉造阿彌
陀佛幷六觀音像。又爲鎭護天下國土。奉
造半出五大尊幷般若菩薩像。又三千佛
名經一部者。是建立草菴獨企修行之時。
始從十二月一日迄至三日三箇日夜間。
爲一切衆生滅罪生福。修佛名懺悔。每年
無缺。一夜必書三卷。導師唱一佛名之間。
和尚起居必致三拜。算其成數。一夜九千
也。縱得烏獲之氣力。此非凡夫之所堪矣。
爰知聖人之所作在於言談之外。抑今年
所書寫佛名經爲宛此料也。同十一年和
尚嘆云。我引公私之像。常破禪定觀。而今
齡盈八十春秋。已貧今頃七八年間。固閭
山門住於寂靜。作淨土因。從其年秋排劫
萬事。永籠一室。乃至同十四年。先年造寫
佛經供養。導師令請闍梨。呪願玄照律師。
同十五年對本尊前祈念可示後生所之

由夢中明王捧和尚令坐須彌山頂磐石之上。令見十方淨土。都率極樂如見掌中菴羅菓。卽告云。隨願求而可往生之。覺後感歎之淚不覺而落。其後係念於都率內院。而夢中到於內院。慈覺大德生於內院。摩金師等。忽者和尚而出來告云。我依轉經法華一乘力已生內院。早還本山。一心一向可轉法花經。其後專起精誠轉讀一乘妙理。其年枇杷（今本堂邊）大納言奉造等身明王。造立三間佛堂。付屬和尚。無動寺今之大堂是也

寬弘四年十二月（三日歟、宣下）（同寬弘四年十二月）日宣下。以阿闍梨四口被寄無動寺大僧都慶圓奏

正治二年十月十九日宣下。以阿闍梨三口被加置無動寺前權僧正慈圓奏。於仙院被行北斗法賞

承元二年七月二十三日。又被加置有職三口同大僧正去月法花法賞也。勸學講人師之中以一臈可補之云々

南山坊

當房在本堂之南。是相應和尚御本坊也。遁殺僧都相續止住。仍號南山房僧都也。自爾以降代々爲當寺檢校之本坊。且山務之時。於此所初度政行之流例也。於大乘院行此事者近代之儀也。本儀可爲當房也

無別本尊。（本房事）建立大師木像御影御帳奉安置之也。正面母屋柱三本號三聖影向之所也

供僧三口在之

長日三部長講（勤行事）（法花仁王金光明）自建長七年始之。

每月建立大師講三日傳教大師講四日

山王講十六日

已上號之三講也。結衆七人。先達九人。此講緣起者。慶命座主之時。比叡祭之日凝信心奉法施之間。山王神輿影現。自爾以降行來尙矣。三講用途配分寺領者也

每年季護摩春秋各七箇日（供僧供料支配等勤之寺領）

六月二十九日。南山房僧都御忌日

十一月三日延立大師講

已上住侶巡役歟

修理料所事

南山房修理事。以楞嚴院北庄內貳拾果

（庄斗定文法紙別）限永代所被寄附也。切渡上品下地在畢。然者一圓致管領。漸々可被終修理之功也。以件乃貢被擬此料足之外云。寺用云。御所役不可有懸仰別課役者。依御氣色執達如件

嘉曆三年五月二十六日

權（御判）大僧都判

地（本房）藏坊法印御房

無動寺御方切田事

合

九段（五斗ムナ）分米四石五斗

四段三百二十四步（五斗下カハラロ）分米二石四斗五升

六段（五斗代ミヤノミチ）分米三石

一段（五斗代下シリヒロ）分米五斗

五段（三斗代クミ田）分米一石五斗

五段三百二十四步（五斗代舍利田）分米二石九斗九升

三段少（三斗代キミリ）分米一石

二段半二步（五斗代丁乙）分米一石三斗五升

四段半（五斗代イチ田）分米二石二斗五升

一段（五斗代ハナ田）分米五斗

以上定田。四町三反小。分米二十石。段米一石三斗。口米二石。斗上六斗

都合米定二十三石九斗

嘉曆三年十月　日　公文代判

愚云。右靑龍院二品親王御代被定之。予之時重所下令旨也。於今者可及遐代者歟

阿闍梨事

二口被寄置之

大乘院 額字後京極攝政筆也 于今現在

當坊寬慶座主住坊也。青蓮院七宮等次第相傳。慈鎭和尚之時建立小堂。爲公家御祈願所。是則後法性寺關白爲樞那所被經營也。建久五年八月十六日。轉供養之儀。委旨見彼時願文者也。兼日之用意當日之儀式。被載和尚御記矣

無動寺大乘院供養願文

弟子關白從一位藤原朝臣兼實敬白。夫比叡山者蓋山岳之神秀者也。玄聖遊兮星羅紺殿綺閣之基。撲地。白法盛兮雲布。眞言止觀之侶並窓。萋々纖草之上風拂六塵。落々長松之陰雨洗五蓋。凡厥靈勝讚不可盡。伏惟前皇嘉門院者。家之長姉國之太后也。大治之曆。配帝者長秋之月色悅。日康治之朝。准母儀長樂之鐘聲滿聞。二代之尊崇如此。六宮之儀度不踈。暨于逃后圉之啓。令建仙院之稱。謂漸慕眞實報恩之義。專遂變華落飾之志。碧洞靜兮歲々凝禪觀於風葉之秋。瑣砌幽兮夜々寄宿望於月華之西。遂捨六十廻之算。遂預無量壽之迎。以來獨傷攀慕之心。未飽追報之恩。是以馮利生方便之聖跡。迴令法久住之深圖。就無動寺之結界而占吉土。移附化坊之舊沈而爲仁祠。定其題額號大乘院。此地之爲體也。南向則眺望渺々。都鄙遠近盡于限前。北顧亦峻極峨々。雲霧朝夕生于枕上。湖水滿兮湛前模青草湖之浪色。潤戸深兮在側。傳赤松澗之風聲。開其勝絕尤足賞歎。迺建立檜皮葺。三間四面堂一宇。佛後障子二間內。東則奉圖藥師如來。日光菩薩。月光菩薩。十二神將。不動明王。大威德明王等像。并慈覺大師相應和尚等眞影。西則奉圖釋迦如來。十大弟子。普賢菩薩。文殊師利菩薩。多聞天王。持國天王。并傳教大師。慈惠僧正等眞影。東方障子圖繪九品往生三輩儀式。奉安置皆金色一尺六寸阿彌陀如來像一體。一尺觀音勢至彌勒地藏四菩薩像各一體。其內於彌陀如來彌勒地藏等三尊者。早當先院中陰之聖忌敬設供養讚嘆之道儀。即以御遺髮奉籠此腹藏。於今觀音勢至者。新所奉加造也。此外奉造立一尺帝釋天。火天。炎魔天。羅剎天。水天。風天。毘沙門天。伊舍那天等像各一體。隨其擁護之方。安此壇場之下。奉書寫金字妙法蓮花經一部八卷。無量義觀普賢阿彌陀轉女成佛般若心等經各一卷。奉摸寫墨字妙法蓮花經二十部百六十卷。無量義觀普賢阿彌陀轉女成佛般若心等經各二十卷。方今仲秋八月吉曜良辰。莊嚴盡美。供養翻誠。差倍臣下僚而爲使。以豫參不輙也。令月卿雲客而從事。以儀式難點也。今日之事誠有以哉。所生慧業迴向無貳。先院不忘孔懷之義。兼降所養之恩。恩德在首。指五須彌而可論其高。報謝銘心。聚萬恒沙而欲盡其數。因茲常左右于五蓋之露。專追隨于九華之風。朝伺緇襟之厚薄。敢不暫忘。夜問玉杖之高卑。猶無安寢。而禪定供佛之袖。薰馥造次聞法之莚。事變素懷空背丹心。無措若夫洞天如舊。制度不改。則拜空階而可慰悲情。就虛帳而蓋謂慈顏。然猶高堂大舘者旅宿也。無由金剎之緣。追戀思慕者妄執也。還添輪迴之業。豈如拋娑婆之浮雲。偏只望安養之覺月。肆抽心棘營此土木而已。佛法僧供具燈明煩費寄附便宜之別庄。令支巨細之用途。是又傳於先院殊施捨于此堂。因緣不淺。利益豈踈。抑當山者爲大師之誓願。嫌女人之攀躋。雖謂聖靈尚遺此恨。而今以遷化之故。居建立此靈地。安追福之佛像。爲其本尊。誠是先院聖靈變成男子。具菩薩行成等正覺者也。彼靈山說法之昔。龍女即往南方無垢界矣。比叡山修善之今。聖靈宜往西方極樂界焉。然則香花無斷。鎭送四悉檀之芳因果實不空。彌添九品蓮之嚴飾。於戲人若修功德必奉祝國家。庶捧上分謹獻蘭殿更迴餘薰專資椒庭。一人之尊共二儀而長久。坤之則美從乾符而永昌。弟子內德補佐之運。禎幹不撓外煩榮過之儀。光華彌新。萬歲分收之刻。住正念。一期順次之生得

出離、重請家門安穩元吉如心、子孫昌熾
介福德隨思。兼又分無遮之勝因、利有習
之衆生普濟之願。唯佛愍哀。昔者最祖九
條右相府殊占斯山早建兩院、依彼伽藍
之護持得此末苗之繁茂。天枝帝葉多出
於後胤、家宰柄臣莫不其遺流。弟子雖末
愚、善根繼先跡、仰願三寶莫奪吾志。敬白
建久五年八月十六日
弟子關白從一位藤原朝臣兼實敬白

同諷誦文

關白家

請諷誦事

三寶衆僧御布施商布參佰端

右奉仰云、比叡山之上無動寺之中建一
宇之仁祠、安數軀之尊像。就勝形而祐基
不異淨土之莊嚴、課奇肱而盡妙、如拜生
身之相好。方今擇曆草之中吉、薦香花而
南無所叩者覺氏之逸闍也。何必豐嶺之
新降、所仰者鷲王之證明也。不忌妙臺之
月懸者。奉仰所請如件
建久五年八月十六日
別當右少辨正五位下
藤原朝臣資實奉

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右天台山之上無動寺之內有一勝境、號

大乘坊地、當四明之南、所為累代之相承。
雖有坊舍、往日朽失。每見空地、當時咨嗟。
然間博陸尊閤者弟子同胞也。眞法性寺
大閤之繼嗣、為忠嘉門前院之猶子。蓋依
為元姉比所生儀而已。生前院没後、純孝追
善、常其中陰彫刻三尊彌陀彌勒地藏菩
薩是也。頃年有建立一堂欲佛像之御願
希。仍弟子以彼聖跡勸進土木、而出許諾
之教命。施入舊院之仙殿、承旨勵力九年。
于茲成風撰日、雖出弟子之意樹、供佛施
僧莫不尊閣之德字。月位霜秋從事赴役。
修複彼三尊之古像、以安一堂、造加此二
菩薩之新容、以號五佛、垂露滿月之並尊。
妙毘首假手、闍栖藻梲之莊嚴龕像周
章。秋之仲月、々々之良辰、設七比丘之法會。
凝吾匪石之信心、所屈者四日之明匠也。
道儀照地、所叩者九乳之洪鐘也。逸龍驚
天。傳持伽藍、必到龍華。仍所修如件。敬白
建久五年八月十六日
弟子法務權僧正法印
大和尚位慈—敬白

和尚御記被載雜文書等。彼狀等云
十六日御堂供養間事、不審等注進候。大
概可令申定給候。恐々謹言
八月十二日　右少辨資實
宰相律師御房
追申（十五日夕可參向候也。脚氣腫雜熱等無術事占入人入可相狀候）
只今欲進此狀候之處、政所令人懈怠

候之間、中々為早速進覽付御使候也。
令申定給可被仰候。恐々々々

鐘事
當時不作之由承之。法會必可能入也。
被借渡便宜所候哉。中門廊片倚假被
懸定事候也

堂莊嚴事
一向本所御沙汰之由被仰下候。借物
為兼親朝臣沙汰、內々令沙汰渡云々

行香事
可候歟。御堂便宜如何。物共可沙汰渡
之由被注下候

御願文名香等鳥口事
御願已嚴重之儀尤可候歟。但隨御堂
使宜可左右歟。散花行香御經等机令
立は無便宜事や候らん。委可被注下

行道可為堂上歟
幔且數被注遣兼親許候哉
公卿四人領狀
民部卿、左大辨、姉小路三位、六條三位
此外源宰相被催之、為御不審且注進
候

行道可為左右歟事
御堂所司為威從之張二人召渡候也

集會所
被儲何所哉。別又不可能入歟

莚道不可能入歟事
不可有庭上之列。仍不可入之由存候
如何。隨又不入注文

七僧
各以領狀列衆、且可令申定給
日陰事
公卿座爲簀子者尤可罷入歟
條〻事畏承候了、存此旨可申沙汰候、且
取御氣色、明日可參候也
列衆交名謹給預候了、且可申上候、可然
候樣可令披露給候、恐〻謹言
八月十三日　　左少辨資實
逐言上
人〻宿所事、存此旨可申候也、公卿違
被不審申候、源宰相辭退候也、然者公
卿一定四人可候也
私宿所事內〻申合最賢候之處、無左
右披露以外候、如此被仰下候之間、不
知所謝候
基長事、誠不能左右候、大理籠居日野
候也、悲歎過法候了、無申限候、子細且
可參入言上候
大乘坊小堂供養雜事
一御佛
阿彌陀五尊 脇士觀音勢至 彌勒地藏
八方天
一御經
金泥一部　素紙二十部
一堂莊嚴
幡二十二流　花鬘十一枚
已上殿下御沙汰

此外天蓋佛壇以下皆悉座主御房
御沙汰
一佛供燈明
一佛布施
一御誦經物 麻布三百段 在諷誦文
一同握 在叢木處
一所〻幔等
一請僧 七僧列衆十三人、都合二十僧也
導師　法印澄憲
讀師　法眼證眞
呪願　權少僧都淨嚴
唄　權律師圓補
散花　法橋晴雲
三禮　法橋範源
堂達　已講辨忠
列衆　十三口
請書云
政所 辰一點參會 東帶甲香呂
西良禪大德奉　鑒覺〻〻奉
西桓曜〻〻奉　西公行圓〻〻故障
成慶〻〻奉　川宗心〻〻奉
文觀〻〻奉　增惠〻〻奉
最尋〻〻奉　尊榮〻〻奉
永顯〻〻奉　川朝緣〻〻奉
眞澄〻〻奉
右依宣旨以來十六日可被供養大乘院
者、列衆請定如件
建久五年八月十日
小寺主法師意雲

修理別當法橋上人位兼雲　　都維那大法師忠惠
上座大法師覺春
寺主大法師長玄
一役人
公卿、殿上人、諸大夫、諸司、官人、綱所
一布施
一大堂供五石
一質僧供五石
大乘院供養事 略儀大概
一日時事
八月十六日
一作事
門立事　御堂前庭犬禦臺事
板敷絕事　南西二間可被成格子事
御簾事　高麗紫等疊事
地曳庭作人夫事
御所南庇事
一堂莊嚴事
御佛 自殿下可被渡
天蓋、佛壇、佛具、經机、花筥、高座、前机、禮
盤二脚、金物、磬臺、又禮盤一脚
以上林快沙汰 皆金薄并貝摺
幡、花鬘 殿下御沙汰
聽聞所御簾
佛後御佛、御聽聞所障子繪 未定 上下
疊 內陣八帖 下座八帖 半疊五枚 高座二、禮盤三
一誦經握事 幔等自殿下可被上

一。布施取事
公卿三人。殿上人七人
一。奉行人事
殿下家司。綱所威從
一。登山輩儲宿所事
一。綱所祿物事（未定）
一。道々工祿物事
右以前條々大略如此歟
建久五年七月六日

注進
一尺觀音勢至料物支度事
合
眞漆一升六合（定一升）（體別五合）
塗料一（體別八合）
沙金三兩（定一兩二步）（體別三分）
押薄料一（體別一兩二分）
能米四石（佛師以下道々者食料一體別二石）
准絹三千匹（同單功料一體別千五百匹）
以上除座光之金具并飾等定
右注進如件
建久五年七月　日　法橋覺朝上

注進
一尺觀音勢至御飾支度事
合
上品定
粟玉二千果（體別千果）　代二千匹（一果別一匹）
中玉二百果（體別百果）　代四十匹（一果別五果）
小玉八百果（體別四百果）　代八十匹（一匹別十果）
吹交小露四十果（體別二十果）　代四十匹（一果別一尺）
糸金大百筋　代二百匹（一匹別二筋）
中百筋　代百匹（一筋別一匹）
小百筋　代五十匹（一匹別二筋）
以上一體別百五十筋
銅薄一枚（體別半枚）　代三十匹
天冠二枚（體別一枚）　代六十匹（一枚別三十匹）
頸飾二枚（體別一枚）　代四十匹（一枚別二十匹）
輪飾二枚（體別一枚）　代六十匹（一枚別三十匹）
珠寶六枚（體別三枚）　代六十匹（一枚別十匹）
火打
中之小　小之小
以上三百枚（體別百五十枚）　代百五十匹（別一定）
單功三百匹
食料二石
都合參仟二百六十匹（定二千匹）
建久五年七月　日　飾佛師橘吉弘

注進
觀音勢至二體座光堀物支度事
合
座二脚
熟銅六斤（定三斤、各一斤八兩）各三斤　滅金八兩（定四兩、各二兩）各四兩
庄手六百匹（定四百匹、各二百匹）各三百匹　單功千二百匹（定八百匹、各四百匹）各六百匹
食料米六石（定四石、各二石）各三石　良折銀二兩（定一兩、各二分）各一兩
光二體
熟銅六斤（定三斤、各一斤八兩）各三斤　滅金十二兩（定六兩、各三兩）各六兩
庄手六百匹（定四百匹、各二百匹）各三百匹　單功千二百匹（定八百匹、各四百匹）各六百匹
食料米六石（定四石、各二石）各三石
中尊茄子二口
熟銅一斤八兩（定一斤）　滅金一兩二分（定一兩）
庄料百匹（定）　單功二百匹（定）
食料一石五斗（定一石）
以上熟銅十三斤八兩（定七斤）。滅金二十一兩二分（定十一兩）。庄手千三百匹。單功二千六百匹（定二千七百匹、庄手單功定）　食料十三石五斗（定九石）。良
金銀二兩（定一兩）
右注進如件
建久五年七月十九日　散位源重包

注進
一尺八方天像八體御支度事
合
眞漆四升八合（定二升四合、体別三合）盛料。一體別六合
砂金二兩二分（定一兩）（細薄料一體別一分。二分帝釋色料）
能米拾陸石（定拾貳石）佛師并道之者食料一體別二石
准絹萬二仟匹（定玖仟陸佰匹、体別仟二百匹）同單功料一體別千五百匹
准絹仟陸百匹（定千二百匹）八體光并持物料（定絹）一體別二百匹
砂金一兩二分（定一兩）同滅金料
彩色料　准絹六千四百匹（定五千六百匹、体別七百匹）一體別八百匹　貴舟直并單功料
食料　乃米十二石（定八石、体別一石）一體別一石五斗
飾料　准絹八百匹（定）一體別百匹
食料　乃米二石四斗（定一石六斗、体別二斗）一體別三斗
右注進如件
建久五年七月二十七日　法橋覺朝上
堂莊嚴具御布施等在目錄進上之可令申
上給者。依

御氣色執達如件

八月十五日　左馬權頭

謹上　宰相律師御房

追啓

御諷誦進上之

奉送

大乘院供養佛具御布施等事

花筥代十一枚

幡二十二流（先進）

行香机（同）在地鋪覆行香具

散花机（同）在地鋪覆付花筥十枚

高座料前垂（同）

名香呂（明曉可進之）付鳥口裹綱等

御願文（同）付鳥口

御誦經撥（先進）平等院但若爲古物者以所進上品勝八覆帖由可改覆之

御誦經布三百段（同）在諷誦文

同案小莚（同）

金泥法華經一部（同）付轉女成佛經自餘具如常料

同大文字素紙經二十部（同）具經同前

佛布施五裹（同）料裹

御布施

導師

被物十二重　御綾二重（追可進）　綾十重

生衣五重（追可進）　絹裹一（納六段）

法服一具　鈍色裝束一具

童裝束四具　錦樣被一枚（追可進）

絹裹十

長絹一裹（十四段）　白布一裹（七段）

錦二裹（各十兩五）　紺布一裹

監揩一裹（七段）　白絹二裹（各七疋）

貲一裹（七段）　色革一裹（十枚）

供養米十石

六僧內僧綱五口料

綾被物十重（各二重）

絹裹五（僧都五段、法眼律師各四段、法橋二口各三段）

長絹五裹（各七疋）

供養米（僧都五石、法眼律師各四石、法橋各三石）

同已講一口

平絹被物二重　紙裹一（三段）

供養米三石

列衆十三口

平絹被物十三重（各一重）紙裹十三（各三段）

供養米十三石（各一石）

右奉送如件

建久五年八月十五日

有職事

建久六年正月　日　被寄阿闍梨三口（主座）

權僧正慈｜奏

葛川緣記（懸云當所在于邊鄙雖離處山上靈場明王示現和尚練行之本所依異他無動寺之火錄之）

天台南山相應和尚。年來宿願依欲拜生身不動明王色身。貞觀元年己卯生年二十九。好尋高嶺。欣踵深谷。而間迢比良山西阿都川源。降嶺〻高峯。臨幽〻深谷。自然値此瀧。于時和尚拜向淸瀧。登居禮石。一心祈念明王七日。殺那片時不令動座。又一老翁忽現對和尚蹲踞。同不令動身。過七日次第八日。和尚問化人云。如斯爲體是何人乎。而化人返問云。誰人此深谷淸瀧地未曾凡夫未臨。汝何故來汴乎。和尚答曰。我此天台山慈覺門弟也。欲拜生身不動明王所修行來也。于時化人歎云。貴哉〻〻。我是自刧初成來。總領三界。別領此砌。于今未暫時。而別領地向有十九淸瀧。七流淸川限東。比良峰南黃之瀧南行一里。花折谷面斯籠谷鎌鞍峯北右淵瀨矣。此內自曾全無來臨者。而聖人是大聖明王後身也。仍爲此山領主。以之爲佛法修行靈驗勝地。及慈尊出世。當令修大菩提行。此瀧者是十九之中第三淸瀧。通都率內院。名曰葛川瀧。自今以後我誓守佛法修行者。及彌勒下生曉將護佛法。契曰。信興淵大明神。言畢隱而不現。和尚思念。是明王變作歟。若魔王化形歟。猶〻欲拜明王體。閉眼向淸瀧。合掌凝觀念。彌信力熾盛。而淚浮雙眼。經日開目視瀧內。明王色身現在前。其體帶火焰如燒猛火。時飛入瀧內懷取上畢。現形明王等身也。安置淸石上。而後奉拜之者。火焰形色隱而不現。唯御體也。以之爲尊體限一千日料五穀始難行苦行。同三年不慮之外。勅使來請之。而三辭退。雖而貞觀帝强召之。依難背勅命。未竟三年參入內裏。依驗德嚴重。

于時賞以御衣幷度者。雖而不受之。以堀
川右大臣令問和尙。叡情全礙暗不述之。
唯可爲二世尊師之旨蒙勅定。許還入當
山。負持現形本尊。進住本山南岫。其後勤
行每年不闕也。門弟同爲所行如形相繼。
將期慈尊來會曉。誓願耳。抑件化人者。今
之志古淵大明神也。大和尙弟子遍斅僧
都之時。延喜十九年十月十八日。法花八
講被始行。今之法花會是也。右淵鳥居者。
件時被造立之

已上緣起了

以無動寺證本校合注付誤字了

東陽房

當坊在于西塔北谷。是覺慶座主本坊也。
於此地建立兩堂。勝蓮花院大乘院是也。
一條院御願覺慶座主奏請也。兩寺檢校
職任被起請。入室弟子次第相承令補任
之
承曆年中兩院回祿之後。四代檢校不能
營作。忠尋座主執務之時。更攘荊棘新營
土木成風之功。早成舊日之儀再興。座主
大僧正讓于顯尋法眼以降。師跡承繼所
相續也。此等之由致見久安官牒矣

讓與　東陽房事

檜皮葺漆間貳面。又庇屋壹宇
同參間參面。經藏壹宇 在後參間假庇
同中門壹宇
板葺五間參面屋壹宇
同陸間貳面雜舍壹宇
同參間壹面廳屋壹宇

右房含勵微力所建立也。而顯尋法橋爲
入室房官之上﨟。遂顯密之兩業。巣於小
生等有慈悲。仍永所讓與也。就中件勝蓮
花院燒失之後。五十餘年之間爲猪鹿之
栖。爰忠尋始拂荊棘。建立兩代御願寺。臨
造佛像。勤行佛事。諸人皆所識知也。以件
功門跡次第可令補兩院檢校職之由奏
達先畢。爲後日所注置如件

長承三年八月二十五日

座主權僧正在判　都維那大法師明尋
修理別當阿闍梨大法師靜豪
上座大法師房玄
權上座大法師賴尋
寺主大法師榮覺

太政官牒　勝蓮花院
應補任檢校職事
傳燈大法師位良顯

右得法眼和尙位顯尋今月十三日奏狀。
偁。謹檢案內。件兩寺者圓融院一條院之
御願也。依覺慶座主奏所被建立也。任彼
起請入室弟子次第相承補檢校職讓與
之例如右。近則故大僧正忠尋讓于顯尋
等也。爰承曆年中兩院燒失之後。四代檢
校不能造營。然先師大僧正企土木如舊
造立。以造營之功卽讓顯尋。方今風痾相
侵。露命有恐。件良顯先師入室弟子也。又
顯尋之資也。推讓之處誰謂非據。望請天
恩任先例。以件良顯被補兩院檢校職者。
彌令奉祈萬歲之寶算者。正二位行權大
納言藤原朝臣宗輔宣。奉勅依請者。院宜
承知依宣行之。牒到准狀。故牒

久安四年五月二十九日

從五位上行左大史兼算博士
丹波權介小槻宿禰判牒

造東大寺長官正四位下行
右中辨藤原朝臣

太政官牒　大乘院
應補任檢校職事
傳燈大法師位良顯

右得法眼和尙位顯尋今月十三日奏狀。
偁。謹檢案內。件兩寺者○以下同前

久安四年五月二十九日

從五位上行ヽヽヽ

造東大寺長官ヽヽヽヽ

門葉記　寺院三

闕

門葉記　寺院四

三條白川坊
吉水坊
十樂院在大谷
彌陀受用院
雲林院
法興院
常壽院在小野
元慶寺
慈德寺
成恩院在九條坊門萬里小路
補陀落寺
法樂寺

三條白河房

當房者大乘坊座主寛慶草創洛陽〻□□□□□守奉勸請栗田口十禪師社。是京洛鎭坐〻□□□□□□大乘房之後。青蓮院大僧正被傳領之

仁平三年十月五日。回祿。法皇有勅。仰行事左中辨藤原光賴朝臣。差遣北面十人廳官召次各十人。或爲院廳沙汰。或賜成功十餘人。以大工正五位上國任課不日之功致如雲之構。掃除行事左近將曹秦兼弘。右近將曹中原重近等也。掃除人夫等者。北面來廷尉爲義以下至于賀茂神主重忠等。各召進郎從等奉仕之。兼日自院御所被送渡御調度等。華麗珍奇也。誠是天下勝事。僧中光華□□□□□殊爲精廬安滿月。尊像號甘露王院彌陀□□□□□草創以降薰修無絕云〻

愚云。所進仙洞之指圖。車宿注落之間缺之。上古山僧皆住山之間。洛陽車宿許造之云〻今闕之。定爲失錯歟

七宮傳領之後。令讓與慈鎭和尚給。其附屬狀云

付屬　房地壹所
在白川河南邊
右件房地等門跡相承領掌。年尚而依力□□□弟子所附屬申殿禪師君也。更不可□□□□□狀如件
仁安二年十一月二日
法印大和尚位判

元久二年四月二十三日。慈鎭和尚以此地被避進仙洞(本坊)。則最勝四天王院被建立之(移造于吉水了)。爲被建御願寺也(後鳥羽院)

承元〻年十一月二十九日。被遂供養

額字松殿關白被題之。障子名所繪(尊智)
和歌〻仙等詠之(兼康)(加御製)導師興福寺
別當前大僧正信圓。呪願前座主慈鎭
和尚(兩人兄弟也)

承久二年十月四日。最勝四天王院被壞之以[ ]

貞應元年四月二十六日。彼跡數地如元被返[ ]

和尚遺誡云(貞應元年六月日云〻)

白川房跡同返給了。早尋常作事畢。可
爲師跡之本也云々
月輪僧正慈源傳領之後。嘉禎三年營作
熾盛光堂本皇后後鳥新御堂外祖父西園寺入道太相國被移作之造作之助成也云々
懺法院執事隆承法印
懺法堂成源僧正
小御所性賢法眼
透中門三浦宮腹丸良賢律師也
十五間對屋聖增僧正
十間對屋兼承法眼
已上出世之間門人等造進云々
古老口實也

太政官牒　大成就院
應以當院內灌頂堂爲公家御祈願所。
寄置阿闍梨伍口事
右太政官今日下治部省符偁。得法務法
印大和尚位慈源今月十日奏狀偁。件大
成就院者。慈鎭和尚之草創。佛法久住之
蓮宮也。其內建灌頂之堂宇。置護摩之壇
場。所修者三密五智之祕法也。印契在手。
所祈者天長地久之御願也。精勤抽誠。因
玆今爲滿諸德懇棘之望。欲寄置五口闍
梨之職。望請天慈因准傍例。以件灌頂堂
永爲公家御祈願所。被下宣旨。被寄置阿
闍梨五口者。彌慣華種於千齡。永傳行業
於三會者。正三位行權中納言藤原朝臣□□□□□
定雅。宣。奉勅依請者。省宜承
□院宜承知牒到准狀故牒

嘉禎三年七月十一日
修理東大寺大佛長官正五位
上行左大史小槻宿禰判牒
修理左宮城使正四位
下行左中辨藤原朝臣

吉水房
慈鎭和尚草創之地也。元久二年四月二
十三日。三條坊數地被進仙洞之後。移渡
彼房令營作斯地
六月二十六日。大懺法院上棟
八月十日。有移徙之儀
建永元年七月十五日。造營熾盛光堂年二
三月二十二日恒例大法始
承元二年十月二十四日。大懺法院供養
有臨幸
行事藏人大進宗行。權右中辨顯俊
勸賞　覺修任權律師。慈芔敍法橋
御願文
側聞多陀阿伽度之和應化也。護王化而
爲濟度之始。古今刹帝利之臥匯寓也。崇
佛教而立機務之基。偉哉佛法王法相須
成俗者也。伏惟昔踐天子之位。今占仙之
栖。授照花於繼體。雖避圖籙之尊。委政李
於眇身。未拋刹德之栖。花夷安否草次不
忘。於是前大僧正慈圓。久爲師範專祈福
祥。照智鏡而扶庸昧。勝於鑒古鑒今之鏡。
瑩戒珠而勸淨心。過於照前照後之珠。然

間且見濁惡□□□□。且察衆生界之因
緣。迺深密之禪慮修淸淨□□□。祈以太
上之長生。祈以天下之靜謐。遂乃統萬城
之東第四街之南占勝絕之地。排觀行之
窓。草樹春暖如遊丹霞洞之花。朝雲水秋
幽省入玉泉寺之月。夜加之崇岳左峙足
聞中岳萬歲之聲。長河右流宜約黃河千
年之瑞。今就其結界內早立大懺法院。三
間四面阿彌陀堂一宇。奉安置周半丈六
阿彌陀如來像一軀。等身觀世音彌勒二
菩薩像各一軀。三尺慈惠大僧正影像一
像一軀。□□□舊像也。聊有由緒。今以
傳持三尺不動明王□□□□等像各一
軀。件二尊者新造也。殊課奇肱新顯眞容。
其佛後柱圖繪普賢文殊二菩薩像。三間
三面熾盛光堂一宇。奉安置八尺金銅一
字金輪種子。召乃貢於揚州瑩惠光於蓮
宮。藥師如來。日光月光二菩薩。十二神將。
不動明王。兢伽羅勢多伽二童子。毘沙門
天王。吉祥天女。日吉大神本地佛菩薩像。
一字金輪。佛眼。北斗。兩界法花虛空會等
五部曼茶羅。各彰之丹青安其壇場。奉書
寫金泥妙法蓮花經一部八卷。無量義經。
觀□□□彌陀般若心等經各一卷。奉摸
寫素紙。妙法蓮花經三十部二百四十卷。
開結二經阿彌陀般若心等經各三十卷。
此中種子經典等者。爲助善願爲添薰修。
殊下制誥所令裝飾也。方今安寧宮中之
月曜宿最上之日。啓正遍知應供法義郎

迴雲鸞新臨露地。命八元八幢之臣助一
色一香之禮。何准隋文帝之歸僧寶也。幸
伽藍而合掌。唐大宗之重佛儀也。侄槐棘
而行香而已哉。況亦奏樂舞於陶唐氏之
跡。剩交童作之妙丨唄讃於丨僧加唱導
之師。今日之事善哉善哉。仰願本尊界會
顯密聖衆。照覩且誠成熟白善。今此院家
素置佛事。阿彌陀堂則朝行法華懺法。其
次轉讀經典一部。夕行西方懺法。其次念
滿佛號千反。日中奉供養一字金輪尊勝。
佛眼。釋迦。彌陀。藥師等如來。彌勒。普賢。延
命。文殊。千手。十一面。虛空藏。地藏等菩薩。
不動明王。毘沙門天王等像矣。展一鋪而
圖十五軀。以一尊而宛十箇日。先令已灌
頂之侶別修之開眼之法。更廟辨說之禪
襟聊展讃嘆之齋席。妙法蓮華經一品。阿
彌陀經二卷。般若心經一卷。當此稽首之
次因翹開題之誠。是長日之勤也。復次二
十四日山王講。晦日衆集行法。是每月之
勤也。復次阿彌陀之護摩七日定九月而
行之。舍利報恩會一日迎三冬而行之。是
每年之勤也。熾盛光堂則熾盛光。一字金
輪。佛眼。藥師。法華等行法。不動護摩等七
箇事。是長日之勤也。復次朔日七十天供。
晦日山王供。其中間二十八箇日藥師。金
輪。佛眼。不動等四壇護摩。各七箇日次第
勤行。是每月之勤也。復次始自七日至十
三日。限以七日奉供北斗。三日慈惠大僧
正講。又每月之勤也。復次大熾盛光法。々
花法等各七箇日。是每年之勤也。上件種
々善根。偏賚弟子延齡益算。兼求國家之
安穩。泰平廣大之行甚深之志。非口所宣。
非心所測。抑保元司曆之昔植發離以來。
兵常易動。民不聊出。如楚漢之相枝。如劉
石之亂花。而頃年一天雲靜四海浪平。不
見胡馬之南牧。殆有越雉之北獻。忽朝威
之者自然殄滅。捔野心之者須臾殺々。天
變地妖謝則運消。年厄月禍祈亦各轉。俗
雖不及驪粟。人又不異魚藻。誠是祈願無
武。念力不空之所致也。現前已以如此。向
後有何畏。然則禰祚無窮。令保百二十年。
諮詢有道不亂六典八法。久翫弟君洞裏
之花。永扶鳳凰池上之月。北闕東闕未央
宮御柳之陰常茂。母儀結儀兩仙院眞菊
之色永鮮。芝砌樹腋太弟皇親各得龜鶴
之算。輔佐宰臣文武群僚皆全星月之忠。
風雨常若八九四九之節不違。稼穡惟豐
千箱萬稍之詠旁聞。殊請願主大僧正。行
業薰習惠命增長。彌凝殷勤於起居。永加
衛護於晝夜。凡厥案上案下諸神社冥道
善神王。飡受法味倍增威光。彼姦臣逆賊
之妄夭戎將殘兵之旅死。徒爲雲南望卿
之鬼。定失界西得果之道。迴此（恐代）度彼
苦海。各翻邪心還令護國。兼又鴛鴦之瓦
無動待鷄頭城之月。香花之莚常薰契龍
花樹之春。令法久住利益無邊。敬白

承元二年十月二十四日

建保三年十一月六日。鎭守新宮社上棟

同四年三月二十三日回祿

同四月二十七日。熾盛光堂上棟（伊豆守親康造進）

同七月一日。新造熾盛光堂。藥壇被埋寶
藥等。慈賢僧正（于時小僧都）修行法

同月十日。四足棟門土門等上棟

同八月二十一日。大熾盛光本尊如元奉
鑄之（去三月本堂炎上燒損之故也）

承久二年四月十九日。又回祿（御本尊以下悉取出之）

愚云。此後造營事不分明。隨要須次第
被營作歟。且又燒殘所々少々有之歟

十樂院（在大谷）

當房者東陽房座主忠尋草創洛陽之本
房也。題額法性寺關白筆也（于今現在）此地東
極爲鎭守。奉勸請十禪師宮。其西邊造立
一基塔婆。安置釋迦多寶二尊。又金輪。北
斗。七星。愛染王等同安之。塔四柱畫諸尊
形像。又四壁畫法花二十八品。諸相上書
同經文等。經文畫圖同筆也。以妙文呈丹
青事。是其始也。筆者殆化人歟云々。此地
構大池。本堂丈六阿彌陀安之。於房舍者
非大慶之構。頗狹少云々。無指圖之間。以
胸臆說記之。此房有二間所。是東陽座主
之時。青蓮院大僧正被寄宿之學問所也。
件所座傍柱有大瑕。是聖教納物封紙切
之跡也云々。准后親被見知之由被語申
之旨。青龍院二品親王仰也

此房北山僧正管領之時回祿（年紀未詳）

三一四

但十禪師社幷塔婆遁災

此後准后一期被住愛宕坊了

青龍院宮御傳領之後。被再興舊跡。尤爲美談

德治二年正月。被遂移徙。此後連々造加連軒並甍。終成大廈之構。三條房顯倒之後。熾盛光堂幷大懺法院等本尊奉渡于當所。吉水新宮回祿之間山王御體奉渡十禪師社了。

抑此內受用彌陀院者。准后御母儀推野二品禪尼（入道中納言家行卿女）建立之堂也。初有西郡推野。彼禪尼以當堂被讓准后。其子細見于官符。而源惠僧正在洛之時。申請渡土御門坊了。彼坊式部卿久明親王傳領之後。故二品親王被申事由。被渡十樂院了

太政官牒受用彌陀院
　應以當院爲公家御祈願所任比丘尼願淨讓。令前大僧正法印大和尚位道玄門弟相承致天長地久祈禱事
右太政官今日下治部省符偁得願淨去二月三日奏狀。偁謹考案內。以私廬之草堂准勅願之蓮宮者。緇素之通例也。爰願淨寬元之比聊有宿願。建長之曆造營一堂。其地點棲霞觀別業。題額號受用彌陀院。所案置者無量壽如來三尊。仰之祈身後菩提。所潤飾者不動愛染王二聖。崇之思天下靜謐。僅拂巾箱之遺塵。以擬香花之資緣者也。而愚息前大僧正道玄者。奉公既數代。玉體護持之勤節年久。老母准一子報恩眞實之孝行日。積寺務之器何以求外病質之恃復在准乎。望請鴻恩早被下官符。以當寺爲公家御願。以道玄爲管領本主。至于來際門弟相承。繼長日不退之行業。致鎭國護王之精勤者。且渴賤妾二世之悉地。且期皇家萬春之泰平者。從二位行權中納言兼中宮權大夫源朝臣通重宣。奉勅依請者省宜承知依宣行之者院宜承知牒到准狀故牒

正應三年四月九日

修理東大寺大佛長官從四位上行
左大史兼隱岐守小槻宿禰判

修理右宮城使正四位下行
右中辨兼皇后亮藤原朝臣

極樂寺

大鏡物語云。いつれの御時とはたしかにもえきゝはへらす。たゝ深草の御ほとにやなとそおもひやられ侍る。おりふしの行幸せしめ給けるに。照宣公童殿上にてつかうまつらせ給へりけるに。みかと琴をあそはしけるこの琴ひく人は別の爪作て指にさし入てそ。ひく事にてはへりし。さてもたせ給たりけるを落しをはしまして。大事に思食けれと。又つくらせ給へきやうもなかりけれは。さるへきにてそおほしめしよりけん。おとなしき人々にもおほせられて。をさなくをはしますに君にしももとめてまいれと仰られけれは。御馬をうちかへしておはしましけれと。いつこをはかりともいかてかはたつねさせ給はん。みつけてまいらせさらん事のいといみしうおほしめしけれは。これ求出たらん所には一伽藍をたてんと願しおほして求給けるに。いてきたるところそかし極樂寺は。おさなき御心にいかてか思食よらせたまひけん。さるへきにて御爪もをち。おさなくおはします人にも被仰けるにこそははへりけめ。さてやむことなくならせ給て御堂たてさせに遣はしますに。御車に貞信公はいとちいさくてくしたてまつり給へりけるに。法性寺の前わたり給とて。こゝにこゝこそよき堂所なめれ。こゝにたてさせたまへかしときこえさせ給けるに。いかに見てかくいふやらんとおほして。おしいてゝ御覽すれは。實にいとよく見えけれは。おさなきめにいかてかくみつらん。さるへきにこそあらめとおほしてけにいとよき所なめり。ましか堂をたてよ。我はしかく〳〵の事のありしかは。そこにたてんするそと中させ給ひける。さて法性寺はたてさせ給しなり

本院左大臣奏狀云 書家御草

右臣己考照宣公。占山城國宇治郡地。有意欲建立極樂寺本尊且現堂構未成。慕金沙以揚名。先白露而殞命。臣思述其志八載于今。鳳刹龍衛見聞之情相感。香烟花朶供養之法僅存。雖無莊嚴之可觀。猶是廉俗□難猶也。伏願陛下鴻慈。持迴天鑒引之定額將遂宿心。臣時平誠惶誠恐。頓首死罪ミミミミ。謹言

年　月　日

雲林院

元慶 菅紀云 八年九月十日丁卯。權僧正法印大和尚位遍照奏言。雲林院者故無品常康親王之舊居也。親王出家爲沙門。貞觀十一年二月十六日。以此院付屬遍照。深草天皇賜此居之。天皇登霞。常康落髮。昊天罔極德猶難報恩。欲永爲精舍令學天台之教。伏思元慶寺永置年分度僧三人。傳天台之法行試度之道。請以爲元慶寺別院。成親王之心願矣。但院中雜事擇遍照門徒中堪幹事者令其勾當。勅依請聽之 已上見三代實錄

村上天皇御願起立塔婆御願文云

夫雲林院者。松篟有心之地。香花不斷之場也。草創之功雖在宿昔。興隆之思猶切當今。此院堂舍鐘樓皆悉具足。其所元者塔婆而已。風聞造塔善根流傳貝葉。豈唯果報之勝。兼復道場之莊嚴也。仍心中發願之後。新結構多寶塔一基安置五佛像。金之鐸待曉風而常鳴。承露之盤非□以永映。便開支提之會三身歸心正覺羅漢之僧百口應請。内典云。若人作樂供養三寶所得功德。無量無邊不可思議。是故別命伶倫整理音樂。兼令舞人盡□呼嗟落花飄颻之光。寧如翻袖垂柳娑婆之態難及轉腰。抑亦往年擇此地之閑敞修法花三昧。半行半生累日累年。今移舊造普賢菩薩像。舊書妙法蓮華經於寶塔之中。至行三昧於此致勤。駕六牙之白象證明無惑。護一乘之法輪觀念不變。絲會勝利普將迴施。天神地神之不同共向慧日。聖靈冤靈之相異盡住□□□□夷銷廢感四海之清謐。朝野卷霧皆戴三光之精明。仰願玉臺之中彌添玉德。金殿之上久照金輪。黃河澄波再算五百之歲。紅桃結子三期一千之秋。乃至鷲王威力遠任遍法界之風聲。雁塔功能遙分利衆生之月影。敬白

應和三年三月十九日

作者中納言大江維時朝臣

法興院

敬白

以家一區永爲佛寺狀

數地町段殿舍廊門等在別紙

右如實在俗之日。既窮榮耀位。是一品官昇三台后文帝祖攝錄天下。年齒已老及六十二。世間榮樂無如弟子。而旬月之間霧露易化。運命之理如朝待夕。眼前歡樂悉盡榮路。身後罪報□溺苦海。是以王城之東卜求閑地構一道場。草創已成土木之功未畢。泡露之命欲絹彼堂。所作丈六金色毘盧舍那。釋迦如來。藥師如來等身六觀音。五大尊。六天等也。堂則構作未及半作。佛亦彫刻既過數體。願大命追事與心違。仍剃鬢髮永爲佛子。沈病之身念佛自滯。二條家者終焉別業所相企也。世多道場造作之間。施入三寶永爲佛寺。即爲彼寺別院將令興隆修治。願遍法界如來。化代教主。幷三世諸尊。十方聖衆。彌成隨喜哀愍大願。弟子縱雖運命已盡算壽亦窮。暫延可絕之壽命。將遂欲退之大願。弟子造寺作佛之志。爲利益六趣也。爲濟度群生也。願依此功德。生ミ世ミ所犯罪報皆以發露。普導六趣。敬白

永祚二年五月十日　佛子如實敬白

作者右大辨正四位下藤有國

愚云。今月八日出家也。第三日有此願文

正曆二年七月。供養法興院。導師大僧都眞喜 興福寺別當 任權僧正。導師賞也

請准先例以積善寺爲御願誓護國家狀

一可置年料諸國講讀師事
一可置年分度者三人事
一可置三綱十禪師事
右茲寺先公入道太政大臣在世之日。卜東郡吉田野（今法興院領事歟）所建立也。當爾之時怪異頻示。既知此地之不宜。結構未幾遂遭所天々長逝。臨命之間所誡造寺之事爲先。因茲尋興福寺之例移土木於他處。遍法興院之傍混風流於同居。斯乃一壞先公起□□□。一取微臣往反之不遠也。嗟呼風樹一摧年華五改。春籬鶯喧猶妬大厦之遲成。秋砌螢亂空歎掌燈之未挑。爲之或懈夜眠自然易寤。爰能事纔畢適爲伽藍。構雲之甍暗摸上天知足之樣。滿月之相自出西土毘首之心。攀林花而散香雖禮諸佛之容。臨池水而拭鏡恨隔亡父之影。臣朝家之恩溢身不可□□□命銘骨不可陳。若不盡莊嚴之美。謂先公何在。不迴長久之謀。謂後代何今。所爲御願蓋儼先志抽新誠也。抑雖有寺無法不能守也。乃造一切經。雖有法無人不能□也。乃置阿闍梨。可有綱維住持之職。故定三綱十禪師。可有修學出身之道。故請度者講讀師。昔郭宇之立祠堂。偏只報恩謝德。今微臣之興佛寺。抑亦移孝爲忠。望請鴻慈曲垂矜照。准先例以件寺爲御願興隆佛法誓護國家功德無邊善根無量。謹請處分

正曆五年二月十七日

關白正二位臣藤原朝臣道隆

敬白

作者大江匡衡

奉造寫供養佛堂經王事

右先公入道大相國以忠。事君以信。歸佛雖推。赤誠而無二心。更分精神而發大願矣。卽卜勝地以立道場。積善寺是也。草創以後二三年間墻壁先成。不日之功堂閣殆締如雲之構。豈圖大覆之基未半原夜之鶴早催事。是時非願留人玄蹤入菩提深宮之道。疑更遺閻浮寸丹之塵。爾降風雨屬侵土木易壞。追憶先公之宿懷。還爲弟子之新歎。須據舊躅而不慢。猶畢餘功於彼地。然而弟子德已薄職最高。齡未衰病惟劇。萬機巨細愚忠不遑。四體支離扶羸質難。進與其遠向郊外而因野風之所昌。不如近卜洛東而兼朝務以相營。爰有精舍稱法興院。斯迺先公閑放之地。平日所改成也。林叢之半老送春秋徐長幽。水石之自寒觀苦空咽有緣於無餘念。仍移彼柱礎之前基。尋其規制而重構。郎以一場更分二兮。至于一堂統開諸佛初出。云佛云堂皆是昔所承之遺訓。且修且企。非所營之至誠。復爲利自他別發志念。奉圖一萬體之尊容。奉寫大小乘之妙典。應化身照臨之光遠滿十方。顯密實語數演之義廣兼三世。倚矣妙矣難得而稱。故設香花敬以供養。釋子雲集唄讚之唱任風。伶人影從絃管之音沸浪。林鶯百囀暗添歌曲。岸柳千條漫助舞腰。於戲莊嚴雖陳敬禮云。是太后禪定之多尊儀焉。迴華輦而排法門。內職桝撥之有感風矣。動玉輿以臨露地。先公幽粧預悟影向之曉。弟子弘願剩過光華之春。既而所生功德不可籌量。先以一善持貢雙親。清涼池頭千葉之蓮俱開。涅槃山頂三覺之月逢朗。今偏擎惠業奉祈聖朝。金輪常迴九閣平以有道。瑤圖不動四海以無波。弟子自設一日之齋會。定結二世之良因。經槐庭而久涉堯年望蓮臺。以遂學覺路寸慮所及。三寶捨諸凡厥恒沙併浴法水。敬白

正曆五年二月二十日

弟子關白正二位藤原朝臣道隆敬白

作者從二位藤原朝臣有國

（裏書）

中關白道隆。長德元年二月二十六日。依病辭關白不許。四月十一日薨（春秋四十七）

常壽院（在小野）

當寺者小野皇太后宮（觀子。後冷泉院后。二條關白教通女也）大御所也。皇后落飾以御所成寺。被寄附封戶田園并先公處分御領等。而鳥羽法皇御傳領之間。被付靑蓮院大僧正門跡。于今令門葉相承者也

當院鐘被渡大成就院了。當時所在是也

皇后宮職

【奉書】

小野皇太后宮觀子（大二條殿女 後冷泉院后）

奉造立一間四面堂舍一宇

奉造立皆金色釋迦如來像一體

同文殊師利菩薩像一體

普賢菩薩像一體

釋迦十大弟子像各一體

右奉令旨。傳側聞妙惠無相之炬遙照四天之外。眞乘不退之車遍轉十界之中。應化現身隨機感而引攝。顯密分敎任念願而滑通。佛法深奧不可思議者歟。弟子空受婦女之身。更暗因果之道。昔於博陸恩愛之辮。窓早入九重禁衛之紫闥。伴龍顏而翫驚殿之月。抽蕙質而傳椒房之風。雲鬢華客之承髮膚矣。雖祕于錦帳之中。陰化內則之叶禮經焉。輪旗于船管之下。而自從蒼梧之雲慘。斑竹之露早乾以來。辭公闕既退私廬。春朝對花漸憶色相皆空之理。秋夜望月傍慕歸德圓明之光。自界之思巳疎。淨刹之業宜營。爰華洛東北有一名區。同胞法印大和尚位遠松房卜蘭若之善地也。卽爲後世菩提訪勝槪於其處。立仁祠於其中。香梁盡備畫輪畫而彫僞。金鋪碧瑞究輪奐而照耀。謂其楹柱悉以彫飾。或刻諸大菩薩之形貌。或圖善財童子之知識。況乎方池圓岸之淸淨也。寫七寶海之晩色。洪鐘浮磬之和鳴也。傳四諦院之曉聲。皇城不遠。無妨于移啓。令之威儀。台岳爲隣。有便于率定慧之龍象。方今素商之節南呂之天。任祕密之深理。設供養之齋莚。屈三十餘口之淨侶。驚一切兩足之諸尊。所天（教通大二條殿）博陸侯營法會而扶持。連枝（信長九條太政大臣信長公大二條殿長男）內相府助佛事而隨喜。凡厥槐棘之連陰。鵷鷺之接袖。皆出闕里之風。廉共賁佛庭之光。粉於戲和喜皇后之好典。絲無覺眞空之敎文。末利夫人之薰戒香未開如來之精舍。今日善根冠絕囊古而已。仰願諸佛薩埵知見證明。現世則契千秋於長秋宮之裏。當生亦期上品於九品蓮之間。先以功德上分奉資博陸尊閤執柄運遙致君於堯舜。遐算期久論年於彭聃。乃至微塵衆生恒沙群類依此慧業皆證妙果者。謹奉令旨所修如件。敬白

延久五年八月十九日

正二位行權中納言兼大夫藤原朝臣祐家

作者左中辨實政朝臣

前日開白相府渡御于小野別庄上達部殿上人諸大夫等濟々焉

導師（仁和寺宮性信）讃衆三十口

皇后宮職

請被因准先例以建立常壽院爲御願寺狀

右奉令旨云。卜重城之東北建一區之道場。號曰常壽院。誠知有以矣。境接天台山地同華藏界。重巒峙而匝後山呼萬歲之聲。方池湛而當前浪留八功之閣。有便王法。無妨修佛事者。今依令旨謹申聞如件

承保元年十二月　日。

正二位行權中納言兼大夫藤原朝臣

作者大內記藤原成季

皇太后宮職

請因准先例且割分職納封戶貳佰烟永施入常壽院。且置阿闍梨三口修祕密傳法狀

尾張國貳拾伍烟

近江國〃〃〃〃

越前國〃〃〃〃

加賀國〃〃〃

播磨國〃〃〃

備中國〃〃〃

讃岐國〃〃〃

伊豫國〃〃〃

右奉令旨云。王舍城之艮維天台山之西脚。占殊勝地建一仁祠。定題額而號常壽院。守綸綍而爲御願寺云々。謹請天裁

承曆三年三月　日

妙香院管領寺院

元慶寺

山城國山科在之。遍昭僧正爲彼寺座主。多年栖息授職灌頂等修之。安然和尚於

斯所灌頂云〻安然則當寺住持五大院
之號是當所五大堂也云〻
慈惠大師拾遺傳云
祖師遍照僧正建立元慶寺因准延曆寺
例爲申置阿闍梨位先自登其位之後去
元慶年中申下寺分阿闍梨宣旨所謂惟
首最圓安然等三人也于時擧世稱彼寺
阿闍梨四人若加建立僧正興而無補僧
正遷化之替是依非當寺分也爾來只補
惟首等三人之闕抑太政大臣貞信公草
創法性寺因准元慶寺例去承平年中申
請阿闍梨（初一人 次三人）裁許之後和尚爲僧正
門徒長者安和元年錄狀奏聞以遣賀大
法師加任元慶寺阿闍梨自今以後補四
人闕依人弘法誠哉此事爲道爲處可謂
殊功焉云〻

太政官符
應以元慶寺爲定額置年分度者三人
事
大悲胎藏業一人
金剛頂業一人
摩訶止觀業一人
右法眼和尚位遍照上表稱此寺中宮有
身之日今上降誕之時至心發願始以草
創自後堂宇漸構佛像新成見聞隨喜道
場正備夫增寶祚於長代眞言之力也消
禍胎於未萌止觀之道也是以奉祈仙齡
以此冥助修練之誠年月差積方今皇基
肇開萬物荷慶道之將降幸過此時誤謹
撿案內依去天安三年三月十九日貞觀
元年四月十八日格嘉祥安祥兩寺者置
三人年分望請彼二寺置件年分遠傳兩
宗之玄教永爲國家之鎭護其試業經書
等一准天台宗年分每年十二月上旬特
請勅使對讀課試通五已上以爲及第郎
當今上降誕之日剃頭得度但受戒之儀
於延曆寺戒壇令受菩薩大乘戒受戒之
後更歸本寺於五大菩薩前使止觀業者
轉讀仁王般若眞言業者三時念持不斷
又爲定額寺彌增興隆上齊護聖朝下福
利億兆者大納言正三位兼行左近衞大
將陸奧出羽按察使源朝臣多宣奉勅宜
依來表
元慶元年十二月九日

元慶八年九月十七日甲戌勅元慶寺置
傳法阿闍梨傳燈大法師位惟首傳燈大
法師位安然令教授眞言業年分度者先
是權僧正法印大和尚位遍照奏言依太
政官元慶元年十二月九日下牒毘盧舍
那金剛頂摩訶止觀業各一人每年十二
月十六日試度之夫以顯教宗者不簡授
業之師至眞言教若未灌頂者不能請一
句除非阿闍梨不聽輙傳授所謂毘盧舍
那金剛頂等經尤是眞言之祕藏密教之
本根也不習傳教阿闍梨誰能傳此教僧
惟首安然等皆行兼資精進無倦堅持利
物之誓漸積傳燈之功年來就遍照之邊
稟學胎藏金剛兩部大法郎訖今夏臈是
高器堪師範望請准延曆寺例授傳法阿
闍梨位敎演祕教試練學徒（云〻 出三代實錄）

元慶寺鐘銘一首（幷序）　菅家（文草也）
此寺之有此鐘弘誓甚深至心無等元胎
發願遇其人之開八萬歲九乳翹誠待彼
力之及三千界是故日融內應霜氣外催
皇帝馭曆之四歲己亥月建庚午八日丁
酉金火用事治鑄施功謹禪器也唱梵音
也欲使有緣行道之徒窺圭漏以和齊戒
無明受苦之宅遂摠風以證菩提如是功
德不可思量國土衆生同大歡喜乃有勅
勅銘曰
鳳曆無限　龍銜有機　脊情一往
凡識三歸　念發丹懲　功成黍微
令辰器備　勞午聲飛　動自慮楷
盛於漸稀　見獨踊躍　幽顯庶幾
滿恒沙界　超大鐵圍　累劫雖縛
長夜排扉　合應皆是　知音孰非
以無礙意　施彼神威
愚云此鐘現在于禪林寺云草云淸
菅天神御筆也云〻

慈德寺
當寺在山階元慶寺向邊四品禪正井人

康親王（仁明第四御子號山階宮）舊跡也。遍照僧正住所
覺惠律師傳領。妙業房是也。所載于慈惠
大師御傳之唐本如意輪像安置之所也。
大師御傳領之後建立伽藍。是慈德寺也

慈惠大師拾遺傳曰
天祿二年造花山中院妙業房覺惠律師
房也（文）
又曰
永觀二年（甲申）爲令修如意輪法。女御王子
共渡坐華山妙業房（和尚房也）。伴僧二十口中。
以勸命邏賀兩阿闍梨爲護摩師。各隨壇
懸曼荼羅了。行事僧申中壇料本尊。和尚
云。在祖師遍照僧正經藏歟。靜安闍梨本
自不坐者。重命云。無止師跡豈無件像乎。
憸可撿知云々。入夜之後。懃以開藏廚子
上在納佛箱（長一丈餘）一事一開見所求像也（唐本
五鋪）靜安以下常經藏今始拜見恐喜相半。
丞相女御敬以奉拜。冥應如開歡喜無極
又云
寬和二年（丙戌）六月。天皇御出家。皇太子卽
位。右丞相爲攝政。凡皇后儲君納言宰相
非據榮術在一家。依先年御立願擬建立
一伽藍。踐祚之後早下宣旨裁許。五口阿
闍梨補所司定額僧。於妙業房始修御訪
法華常行兩三昧。同以勤修。次草創造佛
造寺。永付先師門徒。今慈德寺是也（供養日撿
校前律師嚴久補權少僧都）彼官符中第一條云。唐本如
意輪靈異掲焉。宜以妙業房爲御願所安
置彼像定三口供僧。覺惠。遍賀。聖救等三
僧都。是其最初供僧也云々
同御遺言帳（天祿三年五月三日）云
華山中院妙業房一處
件房先大師上綱御入滅處也。大師入滅
之後。已遭火災掃地燒亡。遺第雖多無人
相讓。仍私造立十一間二面庇板屋了。寢
殿一宇。三間四面庇。一面孫庇屋。去年造
立了。檜皮葺內作等料。可用武藏講師曆
謬（三十餘貫歟勸文等源漸知之）講堂會經營之間借用了。
手作少々遺歟。未納之物已以多法能勾
當所口入也。早催納今年之內可作畢。靜
安同法從初所知也。一向可預任之作畢
之後。時々通住殊加守護大師遺迹不可
令荒涼。努力々々云々

成恩院（在九條坊門萬里小路）
當院者妙香院之別院也。始有山崎號西
願寺。而飯室僧正（良快）管領之時。改西願
寺號成恩院。讓渡醍醐太政大臣（良平）畢。
其子細具于安貞官符。後又醍醐相國以
當時移造九條坊門萬里小路畢。其旨見
于相國曆仁元年置文。良禪最源兩僧正
爲相國之胤子。各管領之。最源讓源惠僧
正（光明峯寺禪閤孫入道將軍賴經卿子）其後道潤僧正（光明峯寺曾孫香園
院關白子）傳領讓澄助僧正（光明峯寺曾孫町太政大臣實家子）澄
助讓渡良惠正（尊良親王息）而良惠僧正思良快
僧正眞俗之由緖。且又尋外戚之因緣。讓
渡于慈濟禪師（光明峯寺五代孫一條前關白息）之間。歸根
本致妙香院一具之管領者也

［裏書］
今出川右大臣公顯┬女──一條前關白──慈濟
　　　　　　　　└女──小川宮僧正良惠

太政官符　山城國司
應任永祚官符永令停止官使撿非違
使院宮諸家神社佛寺幷國衙使等闌
入及向後濫妨妙香院末寺當國誠恩
寺事
四至
東限講口谷　南限播磨大路北
西限西谷西峰　北限八王寺山南谷
右得彼院撿校僧正法印大和尚位良快。
去月日解狀偁。謹考舊貫。九條右丞相與
慈惠大僧正師檀之契約甚深。伽藍之興
隆相伴。於是建立妙香院於台山。寄數箇
所之庄園施與之。僧正久居住于茲入滅。
愛尋禪僧正於彼門弟傳其遺跡。仍永祚
二年以妙香院爲御祈願所。申置數口阿
闍梨。而供僧所司等領別院等事任申請。
不可有牢籠之由被下官符。山崎西願寺
者其別院之其一也。卽爲官符之地。每有
破壞頻加修理。然猶堂舍逐年兮傾危。佛
像隨日兮濕損。而今左相府者爲連枝親
約師檀之義。殊有子細。所讓渡此西願寺
也。因茲相府以慇懃之志起甚深之願。仍
有修故之勤。有新造之功。迴廊鐘樓大門

等成風之營不日而畢又立高大之淨土
院安丈六之彌陀佛又有此別院號修城
寺並復舊製殆加新造樁是皆薜蘿之僧
被定置六口香花之備不可空一日迷簷
守本願禪閤之遺誡且加當時相府之懇
誡本堂安置大織冠已下之影像可被奉
訪彼菩提每迎各〻之遠忌可修日〻之
少善云〻加之總者祈聖朝之靜謐別者
思親門之昌榮肆改西願寺所稱成恩寺
也尋其濫觴爲御祈願所有嚴重官符殊
於當寺致利他化己之願成鎭護國家之
祈仍重欲申請御願所之官符所以何者昔
雖爲四至廣博之地今限一定無妨之領
堺四至打牓尒雖無當時之煩欲備向後
之證文以新庄薗寄置寺領目錄在別爲
斷後代牢籠也加之因准妙香院先規申
置阿闍梨三口蓋成恩寺淨土院修城寺
三所各寄一口而已抑見此所興隆誠莫
大之懇志也以左相府子孫可爲長者良
快門跡之中爲彼子孫之者可補別當然
則俗官僧官共當左相後胤之仁於寺領
等又可爲長者之最敢莫懈怠寺用備萬
代之龜鏡無諸方之狼藉者正三位行權
中納言藤原朝臣定高宣奉勅依請者國
宜承知依宣行之符到奉行
從四位上行左少辨平朝臣 在判
修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史兼備前權介小槻宿禰 判
安貞二年二月二十七日

施入 成恩院
成恩院（在敷地九條坊門萬里小路并近邊院領等）
同別院平等心院（在敷地醍醐寺北邊大谷并近邊院領等）
一本尊聖教事
金銅木像等
諸宗顯密經論抄物等
目六在別
一寶物事
佛舍利 在塔婆
弘法大師遺物 御筆等
目六在別
一財物事
相傳劍鞍雜物等
目六在別
一文書事
和漢本書 并家記
公事次第抄物等
諸家記 雜文書等
目六在別
一所領庄薗田地事
在庄薗
山城國巨勢山庄
攝津國味舌庄
伊勢國牛庭御厨
留田御厨
杜薗已下散在遺領等
尾張國杜庄
石見國大家庄
播磨國平野庄

同御夕方
同別加納等
已上各寺用并年貢已下目錄在
別
右當院者任嚴親先閤之遺誡爲奉資大
織冠已後代〻之累祖幽靈菩提迎各〻
之遠忌營面〻之修善道場也加之爲公
家御祈願所專思國家之靜謐殊祈一門
之繁昌者也爰良平起慇懃之志建立成
恩院於大山崎邊安置鎌祖像於當院內
陣安貞年中爲御願所請官省符其狀曰
得僧正法印大和尚位良快解狀云九條
右丞相與慈惠大僧正師檀之契約甚深
伽藍之興隆相伴於是大臣建立妙香院
於台山寄置數箇之庄薗施與僧正久居
住于茲入滅之後弟子尋丨僧正爲大臣
息僧正門弟因緣不淺使宜勞深仍傳其
遺跡永祚年中以妙香院等爲御祈願所
院僧阿闍梨供僧所司并院領別院庄薗
等任申請不可有牢籠之由被下官符大
山崎正願寺者其別院之其隨一也而今
左相府者爲連枝之親約師檀之義殊有
子細所讓渡此西願寺也因茲相府安貞
二年重請官符之時改西願寺號成恩寺
以私庄薗所領等施入之寄置三口阿闍
梨以左相府子孫爲長者以良快門跡之
中爲彼相府後胤侶可補別當然則僧官
俗官共當左丞相後胤之仁於寺領等者
有限寺用之外可長者之最敢莫違失而

岡山崎聊依有子細去寛喜年中以件成
恩寺移建九條私領改寺號爲成恩院以
同別院淨土院移渡醍醐寺北邊號平等
心院之刻重請官符又申寄阿闍梨官符
日得左大臣奏狀曰以私堂舍爲御願所
者古來之例也仍去安貞年中以成恩寺
爲御願所而依有由緒以彼淨土院移渡
醍醐寺邊號平等心院以件院重爲公家
御願所寄置三口之阿闍梨補次第之寺
官請官符欲奉祈天長地久夫當院者延
喜聖主御願之善隣也有便于所世靜謐
二代御陵兩廟之緣邊也有忠于貫御菩
提者是兩院之由來如此既爲公家御願
所祈四海之安寧亦爲當家祈禱所求一
門之繁榮佛閣也依之本尊聖教文書所
領庄薗所在併施入之然者以良平後胤
之僧侶之器爲當院長者別當可令執務
若有違亂訴訟出來之時先觸申爲一門
長仁并時之柄臣又經上奏可蒙裁斷仍
以件委曲仰長者高實卿別當權僧正良
禪所定置如件

暦仁元年十二月十四日

良平 太政大臣從一位藤原朝臣判

正二位藤原朝臣判

補陀落寺

當寺在于大原延昌座主建立也仍爲平
等坊被管也

小僧延昌歸命稽首而白佛言其齡及九
歲始登台山忘家隨師服道守志更尋幽
閑之處于時禪定之居信脚經行至山北
之嶺得一道場名曰明燈寺人烟絶域之
地鳥路希通之嶺也欣然忘歸屢以栖息
莓苔之茵經春秋而不蕉水石之翫送歲
月而猶新去承平年中故太政大臣貞信
公令命小僧住法性寺因茲此地烟霞暫
以如忘天慶之比偷閑尋來携薜蘿以望
之椽宇朽而不見排荊棘以求之粉牆頽
而無遺靜思往年喟然而還矣至同八年
遂以草創花堂結搆不日之功已成尊像
刻彫滿月之粧初出奉造八尺十一面觀
音像不動尊像毘沙門天王像各一體自
餘尊容更又有數即改舊日之號爲補多
樂寺蓋依以觀音爲主也奉書涅槃經一
部三十八卷天慶五年以來孟夏講涅槃
經尋五行之至道初冬說平等之敎傳一
乘之法輪計其尅念雖歷十六年論其善
根猶超千萬劫凡厥功德爲引導六道群
生也方今小僧既以桑楡之頽齡忝爲苾
蒭之上首水月觀淺唯憂浮世之無常霧
露危深幾思幻生之不定既而云堂云佛
莊嚴僅成惟花惟香供養宜設麥秋之暮
桂月之終聊展師子之法筵敢屬龍象之
名德所招者八十禪衆於台嶺而雁行所
迎者四五之僧綱下雪山而鳩集梵唄合
唱聲任於遍法界之風情蓋交飛色映於
盡虛空之日又奏一部之音樂以備諸天

之降臨龍之鳴水中重開馬季長之笛鳳
之翔雲上並過王子晋之笙況貂蟬添志
朱紫致誠既移鷲嶺之古風豈尋鹿蘂之
昔會擊此小善普及無邊三界衣裏四生
親疎依我刹那之慧業結彼安樂之佛因
敬白

天德三年四月十九日

天台座主僧正法印大和尚位延昌

作者越中守藤俊生

太政官符 治部省

應以補多樂寺爲御願事

在山城國愛宕郡志津原里當管山中

右太政官今日下山城國符偁得內供奉
十禪師僧正法印大和尚位延昌去三月
二十九日奏狀偁件道場者爲鎭護國家
天慶之比所建立也天縱烟霞地饒水石
巖戸高露令鳥之形挿霞松貧深中白鶴
之翅分嶺天台山爲隣王舍城不遠吠花
犬聲洞裏之春不隔出谷鳥語雲外之曉
相同蘿經誠除障蘭若其一也安置之尊
蓮臺比座勤修之法月殿有誠況天曆元
年蒙綸言後晝夜三時持念諸尊眞言薪
幕二座轉讀三種般若日月所照祈願一
天車出所々迴向四海長催凝懷奉祈寶
祚延昌心雖期珠形以類昔鶴昔殖善根
適遇無爲之代今開意樹欲斷有漏之因
每仰宿因之化隨喜未曾自浴如雨々恩
讃歎不盡付望寤寐無止抑釋尊權化之

路。衆生之願爲自願。聖王慈恩之本。百姓之心爲我心。望請特蒙宣旨以件精舍爲御願寺。萬歳山呼復慈雲於花界。千年水激湛恩波於沙門者。左大臣宣奉勅依請者國宜承知依宣行之符到奉行

應和三年四月十七日

左大史正六位上行伊香宗好

從四位上行左中辨藤原朝臣國光

歌人慶運法印（西塔北谷増長坊）云。昔歌仙清原深養父住所藪里也云々。隨而古文書等當所名兩樣書之。一養父里。一藪里也。舊本多書養父字也。慶運先年之比。補陀落寺八講多年參勤之間。或時早參相待講衆之程。堂中巡見之處。棟木書付云。年月日清原深養父造云々。年號等忘却了。名字不分明也。古來口傳既以符合云々

法樂寺

當寺在于白川東山（號大谷是也）法樂上人建立也

洛東大谷法樂寺勸進沙門佐阿敬白

請特蒙十方檀那恩施修理堂舍朽損相續僧侶勤行倍增本尊威光。成就諸人所願狀

右當寺者。聖武帝之皇大妃光明子之御願。本尊者長谷像之御衣木觀世音之聖容也。憶昔當所有沙門。其名曰法樂。隱祕氏姓不留止住之蹤。經行山林遍參靈勝之處。夙發無貳心之願。樂將刻十一面之靈軀。忽託五更之夢魂。新有大聖之宣勅曰。欲逐汝所望。須拜皇太后。因玆於東山之境赴南京之途。先詣法花寺之靈場。偶逢彼椒房之幸路。仍啓願緖早達高聽。令曰。頃雕大悲之像。徭待傳持之人。今之所聞本之我志也。便仰彫管之吏乍賜青蓮之尊。加之配分雍州相樂郡之貢。須祈當所阿練若之基云々。沙門迺歸本所特擇上方。速終土木之功勤。久積香花之薰習。然間迄承和之曆遭回祿之災。王石俱焚不向崑岡之火。經典空滅孰與秦坑之灰。於□尊像自於一聚之火輪。遙遁數步之木末。彌仰生身之靈矣。急致精舍之經營。爾後仁和三年之夏。長霖數日之天。大蛇於山洪水穿鑿。堂宇覆礎石陵阜化溝渠。大谷之名從是而立。仍點避火之樹下亦搆易地之草堂。始依本尊而稱觀音堂。後以上人而號法樂寺。蓋是寛平三年十二月十八日。特奏公家所定題額也。其後額毀經年修葺無日。中古禪師東光寺兩社大明神化現帝子僧形勸進都人士女。自爾以來祭祀之日。承仕供其禮幣。神幸莅此寺門。風俗相傳星序多積。然今梁棟腐兮日々傾怖顚墜於松嵐之烈。燈燭盡兮夜々暗任光明於蘿月之臨。在昔雖有水火之禍。尊體遁而致堂閣之再興。如今正防風雨之難。僧侶散而廢陳行之三昧。若非諸梲之力。爭及一木支。彼豐財園中之古塔婆。諸佛流徒朽珍寶之紅涙。娑羅樹間之濟孤獨。大聖殘不如修故之金言。如來之教滅皆然。衆生之福田在此。望請朝野之尊卑遠近之緇素。或資現當之願望。或擬自他之得益。各不恥寸鐵尺木之施與。必可待小因大果之感應。宜慟給孤長者之布金而建立祇園精舍。何異大施太子之斟海而獲得如意寶珠。然則與壽之家合力之輩。即身蒙觀世音之十種勝利。順次預安樂國之九品來迎。以此□度之功能有甚芥爾之疑。殆乎不堪□□之思。所唱如件。敬白

永和二年六月一日

勸進沙門佐阿和尚

門葉記　勤記一

大成就院修正記

承元三年己巳正月二十三日。熾盛光堂修
正
被移無動寺。仍本寺僧六人
一和尚十二天供。次廣神供
其後鎰初夜始行法慈賢阿〻〻修之
例熾盛光行法也。有結願作法
牛玉導師一和上
神分時高聲三卷如此三度

建長三年正月二十九日。熾盛光堂修正
自今年爲勅願。院使上卿有之
自承元至承久三年有之。其後中絕被興
行之
上卿卒爾之間。依無領狀之仁。院使許有
之。院使左少辨高雅〔于時右衛門權佐〕御布施取。皇
后宮大進經業。兩人取布施。長官等參〻云

弘長三年〔禪惠僧正記〕癸亥正月二十九日。熾盛光堂修
正
請僧二十口〔各著平袈裟〕
隆瑜法印　實增法印
禪雅〻〻〔行法〕　聽賢大僧都
〻〻〻〻　賢快〻〻〻
〻〻〻〻　重禪僧都
賴意〻〻　覺親〻〻　十二天供
敎源律師　經惠〻〻
公什〻〻〔神供〕　源守〻〻〔唱禮已上大衆十四人〕
修增六人〔無動寺〕　一和上嚴慶律師。自餘不
知實名。無動寺修僧卯〻抖陀羅尼讀了。
令打初夜鐘
次御聽聞所出御有之
今年御聽聞所。道場東南妻戶北二間
被掠之。經慧公什源守。已上三人疊一
帖著之。依爲御聽聞所前。經惠居上。最
末一帖疊。公什源守兩律師中間アケ
テ著座了。奉行澄僧都之計也。若宮自
昨日二十八日有御同宿。即有御聽聞而
已
一。行法如例
五大願之後令讀卯〻〔慈救呪〕初鈴時タラ
ニ卯〻何反讀了。呪放了時振合歟。而今
度無此儀歟。只無作意振初鈴之間以外
久聊驚目歟如何
一。後五供養塗香器アラク打火坑之時。
聞之止卯〻地〻云。而無香。置塗香器。然而
無動寺諸僧兼存知之間。塗花供養之間
止卯〻地了
一。佛布施普供之後獻之。供了置左脇机
一。後鈴之後。唱禮師出四智讚。三反令誦
之。而出四智讚了。即相續打磬讚〻卷數
了。讀了〔磬不打之〕
取香呂下禮版禮拜用之。奉行僧都召預
可令始亂聲之由仰之。即亂聲
禮拜十反許成之時。奉行人召預可止亂
聲之由可仰含之〻云。是過法亂聲不可久
之料歟。而ヤカテ止之了。仍頗亂聲訖事
早速也。沙汰シスコシタリ。次禮拜了導
師登禮版之後。唱禮師出迴向方使。次打
磬隨方迴向。已下如常
奉送花下禮版投之〔如常〕導師下座之程。奉
行人召預可曳布施之由仰之。導師著座
之後。右少辨兼左衞門權佐經任取一重
置之。次兵衞佐親朝取裹物置之。退出了
上卿伯二位〔資基〕被催之處。遲參之間。且被
始行之。行法了。猶不參。仍無上卿著座。此
上又御布施取殿上人雖令參會不及堂
內著座也
一。牛玉導師作法了後。鬼三人被走之。此
事故西山宮御入室之時一度有之〻云。先
當時出入路脇戶走入。胎界壇後。經佛前
諸僧前。經金界壇後西脇戶出。經後戶又
入本脇戶。如此三反走迴堂內了。事體比
興。諸人解題了。是若宮爲御賞翫也。其體
御中間也。鬼裝束法勝寺被召渡之〻云。又
亂聲具同每年自法勝寺被取渡之〻云。鬼
走之時又始亂聲〔事カラヲヒタヽシキ事也〕
一。今年迴請去二十五日勾當從儀師寬
賢催之。其狀在之
一。諸僧著座。次第上卿等座。席如去年。仍
不記之

同四年〔同記〕甲子正月二十九日。勾當從儀師〔秀相〕
催之

請僧二十口
師法印（禪惠也記者師範也成恐不書實名歟）
隆瑜〻〻　實增〻〻
聽賢大僧都　〻〻〻〻
寬圓〻〻〻　〻〻僧都
豪繼〻〻　賴意〻〻（導師）
覺親〻〻　豪家〻〻
公什〻〻（十二天供）　經惠律師（唱禮）
源守〻〻（神供）　已上大衆十四人
無動寺六人（嚴慶律師等）
大衆一兩人參會之後。公什僧都修十二天供（外神供同時修之云〻）此後無動寺〻僧讀卯〻（慈救呪）
次白聲讀五大尊陀羅尼。次藥師幷十二神將呪讀之。十二神將呪讀二反許之時。奉行人召預。令突初夜鐘之。次止陀羅尼
院司　左衞門權佐藤親朝
上卿　從二位藤親賴
各著座之樣如先〻
初夜鐘突了。奉行人立座申案內。即出御
〻〻聽聞所
次始行法
草鞋禮版キハニ脫置。禮版サシノキテ禮佛懺悔偈等用之
灑淨大衆等不用之歟
一。唱禮事（如別紙）
五大願之後入行法。即讀卯〻（一向慈救呪）
初鈴。呪放第三四反程振之
一。發願敬白之時。不反右膝用之（不取香呂之モ）

一。正念誦了還珠法之時。陀羅尼上重聲也（地ノ中ニ念珠ヲ磨也）
一。後五供。塗香器アラク打火垸。鬧之止陀羅尼聲（如常）
一。後鈴之後。唱禮師出四智讚了（三反微音）
次四智讚（三反）了打磬取香呂。下禮版禮拜
此時奉行人召預令始亂聲
禮拜中間上卿院司立座。用意御布施歟
禮拜了登禮版（此時令止亂聲）
登禮版著座之後。打磬讀卷數。讀了又打磬。次出迴向方便。次隨方迴向。次打磬（隨方迴向以前不打磬如何）
一。佛布施。迴向方便之後隨方迴向以前供之如例。供了如元置脇机。先用灑水。次加持之（如常）
後日佐僧都示云。此修正行法。佛布施隨方迴向之後。可供事也云〻。法印御房示給云。普供養之後可供之云〻
一。奉送花下禮版投之
一。御布施。導師供佛布施之程。置之（上卿一重）
一（院司裏）即奉行人召預令取出御布施了
去年。去〻年。導師著本座之後。令置御布施了。今年作法頗不審
次牛玉導師作法（嚴慶律師勤之）
一。外神供十二天供同時可供事也。而源守律師爲彼役遲參。十二天供了外神供修之云〻
一。御布施間事

佐僧都後日示云。今年御布施導師下禮版以前置事。賴意僧都大略爲末座之間。上卿持御布施エリクリヘ望之條不宜歟之間。於禮版上被置之云〻
故和尙以來無動寺僧正御房御時ナトハ。導師下禮版以前被置布施也。而故宮內卿僧正此事トアル久住者ナト。導師勤仕之時アリヌトヲホシキ也。只歸著本座之後。可被置御布施也。被計申之間。可然歟トテ。其後歸本座之後置御布施〻云此御代。先〻歸本座被置之。今度次第別事歟云〻

文永二年（乙丑）正月三十日。同修正。從綱所請也（同記）

請僧
師法印（御導師）　聽賢法印
隆瑜〻〻　良覺〻〻
禪雅〻〻　賢快大僧都
澄源〻〻（奉行）　重禪僧都
賴意〻〻　覺親〻〻
豪家〻〻　公什〻〻（十二天供）
親遍〻〻（唱禮）　經惠〻〻（神供）
修僧六人
嚴慶律師　豪宗阿〻〻
承遍阿〻〻　慶宗〻〻〻
〻〻〻　〻〻
上卿　從三位大藏卿光國
院司　親朝左衞門權佐歟

諸僧集會以前修十二天供。十二天供之間。經惠修神供。十二天供壇奧北壁方。預
敷半帖。儲神供供具。向東供了。後戶西小
戶入。著座供了
卯々等如常
一。院司遲參之間。陀羅尼讀了暫相待
之。院司參向之後。奉行人召預可被始行
法之由示之
禮佛等如常。懺悔偈了。草鞋手モチテ禮
版方チト引寄被置之
一。初鈴事
慈救呪第三反アタル呪放了。第四反之
間被振鈴了。慈救呪終程治路成不動印。
閑用之。振鈴呪放第四反程當了
一。發願敬白。反右膝取香呂
一。誓願文不反膝取香呂
一。還珠法。呪放第四反之程被用之。此時
重上。其後地許也。後五供塗香器鳴之時
止地聲了
一。佛布施普供養之後被獻了
一。後鈴之後四智讚三反讚了金一
次禮拜（取香呂）亂聲如例
禮拜了登禮版之後金一打。讀卷數。讀了
一金次迴向方便一金隨方迴向等。奉送花（禮下）
（花版投）著本座之後。被置御布施大藏卿取
之（許也金）次上卿院司退出（院司不取布施）
次牛玉導師等（如例）
文永四年丁卯正月三十日

綱所勾當從儀師相秀催之
僧名
師法印 聽賢々々
隆瑜々々 禪雅々々
猷信大僧都 澄源々々々（奉行）
光覺僧都 重禪々々
賴意々々 豪家々々
教源律師（十二天供） 經智
源守々々 尊重阿闍梨（唱禮。神供）
無動寺
嚴慶律師。豪宗阿々々等也
十二天供了。讀卯々。次五大尊十二神將
呪等白聲讀之。次上卿大藏卿（從三位）光國（東院帶）
司左衛門權佐親朝各著座
出御之後始行法
進佛前脫草鞋禮佛。次禮版キハニ蹲踞。
即登禮版也。不用懺悔偈淨三業等。如何
々々。令法久住詞等
奉爲
次地主三聖王子眷屬等々云祈願所太上
天皇詞不用之。是爲上皇御祈之由歟如
何
唱禮九方便。發願。五大願
次入行法讀卯々
[ ]白聲第六反之中間。鈴
如何。□樣不覺不知之。道場觀々曼荼羅
以外久者也
諸人頗驚目歟。□□十六大天等印明以
外[ ]初鈴之後發願[ ]

[ ]不反膝。如何々々[ ]散々
地中。[ ]惘然也
[ ]供養之後獻之。次加持頂戴
之。壇□□置之。未曾有。次□□□塗香器。
打火垸。此□□□四智讚三反（唱禮師出之）[ ]
[ ]讀卷數[ ]卷數
之後不打金也
次[ ]香呂禮拜
[ ]次金一。次迴向方便（但唱禮師失念歟。即不出）
之仍中絕了。比興々々
次隨方迴向。奉送花。反膝投之
次下禮版。著本座。次上卿取一重置導師
前退出。裹物當座不置之。院司早出□歟。
又有子細歟。不審。即預取出御布施了。次
牛玉導師嚴慶律師如例勤仕之。三綱以
牛玉寶印進入御聽聞所事又如例。今年
御聽聞所東禮堂自北第二間格子一間。
被拵出之了
抑今年導師行法首尾次第。都以未曾有
作法也。卷數讀事。本式禮拜登座之後。金
打讀之云々。今度引上禮拜以前讀事不
審。行法次第熾盛光行法無之哉。無風情。
三部被甲之後。即道場觀用之。結定印觀
念久之間。事カラ比興也。諸人驚目歟
同五年戊辰正月三十日
請僧二十口
師法印 聽賢々々
隆瑜々々 賢快々々

三二六

實增〻〻　院主公證〻〻
光覺大僧都　澄源〻〻〻奉行
寬圓〻〻〻　豪繼僧都
公尋〻〻　公什〻〻導師
經智律師十二天供　尊重〻〻神供唱禮
無動寺衆僧六人
日沒鐘之後。諸僧皆參以前。經智早參。修
十二天供。奉行僧都以預且可始修之由
示之。其時始了。禮拜不用之。如大法小壇
次第作法具別紙注之。杵尤可隨身之處。
失念了。仍加持香水等用三鈷印了。五大
願隨方廻向用香呂了。解解奉送彈指用
之。畢修了下座之時禮拜又不用之。此間
尊重律師修外神供。次諸僧皆參之後。衆
僧讀陀羅尼。此間上卿大藏卿光國院司
不知實名各著座。奉行人以預申案内之間。西
御所先出御。陀羅尼了令打初夜鐘同大御所出御
次始行法。禮佛著座等如常。次第法則大
概神妙也。呪放之間振鈴。發願啓白之時
反膝取香呂
後鈴後唱禮師出四智讚三反
取香呂下座禮拜。此時亂聲。禮拜了登禮
版。次讀卷數。讀了唱禮師出廻向方便。次
打金取香呂隨方廻向〻〻〻〻畢金一
次外界。奉送下座投花。次三部被甲。下座禮佛。
著本座。次上卿置御布施一重。院司置一
裹預取出之了。次牛玉導師嚴慶律師勤
仕之

同九年壬申正月二十九日。修正
僧名
法印禪惠　聽賢行法
權大僧都光覺　圓禪
權少僧都教源奉行　公尋十二天供
定守　權律師尊超
經智　源守唱禮神供
阿闍梨性成　顯玄
繼譽　賢基
修僧六口
嚴慶律師牛玉導師　隆辨法橋
阿闍梨豪宗　承遍
義圓　定超
今年上卿院司不參。然而如先〻座席等
用意也。今年燈臺四本柱本立之火燃也
行法等如例
院司不參之間。導師御布施當座不被置
之
僧正御房自月迫御注山之間。宮御方ハ
カリ御聽聞有之。兩界壇五色糸不引之。
只四本燈械火燃之花一前供之。又障子
數居中三間取去之。三綱快增都維那進
牛玉役勤了
今年依法皇御惱。亂聲被略之
同十年
僧名
師法印　聽賢法印
光覺大僧都　教源僧都奉行導師

覺親〻〻十二天供　公尋〻〻
印基〻〻　尊超律師
任守〻〻神供　經智〻〻唱禮
源守〻〻　顯玄擬講
繼譽阿〻〻　賢基〻〻
修僧六口
嚴慶律師等也
供養法教源僧都勤仕之
宮御聽聞在之。行法等如例歟
法皇御忌中也。然而亂聲有之
上卿不參。院司治部少輔兼仲取御布施
取之了。牛玉導師嚴慶律師
同十一年甲戌正月二十九日。熾盛光堂
修正
僧名
師法印　澄源大僧都
尊超僧都　〻〻〻〻奉行
覺親〻〻　公尋〻〻行法
印基〻〻十二天供　任淵律師
親遍〻〻唱禮　〻〻〻神供
顯玄已講　賢基阿闍梨
修僧六口
嚴慶律師牛玉導師。隆辨法橋。豪宗阿〻〻等也
上卿　宰相中將實冬朝臣
院司不知實名
上卿院司早出之間。不取御布施。導師御
布施被物被置之

同（同）十二年

僧名

𠮟法印　聽賢〻〻（行法）

尊超僧都　教源僧都（十二天供）

公尋〻〻（奉行）　任守律師

經智〻〻（唱禮）　顯玄巳講（神供）

隆伊阿闍梨

修僧六口

嚴慶律師（牛玉導師）　隆辨法橋等也

上卿高三位遲參之間。御布施不取之。仍

當座不被置之

修二月記

承元（壯以前年紀不見之）三年己巳二月十四日。懺法院修二月

被移常行堂作法

僧綱十四人　凡僧七人

導師慈芔　唱禮快雅

導師一重一裹　諸衆一裹

建長三年二月一日。懺法院修二月

上卿侍從中納言資季

院使勘解由次官成俊

御布施取少納言基時

樂人長官等不參

執行上座法眼泰舜

寺主經玄

都〻〻泰祐

公文從儀師寬賢

已上四人著座後戸云〻

文永（正嘉僧正記）五年戊辰二月一日。懺法院修二月。

任例被行之

日野法印當日辭退之所。以勾當相秀請

書被催之件請書名字下。加奉字畢

請僧二十口

法印聽賢　尊經

權大僧都澄源　權少僧都賢智

重禪　教源

慈快　豪家

公尋　公什

權律師禪快　經智

源守　尊重

阿闍梨堯快　琳圓

眞瑜

令三人住侶有職也。皆以中﨟輩也。不

知實名

相秀參之後。上番下番交名書分之。於後

戸邊各見之。隨位次著座也。以北座爲上

番。以東端爲一和尚也。二（二和尚也番）和尚南座東端

著座云〻。著座次第必非駒取所作之樣。

有少〻不同之由相秀示之云〻

印著北座了。座席兩方共下﨟座疊一帖

各臂折數之。皆參之後。奉行宰相大僧都

以預內〻申出御案內。且可始之由被仰。

次兩方各著草鞋。下座蹲踞。先上番一和

尚依法印總禮。出能禮所禮性空寂六句

也。自第二句同音。上番一方同音。

次下番一和尚右大臣法印如例。出頌總

禮同音如前。次兩方同音一二和尚出誦

之。自第二句兩方又同音。次畢各三反起

居禮也。次脫草鞋著座了

次唱禮師（住侶有職）立座登禮版。供養文以下

作法具如例。小造紙也

梵唄師二人（賢智僧都。教源兩僧都）先上﨟賢僧都立

座

次教僧都後。立行道。賢僧都發音。卽今一

人同音也。此兩人爲先兩方著座。次第行

道也

短聲阿彌陀經之時。兩方任﨟次行道

迴向切音也

九聲念佛之後。唱禮師置香呂。下座行道

一匝。始自下番第七和上取楊枝行道云〻

楊枝云者卽牛玉也

大導師（禪快律師也。自餘平袈裟。法服紫甲袈裟如常）

禮佛頂之後。三十二相誦之

三十二相了。讚嘆頌文兩方一打替〳〵（下座堂僧住侶献之）

誦之。先下番出頌之。唱禮師也。次上番頌

之。卽三十二相頭人也。迴向伽陀。下番頌

了卽（伽陀頌）申佛名

唄（佐法印）散花（琳圓）

取花筥進佛前出之。稽首天人所恭敬云〻

行道兩方各別也。次梵音琳圓兼行之。卽

立留佛前出之。唄師立座。取花筥同音。梵

音了申佛名

導師靈分祈願之後。亂聲。奉行召預令始

之。亂聲之間致誓也。錫杖堯快。佛名恭敬。

供養顯密聖教云〻
牛玉導師卽兼行之
今年公卿不參之間。導師布施當座不被置之云〻面〻褁物。雜掌沙汰遲〻歟之間。當座不曳之後朝下行之
院司殿上人一人著座。短聲。中間之程迄下了
今日自未刻計俄雷鳴大風。所〻散〻吹損云〻雨及晩晴了
御所有御聽聞
文永八年二月一日

門葉記　勤記二

大成就院灌頂記
嘉禎三年九月二十五日。當慈鎭和尙十三年御遠忌。於三條御堂被行結緣灌頂日記
奉行。治部權大輔兼康
上卿。前宰相忠定
大阿闍梨權僧正慈賢 著香染法服衲横被
讃衆二十人 著法服甲袈裟
法印快雅 三戒許參會早出了
法印權大僧都印圓 同早出了
法印權大僧都聖增 唄示位。十二執供
權大僧都成眞 示位
權少僧都公源 示位
權律師宗宴 示位乞戒導師
權律師明眞
權律師良兼
權律師禪忠 十方神供
權律師快豪 奉行
權律師經承
權律師尊家
灌頂阿闍梨重尊 蓮臺著衲横被
阿闍梨光圓 密號
阿闍梨光覺 唱禮長音左方列讃。讃頭
阿闍梨聽賢 散花荒野神供。右方列讃
阿闍梨覺雅 授與密花。引入
阿闍梨尋增 注記

阿闍梨快圓
阿闍梨有快
三昧耶戒 亥刻被始行
自中門行列
大阿闍梨持五古并香呂
具四弟子 各著法服平袈裟白裳
從僧六人取松明居大阿闍梨前
於中門下排批白蓋無乘輿之儀
執蓋役人三人 著衣冠一人持蓋二人引綱
四弟子持資具有大阿闍梨之後 三衣香呂如意
草座等也坐具在之
次讃衆二行 以北方爲上﨟コマトリニ立 儲莚道於庭上
以下﨟爲先
次出四智讃 先左方一反。次右方一反。鉢一反。次反鉢一反。次左右同音一反
裏書 寬元四年記云 聖增僧正勤仕之 次公文勸賢讃左右如例ケ名也
次其後讃音并不絕鐃鉢之音參堂。四弟子有阿闍梨後 以上﨟爲先
自正面之登階之間入堂
門前灑水。香象等在之
次入堂
讃衆著座 無行道
阿闍梨佛前禮拜 三反
四弟子之內一人進。半疊前敷坐具。於其上禮拜三反。如法五體投地云〻
禮拜之間香呂片方賞之云〻
四弟子禮拜之間。高座前机。居香呂箱等云〻

次讃衆著座。以西座爲上臈。左右著座
次阿闍梨禮拜之後登高座之時。トヲリ
サマ香呂入箱
次讃衆誦四智讃。乍居左右讃鐃鉢如列
之時
［裏書］寛元四記云漢語用之
次讃畢後打鐃
次唄
唄之間阿闍梨置杵取香呂
［裏書］寛元四記云。次唄出之。逆灑水。二弟
子中以器量令役之。五膵供机並高
座□之也。唄灑水必一方一句可合
也
次逆灑水 四弟子中一人勤之門前瓶用之
次散花
非次第散花。於佛前出之行道畢 散花宮量
而置之。散花詞歸命毘盧ヽヽヽヽ 於佛前對揚
次阿闍梨取如意唱佛號
次讀緣起 有表白取如意
次乞戒導師 自高座後迴到佛前其間阿闍梨置如意取香呂
次阿闍梨授三昧耶戒 取如意式之間如意置之
次第八求聖加護以下結緣之時略之云ト
阿闍梨置式取杵
次乞戒師發隨喜詞教化 有作別法 則唱迴向
句畢
次乞戒師教化畢猶在座之時。被引乞戒
布施。其後退下

［裏書］寛元四記云。承仕取出之云ヽ
從僧寄香呂箱并取布施了
次加持香水等作法略之
次迴向 取香呂唱之
次打金
次後唄 唄師乍居座唱之。無助音
次阿闍梨自高座下。著座
［裏書］寛元四記云。次阿闍梨下座五前供
三禮著平座云ヽ
又云。此時弟子居箱持來。座左置之
云ヽ
次被引御布施
大阿闍梨一重一裹。讃衆一裹 公卿忠定卿殿上人
少ヽ取之
次大阿闍梨布施四弟子取之。讃衆從僧
取之
［裏書］寛元四記云。弟子取出布施。正面日
隱前。大童子請取之云ヽ
灑水 乍香机 花瓶。燈燒。花鬘。塗香
暫水ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ
齒木ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ
五色糸ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ。ヽヽ
灌頂堂作法 胎
先三昧耶戒道場前。立列。作法如庭上之
儀 無白蓋之儀
次讃聲。不絕。入堂

次門前灑水 讃衆下臈爲先
次入堂行道三匝畢。讃衆出堂著座
次阿闍梨止佛前禮佛三反
此間四弟子各置物具 香呂箱右三衣箱左草座敷禮版以坐以具敷禮版前
四弟子行道セス云ヽ
次滌三業。懺悔偈等 如常
次登禮版
次塗香
次加持香水等前方便 如常
次啓白
次神分
次祈願
次唱禮 長音
次驚覺
次九方便
次五大願
［裏書］寛元四記云。次五大願。次讃頭出讃
云ヽ
次入行法
次振鈴
次出讃
大讃。佛讃。普賢。四智
次讃畢後阿闍梨唱佛名 取香呂
南無歸命頂禮台藏界會聖主決定成
等正覺大悲護念成ヽヽヽ
或記念誦之後佛名云ヽ
次念誦

次取杵自禮盤下立

東北角立高座。阿闍梨登彼高座

次移五瓶中四角

先奉行讃衆舁禮版置便宜之所。召承仕令舁。取五瓶事同以承仕令取畢。傳取之置高座前机也

次十方神供。荒野神供此時不用普通讃

次十二執供

〔裏書〕

寛元四記云。十二執供十方神供役人也。入堂供之。不用草鞋古實歟。近來人此事無沙汰云〻

又云。十二執供十方神供上首役。示位勿論。仍ヤカテ不出堂著示位座。此外示位人二人入堂。金界ハ西爲上云〻

次奉行人入道場。禮版等。蓮臺等著座

次召灌頂者今年一生不犯六弟子之内在之云〻

次灌頂

次加持

次含香

次覆面引入

次授與密花

次投花先神分。注記作法在別

次看花示位示位師今度以曼荼羅爲上臈云〻

次灌頂大阿闍梨隨方灑之

次授印眞言蓮臺阿闍梨

次密號密號師授之

次注記

次灌頂者盡畢。舁禮版如先立之

次阿闍梨自高座下著禮版。修後供養等如常

次振鈴後讃。阿闍梨取香呂幷注記文申上人數。祈願三丁

次迴向方便

次阿闍梨迴向

次解界　次發遣

次下禮版三度禮佛　行道三匝巡也

次出堂畢

北　南面正　城盛光　御聽聞所　大壇　高座　前机　大阿闍梨座　門前机

嘉禎四年九月二十五日。於三條御堂被行結緣灌頂日記金界

大阿闍梨法印快雅著衲横被

讃衆二十人

法印成源唄　法印權大僧都聖增示位

權大僧都成眞　權大僧都承兼示位二十執供

權大僧都公源示位　權少僧都成惠十方神供

權少僧都禪惠奉行　權少僧都快豪

尊家授與密花　良兼讃頭

光覺唱禮　隆瑜

有快　灌頂阿闍梨光圓

重尊密號　阿闍梨尋增注記

聽賢散花引入　仕賢引入

賢快逆灑水

三昧耶戒

自中門行列

大阿闍梨持香呂無六弟子。無從僧

白蓋役人二人衣冠五位六位自法性寺殿被召進之。今二人遲參

云〻

三衣香呂箱等以預置之從僧略之

次讃衆行列以北爲先臈　儲莚道於庭上以下臈爲先

次四智讃左右同音等如例

次入堂

次讃衆著座以西座爲上臈

次阿闍梨禮拜乍立如形禮之

次登高座次第如例

次四智讃

次唄

次逆灑水

次散花。對揚等（如常）
次阿闍梨佛號（取如意）
次讀緣起
次乞戒導師（從僧置香呂入如意）
次阿闍梨三昧耶戒（第八求聖加護　如例略之）
次乞戒師發願隨喜詞教化。則唱迴向句
了（一箇在座置布施　一裹物無之）
次迴向（取香呂唱之）
次打金
次後唄（如例無同音之儀）
次阿闍梨自高座下著座
次引布施（如去年）
次讃衆退下了
　灌頂堂
先三昧耶戒道場前列立（次第如庭上儀）
　讃衆不絶參堂
次門前灑水。讃衆（爲下﨟先云々）行道三匝了。讃衆
著座
阿闍梨止佛前禮拜三度
次淨三業懺悔偈等（如常）
次登禮版著座
次塗香
次加持香水等前方便（如常）
次啓白。神分。祈願等
次唱禮（長音）
次五悔（無驚覺）
次五大願（出讃）
次入行法
　百字。百八。普賢。四智（普通讃無之）

次讃了後阿闍梨唱佛號
次念誦
次阿闍梨登高座
次移五瓶（中四方）禮版，置便宜之所。奉行伴
僧召承仕令取之
次十方神供
次十二執供
次召灌頂者
次授與密花
次投花（先神分）
次看花示位
次灌頂（大阿闍梨隨方灑之）
次授印眞言（蓮臺阿闍梨）
次密號（密號師）
次注記
次灌頂者書了昇禮版如本立之
次阿闍梨從高座下著禮版。修後五供養
等云々
次阿闍梨取香呂。注記文，申上
次五悔
次阿闍梨迴向
　抑今度迴向方便無之。後鈴之後注記
　密號，待程無之下座也。仍行道也。迴向
　方便。迴向等了略之了。如何々々。失亂
　歟
次解界
次發遣
次下座禮佛
次行道（三匝）

次出堂

建長三年（辛亥）九月二十五日。於大成就院
灌頂堂被行（胎）結緣灌頂恒例事也。然而
自今年爲勅願被行之始之。自故慈鎭和
尚十三年御遠忌以來被始行之云々
大阿闍梨前大僧正慈（|香染法服納横被。持香呂）
　讃衆二十口（法服甲袈裟。持香呂）
左
少納言法印（驚覺）（唄。依所勞早出）
中納言法印（智拳）（早出）
右
二位法印（成就）（示位二十執供）
本覺院法印（普供）（示位）

善學院法印 示位
二位大僧都
宰相ゝゝゝ 奉行
三位僧都 乞戒讃頭 庭讃片頭
辨律師 引入
大輔ゝゝ 散花引入 次第
兼胤阿闍梨 密號
聖禪ゝゝゝ 唄讃 神供野

帥大僧都 十方神供 示位
按察大ゝゝ 授與密花
中納言大ゝゝ
大夫ゝゝゝ 唱禮庭讃片頭
少納言ゝゝ 運臺
按察ゝゝ 桂林院故障
禪賢ゝゝ 道俗加持
行全ゝゝ 注記

下臈四人不持香呂
十弟子
信超 香呂箱 賴兼 居箱坐具
三摩耶戒
先酉一點打鍾三聲
亥一點先行列。左右方讃鉢各一反。次合闍梨出讃引步次第。門前灑水入堂。大阿闍梨出御之時。經灌頂堂後戶。自中門切妻令下御云ゝ
執蓋役今年侍也
成舜綱左 玄俊綱右 玄昌蓋 法服平袈裟表袴也
大阿闍梨至高座前立。向本佛五體投地
三反 敷座具。高座不敷之
阿闍梨登高座。讃衆著座 小駒取
次著座讃。四智漢語 左方二反。鉢一雙 右方二反。鉢一雙
次金二打 左方鐃役人打之。兼胤
次唄 逆灑水。二弟子信超勤之
次散花 次第散花。前ゝ對揚 不然。五前供前 留机前
次金一打
次緣起 仙洞御願之由有之
次乞戒師著座 大阿ゝゝ有流海之後

爲繼朝臣 中務大輔 加持了。其後著本座
鵝磨受戒了。乞戒師隨喜教化了。取布施。
次大阿闍梨總加持了。迴向之後一丁則出後唄。此間下禮版於本佛前一拜 起居禮不敷坐具
御著座
御布施
一重 上卿二條大納言 裹物 院使三位乃守邦
御布施。隆瑜。一重資季 覺源 立座取出之賜房官。
ゝゝ傳御童子
次讃衆布施裹物 如前
基雅朝臣 經忠ゝゝ
顯雅ゝゝ 宗雅ゝゝ
基時ゝゝ 時有 公卿手長
次第取之
信家ゝゝ 資宣ゝゝ
大僧都已上從僧取出之。少僧都以下承仕取出之
御布施取廳官召次等自院被進之
執蓋執綱等役人自一條殿被進之
事了皆退出
灌頂堂
先引列。如三戒無異 堂內鉢序無之
行道之間鐃鉢二具用之 三匝了各著座
坐具二弟子敷之 禮版引懸之
大阿闍梨先方便等 如常
表白。神分。靈分。祈願等 不開之間不注之
供養文 長音 唱禮 如常 發願 無之 五大願 有之
續五大願讃出之 大讃 三反 佛讃 三反 普賢 四智
普通讃不用之
讃了大阿闍梨佛名了。十二執供。十方神供。曠野神供等向役所

次禮盤脇机等高座之東置之
次役人等各向役所著座
先神分灌頂 如常
次引入結緣者 道俗四十八人 交盡了役人等退出
之後。五瓶等移之。大阿闍梨後供養等。振鈴之後讃頭四智讃出之。一反一丁
大阿闍梨注文申上之後。依此投花功德之故太上天皇等云ゝ
寶號五 五丁
次隨方迴向
次奉送等了下禮版 行道三匝。右繞
上臈爲先三匝了。各出堂了

仁治元年九月二十五日 金界
大阿〻〻前權僧正快雅
讃衆二十人
後鈴次四智一反。次讃注記了。密號三。次
迴向方便丁迴向丁如此可有。而注記密
號不待迴向方便出之了。大阿〻〻トク
被出。注記ミソカニヨミテ密號唱了〻云
重尊僧綱之後勤仕蓮臺勤例入興云〻

同二年 胎
大阿〻〻同　讃衆二十人
讃 大讃佛讃西智
大阿〻〻座西座左方。上同座大文一帖
敷之
自今年綿十兩裹之了 布施取去之
對揚 良運
南無法界〻〻〻　四方〻〻〻〻
天衆地〻〻〻　祖師聖靈往生極樂
天下安〻〻〻　聖朝安穩〻〻〻〻〻
御願成辨　伽監〻〻〻
八句歟。如何

同三年 金
大阿〻〻横川長吏聖增法印 初度
讃衆二十人
依甚雨西中門廊二行〻列。左右如庭上
著座。讃梵語。左右各二反。普賢讃有之
二弟子被具之
立明下家司自法性寺殿被催進。三昧了
戒之間勤之
有布施取

寛元元年九月二十五日 胎
大阿〻〻權僧正成源 初度
讃衆二十人
今年開白 良實 令結緣給。神名帳。次令打
之給
先令著慈覺大師御袈裟給。座主御房。本
覺院僧正御房。自御聽聞所共令出給。御
袈裟キセマイラセル。有快僧都取御袈
裟持參御得佛 散花二度。初讃。次普賢
殿下御入堂之間。示位蓮臺密號注記等
皆出道場了。大阿〻〻下高座奉扶持。引
入等皆阿〻〻役也
次實任宰相中將 不動 備中守行範 大日
此等之間示位等皆還入道場了
今度十二執供不置菓子。人〻不審也。又
五箇鈴。東五。西三。南珠。北鉦。普通之樣也
殿下御引出物。牛馬各一匹

同二年
大阿〻〻公源法印
三昧了戒之時。登高座之道佛前禮拜之
後。經高座北令登云〻

寛元四年 金
大阿〻〻横川長使聖增權僧正
召具二弟子。上臈香呂箱。如意。坐具。下
臈居箱。草座
鼻荒役從僧云〻

寶治元年十月二十五日 今年依中宮御産御祈等延引了
大阿〻〻 同上
二弟子。從僧四人

建長四年 金 最守僧正行之歟
大阿〻〻成源僧正
房全法印 唄示位　承兼〻〻 十二執供示位
禪惠大僧都 十方神供示位　隆瑜〻〻〻示位
聽賢〻〻〻 唱禮庭讃　審隆僧都 讃頭庭讃
公喜法眼　猷信律師
成全〻〻　聖觀〻〻 散花
賢快〻〻 曠野神供　實增〻〻
澄源〻〻 授與散花　禪雅〻〻 引入
賴守〻〻 引入　隆任灌頂 蓮臺
長信阿〻〻 密號鐃　重禪〻〻〻 鐃
遍守〻〻〻 乞戒注記鉢　承守〻〻〻 道俗加持鉢
今年依雨爲堂上云〻
一不鳴三摩耶戒鐘事
一左右方不讃揚事
一五前供磬臺忘却事
一正灌頂阿〻〻高座幷蓮臺座寄西立
事
一道俗加持座案南方事
前〻門前机東程。立之歟 障子上也
一被定讃衆集會座事
一三昧耶戒了道場撤之時。被下正面蔀

了

凡此結緣灌頂。自去年依被申成勅願。院司上卿等參向。可爲聖朝安穩御祈願。一向可爲息災御祈者。似亡和尚追善。猶存追修之儀。朝使相臨者。頗又不異六月會之法式歟。有恐有憚云々。內々被申入此子細之間。被改勅願畢

門葉記 勸記三

大成就院灌頂

嘉禎三年丁酉九月二十五日。當故慈鎭和尚第十三年御遠忌。於大成就院灌頂堂被始行結(胎界)緣灌頂。自今年可爲例事云々 于時門首無動寺僧正

大阿闍梨僧正慈賢。

讚衆二十口

快雅法印
聖增ゝゝ 唄。示位。十二執供
公源僧都 示位
明親ゝゝ
禪惠ゝゝ 十方神供
尊家ゝゝ
重尊灌頂 蓮臺
光覺ゝゝ 唱禮。庭讃
尋增ゝゝ 注記
快圓ゝゝ 道俗加持
印圓ゝゝ
成眞大僧都 示位
宗宴律師 乞戒。示ゝ
良兼ゝゝ
快豪ゝゝ 奉行
經承ゝゝ
光圓阿闍梨 山號
覺雅ゝゝ
聽賢ゝゝ 外神供。散花引入
有快ゝゝ 引入

御布施取

曆仁元年戊戌金界

大阿闍梨法印快雅

讚衆

成源法印 唄
成眞大僧都
公源ゝゝ 已上示位
禪惠ゝゝ 奉行
聖增ゝゝ
承兼ゝゝ 十二執供
成惠僧都 十方神供
快豪ゝゝ
宗宴律師
光覺ゝゝ 唱禮
隆瑜ゝゝ
光圓灌頂 蓮臺
尋增阿闍梨 注記
什賢ゝゝ 引入
良兼ゝゝ 讃頭
尊家ゝゝ
有快ゝゝ 外神供
重尊灌頂 密號
聽賢ゝゝ 散花引入
賢快ゝゝ 道俗加持水

延應元年己亥胎界

大阿闍梨僧正慈賢

讚衆

聖增法印 唄
公源ゝゝ 十方神供
顯譽ゝゝ
宗宴律師 乞戒
光覺ゝゝ 讃頭
隆瑜ゝゝ
有快ゝゝ 外神供
能經阿闍梨 引入
聽賢ゝゝ 散花。密號
快圓ゝゝ 引入
禪惠大僧都 十二執供
經承僧都 已上示位
尊家ゝゝ 奉行
良兼ゝゝ 唱禮。庭讃
靖尊ゝゝ
賢快ゝゝ
光圓灌頂 蓮臺
圓遥ゝゝ
什賢ゝゝ 注記
聖源ゝゝ 道俗加持水

御布施取

仁治元年庚子金界

大阿闍梨權僧正快雅

讚衆

聖增法印
禪惠大僧都 十方神供。示位
宗宴僧都 乞戒。示位
顯譽ゝゝ 示位
承兼ゝゝ 唄。十二執供
公源ゝゝ 示位
良兼ゝゝ 唱禮
尊家ゝゝ 奉行

覺源法眼 散花
重尊律師 蓮臺
尋增〃〃 授與 密花
有快〃〃 引入
聽賢灌頂 讃頭 密號
什賢〃〃〃 注記
御布施取

光覺律師
圓遍〃〃
賢快〃〃 曠野 神供
光圓灌頂
伊圓阿闍梨 庭讃
快圓〃〃〃 道俗 加持

仁治二年辛丑胎界
大阿闍梨前權僧正快雅
讃衆
成眞法印
禪惠大僧都
宗宴僧都 乞戒 已上示位
顯譽〃〃
隆瑜〃〃 曠野 神供
明親律師
能經〃〃
尋增〃〃 引入
光圓灌頂 蓮臺
快圓〃〃〃 道俗〃〃
御布施取

承兼〃〃 唄
公源〃〃〃 十二〃〃
良兼〃〃 散花
尊家〃〃 十方〃〃 奉行
有快〃〃
光覺〃〃 唱禮 讃頭
重尊〃〃
賢快〃〃 引入
什賢阿闍梨 密號
聖源〃〃〃 注記

仁治三年壬寅金界
大阿闍梨法印聖增 于時橫川長吏
讃衆
成眞法印
公源〃〃〃 唄
快豪〃〃 十二〃〃

禪惠大僧都
良兼僧都 乞戒
顯譽〃〃

尊家〃〃 奉行
覺源法眼 讃頭 授與寶花
光覺〃〃 唱禮
圓遍〃〃
聖親〃〃 引入
什賢阿闍梨 蓮臺
聖源〃〃〃 注記 散花

有快〃〃 十方〃〃 已上示位
明親律師
能經〃〃 引入
尋增〃〃
賢快〃〃 曠野〃〃
快圓〃〃〃 密號
禪賢〃〃〃 道俗〃〃

依甚雨於堂上引列
御布施取
春日三位 隆綱 少將經忠 右衛門佐重氏

寛元〃年癸卯胎界
大阿闍梨權僧正成源
讃衆
成眞法印
公源〃〃 十二〃〃 示位
尊家〃〃〃 示位
良兼〃〃 乞戒
顯譽〃〃
有快〃〃 曠野〃〃 奉行
光覺律師 唱禮 庭讃
聽賢〃〃
什賢灌頂 蓮臺
聖源〃〃〃 散花 密號
御布施取
藤宰相 信盛 殿上人

承兼〃〃 唄
禪惠大〃〃 十方〃〃 示位
明親僧都
重尊僧都 示位
尊賢〃〃 授與〃〃
覺源〃〃
尋增〃〃 引入
聖親〃〃 引入
良胤阿〃〃 讃頭 注記
禪賢〃〃〃 道俗〃〃

寛元二年甲辰金界
大阿闍梨法印公源
讃衆
禪惠大僧都 唄
圓源〃〃〃
良兼〃〃〃 乞戒
隆瑜〃〃
有快〃〃 十方〃〃
尋有律師 唱禮 庭讃
尋增〃〃
聖親〃〃 引入
快圓阿闍梨 蓮臺
禪賢〃〃〃 道俗〃〃
御布施取

尊家〃〃〃 十二〃〃 奉行
明親僧都 已上示位
顯譽〃〃
尊賢〃〃 授與〃〃
覺源〃〃 曠野〃〃
光覺〃〃
聽賢〃〃 讃頭
賢快〃〃 引入
聖源〃〃〃 散花 密號
澄源〃〃〃 注記

寛元三年乙巳胎界
大阿闍梨法印公源
讃衆
尊家大僧都 十二〃〃 示位
明親僧都 唄 示位
顯譽〃〃
有快〃〃 十方〃〃 奉行
親源法眼 授與〃〃
光覺〃〃 乞戒
聖親〃〃 引入
什賢灌頂 蓮臺
快圓〃〃〃 密號
澄源〃〃〃 注記
御布施取

圓源〃〃〃 示位
良兼〃〃
隆瑜〃〃 示位
覺源〃〃
尋有律師 讃頭
尋增〃〃
賢快〃〃 曠野〃〃 引入
伊圓阿闍梨 唱禮
聖源〃〃〃
賴意〃〃〃 道俗〃〃

寛元四年丙午金界

大阿闍梨權僧正聖增
讚衆
成眞法印 十二〻〻　承兼〻〻 唄
公源〻〻　禪惠大僧都 十方〻〻 已上示供
尊家〻〻〻 奉行　圓源〻〻〻
良兼僧都　顯譽〻〻
靖尊〻〻 嘯野〻〻　有快〻〻
覺源〻〻　光覺律師 讚頭
尋增〻〻　聽賢〻〻
聖親〻〻 散花引入　賢快〻〻 引入
什賢灌頂 道俗〻〻　快圓阿闍梨 遮蓋
聖源〻〻〻 唱禮密號　澄源〻〻〻 法記
御布施取

寶治元年丁未十月二十五日胎界 九月依中宮御産御祈延引
大阿闍梨權僧正聖增 長吏
讚衆
慈胤法印 示位　房全〻〻 唄示位
成眞〻〻　禪惠大僧都 十二供〻〻
尊家大僧都 十方示位〻〻　良兼僧都 乞戒
顯譽〻〻　聽賢〻〻 讚頭
隆瑜〻〻 嘯野〻〻　有快〻〻 奉行
覺源〻〻　光覺律師 唱禮讚頭
尋增〻〻 授與〻〻　聖親〻〻 散花引入
賢快〻〻 引入　什賢灌頂 遮蓋
快圓〻〻 密號　長源阿闍梨 道俗〻
證尋〻〻〻 法記　澄源〻〻〻
御布施取

寶治二年戊申金界
大阿闍梨法印公源
讚衆
宗宴法印 乞戒示位　禪惠大僧都 十方〻〻
靖尊〻〻〻 十二〻〻示位　隆瑜〻〻〻 示位
有快〻〻〻 奉行　良兼僧都
聽智〻〻 散花　覺源〻〻
尋有律師 唱禮庭讚　光覺〻〻 唄讚頭庭讚
尋增〻〻 授與〻〻　賢快〻〻 嘯野〻〻
承雅〻〻 引入　良覺〻〻 引入
什賢灌頂　快圓〻〻 遮蓋
兼胤阿闍梨 密號　禪賢〻〻〻
證尋〻〻〻 法記　賴意〻〻〻 道俗〻〻
御布施取
公卿信時卿殿上人有綱

建長元年己酉胎界 十月二十五日行之、去月延引、其故不審、今年西山宮御沙汰也
大阿闍梨長吏僧正聖增
讚衆
房全法印 唄示位　智圓〻〻
承兼〻〻 十二〻〻示位　尊家〻〻 十方〻〻示位奉行
圓源〻〻 示位　親快大僧都
靖尊〻〻〻　有快〻〻〻
聽賢僧都 遮蓋　光覺律師 乞戒讚頭庭讚
尋增〻〻 授與〻〻　聖親〻〻 散花
賢快〻〻 嘯野〻〻　長源〻〻 引入
隆任灌頂 密號　聖源〻〻 唱禮庭讚引入
道守阿闍梨 法記　澄源〻〻〻 引入
仙親〻〻〻〻　賴守〻〻〻 道俗〻〻

御布施取
前藤大納言 爲大家御使　伊長朝臣
執蓋等役人自二條前關白家被進之
立明大童子阿闍梨從僧四人、十弟子
二人、自儀法院被參 三戒申刻

建長二年庚戌金界 無動寺僧正被執行之
大阿闍梨法印慈胤
讚衆
宗宴法印　成眞〻〻 十二〻〻示位
智圓〻〻 早出　禪惠大僧都 十方〻〻示位
靖尊〻〻〻　有快〻〻〻 奉行
良兼僧都 乞戒　尊賢〻〻
覺源〻〻 散花　尋有律師 唱禮庭讚
光覺〻〻 讚頭庭讚　尋增〻〻 授與〻〻
賢快〻〻 嘯野〻〻　快圓〻〻 引入
聖源〻〻 遮蓋　承雅〻〻 引入
兼胤阿闍梨 密號　禪賢〻〻〻
聖禪〻〻〻 道俗〻〻　賴意〻〻〻 法記
御布施取
信時卿、爲繼朝臣、兼雅〻〻〻

建長三年辛亥胎界 自今年爲勤願 十弟子二人
大阿闍梨前大僧正慈源 信超阿闍梨 結意 共 持香呂箱
讚衆 持香呂
慈胤法印 唄 依所勞早出
成眞〻〻 十二〻〻示位
智圓〻〻　最源〻〻 示位
道雲〻〻 示位　禪惠大僧都 十方〻〻示位
靖尊〻〻〻　隆瑜〻〻〻 授與〻〻

有快〻〻〻奉行　覺源〻〻〻
良兼僧都〻乞戒・讃頭・庭讃　光覺〻〻〻唱禮・庭讃
尋增律師引入　快圓〻〻〻逆臺
聖源〻〻散花・次第引入　承雅〻〻〻桂林院法印俄故障替
兼胤阿闍梨密號　禪賢〻〻〻道俗〻〻
聖禪〻〻〻嚝野〻〻
行全〻〻〻注記下﨟四人不持香呂
上卿　二條中納言資季
院司　美乃守邦經
御布施取
基雅朝臣　經忠〻〻
信家〻〻　顯雅〻〻
宗雅〻〻　資宣〻〻
基時〻〻　六位有時公卿手長
御布施取　廳官召次等自院聽取
催進之
執蓋等役人自一條殿被召進之

建長四年壬子金界北山僧正被執行之
大阿闍梨前權僧正成源
讃衆
（御）房全法印唄・示位　（二位）承兼〻〻示供十二〻〻
（御）禪惠大僧都示位十方〻〻・奉行　隆瑜〻〻〻示位
（御）聽賢僧都唱禮・庭讃　（大藏卿）寀隆〻〻讃頭・庭讃
（右大）公喜法眼　（中納言）猷信律師
（民部卿）成全〻〻　（二位）聖親〻〻散花
賢快〻〻嚝野〻〻　（二位）實增〻〻
（宰相）澄源〻〻授與〻〻　（中納言）禪雅〻〻引入
（御）紹守〻〻引入　隆任灌頂逆臺

長信阿闍梨密號・鐃　重禪〻〻〻注記・鐃
遲守〻〻〻乞戒・鉢　承守〻〻〻道俗〻〻・鉢
布施取　一條三位實隆卿
刻限俄雷電風雨之間、止雨之後堂上一
行列云々、自去年勅願也、而十樂院僧正
被執行之間、被止此儀了

建長五年癸丑胎界
大阿闍梨法印房全
讃衆
禪惠大僧都唄・示位十二〻〻・奉行　聽賢僧都示位・讃頭
寀隆〻〻示位唱禮　賢快〻〻示位・十方〻〻
公喜法眼　猷信律師
隆任〻〻　成全〻〻
澄源〻〻散花・授與〻〻　仙親〻〻
賴守〻〻引入・嚝野〻〻　賢性阿闍梨乞戒
長信〻〻〻引入　性兼〻〻〻注記
遲守〻〻〻逆臺　性圓〻〻〻
承守〻〻〻密號・庭讃　覺親〻〻〻道俗〻〻
親遍〻〻〻庭讃　印基〻〻〻
御布施取
姉小路宰相實尚卿　治部卿範氏

建長六年甲寅金界
大阿闍梨法印房全
讃衆
（御）禪惠法印示位　（二位）俊玄〻〻
聽賢僧都示位〻〻唄十二　（兵部卿）源雅〻〻
（中納言）猷信律師十方〻〻示位　（御）房昭〻〻示位

（大夫）隆任〻〻奉行　（二位）聖親〻〻散花
（民部卿）成全〻〻　（中納言）親誉〻〻
（御）賴守〻〻嚝野〻〻　賢性阿闍梨讃頭・引入
性兼〻〻〻引入　遲守〻〻〻乞戒・授與〻〻
性圓〻〻〻　承守〻〻〻逆臺
覺親〻〻〻密號・庭讃　親遍〻〻〻唱禮・道俗〻〻
印基〻〻〻注記　貞眞大德
御布施取
右衞門督爲氏卿　左中辨宗雅　前大
進高經　前少納言長明

建長七年乙卯胎界大原宮令執行給・初年
大阿闍梨前權僧正成源
讃衆
承兼法印唄・示位　隆瑜大僧都示位
相祐僧都唱禮・示位　聽賢〻〻散花・示位・庭讃・奉行
賢快〻〻十二〻〻　實增〻〻十方〻〻
禪雅〻〻嚝野〻〻　良契律師乞戒・讃頭・庭讃
成辨〻〻授與〻〻　澄源〻〻逆臺
源宴〻〻　圓俊阿闍梨
重禪〻〻〻密號　光源〻〻〻
慈快〻〻〻引入　豪繼〻〻〻引入
覺親〻〻〻道俗〻〻　賢源〻〻〻注記
公什〻〻〻　尊胤大德
御布施取
九條前中納言忠高　右少辨雅言

康元〻年丙辰金界
大阿闍梨前權僧正成源

讃衆
隆瑜法印示位　圓源〻〻示位
實增大僧都示位、奉行　良覺〻〻〻十二〻〻示位
相祐僧都唄、無後唄、十方〻〻　聽賢〻〻讃頭、庭讃
賢快〻〻　禪雅〻〻散花
良契律師唄禮、庭讃　重禪〻〻嚫野〻〻
成辨〻〻　澄源〻〻授與〻〻
源宴〻〻　豪繼阿闍梨蓮臺
快惠〻〻〻乞戒、堂僧也　快意〻〻〻密號
忠禪〻〻〻　覺親〻〻〻
賢源〻〻〻法記　公什〻〻〻道俗〻〻
御布施取
九條民部卿忠高　九條少將〻〻

正\嘉元年丁巳胎界
大阿闍梨法印慈胤
讃衆
隆瑜法印　實增〻〻十二〻〻示位
相祐僧都唄、示位　聽賢〻〻散花示位、十方〻〻
賢快〻〻示位、奉行　禪雅〻〻
賴意法眼蓮臺　良契律師乞戒、讃頭
房昭〻〻　重禪〻〻授與〻〻
澄源〻〻嚫野〻〻　寛圓〻〻引入
覺親阿闍梨密號、庭讃　智源〻〻〻引入
尊胤〻〻〻唄禮、庭讃　公什〻〻〻法記
靖眞〻〻〻　快源〻〻〻
道雅〻〻〻　定雲〻〻〻道俗〻〻、灑水
布施取
左宰相中將實尙卿

前少納言基時朝臣

正\嘉二年戊午金界
大阿闍梨法印承兼初度
讃衆
相祐法印早出　公澄〻〻示位
聽賢大僧都唄、示位、十二〻〻　源雅〻〻〻示位
賢快僧都示位　禪雅〻〻〻奉行、十方〻〻
賴意法眼授與〻〻　良契律師乞戒、讃頭
尋增〻〻　隆任〻〻
重禪〻〻嚫野〻〻　澄源〻〻〻引入
快惠〻〻　賴守〻〻〻引入
覺親〻〻蓮臺　印基〻〻〻散花
遷守阿闍梨密號　親遍〻〻〻唄禮、庭讃
尊胤〻〻〻法記、庭讃　定守〻〻〻道俗〻〻
御布施取
一條三位實隆卿殿上人二人

正\元〻年己未胎界
大阿闍梨法印成眞初度
讃衆
聽賢大僧都示位〻〻、奉行、十二〻〻　源雅〻〻〻示位
禪雅〻〻〻示位　賢快僧都十方〻〻、示位
澄源〻〻　賴意法眼
尋增律師授與〻〻　隆任〻〻嚫野〻〻
重禪〻〻　遷守〻〻蓮臺
賴守〻〻　覺親〻〻讃頭、庭讃
印基〻〻散花、引入　公什〻〻引入
賢智阿闍梨乞戒、唄禮、庭讃　親遍〻〻〻道俗〻〻

賴超〻〻〻　定守〻〻〻法記
源守〻〻〻密號　定雲〻〻〻
御布施取

文\應元年庚申金界
大阿闍梨法印禪惠初度六十四
讃衆
聽賢大僧都唄、示位、十二〻〻　賢快〻〻〻示位、十方〻〻
尋有僧都示位、乞戒　澄源〻〻示位
寛圓〻〻授與〻〻　賴意法眼奉行
賢智律師唄禮　重禪〻〻嚫野〻〻
豪繼〻〻　教源〻〻
覺親〻〻讃頭　印基〻〻散花、引入
公什〻〻引入　源守灌頂蓮臺
賴超阿闍梨　親遍〻〻〻密號
經惠〻〻〻　定守〻〻〻道俗〻〻
靖眞〻〻〻　定雲〻〻〻法記
御布施取
前兵部卿實隆卿、少將資邦朝臣

弘\長元年辛酉胎界
大阿闍梨權僧正承兼
讃衆
隆瑜法印十二〻〻　公證〻〻唄
禪雅〻〻奉行　聽賢大僧都十方〻〻、已上四人示位
賢快〻〻〻　隆任僧都
澄源〻〻　賴意〻〻嚫野〻〻
寛圓〻〻　賢智律師唄禮、乞戒
重禪〻〻　豪繼〻〻

教源〻〻授與〻〻　覺親〻〻引入散花
印基〻〻引入　源守灌頂達嚫
親遍阿闍梨讃頭　經惠〻〻〻密號
請眞〻〻道俗〻〻　定雲〻〻〻注記
御布施取
九條前中納言忠高卿殿上人二人

弘長二年壬戌金界
大阿闍梨法印繼惠
讃衆
聽賢大僧都唄奉行　猷信〻〻〻
賢快〻〻〻十二〻〻　澄源〻〻〻十方〻〻已上四人示位
寬圓〻〻〻嚫野　隆任僧都授與〻〻
重禪〻〻　賴意〻〻
覺親〻〻　賢智律師唱禮乞戒
豪繼〻〻　教源〻〻
慈快〻〻　印基〻〻引入散花
公什〻〻引入　親遍灌頂達嚫讃頭
賴超阿闍梨　任守〻〻〻密號
定雲〻〻〻注記左方庭讃　堯快〻〻〻道俗〻〻右方庭讃〻〻
御布施取
白川新三位經朝卿美乃前司邦仲

弘長三年癸亥胎界
大阿闍梨法印禪惠
讃衆
聽賢大僧都唄十二〻〻　猷信〻〻〻
賢快〻〻〻十方〻〻　澄源〻〻〻已上示位
寬圓〻〻〻　隆任僧都嚫野〻〻
重禪〻〻　豪繼〻〻〻授與〻〻
賴意〻〻〻奉行　信超〻〻〻
覺親〻〻〻散花　公什〻〻
賢智律師乞戒唱禮　慈快〻〻
經惠〻〻　親遍灌頂達嚫
賴超阿闍梨　任守〻〻〻密號
堯快〻〻〻道俗〻〻庭讃　尊重〻〻〻注記庭讃
御布施取
三條侍從三位資[illegible]卿殿上人邦仲朝臣

文永元年甲子金界
大阿闍梨法印成眞
讃衆
聽賢大僧都唄十二〻〻　猷信〻〻〻
賢快〻〻〻十方〻〻　澄源〻〻〻
寬圓〻〻〻　隆任僧都授與〻〻
重禪〻〻　豪繼〻〻引入
賴意〻〻〻奉行　豪家〻〻
覺親〻〻〻讃頭左方庭讃　公什〻〻嚫野〻〻
賢智律師乞戒唱禮右方庭讃　教源〻〻
經惠〻〻引入　親遍灌頂達嚫
賴超阿闍梨注記　定雲〻〻〻密號
堯快〻〻〻道俗〻〻　尊重〻〻〻灑水
御布施取
雅繼卿教俊等

文永二年乙丑胎界
大阿闍梨法印慈胤
讃衆
聽賢法印唄示位十二〻〻　隆瑜〻〻早出
禪雅〻〻示位　猷信大僧都示位
賢快〻〻〻示位十方〻〻　寬圓〻〻〻
光覺僧都唱禮　隆任〻〻授與〻〻
重禪〻〻　賴意〻〻奉行
公什〻〻嚫野〻〻　賢智律師乞戒
教源〻〻散花引入　賴超〻〻引入
親遍〻〻讃頭左方庭讃　經惠〻〻達嚫
任守阿闍梨密號　堯快〻〻〻道俗〻〻右方庭讃〻〻
琳圓〻〻〻注記　尊重〻〻〻
御布施取
平宰相時繼卿
乞戒布施邦仲朝臣裹物兵衛佐忠世

文永三年丙寅金界
大阿闍梨前權僧正房全
讃衆
聽賢法印唄示位　禪雅〻〻
猷信大僧都示位　賢快〻〻〻示位十二〻〻
澄源〻〻〻示位十方〻〻　寬圓〻〻〻授與〻〻
光覺僧都乞戒　重禪〻〻
賴意〻〻奉行　豪家〻〻
公尋〻〻唱禮　公什〻〻嚫野〻〻
賢智律師讃頭　教源〻〻引入
源守〻〻散花引入　基源阿闍梨達花
堯快〻〻〻道俗〻〻　琳圓〻〻〻注記庭讃
尊重〻〻〻密號庭讃　眞瑜〻〻〻
御布施取

左大辨宰相雅言卿出雲寺定光

文永四年丁卯 胎界
大阿闍梨僧正房全
聽賢法印 唄・示位・十二〻〻　賢快〻〻 示位・十方〻〻
良覺〻〻　禪雅〻〻 示位奉行
光覺大僧都 讃頭　澄源〻〻〻 示位
寬圓〻〻〻　重禪僧都 授與〻〻
豪家〻〻　公尋〻〻 曉野〻〻
公什〻〻 引入　賢智〻〻 乞戒
教源〻〻 散花　經智〻〻 運臺
隆深擬灌頂　基源阿闍梨 道俗灌水〻〻
堯快〻〻〻 庭讃　琳圓〻〻〻 唄禮庭讃
尊重〻〻〻 密號　眞瑜〻〻〻 注記
御布施取 平宰相
殿上人不參之間導師裹物乞戒布
施不置之

文永五年戊辰 金界
大阿闍梨法印慈胤
讃衆
聽賢法印 示位・十二〻〻　獻信〻〻 示位
賢快〻〻 示位　禪雅〻〻 示位・奉行
光覺大僧都 唄・乞戒　賢智僧都 讃頭
重禪〻〻 十方〻〻　豪繼〻〻
教源〻〻 授與〻〻　公尋〻〻 散花
公什〻〻 曉野〻〻　宰圓律師
經智〻〻 引入　源守〻〻
尊重〻〻 引入唄禮　基源阿闍梨 運臺

堯快〻〻〻　琳圓〻〻〻 庭讃・注記
眞瑜〻〻〻 庭讃・密號　賢基〻〻〻 道俗〻〻門前灑水
御布施取
高三位 邦經卿・邦仲

文永六年己巳 胎界 十樂院准后初年
大阿闍梨前權僧正房全
讃衆
聽賢法印 示位・十二〻〻　獻信〻〻 示位・十方〻〻
賢快〻〻 示位　光覺大僧都 唄
成全〻〻〻　澄源〻〻〻 示位
圓禪〻〻〻　慈快僧都
印基〻〻 授與〻〻　豪家〻〻
公尋〻〻 曉野〻〻・奉行　定守〻〻 散花
親遍律師 唄禮　經智〻〻 讃頭・引入
源守〻〻 引入　基源灌頂 運臺
賢性阿闍梨 乞戒　任守〻〻〻 密號
眞瑜〻〻〻 道俗〻〻　賢基〻〻〻 注記
布施取
高三位 邦經卿　少納言具信・忠俊

文永七年庚午 金界
大阿闍梨僧正房全
讃衆
聽賢法印 十二〻〻　獻信〻〻 十方〻〻
源雅〻〻　光覺大僧都 唄・已上示位
成全〻〻〻　澄源〻〻〻
教源僧都 奉行　覺親〻〻
定守〻〻 曉野〻〻　印基〻〻 散花

宰圓律師 唄禮・乞戒　經智〻〻 引入
快意〻〻 庭讃　任守〻〻 運臺
源守〻〻 庭讃　房聖〻〻 庭讃
性成阿闍梨 讃頭　親全〻〻〻 道俗〻〻
眞瑜〻〻〻 密號　繼譽〻〻〻 注記
布施取
高三位 邦經卿　次官高朝

文永八年辛未 胎界
大阿闍梨法印禪惠
讃衆
聽賢法印 示位　獻信〻〻 示位
光覺大僧都 唄早出　澄源〻〻〻 示位
圓禪〻〻〻　教源僧都 示位
覺親〻〻　公尋〻〻 授與〻〻
印基〻〻 引入　定守〻〻 引入
玄實法眼 散花　尊超律師
宰圓〻〻 庭讃　任守〻〻
經智〻〻 運臺　源守〻〻 庭讃
性成阿闍梨 唄禮　眞瑜〻〻〻 道俗〻〻
繼譽〻〻〻 密號讃頭　賢基〻〻〻 注記
布施取
前藤大納言爲氏卿 殿上人

文永九年壬申 金界
大阿闍梨法印禪惠
讃衆
聽賢法印　獻信〻〻
光覺大僧都 唄示位　成重〻〻〻

澄源〻〻〻 十二示位〻〻
教源僧都 十方示位〻〻
公尋〻〻 奉行 曠野〻〻
玄實法眼 散花
宰圓〻〻 乞戒
任守〻〻 引入
源守〻〻 引入、庭讃
賢基〻〻〻 密號
布施取 高三位

圓禪〻〻〻 示位
覺親〻〻
定守〻〻 授與〻〻
尊超律師
快意〻〻 讃頭
經智〻〻 遶臺
繼譽阿闍梨 唱禮、庭讃 道俗〻〻
教快〻〻〻 注記
邦經卿

文永十年癸酉 胎界
大阿闍梨法印聽賢 初度
讃衆
猷信法印 十二示位〻〻
尊超僧都 十方示位〻〻
覺親〻〻
印基〻〻 授與〻〻
宰圓律師 讃頭
任意〻〻 引入
經智〻〻
顯玄擬講
賢基〻〻〻 密號、鐃
隆伊〻〻〻 鉢
布施取 邦仲 阿〻敷物 重經 敷物

光覺大僧都 唄
教源〻〻 示位 曠野〻〻
公尋〻〻 奉行
定守〻〻
快意〻〻
親遍〻〻 乞戒、唱禮
源守〻〻 遶臺
繼譽阿闍梨 道俗〻〻 庭讃
教快〻〻〻 注記、鐃
玄豪〻〻〻 庭讃、鉢
藤大納言 早出

文永十一年甲戌 金界
大阿闍梨法印聽賢
讃衆
猷信法印
澄源〻〻〻 十二示位〻〻
教源〻〻 奉行
公尋〻〻 讃頭 曠野〻〻
仁淵律師 乞戒
源意〻〻
經智〻〻 遶臺
顯玄已講
意源〻〻〻 鐃
隆伊〻〻〻 灑水、道俗〻〻 鉢
御布施取 公卿 不參

光覺大僧都 唄
尊超僧都 十方示位〻〻
覺親〻〻
印基〻〻 散花、授與〻〻
任守〻〻 引入
親遍〻〻 唱禮、庭讃
最譽〻〻 引入、庭讃
賢基阿闍梨 密號
教快〻〻〻 注記、鐃
玄豪〻〻〻 鉢
經雄

建治元年乙亥 胎界
大阿闍梨法印禪惠
讃衆
光覺大僧都 唄
尊超僧都 十二示位〻〻
覺親〻〻 示位
印基〻〻 散花、授與〻〻
宰圓〻〻 乞戒
親遍〻〻 庭讃唱禮
最譽〻〻 庭讃、引入
行快阿闍梨 密號
教快〻〻〻 注記
玄豪〻〻〻
公卿 不參 重經

澄源〻〻〻
教源〻〻 十方示位〻〻
公尋〻〻 讃頭示位 曠野〻〻
任淵律師
任守〻〻 引入
經惠〻〻 遶臺
顯玄已講
俊譽〻〻〻
隆伊〻〻〻 道俗〻〻
親延〻〻〻

建治二年丙子 金界
大阿闍梨法印聽賢
讃衆
澄源大僧都
覺親〻〻 十方〻〻
印基〻〻 曠野〻〻
宰圓〻〻 讃頭
增宣〻〻 引入
經惠〻〻
顯玄已講
行快〻〻〻 遶臺
教快〻〻〻 密號
玄豪〻〻〻
布施取 實冬卿 左兵衛督

教源僧都 十二
公尋〻〻 唄
任淵律師
任守〻〻 授與〻〻
親遍〻〻 乞戒、唱禮 庭讃
最譽〻〻 散花引入、庭讃
意源阿〻〻
俊譽〻〻〻 注記
隆伊〻〻〻 道俗〻〻
應瑜〻〻〻 不參
爲方 藏人權佐

建治三年丁丑 胎界
大阿闍梨法印禪惠
讃衆
實嚴法印 示位
澄源大僧都
教源〻〻 十二示位〻〻
印基〻〻 曠野〻〻
任守〻〻 授與〻〻
增宣〻〻 散花、庭讃
最譽〻〻 庭讃、引入
俊譽〻〻〻 注記
隆伊〻〻〻 道俗〻〻
玄豪〻〻〻
布施取

源雅〻〻 示位
尊超僧都 示位
公尋〻〻 唄、十方〻〻
任淵律師
快意〻〻 乞戒、讃頭
經惠〻〻 唱禮、引入
行快阿〻〻 遶臺
教快〻〻〻 密號
經圓〻〻〻
宗眞〻〻〻

弘安元年戊寅 金界 二品親王御遵著初年

大阿闍梨法印聽賢

讃衆

覺源法印 唄　澄源〻〻
禪雅〻〻　覺親〻〻 十二〻〻
聖禪大僧都 已上四人示位　良寛〻〻〻
賢智僧都 乞戒　幸圓〻〻 讃頭、庭讃
聖源〻〻 散花　重禪〻〻 十方〻〻
豪繼〻〻 授與〻〻　智源〻〻 公什早出之間勤曠野〻〻
公什〻〻 曠野〻〻　增宣律師 唱禮、庭讃、引入
定基〻〻 引入　基源〻〻 蓮臺
琳圓阿〻〻 密號　範增〻〻〻 注記
教快〻〻〻 道俗〻〻　玄豪〻〻〻
布施取

弘安二年己卯胎界

大阿闍梨法印隆瑜 初度

讃衆

禪雅法印 十二〻〻、示位、奉行　寛圓〻〻 示位
覺親〻〻 十方〻〻、示位　賢智僧都 唄、乞戒
聖源〻〻 散花　重禪〻〻
豪繼〻〻 示位、授與〻〻　尊雅法眼
邊賢律師　源豪〻〻 讃頭、庭讃
增宣〻〻 曠野〻〻、唱禮、庭讃　最遍〻〻
定基〻〻 引入　長快灌頂 蓮臺
教快阿〻 密號　經圓〻〻 注記
長禪〻〻 道俗〻〻　玄豪〻〻
快爲〻〻　實遍〻〻
御布施取 雅憲右中將朝臣

弘安三年庚辰金界

大阿闍梨法印聽賢

讃衆

聖源法印 唄　禪雅〻〻 十二〻〻
寛圓〻〻　公什〻〻 已上示位、奉行
良寛大僧都 十方〻〻　賢智僧都 乞戒
重禪〻〻　豪繼〻〻
最遍〻〻 曠野〻〻　尊雅法眼
增宣律師 散花、授與〻〻　定基〻〻 引入
基源〻〻 引入　長快〻〻 蓮臺
琳圓阿〻 讃頭、庭讃　範增〻〻 密號、唱禮、庭讃
教快〻〻　長禪〻〻 注記
實遍〻〻 道俗〻〻　尊雅〻〻
御布施取 前源中納言

弘安四年辛巳胎界

大阿闍梨法印聽賢

讃衆

禪雅法印 十二〻〻、示位　寛圓〻〻 示位
良寛〻〻 十方〻〻、示位　幸圓僧都 唄
賢智〻〻　豪繼〻〻 示位
公尋〻〻 散花　長快〻〻 曠野〻〻
邊賢律師　增宣〻〻 讃頭、授與
定基〻〻 引入　基源〻〻 引入
靜寛〻〻　榮圓灌頂 蓮臺
經圓擬講　實雅灌頂 密號
琳圓阿〻 唱禮、乞戒　範增〻〻 注記
璋玄内供　長禪阿〻 道俗〻〻
御布施取 長經朝臣

弘安五年壬午金界

大阿闍梨法印聽賢

讃衆

禪雅法印 十二〻〻、示位、奉行　寛圓〻〻 示位
公什〻〻 十方〻〻、示〻　賢智僧都
幸圓〻〻 唄、讃頭　重禪〻〻
豪繼〻〻 示位　最遍〻〻 授與〻〻
長快〻〻 散花　增宣律師 引入
基源〻〻 引入　璋玄〻〻
靜寛律師　經圓已講
實雅灌頂 蓮臺　琳圓阿〻 乞戒、密號
範增〻〻 唱禮、庭讃　長禪〻〻 庭讃
快爲〻〻　實遍〻〻 注記
御布施取 長經朝臣

弘安六年癸未胎界

大阿闍梨法印隆瑜

讃衆

覺源法印 唄　實嚴〻〻 示位
禪雅〻〻 十二〻〻、示位　寛圓〻〻 十方〻〻、示位
公什〻〻　重禪僧都
豪繼〻〻 示位、曠野〻〻　最遍〻〻 散花、授與
長快〻〻　增宣律師 讃頭、引入、奉行
基源〻〻 蓮臺　璋玄〻〻
靜寛〻〻　經圓已講
琳圓阿〻 乞戒　範增〻〻 唱禮
教快〻〻 密號　長禪〻〻
快爲〻〻　實遍〻〻 注記
依山門事無庭列。堂上云〻

布施取無之

弘安七年甲申 金界
大阿闍梨法印聽賢
讃衆
覺源法印 唄
禪雅〻〻 十二〻〻示位
公什〻〻
最遍〻〻 曠野〻〻授與
基源〻〻 引入
璋玄〻〻
經圓〻〻
琳圓阿〻〻 乞戒唱禮庭讃
長禪〻〻〻 道俗〻〻
實澄〻〻〻
御布施取
實嚴〻〻 示位
覺圓〻〻 十方〻〻示位
豪繼僧都 示位
增宣律師 散花奉行
教快〻〻 讃頭引入
實雅〻〻 遶臺
靜寬〻〻
範增〻〻〻 密號庭讃
實遍〻〻〻 注記
圓親〻〻〻

弘安八年乙酉 胎界
大阿闍梨法印隆瑜
讃衆
公什法印
實遍〻〻 十方〻〻示位奉行
增宣〻〻 散花曠野〻〻示位
慶賢〻〻
基源〻〻 授與〻〻
璋玄〻〻
靜寬〻〻
頼惠〻〻〻
快爲〻〻〻 密號
豪繼大僧都 十二〻〻示位
宰圓僧都 唄
經圓〻〻 示位
禪快律師 遶臺
琳圓〻〻 乞戒讃頭
實雅〻〻 引入
範增阿〻〻 唱禮引入庭讃
長禪〻〻〻 庭讃
實遍〻〻〻 注記

定瑜〻〻〻
實澄〻〻〻 道俗〻〻
布施取

弘安九年丙戌 金界
大阿闍梨法印隆瑜
讃衆
禪雅法印 十二〻〻示位
公什〻〻
宰圓僧都 唄
經圓〻〻
基源〻〻 引入讃頭
範增〻〻 引入庭讃
靜寬〻〻
長禪阿〻〻 密號庭讃
寬家〻〻〻
實證〻〻〻
御布施取
寬圓〻〻 十方〻〻示位
最遍大僧都 曠野〻〻示位
增宣〻〻 散花奉行示位
禪快律師
琳圓〻〻 乞戒唱禮
璋玄〻〻
實雅〻〻 遶臺
實遍〻〻〻 注記
定瑜〻〻〻 道俗〻〻
經寬〻〻〻

弘安十年丁亥 胎界
大阿闍梨法印覺源
讃衆
禪雅法印
公什〻〻
最遍大僧都 示位奉行
增宣〻〻 唄示位曠野〻〻
禪快律師 遶臺
琳圓〻〻 乞戒讃頭引入
靜寬〻〻
快爲〻〻 庭讃
寬圓〻〻 十二〻〻示位
澄尋〻〻 十方〻〻示位
兼胤僧都
經圓〻〻
基源〻〻 授與
範增〻〻 散花引入
長禪阿〻〻 唱禮庭讃
實遍〻〻〻 注記

圓親〻〻〻
實澄〻〻〻 道俗〻〻
御布施取
寬家〻〻〻
經覺〻〻〻
顯行朝臣 兵部權少輔

正應元年戊子 金界
大阿闍梨法印隆瑜
讃衆
禪雅法印 十二〻〻示位
公什〻〻
經圓大僧都 示位
源意〻〻
實雅〻〻 授與〻〻
琳圓〻〻 乞戒讃頭庭讃
長禪〻〻 引入
隆禪〻〻
靜寬〻〻
寬家阿〻〻 注記
御布施取
寬圓〻〻 示位
澄尋〻〻 十方〻〻示位
增宣僧都 唄奉行
禪快〻〻 曠野〻〻
基源律師 散花
範增〻〻 唱禮庭讃
快爲〻〻 遶臺
實遍〻〻 引入
圓親〻〻 密號
實澄〻〻〻 道俗〻〻

正應二年己丑 胎界
大阿闍梨權僧正隆瑜
讃衆
禪雅法印 十二〻〻示位奉行
公尋〻〻 唄示位
增宣大僧都 十方〻〻示位散花
隆伊〻〻〻 曠野〻〻
基源僧都 讃頭
實遍〻〻
琳圓律師 乞戒唱禮庭讃
寬圓〻〻
公什〻〻
經惠〻〻〻
經圓〻〻〻 示位
璋玄〻〻 授與〻〻
靜寬〻〻
範增〻〻 庭讃

長禪〃〃引入　快爲〃〃蓮臺
圓親〃〃引入　寶澄〃〃密號
教令阿〃〃注記　經覺〃〃道俗〃〃
御布施取　基顯卿
兩儀堂上列

正應三年庚寅金界
大阿闍梨權僧正隆瑜
讃衆
豪繼法印　增宣〃〃奉行
源意〃〃　公尋〃〃唄
經惠〃〃　隆伊大僧都
經圓〃〃　最譽僧都散花
基源〃〃　琳圓〃〃乞戒
長禪〃〃庭讃　快爲〃〃庭讃、蓮臺
實遍〃〃　靜寛〃〃
實澄〃〃　顯圓律師
圓親〃〃　教全阿〃〃
經覺〃〃　嚴祐〃〃
御布施取　基光卿

正應四年辛卯胎界 市川宮
大阿闍梨權僧正寛圓于時西塔院主初度
讃衆
教源法印　豪繼〃〃
禪雅〃〃　增宣〃〃十二〃〃、已上示位
公尋〃〃唄　經惠〃〃十方〃〃、奉行
寶譽大僧都　隆伊〃〃
宗眞〃〃散花　行顯僧都引入、曠野〃〃

範增〃〃乞戒、讃頭　教快〃〃蓮臺
長禪〃〃庭讃、引入　良譽〃〃唱禮、庭讃
靜寛〃〃授與〃〃　源瑜〃〃密號
玄智阿〃〃注記　仲玄〃〃道俗〃〃
慈守〃〃　澄世〃〃
御布施取

正應五年壬辰金界
大阿闍梨法印教源
讃衆
豪繼法印　禪雅〃〃十二〃〃
增宣〃〃奉行　公尋〃〃唄
經惠〃〃已上示位　朝賢〃〃
隆伊〃〃十方〃〃　最譽大僧都散花、曠野〃〃
基源僧都　範增〃〃乞戒、讃頭、庭讃
教快〃〃授與〃〃　長禪〃〃唱禮、庭讃
實遍〃〃引入　源瑜〃〃引入
玄勝〃〃　圓親〃〃蓮臺
實澄〃〃密號　慈守律師道俗〃〃
玄智阿〃〃注記　澄世〃〃
御布施取　仲兼卿

永仁元年癸巳胎界
大阿闍梨權僧正寛圓
讃衆
增宣法印示位　公尋〃〃唄
經惠〃〃十二〃〃、示位、奉行　最譽〃〃十方〃〃、示位
行顯〃〃示位　隆伊〃〃
靜寛大僧都曠野〃〃　有助〃〃授與〃〃

朝圓〃〃　經深僧都
範增〃〃乞戒、唄禮　教快〃〃散花、庭讃
長禪〃〃讃頭、庭讃、引入　源瑜〃〃蓮臺
寛家〃〃密號　玄勝〃〃
實澄〃〃引入　玄智律師道俗〃〃
澄世阿〃〃注記　賢宗〃〃
御布施取

永仁二年甲午金界
大阿闍梨前權僧正寛圓
讃衆
禪雅法印示位　增宣〃〃示位、奉行
公尋〃〃唄　經惠〃〃十方〃〃、示位
公什〃〃　最譽〃〃
隆伊〃〃十方〃〃　經圓〃〃示位
靜寛〃〃曠野〃〃　教快大僧都授與
實遍〃〃　朝圓〃〃
玄勝〃〃散花　琳圓僧都乞戒
範增〃〃庭讃、讃頭、引入　長禪〃〃唱禮、庭讃、引入
寛家〃〃蓮臺　實澄〃〃密號
慈守律師道俗　賢宗阿〃〃注記
御布施取

永仁三年乙未胎界後妙香院還著
大阿闍梨權僧正公什初度
讃衆
禪雅法印奉行　增宣〃〃唄、十二〃〃
澄尋〃〃十方〃〃　基源〃〃已上示位、曠野〃〃
琳圓〃〃散花　成寛〃〃

範増大僧都乞戒讃頭 / 榮圓僧都
長禪〻〻唱禮左方讃授與〻〻 / 快爲〻〻蓮臺右方讃
兼意〻〻引入 / 俊禪〻〻引入
圓親〻〻密號 / 教承〻〻
俊源〻〻 / 賴什律師
經覺〻〻道俗〻〻 / 定瑜阿〻〻注記
嚴祐〻〻〻 / 澄世〻〻〻
御布施取　不參

永仁四年丙申　金界
大阿闍梨前權僧正公什
讃衆
増宣法印奉行 / 澄尋〻〻十二〻〻
朝賢〻〻 / 基源〻〻十方〻〻已上示位
琳圓〻〻唄讃頭 / 經圓〻〻
成寛〻〻散花 / 實雅〻〻曠野〻〻
範増大僧都乞戒唱禮 / 長禪〻〻授與〻〻
快爲〻〻〻蓮臺左方讃 / 寛家〻〻〻右方讃
榮圓僧都 / 俊禪〻〻引入
圓親〻〻引入 / 俊源〻〻
定瑜律師密號 / 經覺〻〻道俗〻〻
嚴祐阿〻〻注記 / 賢宗〻〻
御布施取　長經卿。殿上人

永仁五年丁酉　胎界　後青蓮院
大阿闍梨前權僧正隆瑜
讃衆
禪雅法印 / 増宣〻〻唄十二〻〻示位
源意〻〻十方〻〻示位 / 澄尋〻〻示位奉行

朝賢〻〻 / 琳圓〻〻讃頭示位
成寛〻〻 / 經圓〻〻
實雅〻〻 / 範増大僧都乞戒
長禪〻〻〻唱禮左方讃 / 快爲〻〻〻蓮臺右方讃
寛家〻〻〻散花授與〻〻 / 俊禪〻〻道俗〻〻
榮圓僧都密號 / 圓親〻〻引入
定瑜律師引入 / 經覺〻〻道俗〻〻
嚴祐〻〻注記 / 賢宗阿〻〻〻
御布施取　公卿前藤宰相〻〻
殿上人權辨雅俊朝臣

永仁六年戊戌　金界
大阿闍梨前僧正寛圓
讃衆
禪雅法印十二〻〻示位 / 澄尋〻〻示位奉行
朝賢〻〻示位 / 仲譽〻〻實雅故障替
琳圓〻〻唄示位 / 成寛〻〻十方〻〻
教快〻〻讃頭 / 經圓〻〻
寛家〻〻散花 / 範増大僧都
性兼〻〻〻乞戒 / 長禪〻〻〻唱禮左方讃
快爲〻〻〻蓮臺右方讃 / 兼意〻〻〻授與〻〻
俊禪〻〻〻曠野〻〻 / 俊源〻〻〻引入
榮圓僧都引入 / 圓親〻〻密號
定瑜律師注記 / 嚴祐〻〻道俗〻〻
御布施取　公卿不參
殿上人雅任〻〻

正安元年己亥　胎界
大阿闍梨前權僧正公什
讃衆
禪雅法印 / 朝賢〻〻
琳圓〻〻唄十二〻〻 / 仲譽〻〻
成寛〻〻十方〻〻 / 經圓〻〻已上示位
實雅〻〻 / 寛家〻〻散花
性兼大僧都乞戒 / 快爲〻〻〻蓮臺
兼意〻〻〻曠野〻〻 / 俊禪〻〻〻讃頭
圓親〻〻〻授與〻〻 / 榮圓僧都左方讃引入
實澄〻〻唱禮右方讃 / 經覺〻〻密號
寛瑜〻〻引入 / 嚴祐律師注記
賢宗〻〻道俗〻〻 / 澄海阿〻〻
御布施取

正安二年庚子　金界
大阿闍梨前權僧正澄尋初度
讃衆
朝賢法印 / 琳圓〻〻十二〻〻示位
成寛〻〻 / 仲譽〻〻示位
性兼〻〻示位 / 經圓〻〻示位
快意〻〻讃頭 / 實雅〻〻
寛家〻〻散花 / 實澄〻〻十方〻〻奉行。
兼意大僧都授與 / 俊禪〻〻〻引入
圓親〻〻〻蓮臺 / 俊源〻〻〻
榮圓僧都乞戒。引入 / 寛瑜〻〻密號
定瑜律師 / 嚴祐〻〻注記
賢宗〻〻唱禮。道俗〻〻 / 澄海〻〻
御布施取　公卿左大辨三位爲行
殿上人光經

正＼安三年辛丑廿七胎界峰寺
大阿闍梨大僧正公什
讚衆
禪雅法印　朝賢〻〻
琳圓〻〻　成寛〻〻十方〻〻
經圓〻〻　快爲〻〻讃頭、已上示位
寛家〻〻授與〻〻　實澄〻〻奉行
兼意大僧都外〻〻　俊禪〻〻〻散花
圓親〻〻〻蓮臺　守雅〻〻〻
榮圓僧都密號　經覺〻〻
定瑜律師庭讃、乞戒、唱禮　嚴祐〻〻注記
玄圓〻〻引入　經全〻〻右方讃、引入
朝闍阿〻〻道俗〻〻　寛雅〻〻〻
御布施取

正＼安四年壬寅金界姉小路宮
大阿闍梨法印增宣
讚衆
朝賢法印　經深〻〻示位
長禪〻〻唄、十二〻〻、示位　快爲〻〻散花、示位
源爲〻〻　玄勝〻〻十方〻〻、示位
快助〻〻　良譽大僧都庭讃、乞戒、讃頭
圓親〻〻奉行、庭讃、蓮臺　良雅〻〻〻授與〻〻
慈祐〻〻〻引入　淨胤僧都外〻〻密號
信惠〻〻引入　圓兼〻〻
賢宗〻〻唱禮　憲助〻〻
顯基律師　信覺〻〻
朝賢阿〻〻道俗〻〻　斉助〻〻〻
御布施取　兵衛佐冬方

嘉＼元〻年癸卯胎界峯寺
大阿闍梨前大僧正公什
讚衆
禪雅法印　朝賢〻〻
琳圓〻〻唄、十二〻〻　性兼〻〻
經圓〻〻　寛家〻〻已上示位
實澄〻〻奉行　兼意大僧都十方〻〻
俊禪〻〻〻讃頭、外〻〻　教承〻〻〻散花
圓親〻〻〻授與　榮圓僧都右方讃、蓮臺
定瑜律師左方讃、乞戒、唱禮　嚴祐〻〻密號
玄圓〻〻引入　覺賀內供注記
覺尹阿〻〻　信玄〻〻〻
隆雅〻〻〻道俗〻〻
今一人不審云〻
御布施取

嘉＼元二年甲辰金界
大阿闍梨前權僧正澄尋
讚衆
朝賢法印　性兼〻〻
經圓〻〻十二〻〻　寛家〻〻十方〻〻
圓親〻〻讃頭、已上示位　實澄〻〻唄、外〻〻
兼意大僧都散花　俊禪〻〻〻奉行
榮圓僧都左方讃、蓮臺　親圓〻〻授與〻〻
定瑜律師右方〻〻、乞戒、唱禮　嚴祐〻〻
玄圓〻〻密號　信玄〻〻引入
源舜阿〻〻　覺賀內供
覺尹阿〻〻注記　隆雅〻〻〻
實鑒〻〻〻道俗〻〻　隆源〻〻〻
御布施取

嘉＼元三年乙巳胎界
大阿闍梨前大僧正公什
讚衆
禪雅法印　性兼〻〻唄
經圓〻〻十二〻〻　寛家〻〻奉行
圓親〻〻十方〻〻、已上示位　兼意大僧都散花、外〻〻
教承〻〻〻左方讃、讃頭　聞雅〻〻〻授與〻〻
榮圓僧都蓮臺　親圓〻〻引入
定瑜律師右方讃、乞戒、唱禮　嚴祐〻〻引入
玄圓〻〻　隆靜〻〻
信玄〻〻密號　覺賀內供注記
覺尹阿〻〻　惠雅〻〻〻
實鑒〻〻〻　親譽〻〻道俗〻〻
御布施取

嘉＼元四年丙午金界
大阿闍梨法印禪雅
讚衆
朝賢法印　經圓〻〻十二〻〻
寛家〻〻唄、十方〻〻　圓親〻〻
兼意大僧都散花、已上示位　俊禪〻〻〻奉行
教承〻〻〻讃頭　榮圓僧都
嚴祐〻〻授與　親圓〻〻外〻
定瑜律師左方〻〻、乞戒、唱禮　玄圓〻〻蓮臺
經全〻〻右方讃、密號　隆靜〻〻
信玄〻〻引入　覺尹阿〻〻
聖寛〻〻　實鑒〻〻〻引入
親譽〻〻〻注記　隆深〻〻〻道俗〻〻
御布施取

徳治二年丁未胎界
大阿〻〻僧正澄尋
讃衆
朝賢法印
經圓〻〻十二〻〻
寛家〻〻唄已上示位
教承〻〻散花
定瑜〻〻左方讃乞戒
玄圓律師引入
隆靜〻〻
覺賀擬講密號
聖寛〻〻
親譽〻〻注記
御布施取
性兼〻〻
兼意〻〻十方〻〻
俊禪大僧都外〻〻
榮圓僧都授與〻〻
嚴祐〻〻引入
經全〻〻右方讃讃頭
信玄〻〻遶臺
覺尹阿〻〻
實鑒〻〻唱禮
隆深〻〻道俗〻〻

徳治三年戊申金界
大阿〻〻前大僧正公什
讃衆
朝賢法印
快爲〻〻唄
寛家〻〻已上十方示位〻〻
圓親〻〻
榮圓僧都外〻〻
嚴祐〻〻授與〻〻
親圓〻〻引入
親譽律師密號
覺尹阿〻〻
實鑒〻〻唱禮道俗〻〻
御布施取
經圓〻〻十二〻〻
兼意〻〻
俊禪〻〻奉行
教承〻〻讃頭
定瑜〻〻左方讃乞戒
玄圓〻〻右方讃散花引入
信玄〻〻遶臺
覺賀已講
聖寛〻〻注記
公範〻〻

延慶二年己酉胎界
大阿〻〻前僧正澄尋
讃衆
朝賢法印
快爲〻〻
寛家〻〻已上示位
圓親〻〻散花
教承〻〻讃頭
榮圓僧都引入
最然〻〻外〻〻引入
隆靜律師
隆深〻〻右方〻
公範〻〻道俗〻〻
御布施取
依山門事自中門引列了
經圓〻〻十二〻〻
兼意〻〻十方〻〻
俊禪〻〻
實澄〻〻唄
親圓大僧都授與〻〻
定瑜〻〻乞戒唱禮
信玄〻〻左方〻遶臺
覺賀〻〻密號
聖寛阿〻〻
乘朝〻〻注記

延慶三年庚戌金界
大阿〻〻前大僧正公什
讃衆
性兼法印示位
兼意〻〻示位
俊禪〻〻十方示位〻〻
實澄〻〻唄
榮圓僧都
嚴祐〻〻授與〻〻
信玄〻〻外〻〻
寛賀律師密號
源寛〻〻左方讃引入
實鑒〻〻唱禮道俗〻〻
經圓〻〻
寛家〻〻十二示位〻〻
圓親〻〻讃頭
教承〻〻散花
定瑜〻〻乞戒
玄圓〻〻奉行
隆深〻〻右方讃遶臺
公範〻〻引入
覺尹阿〻〻
俊增〻〻〻注記
御布施取

應長元年辛亥胎界入道親王
大阿〻〻前大僧正公什
讃衆
經圓法印十二示位〻〻
寛家〻〻唄示位
圓親〻〻讃頭示位
嚴祐大僧都授與〻〻
玄圓〻〻外〻〻
定瑜〻〻乞戒
信玄〻〻遶臺
隆深〻〻密號
深寛〻〻右方讃
覺尹阿〻〻注記
御布施取
兼意〻〻十方示位〻〻
俊禪〻〻奉行
教承〻〻散花
聞家〻〻〻引入
榮圓僧都引入
隆靜〻〻
覺賀〻〻
實鑒律師左方唱禮〻
俊增〻〻
定眞〻〻道俗〻〻

正和元年壬子金界
大阿〻〻前僧正澄尋
讃衆
朝賢法印
俊禪〻〻十方唄〻〻
教承〻〻散花已上示位
快朝〻〻〻
聞家〻〻〻
隆靜僧都
信玄〻〻密號
隆深〻〻外〻〻
俊增〻〻注記
榮圓〻〻十二〻〻
圓親〻〻讃頭
定瑜大僧都乞戒
嚴祐〻〻授與〻〻
玄圓〻〻遶臺
覺賀〻〻奉行
實鑒〻〻左方讃唱禮
賴遍律師
定眞阿〻〻

朝禪〻〻〻 右方讚道俗〻〻　〻〻
御布施取
正和二年癸丑 胎界
大阿〻〻法印忠覺 初度
讚衆
榮圓法印 示位　兼意〻〻 十二示位〻〻
隆源〻〻 十方示位〻〻　俊禪〻〻
圓親〻〻 唄示位　教承〻〻 讚〻
定瑜大僧都 散花　嚴祐〻〻〻
玄圓〻〻〻 奉行　覺賀〻〻〻 授與〻〻
信玄〻〻〻 蓮臺　隆靜僧都
覺尹〻〻　實鑒〻〻 乞戒
隆源〻〻 外〻〻　祐雅律師 引入
賴暹〻〻 右方讚引入　俊增〻〻 密號
定眞阿〻〻 注記　朝禪〻〻〻 右方讚唱禮道俗〻〻
御布施取
正和三年甲寅 金界 十樂院宮
大阿〻〻僧正公尋 初度
讚衆
玄意法印　源瑜〻〻 十二〻〻
玄勝〻〻 奉行。唄　玄智〻〻 已上示位
覺守〻〻 十方〻〻　圓兼〻〻 外〻〻
慈祐〻〻 散花　賢宗大僧都
玄圓〻〻〻 蓮臺　賴惠〻〻〻 左方讚唱禮
潤雅〻〻〻　尊能僧都
實鑒〻〻 讚頭　良繼〻〻 密號
宗□律師　光勝〻〻 乞戒

仲潤〻〻〻 引入。[illegible]　光圓阿〻〻
朝禪〻〻〻 授與〻〻 右方讚注記　成瑜〻〻〻 道俗〻〻
御布施取
正和四年乙卯 胎界 十月二十五日行之。去月依東宮御息所御產御祈延引
大阿〻〻僧正公尋
讚衆
玄意法印　源瑜〻〻 奉行
玄勝〻〻 唄。十二〻〻　玄智〻〻 十方〻〻。已上示位
圓兼〻〻　慈祐〻〻 散花
玄守〻〻 乞戒　賢宗大僧都 蓮臺
玄圓〻〻〻 外〻〻　賴惠〻〻
潤雅〻〻〻 密號　良繼僧都 讚頭
行守法眼　光圓律師 引入
光勝〻〻 左方讚授與〻〻　仲潤〻〻 引入
慈遍阿〻〻 右方讚唱禮　成瑜〻〻〻 注記
宴祐〻〻〻 道俗〻〻　定尋〻〻〻
御布施取
正和五年丙辰 金界
大阿〻〻法印玄勝 初度
讚衆
源瑜法印 十二〻〻　玄智〻〻 十方〻〻
圓兼〻〻　慈祐〻〻 唄。已上示位
玄守〻〻 讚頭　賢宗〻〻
潤雅〻〻　玄圓大僧都 奉行授與
賴惠〻〻〻　光惠〻〻〻 外〻〻
仲圓〻〻　光圓僧都 引入
實鑒〻〻 散花。蓮臺　忠性〻〻

良繼〻〻 乞戒　仲潤〻〻 密號
光勝律師 左方讚引入　成瑜〻〻 注記
慈遍阿〻〻 右方讚唱禮　定尋〻〻〻 道俗〻
御布施取
高倉三位光方。少納言〻〻爲躬
文保元年丁巳 胎界
大阿〻〻權僧正忠覺
讚衆
源瑜法印　玄勝〻〻 十二〻〻
玄智〻〻　圓兼〻〻 已上示位
慈祐〻〻 唄　玄守〻〻 十方〻〻散花
潤雅〻〻 外〻〻授與〻〻　行守〻〻
賴惠大僧都　親潤〻〻〻
良繼僧都 讚頭　仲潤〻〻
源賀律師　光勝〻〻 庭讚引入
慈遍〻〻 乞戒唱禮　成瑜〻〻 密號
宴祐阿〻〻 引入　覺玄〻〻〻 道俗〻〻
定尋〻〻〻 注記　實範〻〻〻
御布施取
文保二年戊午 金界
大阿〻〻法印玄勝 慈嚴僧正辭退替
讚衆
行宜法印 讚頭　良澄〻〻 唄示位
圓兼〻〻 十二〻〻示〻〻。　慈祐〻〻 散花示位
潤雅〻〻 十方〻〻　玄圓大僧都 示位
賴惠〻〻〻　實鑒僧都 唱禮
良繼〻〻 蓮臺　光勝〻〻 左方讚乞戒

仲潤〻〻外〻〻　賢辨律師授與〻〻
源賀〻〻　經尊〻〻
成瑜〻〻密號　宴祐〻〻引入
定尋〻〻引入　光救大法師右方讃注記
實範〻〻〻道俗　定守
上卿執蓋役等不參云〻

元應元年己未胎界
大阿〻〻法印源瑜
讃衆
慈祐法印〻〻奉行十二示位　賢宗〻〻唄示位
潤雅〻〻示位　親斅〻〻
玄圓大僧都十方示位〻〻　賴惠〻〻〻散花
良繼僧都乞戒讃頭　光勝〻〻左方讃
仲潤〻〻外〻〻授與〻〻　親圓〻〻引入
源賀律師　慈遍〻〻右方讃引入
光救〻〻道俗〻〻　成瑜〻〻〻遣臺
定尋〻〻唱禮密號　安曉阿〻〻
祐眞〻〻〻　賴守〻〻〻注記
宗守〻〻〻　道守〻〻〻
御布施取

元應二年庚申金界
大阿〻〻法印玄勝
讃衆十人許出仕云〻
良澄法印唄　圓兼〻〻
慈祐〻〻示位　賢宗〻〻十二示位〻〻
潤雅〻〻散花　玄圓大僧都十方示位〻〻
朝守僧都授與密花　實鑒〻〻乞戒唱禮

光勝〻〻引入　親圓〻〻
宣顯律師　慈遍〻〻遣臺
成瑜〻〻密號　聰舜阿〻〻鐃
宗守〻〻〻右方讃引入鐃　實範〻〻〻道俗〻〻
仲辨〻〻鉢　尋慶〻〻〻鉢
隆潤〻〻〻
上卿經康三位　院司永英
御住山之間、於御留守御所被行之、御八講於大乘院被行之

元亨元年辛酉胎界
大阿〻〻權僧正慈嚴
讃衆
圓兼法印十二〻〻　慈祐〻〻唄十方〻〻
潤雅〻〻　親斅〻〻唱禮示位已上
行守〻〻　玄圓大僧都授與〻〻
睿尋〻〻〻外〻〻　實鑒僧都右方讃散花
光勝〻〻乞戒　仲潤〻〻
源祐律師　成忠〻〻
慈遍〻〻左方讃頭　成瑜〻〻引入
宴祐〻〻引入　定尋〻〻
覺玄灌頂遣臺　隆潤
仲辨密號　尋慶道俗〻〻
御布施取

元亨二年壬戌金界
大阿〻〻法印玄守初度
讃衆臨期依違事有之云〻
圓兼法印等

元亨三年癸亥胎界
大阿〻〻法印快助
讃衆
圓兼法印十二示位〻〻　慈祐〻〻十方示位〻〻
賢宗〻〻唱禮示位　潤雅〻〻示位
賴惠大僧都庭讃　睿尋〻〻神供庭讃授與密花
光勝僧都乞戒讃頭散花　經尊〻〻引入
宴祐〻〻〻密號　賴守阿〻〻
長玄〻〻〻　眞快〻〻〻
公助〻〻〻　仲玄僧都引入

元亨四年甲子金界
大阿〻〻法印玄守
讃衆
圓兼法印等

正中二年乙丑胎界本堂破壞間、於十樂院被行之
大阿〻〻法印玄智初度
讃衆
圓兼法印　慈祐〻〻
賢宗〻〻　潤雅〻〻
玄圓大僧都　親潤〻〻〻
忠性〻〻〻　良繼僧都
光勝〻〻　仲玄〻〻
宣顯律師　光救〻〻
宴祐〻〻　玄快大法師
圓雅〻〻〻　長玄〻〻〻
憲家〻〻〻　教玄〻〻〻
〻〻　〻〻

御布施取

嘉曆元年丙寅金界十一月十五日於十樂院行之 九月依中宮御祈事延引

大阿〻〻法印玄智

讃衆

慈祐法印唄示位　行守〻〻示位

潤雅〻〻十二〻〻示位　賴惠大僧都

忠性〻〻〻十方〻〻示位　光守僧都外〻〻

光勝〻〻讃頭　仲玄〻〻庭讃授與〻〻

宣顯律師　慈遍〻〻庭讃唱禮

成瑜〻〻　宴祐〻〻散花

公助〻〻引入　宣忠阿〻〻引入

長玄〻〻〻蓮臺　圓雅〻〻〻注記

潤嚴〻〻〻　教玄〻〻〻密號

□忠〻〻〻道俗〻〻　道聖〻〻〻

御布施取

嘉曆二年丁卯胎界

大阿〻〻法印玄守

讃衆

法印權大僧都慈祐　潤雅

法印實鑒　權大僧都賴惠

權少僧都光守　光勝

慈遍　仲玄

有源　祐圓

權律師宣顯　成瑜

宴祐　定尋

公助　宣忠

圓雅　長玄蓮臺

公尊　教玄

嘉曆三年戊辰金界

大阿〻〻法印玄誾

讃衆

法印實鑒示位唄十二〻〻　權大僧都賴惠

權少僧都光守示位　光勝讃頭十方〻〻

慈遍唱禮示位　光教散花庭讃

仲玄授與〻〻　有源

祐圓　權律師宣忠

宴祐乞戒引入　教玄蓮臺

公尊外〻〻引入　長玄密號

隆世　賴算

潤嚴　良守注記

闕請二口僧綱歟不分明云〻

元德元年己巳胎界 入道親王御時在無動寺仍留守行之

大阿闍梨法印權大僧都寬家

讃衆

教承法印示位唄十二〻〻　嚴祐法印示位

覺賢〻〻　賢俊僧都示位乞戒

隆源僧都十方〻〻奉行　賴暹〻〻示位散花

澄世〻〻　定眞〻〻蓮臺

俊慶〻〻曠野〻〻　重源律師

兼圓〻〻　寬增〻〻讃頭

朝禪〻〻唱禮左方讃　俊增〻〻授與〻〻

尋快〻〻引入　尋慶〻〻引入

快仙阿〻〻　朝救〻〻〻密號右方讃

有禪內供注記　隆壽阿〻〻道俗〻〻

御八講

澄經法印　聽尋〻〻

仙算僧都　澄春〻〻

政眞律師　禪英〻〻

一海〻〻　榮運已講

御布施取

猷尊　顯玄

元德二年庚午金界

大阿闍梨法印權大僧都寬家 今年又留守也

讃衆

教承法印唄示位　嚴祐〻〻十二〻〻示位

玄圓〻〻早出　覺賀〻〻早出

信嚴〻〻示位十方〻〻奉行　隆靜大僧都示位

重源僧都　賴暹〻〻乞戒道師

澄世〻〻授與〻〻　定眞〻〻蓮臺右方庭讃

朝禪〻〻唱禮左方庭讃　豪信〻〻散花讃頭

桓增律師引入　玄雅〻〻引入

桓隆〻〻外〻〻　尋慶〻〻密號

快仙阿〻〻鐃　朝救〻〻〻鐃

嚴靖〻〻〻注記鉢　房宴〻〻〻逆灑水道俗〻〻鉢

御八講

良運法印御經供養　聽尋法印

澄春〻〻　兼舜僧都

成嚴〻〻　雲海〻〻

最承律師　能承已講

御布施取 印祐

元弘元年辛未十二月二十五日 去九月天下逆亂於六波

雖被修五壇法中壇勤仕。仍延引了。胎藏界
大阿闍梨法印權大僧都寬家
讃衆
嚴祐法印 示位 十二ゝゝ　玄圓ゝゝ 不參
信嚴ゝゝ 示位讃 十方ゝゝ唄　隆靜大僧都 不參
賢俊僧都 示位乞戒　重源ゝゝ
隆深ゝゝ 示位　定眞ゝゝ 左方庭讃 散花授與ゝゝ
朝禪ゝゝ 右方庭讃 唱禮　豪信ゝゝ 不參
桓增律師 密號　守雅ゝゝ 引入
桓隆ゝゝ 引入 外ゝ鐃 不參　朝救ゝゝ 蓮臺
尋慶ゝゝ 不參　隆壽ゝゝ 不參
忠範阿闍梨 不參　有禪內供 門前灑水 道俗ゝゝ鐃
嚴靖阿ゝゝ 注記鉢　隆豪ゝゝ 逆灑水鉢
歲暮忩ゝ人ゝ不參之間。當參之輩所
作多兼帶了。又前日依降雨庭上深泥
也。仍庭儀略之。綱所雖令參會。不讀僧
名
八講
澄經法印
聽尋法印 辭退替。良藝僧都請之
義憲法印 不參之間。經豪重勤之
光尊法印
澄春法印 臨時故障之間。經豪已講請之。且澄春所執中也
禪英僧都
一海僧都
榮運僧都
依藤島庄違亂。當座不引御布施。仍布
施取略之

正慶元年壬申九月二十五日金界 于時門
首仕山
大阿ゝゝ僧正俊禪 初度
讃衆
嚴祐法印 十二ゝゝ 示位　禪兼ゝゝ 唄示位
隆靜ゝゝ 示位　信嚴ゝゝ 十方ゝゝ 示位
成鎭ゝゝ 散花　隆源僧都 曠野ゝゝ
定眞ゝゝ 授與ゝゝ　朝禪ゝゝ 乞戒讃頭
尋慶ゝゝ 引入　玄雅律師 蓮臺
桓隆律師 密號　朝救ゝゝ 唱禮。引入
嚴靖阿ゝゝ 左方庭讃 注記　隆家阿ゝゝ 右方庭讃 道俗ゝゝ
已上十四人 六人不參 料所違亂之間。別
如形引御布施。內ゝ送遣之歟
八講
良藝僧都 川 導師　禪英僧都 東
宰承僧都 東　相憲僧都 川
春源法眼 川　定海已講 無
能承已講 西　良詮 爲春源替召加之。重ゝ有沙汰。云ゝ
今年本請多故障。當日依闕請被召他
人。仍僧名錯亂。無淸選之儀不可然哉。
藤島庄違亂之間。別如形曳御布施。內
ゝ送之。仍當座御布施不出仕

門葉記 勤記四

靑蓮院御忌日執事幷僧名
寶治二年 執事公遍僧都
建長元年 有快僧都
同二年 信承法印
同三年金 覺源大僧都
同四年 承兼法印
同五年 無所見
同六年 聖親律師
同七年 隆瑜法印
康元ゝ年 圓源法印
正嘉元年 賴源僧都
同二年 無所見
正元ゝ年 範成法印
文應元年 實增法印
弘長元年

源能大僧都
同\二年
澄源大僧都
同\三年
俊玄法印
文\永元年
重禪僧都
同\二年 無所見
同\三年
賴意僧都
同\四年
良覺法印
同\五年
公什僧都
同\六年
源雅法印
同\七年
靜成法印
同\八年
覺親僧都
同\九年
印基僧都
同\十年
源守律師
建\治二年
敎源僧都
同\三年
經惠律師
已上僧名可尋之

弘\安元年
執事靜明法印
參會
成眞法印 御曼荼羅供導師　聽賢〻〻 唄
尊經〻〻 御經供養導師　隆瑜〻〻
澄源〻〻 奉行　禪雅〻〻
寬圓〻〻　覺親〻〻
聖禪大僧都　聖源僧都
重禪〻〻　豪繼〻〻
智源〻〻　公什〻〻
尊雅法眼　增宣律師 散花
定基〻〻　基源〻〻 唱禮
範增阿闍梨 例事　玄豪〻〻〻 堂達
桑孫幷紙分代物二百疋送之
同\二年
執事寬圓法印 兩御忌日自今年奉行也
參會
聽賢法印 唄　尊經〻〻
隆瑜〻〻　靜明〻〻 御經供養導師
禪雅〻〻 曼供導師　覺親〻〻
良寬大僧都　賢智僧都
重禪〻〻　豪繼〻〻
源豪律師 唱禮　增宣〻〻
定基〻〻 散花　長快〻〻
憲勝〻〻　定覺已講
敎快阿闍梨　經圓〻〻
快爲〻〻〻 例時　實遍〻〻〻 堂達
桑孫以代物引之。白麻如常 云〻

同\三年
執事賢智僧都
參會
聽賢法印 曼供導師唄　靜明〻〻
賴源〻〻　實嚴〻〻 經供養導師
源能〻〻　禪雅〻〻
寬圓〻〻 奉行　覺源〻〻
公什〻〻　重禪僧都
尊雅法眼　增宣律師 散花
定基〻〻　基源〻〻
憲勝〻〻　定覺已講
經圓擬講　琳圓阿闍梨
範增〻〻〻 唱禮例時　長禪〻〻〻 堂達
桑孫代各百疋引之。白麻引之。十七人
訪出仕。桑孫分訪之
同\四年
執事增宣律師 本執事聖源法印依重病辭退之間俄勤仕之
參會
聽賢法印 唄　靜明〻〻 經供養導師
禪雅〻〻　寬圓〻〻 曼供導師奉行
公什〻〻　賢智僧都
重禪〻〻　豪繼〻〻
最遍〻〻　定覺律師
基源〻〻　靜寬〻〻
經圓已講　琳圓阿闍梨
範增〻〻〻　敎快〻〻〻 唱禮
長禪〻〻〻　快爲〻〻〻
實遍〻〻〻 例時　源爲〻〻〻 堂達

桑孫大旨出仕人〻訪之。紙引之兩導師布施并壇敷等御所御訪也

同\五年

執事豪繼僧都

參會

聽賢法印 唄　靜明〻〻
源能〻〻　禪雅〻〻 曼供導師
寛圓〻〻 御經供導師。奉行　公什〻〻
重禪僧都　最遍〻〻
長快〻〻　憲勝〻〻
增宣律師　定覺〻〻
基源〻〻　經圓已講
琳圓阿闍梨 例時　範増〻〻〻 散花
教快〻〻〻　長禪〻〻〻 唱禮
快爲〻〻〻　實遍〻〻〻 堂達

桑孫大旨出仕人〻訪之。紙許引之

同\六年

執事教快律師

參會

聽賢法印 曼供導師。唄　隆瑜〻〻
源能〻〻 經供養導師　禪雅〻〻
寛圓〻〻 奉行　公什〻〻
重禪僧都　豪繼〻〻
最遍〻〻　憲勝〻〻
增宣律師　定覺〻〻
基源〻〻 散花　經圓〻〻
靜寛〻〻　琳圓阿闍梨 唱禮

範増〻〻〻　長禪〻〻〻
實遍〻〻〻 例時　寛家〻〻〻 堂達

桑孫代百匹引之。十三人出仕人訪之歟。紙引之

同\七年

執事基源律師

參會

聽賢法印 唄　隆瑜〻〻
實嚴〻〻　源能〻〻 經供養導師
禪雅〻〻 曼供導師　公什〻〻 奉行
憲勝大僧都　豪繼僧都
最遍〻〻　增宣律師
定覺〻〻　教快〻〻
璋玄〻〻　琳圓阿闍梨
範増〻〻〻 例時　長禪〻〻〻 唱禮
快爲〻〻〻　朝圓〻〻〻
圓親〻〻〻　實澄〻〻〻

桑孫代百匹引之。十四人出仕人訪之。

紙引之

同\八年

執事範増 本執事定覺律師依違行辭退之間。憲勝僧都被仰之爲其故穢仍俄勤仕之

參會

隆瑜法印　覺源〻〻 唄
源能〻〻 經供養導師　公什〻〻 奉行
豪繼大僧都 曼供導師　最遍〻〻〻
憲勝〻〻〻　增宣僧都 散花
經圓〻〻　禪快律師

基源〻〻　琳圓〻〻
璋玄〻〻　靜寛〻〻
長禪阿闍梨 例時　快爲〻〻〻 唱禮讚
實遍〻〻〻　圓親〻〻〻 錫
實澄〻〻〻 堂達鉢　經覺

率爾之間桑孫略之。紙許引之

同\九年

執事憲勝大僧都

參會

隆瑜法印　源能〻〻
禪雅〻〻 曼供導師　寛圓〻〻 經供養導師
公什〻〻 奉行　最遍大僧都
增宣僧都　禪快律師
基源〻〻　琳圓〻〻 散花
範増〻〻　璋玄〻〻
靜寛〻〻　長禪阿闍梨 唱禮讚
快爲〻〻〻 例時　實遍〻〻〻
寛家〻〻〻　朝圓〻〻〻
實澄〻〻〻　經覺〻〻〻 堂達

桑孫代百匹引之。紙引之。十三人出仕人〻訪之。兩御導師同訪之。壇敷御所御訪也

同\十年

執事琳圓律師

參會

隆瑜法印 呪願　源能〻〻 唄
禪雅〻〻 曼供導師　寛圓〻〻 經供養導師

公什〻〻 奉行　澄尋〻〻
兼胤僧都　增宣〻〻
禪快律師　基源〻〻 散花
範增〻〻　實雅〻〻
長禪阿闍梨　快爲〻〻 唱禮
實遍〻〻 例時　寬家〻〻
朝圓〻〻　圓親〻〻
實澄〻〻　經覺〻〻 堂達
桑孫略之。紙許引之

正\應元年
執事長禪律師
參會
隆瑜法印 呪願　禪雅〻〻 曼供導師唄
寬圓〻〻 經供養導師　公什〻〻 奉行
兼胤僧都　增宣〻〻
基源律師　琳圓〻〻 散花
範增〻〻　快爲〻〻 唱禮
實遍〻〻 例時　圓親〻〻
寬家阿闍梨　俊禪〻〻
實澄〻〻　宗兼〻〻
經覺〻〻　嚴祐〻〻 堂達
經昭
桑孫分而〻訪之〻云白廟大旨引之賦

同\二年
執事快爲律師
參會
豪徵法印 呪願　禪雅〻〻 曼供導師
寬圓〻〻 經供養導師　公尋〻〻 唄
公什〻〻 奉行　經惠大僧都
源意僧都　基源〻〻
憲忠〻〻　實遍〻〻
靜寬〻〻　琳圓律師 散花
範增〻〻 唱禮　玄家〻〻
俊源〻〻　朝圓擬講
教令阿闍梨　經尋〻〻 例時
宗兼〻〻　嚴祐〻〻 堂達
桑孫略之。白廟引之

同\三年
執事公尋法印
參會
禪雅法印 曼供導師呪願　增宣〻〻 唄
源意〻〻　公什〻〻 奉行
經圓大僧都 經供養導師　實雅〻〻
基源僧都　琳圓〻〻
長禪〻〻 散花　快爲〻〻
實遍〻〻　靜寬〻〻
實澄〻〻　朝圓律師
教全阿闍梨　玄智〻〻
經覺〻〻　嚴祐〻〻
澄世〻〻 堂達
已上十九人
桑孫被略之。白廟被引之

同\四年
執事實遍僧都
參會
教源法印 曼供導師呪願　禪雅〻〻
增宣〻〻 唄　公尋〻〻
經惠〻〻 奉行　經圓〻〻 經供養導師
最譽大僧都　隆伊〻〻
宗眞〻〻　基源僧都 例時
範增〻〻 散花　長禪〻〻 唱禮
良譽〻〻　源瑜〻〻
寬家〻〻　朝圓〻〻
玄勝〻〻　兼譽律師
慈守阿闍梨　朝世〻〻 堂達
桑孫分可爲訪之由執事中之。白廟皆引之

同\五年
執事經圓法印
參會
增宣法印 呪願　公尋〻〻 曼供導師唄
經惠〻〻 奉行　朝賢〻〻
隆伊〻〻　最譽大僧都
基源僧都 散花　經深〻〻
範增〻〻 唱禮例時　長禪〻〻
良譽〻〻　實遍〻〻
源瑜〻〻　朝圓〻〻 經供養導師實遍訪之
玄勝〻〻　圓親〻〻
實澄〻〻　慈守律師
玄智阿闍梨　朝世〻〻 堂達
桑孫略之。白廟許引之

永仁元年
執事朝圓大僧都
參會
教源法印 呪願　豪繼〻〻 曼供導師
禪雅〻〻　增宣〻〻
公尋〻〻 唄　經惠〻〻 奉行
最譽〻〻　行顯〻〻
經圓〻〻　實遍大僧都 經供養導師
經深僧都　範增 散花
教快〻〻　長禪〻〻 例時
源瑜〻〻　寬家〻〻
實澄〻〻 唱禮　慈守律師
朝世阿闍梨　賢宗〻〻〻 堂達
桑孫略之。尋常白麻引之。上積杉原一帖在之

同二年
執事靜寬法印
參會
禪雅法印 呪願　增宣〻〻 唄
公尋〻〻　經惠〻〻 曼供導師、奉行
朝賢〻〻　最譽〻〻
經源〻〻　隆伊〻〻
經圓〻〻 經供養導師　朝圓大僧都
玄勝〻〻〻　琳圓僧都
範增 唱禮　長禪〻〻 散花
圓親〻〻　實澄〻〻 例時
快朝律師　玄智〻〻
慈守〻〻　賢宗阿闍梨 堂達
桑孫略之。白麻許引之

同三年
執事朝賢法印
參會
兼胤法印 呪願　禪雅法印 曼供導師
增宣〻〻 唄　澄尋〻〻 奉行
基源〻〻　琳圓〻〻
永源〻〻 經供養導師　經圓〻〻
成寬〻〻　實雅〻〻
範增大僧都 散花　長禪〻〻〻 唱禮
榮圓僧都　寬家〻〻
俊禪〻〻　圓親〻〻
俊源〻〻　教承〻〻 例時
經覺律師　定瑜阿闍梨 堂達
桑孫二十領。紙三百帖引之

同四年
執事寬家大僧都
參會
兼胤法印 呪願　禪雅〻〻
增宣〻〻 唄　澄尋〻〻 曼供導師奉行
朝賢〻〻　基源〻〻
琳圓〻〻　經圓〻〻 經供養導師
範增大僧都 散花　長禪〻〻〻
快爲〻〻〻　榮圓僧都
俊禪〻〻　圓親〻〻
俊源〻〻　宣瑜律師 例時
快朝〻〻　經覺〻〻
嚴祐〻〻　實什阿闍梨 堂達
桑孫略之。白麻二百帖引之

同五年
執事圓親僧都
參會
兼胤法印 呪願　禪雅法印 唄
增宣〻〻 曼供導師　源意〻〻
澄尋〻〻 奉行　朝賢〻〻
琳圓〻〻　經圓〻〻 經供養導師
實雅〻〻　範增大僧都
教快〻〻〻 唱禮　長禪〻〻〻 散花
快爲〻〻〻　兼意〻〻〻
寬家〻〻〻　俊禪〻〻〻
俊源〻〻〻　榮圓僧都
定瑜律師 例時　經覺〻〻 堂達
白麻二百帖引之

同六年
執事經覺律師
參會
禪雅法印 曼供導師　澄尋〻〻 奉行
朝賢〻〻　琳圓〻〻 唄
教快〻〻　經圓〻〻 經供養導師
實雅〻〻　寬家〻〻
性兼大僧都　長禪〻〻〻 唱禮
快爲〻〻〻 散花　兼意〻〻〻
顯圓〻〻〻　俊禪〻〻〻
俊源〻〻〻　榮圓僧都

圓親〻〻 教承〻〻
寛瑜〻〻 嚴祐律師
桑孫略之。白麻引之
正安元年
執事澄尋法印
參會
公什僧正、二品親王御時承兼僧正參會云〻
禪雅法印 曼供導師奉行 朝賢〻〻
琳圓〻〻 唄但早出之間禪雅法印勤之
仲譽法印 成寛〻〻 不參云〻
經圓〻〻 釋供養導師 實雅〻〻
寛家〻〻 性兼大僧都
快爲〻〻〻 兼意〻〻〻
圓親〻〻〻 例時 俊禪〻〻〻
教承〻〻〻 榮圓僧都
實澄〻〻 唱禮 經覺〻〻
寛瑜〻〻 玄圓阿闍梨 堂達
桑孫二十領。白麻二百二十帖 此內杉原二十帖
引之。兩導師布施等非訪儀。如本式被
沙汰了。一口不參分。懺法院供僧可相
計之由被仰了。二品親王御時。康樂寺
念佛。除障院尊勝念誦。於懺法院被修
之。其時不參人之饗膳布施被出彼時
衆中云〻
同二年
執事實雅法印
參會

澄尋僧正 依爲去年執事參勤之 禪雅法印 曼供導師
朝賢〻〻 琳圓〻〻 唄
性兼〻〻 經圓〻〻 經供養導師
仲譽〻〻 快爲〻〻
寛家〻〻 實澄〻〻 奉行
顯圓〻〻 兼意大僧都
俊禪〻〻 散花奉行 俊源〻〻
教承〻〻〻 守雅〻〻〻
榮圓權小僧都 定瑜權律師 唱禮
嚴祐〻〻〻 玄圓阿闍梨 堂達
同三年
執事實澄法印
參會
澄尋僧正 禪雅法印 密御導師
源意〻〻 朝賢〻〻
琳圓〻〻 經圓〻〻
快爲〻〻 顯圓〻〻
寛家〻〻 兼意大僧都
俊禪〻〻〻 散花 圓親〻〻〻
教承〻〻〻 榮圓僧都
定瑜〻〻 玄圓〻〻
覺賀內供 實雅阿闍梨
有御聽聞。顯密御導師御布施等被引
之。白麻各十一帖引之。明年執事被差
定俊禪大僧都了
同四年 常住院宮良助親王御存命時也
執事經尋僧都

禪雅法印 曼供導師 增宣〻〻
公尋〻〻 經深〻〻 唄
長禪〻〻 散花 快爲〻〻
源爲〻〻 快助〻〻
良譽大僧都 不參 圓親〻〻〻 唱禮
玄智〻〻〻 釋供養導師 良雅〻〻〻
慈祐〻〻〻 憲譽僧都
信惠〻〻 圓兼〻〻
信覺〻〻 朝守阿闍梨
猷尋〻〻〻 堂達 親助〻〻〻
嘉元〻年
執事俊禪大僧都
禪雅法印 密御導師唄 朝賢〻〻
琳圓〻〻 性兼〻〻
經圓〻〻 顯御導師奉行 寛家〻〻
實澄〻〻 兼意大僧都
教承〻〻〻 圓親〻〻〻
榮圓僧都 唱禮 圓範〻〻
親圓〻〻 定瑜律師
嚴祐〻〻 例時 顯尋〻〻
信玄〻〻 覺賀內供
覺尹阿闍梨 顯密御導師 隆雅〻〻〻
各白麻十一帖引之。明年執事榮圓僧
都被差之
同二年
執事榮圓僧都
參會僧名

禪雅法印 密印導師　朝賢〻〻
性兼〻〻 唄　經圓〻〻 經供養導師
寬家〻〻　圓親〻〻
實澄〻〻　教承大僧都 散花
守雅〻〻〻　圓範僧都
親圓〻〻　定瑜律師 唱禮
嚴祐〻〻　玄圓〻〻
隆靜　信玄
覺尹阿闍梨　隆雅〻〻〻
實鑒〻〻〻　隆源〻〻〻
門主有御聽聞。白麻十一帖引之 顯密御導師訪云〻。嚴祐律師依橫川彼岸勤仕中子細之間。當座未定

同\三年
執事嚴祐律師
參會僧名
澄尋僧正　禪雅法印 密印導師
性兼〻〻 唄　經圓法印 顯御導師
寬家〻〻　圓親〻〻
實澄〻〻　教承大僧都 唱禮
守雅〻〻〻　榮圓僧都 散花
圓範〻〻　親圓〻〻
定瑜律師 例時　經全〻〻
隆靜〻〻　信玄〻〻
覺賀內供　實世阿闍梨
覺尹〻〻〻　惠雅〻〻〻
白麻十一帖引之。兩導師一帖內〻送之。明年執事可爲教承大僧都之由有衆議。門主御聽聞云〻

德\治元年
執事教承大僧都
參會
聖光院　禪雅法印 曼供導師
朝賢〻〻　經圓〻〻 經供養導師
寬家〻〻 唄　圓親〻〻
俊禪大僧都　守雅〻〻〻
榮圓僧都 散花　嚴祐〻〻
圓範〻〻　親圓〻〻
玄圓〻〻 例時　經全〻〻 唱禮
隆靜〻〻　信玄〻〻
覺尹阿闍梨　聖寬內供
實鑒阿闍梨　親譽〻〻〻 堂達
白麻十一帖各引之。兩導師御布施被訪之

同\二年
執事兼意法印
參會
聖光院　禪雅法印 曼供導師
朝賢〻〻　性兼〻〻 唄
經圓〻〻　寬家〻〻
圓親〻〻　教承〻〻
榮圓僧都 散花　定瑜〻〻 唱禮
嚴祐〻〻　圓範〻〻 經供養導師
靜範律師　玄圓〻〻 例時
隆靜〻〻　信玄〻〻
親譽〻〻　覺賀已講
聖寬內供　公範阿闍梨

白麻十一帖引之。兩導師御布施訪〻云

延\慶元年 金
執事定瑜僧都
聖光院　朝賢法印
經圓〻〻　快爲〻〻
兼意〻〻　寬家〻〻 密御導師
俊禪〻〻　圓親〻〻
圓範大僧都 顯御導師　榮圓僧都
嚴祐〻〻　親圓〻〻
靜範律師　隆靜〻〻
親譽〻〻　祐雅阿闍梨
聖寬內供　公範阿闍梨
乘朝〻〻〻　深寬〻〻〻
白麻十帖引之。上積無之
御布施取。仲賢法眼。淳玄什快等也
御出御共兒 若鶴竹夜叉。松賀我賀
明年執事當座雖不參。付度數可爲性兼法印歟。不然者圓範歟之由。有其沙汰

同\二年 胎
執事性兼法印
朝賢法印　經圓〻〻 顯御導師
快爲〻〻 唄　兼意〻〻
寬家〻〻　俊禪〻〻 密御導師
圓親〻〻　教承〻〻
榮圓僧都 散花　定瑜〻〻
嚴祐〻〻　最然〻〻

静範〻〻　玄圓〻〻
隆静律師　實舜〻〻
隆深〻〻　聖寛内供
公範阿〻〻　乘朝〻〻〻

門主御住山之間不被引御布施不申
饗膳案内只陪膳侍許也志度庄自大
學寺殿被改以甚之間内客用途無沙
汰仍以他足被引了顯密御導師分内
〻和與歟但顯御布施一帖約束了

同三年 金
執事玄圓僧都
澄尋僧正　朝賢法印
性兼〻〻　經圓 顯御導師
寛家〻〻　俊禪〻〻 密御導師
圓親〻〻　教承〻〻
静範大僧都　榮圓僧都 散花
定瑜〻〻〻 例時　嚴祐〻〻〻
祐雅律師　實鑒〻〻
公範〻〻　俊僧〻〻
深寛〻〻　覺尹阿闍梨
頼暹〻〻〻　經然〻〻〻 堂達
口別紙十一帖引之

應長元年 胎
執事隆静僧都
公什僧正　澄尋僧正
朝賢法印　經圓〻〻 顯御導師
兼意〻〻　俊禪〻〻 密御導師

圓親〻〻　教承〻〻
定瑜大僧都 唱禮例時　嚴祐〻〻〻
守家〻〻〻 散花　玄圓〻〻〻
榮圓僧都　覺賀〻〻
信玄〻〻　祐雅律師
俊增〻〻　頼暹阿闍梨
定眞〻〻〻　俊譽〻〻〻 堂達鉢
白廠各十帖引之 兩導師各十帖加增之

正和元年 金
執事信玄僧都
公什僧正　澄尋〻〻 曼供導師
朝賢法印　榮圓〻〻 唄
俊禪〻〻　教承〻〻
定瑜大僧都　嚴祐〻〻〻
静範〻〻〻 經供養導師　玄圓〻〻 散花
隆静僧都　覺賀〻〻
實鑒〻〻　隆深〻〻
覺尹律師　頼暹〻〻
定眞阿闍梨　實源〻〻〻
俊譽〻〻〻 例時　静基〻〻〻
門主無出御
白廠十帖各引之上積無之
顯密御導師御布施准御訪然而密御
布施杉原十帖進之
御布施取坊官實榮法眼經全寺主
盃酌侍親有祐玄
饗膳座御布施略之自殿上直下行之
明年執事可爲覺賀僧都之由治定了

同二年 胎
執事覺賀大僧都
澄尋僧正　朝賢法印
俊禪 曼供導師　圓親〻〻
教承〻〻　静範〻〻 經供養導師
信玄〻〻　定瑜大僧都 散花
嚴祐〻〻〻　玄圓〻〻〻
隆静〻〻〻　宗俊僧都
隆雅〻〻　實鑒〻〻 唱禮
祐雅律師　重禪〻〻
經尊〻〻　定眞阿闍梨
朝禪〻〻〻 例時　俊譽 堂達鉢
御布施白廠十帖各引之表積杉原各
一帖引之兩導師御布施御訪云〻
正和三年以後至于嘉暦三年十樂
院御沙汰僧名可尋之初一兩年之
後被略執事役被成公方御沙汰了
云〻

元德元年 胎
執事静範法印
教承法印 唄　嚴祐〻〻
覺賀〻〻　澄桓〻〻 初ト
信嚴〻〻 曼供導師　隆静大僧都
公禪〻〻〻 初ト　憲守僧都 初ト 經供養導師
重源〻〻 二ト　隆深〻〻 四ト
頼暹〻〻 四ト 散花　定眞〻〻 四ト
朝禪〻〻 二ト 唱禮　豪信〻〻 三ト
桓隆律師 初ト　實賢〻〻 初ト

房（初ト）守〻〻　豪（初ト）繼阿闍梨
朝（初ト）救〻〻〻　嚴（初ト）靖〻〻〻（例時 堂達）
上積無之。密御導師布施准御訪云〻
顯御布施被引之
門主無出御。門跡御還著之後未入御
故歟
於儀法院可被修之處。破損之間。以爐
盛光堂胎藏界道場被修之。饗座卽以
廂一行。付南數之。以東方爲上臈
御布施取坊官。昌嚴。道增云〻
盃酌侍。親祐。親聽云〻

同二年（金）
執事闕如之間。公方御沙汰也
敎承法印（唄）　嚴祐〻〻
圓範〻〻（顯御導師）　玄圓〻〻（密御導師）
覺賀〻〻　信嚴〻〻
隆靜大僧都　重（三ト）源僧都（散花）
隆（四ト）雅〻〻　隆（五ト）深〻〻
定（五ト）眞〻〻　朝（三ト）禪〻〻
俊（初ト）慶〻〻　玄（初ト）雅律師
實（三ト）源阿闍梨　豪（二ト）純〻〻〻
朝（二ト）救〻〻〻（例時）　有（初ト）禪內供（唱禮 讃）
嚴（二ト）靖阿闍梨（鉢）　親（初ト）海〻〻〻（堂達 鉢）
今年圓範法印巡役申子細之間。臨時
門跡御經營也。饗膳料所坂田庄爲勅
裁被付。三昧院造營之間。是又被迴他
御祕斗了。御布施白綿各十帖。上積略
之。顯密御導師御布施當座無之。追以

色代可被送遣之云〻座席如去年
御布施取。印祐
盃酌侍。親祐。親聽

元弘元年（胎）
執事圓範法印
寬家法印　敎承〻〻
嚴祐〻〻　玄圓〻〻
覺賀〻〻　信嚴〻〻
隆靜大僧都（曼供導師）　隆（五ト）雅僧都
定（六ト）眞〻〻　朝（四ト）禪〻〻（唱禮）
豪（四ト）信〻〻　賴（初ト）遍〻〻
隆（初ト）曉〻〻（但不參）　桓（二ト）隆律師
朝（三ト）救〻〻　實（二ト）賢〻〻
實（三ト）源阿闍梨　賴（初ト）尋〻〻〻（奉行）
親（二ト）海〻〻〻（經供養導師）　興（初ト）慶〻〻〻
寬家法印曼荼羅供以後經供養以前
早出之間。門弟等引卒賴尋興慶退出
了。實源又早出了。堂達凡僧爲導師之
間。僧綱雖勤仕出依申之。略堂達以磬
臺置導師座邊。諷誦置机上云〻此事
如何。導師不可依凡僧堂達雖沒其役
歟
布施白綿十帖如例曳之。但遲引之間。
諸僧退散。仍御布施取雖參堂不取之。
饗膳坂田庄役如例
御布施取坊官。泰有。顯玄
盃酌侍。定宗。快圓

正慶元年（金）
執事隆深僧都
敎承法印（唄）　嚴祐〻〻
圓（初ト）範〻〻　澄（初ト）禪〻〻
禪（初ト）兼〻〻　玄圓〻〻
隆靜〻〻　覺賀〻〻（顯導師）
澄（初ト）桓〻〻　信嚴〻〻（密導師）
隆雅僧都（不參）　定（七ト）眞〻〻（散花）
朝（五ト）禪〻〻（讃頭）　豪（五ト）信〻〻
桓（初ト）增律師（唱禮）　玄（二ト）雅〻〻
桓（三ト）隆〻〻　朝（三ト）救〻〻（例時）
覺（初ト）源阿〻〻　通（初ト）快〻〻〻（堂達）
御布施取坊官故障之間。御布施自後
戶曳之
盃酌侍。定宗
御布施白綿執事沙汰如例。坂田志度
等役又如常云〻
今年住山之間每事講結。執事桓豪法
印注進之趣粗如此耳
不參分任先例被行儀法院供僧了

元弘三年
建武元年
已上兩年十樂院御沙汰僧名可尋之

同二年（胎）
密導師。俊禪僧正
顯導師。澄俊法印
僧名可尋記之。今年兩門御和睦之始

道儀儼然也、但執事役任近例不及其
沙汰

同\三年 金

於十樂院御所被行之、受用彌陀院

覺賀法印 順導師　隆静〻〻
信嚴〻〻 密導師　定眞〻〻 唱禮
仲玄〻〻　定熈〻〻
桓隆僧都　覺爲〻〻
公玄律師　祐增〻〻 堂達

今年天下逆亂之間、所〻法會等退轉。
仍如形執行之、以別儀僧衆十口請定、
御布施無沙汰、但坂田庄供料到來、略
僧膳擬布施支配了 一口別果 以其餘剩下
行、承仕堂莊嚴等奉仕了、志度庄恒例
役今年不及其沙汰、每事新儀也
　以後年〻儀一同也、於僧名者隨時
　請定、不及記錄

貞\和四年 金

執事定眞法印

參會

（初下）光惠僧正 呪願兼供導師　信嚴僧正
玄圓法印　隆静〻〻 奉行
（初下）仲玄〻〻 唄　（初下）隆曉〻〻 經供養導師
（初下）澄經〻〻　（初下）尋慶〻〻
（初下）隆壽〻〻　（初下）定熈〻〻
（初下）慈能〻〻　（二下）桓增大僧都 唱禮
（初下）顯澄〻〻〻　（四下）桓隆僧都

（四下）胡救〻〻 散花　（初下）潤雅〻〻
（初下）教祐〻〻　（初下）實快法眼
（初下）尊玄〻〻　（初下）公禪律師 堂達例時

御布施取

泰賢法橋　玄舜　快春

此御佛事、去建武三年天下動亂以後
中絕、其間曼荼羅供經供養如形以略
儀被行之、當座布施幷饗膳等一向被
略了、今年令再興門跡舊風受屆、尤以
珍重〻〻、執事役白廝如例、桑孫中古
以來不及其沙汰之上者勿論也、又志
度庄內客依庄家違亂沙汰、仍道場方
事別爲廳沙汰如形下行云〻

當日天晴、申刻衆僧參會道場

次申案內

次到聽聞所、新宮被相伴、實快法眼扈從、
兒共能喜御房・湑玉等參

次諸衆列立本座前、桓增大僧都出四智
讚一反 鉢一變

次出讚行道、爲先下臈導師在後、行道三
匝後、導師留佛前、諸衆著座

次導師禮佛登禮盤、先方便

次金二

次啓白神分等

次供養文、唱禮、五悔

次五大願

次行法、此間誦讚 百字百八四智已上如常

次後鈴

次發願

次金一

次隨方迴向

次金一

次下座禮佛

次行道三匝 此間讚如常、順爲先導師、

次諸僧著座

次曳布施

次泰堅法橋 鈍色下括 取被物一重 手長侍行欻

先役人等徘徊御堂後戶緣邊、刻限入後
戶立、于時所役中間捧物渡于行欻、〻〻
請取之登長押上、於後戶渡于泰賢法橋、
〻〻取之入自後戶妻戶、經瑠璃壇西御
聽聞所前、置御布施於導師座前 導師在西一座
退去、御聽聞所前往還之間、不致禮節、前
〻面〻所爲不同、役人不存私禮猶爲佳
也云〻

次玄舜取裹物 手長中間龍善立堂後緣捧之 玄舜於後戶
長押上請取之、置導師座前、進退同于泰
賢法橋

次預等撤布施

次經供養

瑠璃壇西立机、辨備供具、立前机置香呂
籍題名僧前立經机、安新寫經

次導師隆曉法印登禮盤

次金二

次唄

次散花

次神分、表白、釋經、唱一切諷誦之時金二

次堂達持諷誦到禮盤邊渡導師、〻〻披

之。讃了返與堂達。擎向一和上前誦呪願
次到佛乍立拔之。讃了乍持退去
次事了導師下座著本座
次例時（公禪律師）
次曳布施。被物（泰實手長 侍全親） 其儀同前（今度導師）
次快春於堂正面（西間）緣申饗案內（東著三和尙）
次諸僧著饗座（次公卿座爲其所與饗座如常。雖御所近邊勝絕之居）
公卿座便宜依近寢殿以端座可爲上首。而今度以奧爲上﨟。若摸三條殿歟。
不可然可隨御所便宜哉
次盃酌侍（行儀全親） 所役如例。三獻事訖預等
撤膳
次預取箒掃除座前
次曳布施（玄舜。快春役之） 白麻二百帖也（一口十帖。以居折數）
次衆僧退散了（革結之）
抑定㷀慈能兩法印。實快尊玄兩法眼。
不著饗座令早出了。淸花之輩存無骨
之由云々

同五年（胎）
執事實鑒法印
參會
信嚴僧正（呪願） 敎承法印
玄圓々々（密御導師） 初下隆靜々々
定眞々々（唄） 二下業覺々々
二下仲玄々々（散花） 二下隆曉々々（經供養導師）
澄經々々 尋慶々々

三下桓增大僧都（唱禮） 初下尋惠々々
初下覺爲々々 初下良俊僧都
初下堯忠々々 初下祐守々々（不參）
初下朝慶々々 初下忠濟律師
初下長玄々々 初下定賢阿闍梨（堂例時達）
御布施取
泰賢法橋 經增 泰恒
盃酌侍
淸撤 安存
不參之所布施被曳儀法院供僧了
白麻二百帖引之

觀應元年（金）
執事豪信法印
參會
信嚴僧正（呪願） 敎承法印
玄圓々々 隆靜々々
二下實鑒々々（密御導師） 定眞々々
二下業覺々々 初下慈遍々々（唱禮）
四下桓增大僧都 二下尋惠々々
二下覺爲々々 二下顯澄々々
二下良俊僧都 五下朝救々々
初下實什々々 二下長玄々々
初下公助律師 初下顯惠々々
初下澄惠々々 初下明尋々々（堂達）
布施取（僧綱不參）
經增
盃酌侍
行撤 全親

御布施僧綱不參之間。御導師布施。凡
僧被物一重裹物取具之一度引之
饗座布施。一人數反引之了
明年執事。朝救僧都。當座差定了

觀應二年（胎界）
執事朝救大僧都
參會
玄圓僧正（密御導師） 信嚴僧正（呪願）
隆靜法印（奉行） 實鑒法印
三下定眞法印（唄） 五下桓增大僧都（唱禮）
三下尋惠大僧都 二下敎祐僧都
二下實什僧都（散花） 二下長玄僧都
初下聖繼律師 二下明尋律師
初下信聽律師 二下公禪律師
初下圓顯律師 初下慈俊已講（御導師顯）
二下定賢阿闍梨（堂例時達）
御布施取
經增（新制裝束）
盃酌侍
宗遍 淸撤
饗座御布施於導場被引之
白麻二百帖。上積略之。今年天下動亂
難治至極之時分。如形勤仕猶以可謂
神妙歟。不參三口之分。任例被引儀法
院供僧畢。道場方事。以御訪之儀公方
御沙汰也
明年執事。桓增大僧都。當座差定了

文和元年 金界
執事桓增大僧都
玄圓僧正 呪願
信嚴僧正 密導師
隆靜法印
定眞法印 唄
光勝〻〻
隆曉〻〻 顯導師
澄經〻〻
尋慶〻〻
定熈〻〻
有俊大僧都
尋惠〻〻〻 散花
覺爲〻〻〻
教祐僧都
祐守〻〻
長玄〻〻
尊玄〻〻
長聖律師
公禪〻〻 唱例 時讖錢 調聲
澄祐〻〻
圓顯〻〻 鉢 堂達
世上機嫌難治。仍兩導師之外著付衣」
饗膳之儀略之。以饗牙施衆僧
布施取略之。執事送遣之云〻
堂莊嚴以僧衆配分內二果宛其足畢」
明年執事可爲尋惠大僧都。但饗膳之
儀被略之間。當座不及差定。奉行後日
仰遣之歟

門葉記 勤記五

報恩舍利講
熾盛光不斷供華次第
同結願作法
成菩提講
布薩現行
雙林寺御忌日〻記

報恩舍利講

建久八年丁巳十一月十八日。覺明舍利供養百日結願被修舍利講。百味百財御房中人〻各勤仕之
自北斗堂行列
先天童五人 持幡。菓子。財施。錦横皮。水精念珠
灑水 全乘 燒香 玄長 散花 映智。良因
次仁宴奉持舍利
次公全法印御房。御所
次十二人上人等各布法服至舞臺。二行列立。舍利讃嘆三反了。一行入堂三匝行道之著座。持舍利四人向正面打敷二重之上奉置塔奉出舍利了
各著座。式 俊胤 御行法 御所
此間讀經衆六人 春寬。快智。靜快。什玄。禪陳。能玄
次饗
次講經 導師成豪。問者長範。俊胤
次財施等分配

建仁元年辛酉三月二十五日報恩講
舞人四人
樂人六人 舞八
僧衆
實圓法印
實全〻〻
成圓僧都
仁宴律師
圓能〻〻
良雲〻〻
隆寬已講
長範〻〻
有職非職二十人
天童四人 東裝 自北斗堂行列至舞臺讃
嘆
次入堂行道。法用 舞臺 式了舞樂
其後於舞臺。承信律師兒白拍子會有之

十一月中旬。建長四 報恩講事
爲民部卿律師奉書可奉行之由被仰之。其趣者。極月可有御住山之間。引上可被行之云〻。即申領狀了
其後又爲尊兼法眼奉書。兼可有存知事等尋之
御返書云。標幷圖位壇輪燈等。兼尤可有其沙汰之由令申了
一。圖位事
輔大僧都進覽之
一。標事

被新造之銘如圖位寸法。僧都同令取進歟。標銘僧都御房。新譽律師。予。兩三人書之、

一。壇事
仰尊兼法眼被新造寸法。僧都御房幷預等柘計。大概取之云〻

一。輪燈事
新造雖叶之間。被借渡二條殿了

一。百味幷一種物事
任恒例世間者沙汰之

一。財施配分事
爲尊兼法眼沙汰仰靜全配分之云〻
今度大僧都五種前〻三種也又執事不沙汰進之。違先例歟

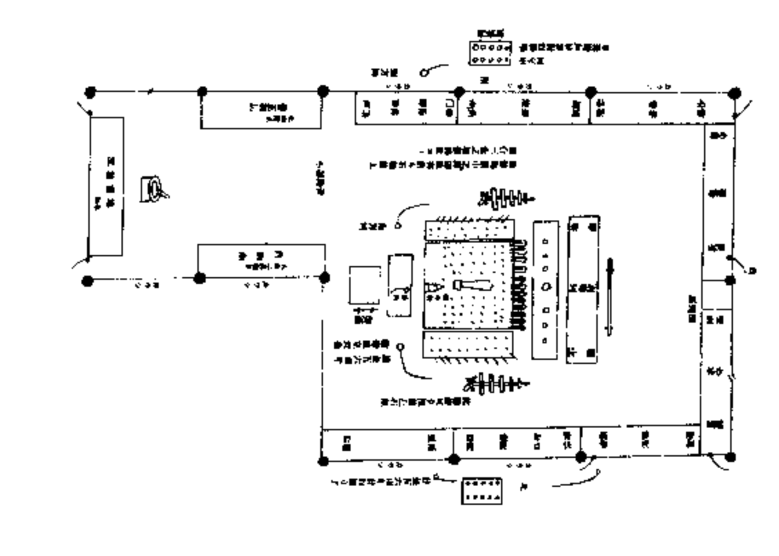
一。法施事
予配分之

一。佛供燈明事
預注進之在別紙

一。道場事
於懺法院可被修之歟
恒例御月忌追善道場者。每事可計會歟。然而今年猶被用御懺法堂。仍先尊勝行法轉經等了御舍利講。其後昇居壇立輪燈。又立標備供。此間尊勝御念誦釋迦念佛無間斷
同五六兩年道場同被用御懺法堂了

一。道場圖在別紙

一。標圖在別紙



當時現圖標百七十五供
此內中壇八十八位。左壇四十三位。右壇四十四位
此中壇八十八位之內。釋迦如來御位一尊十一不可被供銀錢云〻仍銀錢員百六十四本也。中壇七十七位一結。左壇四十三本一結。右壇四十四本一結。都合三束結之

建長四年

御所
西御所
僧都御房
中納言法印前〻式讀兼讀師也然而依爲證誠被用別講師了
宮內卿大僧都
輔大〻〻唄
右大臣〻〻〻散花
佐僧都舍利讚歎
蓮光院〻〻
中納言〻〻講師
中納言〻〻問者
右大臣法眼
中納言律師
民部卿〻〻
聖觀佛讚
肥前律師
中納言〻〻
二位〻〻梵音
卿律師
宰相〻〻
中納言〻〻
民部卿〻〻
輔〻〻
重禪阿闍梨
還守〻〻〻
承守〻〻〻伽陀
覺親〻〻〻
新遍〻〻〻錫杖
印基〻〻〻

建長四年十一月二十五日被行之
報恩講佛供燈明事
白米四斗三斗
黑米一斗二斗五升
油二升
白小土器二百
榆樽一枚
紙厚二帖
已上
兵衞督律師沙汰進之
同五年十二月二十二日如去年
兵衞督僧都沙汰之
同六年此合點定被沙汰進之。土器榆樽厚紙等雜具用途。後日驚眼一連被進之。闕乏之由預等令申云〻
此保役事。預等申。吉水前大僧正御房御時。數輩良賢律師沙汰進云〻。仍此御代又如此。大旨可付平泉寺長吏歟
就報恩講可有沙汰事等
一。財施配分事
大僧都可爲三種歟。而此御時五種頗違例也
一。上御分財施事
備進道場之後可被召之歟
一。財施可配分人〻事
先上御分。次參會人〻。次雖不參會出財施人〻之許各一種可被送遣之。次念佛衆。次房官侍中間等隨及可配分。

中間等之中。者。懺法院六人尤可爲字
一。道場事
可爲懺法院歟。尊勝御念誦等計會之間。令重疊故也
一。標幟事
一。輪燈二脚并外陣傳供机二脚事
已上兩種可被送之
建長六年
報恩講參會僧名 付財施配分
御所 御房 黑貢皮左
法印御房
輔法印二種 紙十帖 茶垸十鉢
宮內卿大僧都 紙十帖
右大臣〻〻〻二種
中納言律師 紙十帖
大夫〻〻二種 檀紙十帖。莚
聖親 黑皮子
民部卿律師 湯帷
卿〻〻二種 瓶子 引入
輔〻〻二種 枕 色革
大貳阿闍梨二種
右衞門督〻〻〻二種
助公 小桃子
宰相阿闍梨二種 小提 茶垸 火舍
按察阿闍梨二種
總被送道場財施七十一種之內。二十五種配分于著座僧衆所。四十六種交替預等退出了

布薩現行事 和尙御代
建曆二年六月晦日。和尙入御大原來迎院御著座
建保三年七月十五日。大維那慈胤勤仕之
世間出世相共出百味 大成就院
無別作法。御所加持供養許也
十一月二十九日 晦日 布薩 略說戒 房 蓮界
梵唄 聖增
現參
淨心 上人
聖圓
豪圓 法印
覺位 上人
良豪
覺瑜
法印〻〻
聖增
慈胤
最祐
十二月十五日。大布薩。維那 光覺
已上慈胤法印記。是和尙御代現行例也。此外年紀猶可尋之。抑正中元年於社頭可行布薩之由被仰座主宮 慈道 之處。廳次官次無骨之間不行之由傳聞之。此事如何。先例尤分明歟。所載右之官位者。私勘付畢。宜備後證者也
熾盛光堂不斷供花次第 夏衆皆參堂
開白日酉終 日沒以前
十二天供 西床
神供 東床
次諸衆參會 內陣
次導師著禮堂禮盤。三禮。如來唄。表白。神

分祈願
次發願
出發願之時，日沒鐘突合，此時戌時，夏衆自一御器始之（一御器者東方也）
次六種迴向，下座禮佛
次不斷經開白（如例，別座，不斷經所也，但終七箇日修之也，今供花爲七箇日之時如此也）
次夏供養法（如例，內陣）
已上或九旬，或三七日，或七箇日，隨時可勤行之
次結願作法（十二天供如開白）
七月十五日寅刻，先不斷經結願（如常），酉時如開白，各參堂，酉終始行法，令法久住啓之時，後御器居訖（以之爲供花結願），此時突合
日沒鐘了
行法結願（如例）結願事由之次，可陳事情也，無動寺夏之作法，准據而有用捨，彼寺作法者，經願如開白，於禮堂三禮等，結願事由，其發願之時，當番夏衆儲後居畢御器（合打日沒云々）
次夏行法結願，又如開白云々
行法了，取茅草引內外衆云々，先灑水云々
四月十五日開白（導師名結夏導師）
七月十五日結願（導師名自恣導師）
而今此御堂未始行九旬行法，亦令且被行如法自恣作法也，又行法唱禮陀羅尼等略之了
九旬行法被始之時，具可用彼作法歟
供僧六人之中，行法導師，十二天供，神供，次第各々可勤仕之，不斷經開白結願者

懺法堂供僧可勤之
自餘雜事
一夏衆不斷經衆，一時有兩衆，其時衆等供花讀經示合，任意可勤之，其衆常參祇人々催集可被勤仕之
一奉行夏一夏衆之中可被差定可然之輩
一夏供事，世間出世之人々中，兼日可被催勤之
一御明油
一手巾
一桶等，手荷，閼伽居，塗香
一閼伽折敷，手荷柄
已上藤島庄役，隨破損可加修治也
一樒採事，總法師原役
一閼伽水事，總中間役
建保五年六月二十四日，供花被始之（夏衆四十六人）
番頭十二人（以孔子被定之）
良（戌）雲大僧都　快（亥）雅律師
慈（子）賢僧都　覺（午）瑜法眼
成（申）源律師　圓（寅）憲々々
什（丑）圓阿闍梨　祐（卯）眞々々
隆（辰）玄々々　慈（巳）胤々々
經（未）尊々々　最（酉）祐々々
行法御所，後七日不斷經（自九日始之），供花
作法被移無動寺

成菩提講
二月十三日，百光院座主宮御出有之，先出世者參儲本堂，午刻許御出，先御參法花堂，是則青蓮院和尚雙林寺座主墓所也，大夫僧正之（同有）正堂下，無之，北山有墓所云々，慈鎭和尚御墓所，無動寺也，妙香院僧正御房，飯室御逝去，即御墓所飯室有之
次御參百光院
參會輩
房全（僧都）法印　承（唄）兼法印
尊家（教化）法印　聖仙律師
賢快々々　長源（讚衆）々々
澄源（唄）阿闍梨
行法并式，宮御勤仕有之，嚴重無雙也，仍予依奉行人尊家法印申狀，伽陀勤之
次第
先宮令寄禮盤前御，此時可有總禮之由，即被仰出，仍卒爾尊家法印，予可勤仕之由申之間，勤仕之
總禮二有之，各別頌之，而御下禮盤之後，如此二伽陀，次伽陀初句，可爲同音之由被仰出之
總禮二畢，御禮拜，五體投地，即御登禮盤
次前方便（此次三箇印明有之，生身供ヲ備故也）
次金二，此時唄師發音，花筥引之
御導師微音令法久住句，神分，祈願（如常）
供養文唱禮（導師微音令唱給）
行法（供養會）御念誦暫令待御

此間唄。相繼散花。梵音。錫杖。四箇法用
了
次式令誦御。伽陀 如常
法用之時。唄師可進花筥被下知預之處。
被仰出云。唄師。梵音雖立。不可持花筥由。
故和尙被仰。
次式後澄源阿闍梨。召進正面賜香呂
四奉請。阿彌陀經。合殺 散花呂 後唄
次入三摩地以下如常
四智讚 三反 後鈴
廻向方便。下座誦之。予勸之。如修法之時。
御行法了御下座禮佛 五體投地一反也
次還御。承兼法印參御共
次自餘人々止百光院。尊家法印一瓶一
合 菓子許 出之。入興持成了。其後退散了

雙林寺御忌日々記
印恭法印記云
一。僧名事
教源法印　印恭 曼荼羅供御導師
最譽僧都　玄勝々々 唄禮
意源律師　玄意律師
朝圓已講 御經供養導師　教雅阿闍梨 闕請
玄智々々 堂達
已上九人如此。今一口闕如了
裝束各鈍色別裳著之。但於兩導師者
甲袈裟用之。然而草鞋不用之
一。故障輩事
豪繼法印 臨時故障被所望　公尋々々
經惠大僧都 被臨期故障被懸望　隆伊々々々
任守法印 依御參西山殿了 鈍色進玄智
已上子細如此。件輩雖爲兼日領狀之
儀。奉恐二品親王臨期辭退歟。仍十口
內於一口者闕如了。爲珍事者歟
抑又此聖忌捧物等事。爲往古故實。青
蓮院門人巡役也。而去弘安　年。桂林
院師跡事。依院宣取放門跡御管領之
刻。爲砥山庄已下所課有其沙汰云々
一。當日事
今年先御經供養令修之。是則御導師朝
圓已講。爲明日 十四日 爲大乘會講師大營
忩劇之由稱之早出之故也。玄智又爲聽
衆出仕之間同早出。仍兩人不遇曼荼羅
供。不著饗膳座退出云々
次曼荼羅供令修之
一。兩導師御布施取事
被物　源祐法橋
裹物　覺俊
手長役侍
次例時之後。覺俊進正面之間中饗膳之
案內 不出詞其氣色許也
一。道場指圖事
一。衣并紙等代百三十疋。短册有之
以翌朝於政所請取之云々此條非本式
饗膳了房官曳御布施事。舊例也
於饗膳者。事畢預法師取出之
面々下部請取之。其後人々退出。如例
一。經供養之時。御諷誦有之 堂達最末勤之
仍誦經物有之。門前置之
唄。散花。二箇法用有之
於散花者。立本座勤之
已上儀式雖爲恒例事。如形令記之
而已

三六七

門葉記　雜決一

青蓮院　建曆貞應天福
十樂院　寛喜官符
崇德院御影堂　本覺院目錄
高橋宮遺領　延應官符
督三品遺領　寛喜官符
妙香院　康平應和右丞相御時永祚　尊忠和尚遺領建武當知行
尊長法印遺領　承久讓狀

寺領目錄
慈鎭和尚建曆讓狀被載之。彼狀云
讓進
門跡相傳房領等事
無動寺
雲林院　淨土寺　多武峯
伊香立庄　大和庄　法定寺
蓮興寺　三方寺　額金寺
千興寺　大山寺　百濟寺
大日寺　乾龍寺　池邊寺
圓明寺　體興寺　藥師寺
一條御領　山階御領　七條御領
寶石寺　得芳庄　但雲林院領
眞野新免　乙訓庄
三昧院
鏡社　南庄　御相折庄也　北庄　同
坂田庄　名切嶋　鞆繪庄
立入庄　神崎東保　同西保

梶原寺　敎興寺　印保寺
飯村寺　鰐淵寺　牛藏寺
西京御領
常壽院
織田庄　同浦三所　村松庄
井村庄　井上新庄　山內庄
櫻井庄　保田庄　內田庄
波志波庄　四至內
原見庄　顚倒了　朝日庄　同
法興院
極樂寺
桂林院大僧正門跡讓給領
坂本御塔　平方庄
坂西庄　砧山庄　福田庄
氣比供僧　比叡庄　金武保　付山室
龍寶寺、　于與丸保
別相傳　永樂寺
松岡庄　志度庄　加々美庄
已上三所存日之間。送靈山院之外。如形年貢可沙汰也
淡輪庄　六卿山　三尾社
西山往生院　觀性法橋舊跡也
持佛堂常燈領　善惠房大和國領、其名不覺悟。在于寄文
大懺法院寄進領
原庄　國宗　稻井庄　隆舜
福光保　增圓法印
六條法印寄進庄
奄我庄　小島　富永條々
搏葉庄

藤島庄　後三條院田　體光寺
大乘院領　稻毛本庄
尺度庄　但去給法華堂了
同別府八十石
志賀南庄
所當二百四十石
同北庄
所當二百四十石。芻草二頭
神崎東保
所當八十石
同西保
所當三十石
邇保寺
所當七石
敎興寺
所當十石
納結庄
所當二十五石
立入庄
所當十石
伊勢國
名切庄
所當絹二十疋。切草等
攝津國
梶原寺
所當十二石
出雲國
鰐淵寺　加國富
所當國延百五十枚

一常住院領
若狹國
織田庄
所當六百石 國定 在雜事等
三百石大懺法院寺用百石被進本
覺院僧正御房二百石領所得分
河内國
波志葉庄
所當八十石五節供雜事等但御牧
在家付庄之時者二百餘石云々
伊勢國
井村庄
所當米五十石五節供等
越前國
内田庄
參河國
村松庄
所當米六十石
丹波國
山内庄
所當三十石在雜事
御寺四至内
所當二十石苅草一頭雜事等
寄進所
石見國
櫻井庄
所當國絹三十二匹綿六十兩米十
石雜物等
伯耆國

保田庄
所當百二十石 六十石三昧僧 六十石執行
一大成就院領
伯耆國
山守庄
北谷 所當百五十石
但此外地頭分可在之
南谷 所當已下同北谷
但護摩用途也
近江國
後三條勅旨田
所當百四十石内十石預所
富永庄
所當百石但被宛十禪師禮拜講了
寄進所
近江國
福光保
所當百八十石在雜事等
體光寺
所當二百石 公物十二石
三尾社
相原保 八幡米八石ム云一乗保事歟
薏原寺
攝津國
原庄 香一石
法薗寺
仲山寺
紀伊國
淡輪庄

所當薪三十束
讚岐國
支度庄
所當三十石炭五十籠
下總國
松岡庄
所當國絹七十匹綿二百兩
甲斐國
加々美庄
所當准布三百段
伊勢國
大覺寺
山城國
蓮光院 件寺領
善峯寺
一雙輪寺房領
阿波國
板西庄
所當
米五百石 麥七百石
油五石 雜物等
近江國
比叡庄
所當百二十石在雜事
山室金武保
所當百餘石在雜事
隆法寺
所當二十石
越前國

氣比御讀經所

伊勢國

永樂寺 寄進

一法興院 四至内在家等

一極樂寺

四至内所當三十餘石柴木等方上

庄御封

天福二年八月　日注進之　判

已上月輪僧正自筆本令書寫之

觀應二年三月五日記

十樂院門跡領目錄

被載覺喜官符其狀云

應令二品尊性親王家相傳故前僧正

仁慶遺跡堂舍聖敎幷山路本房大小

所領所職等事

叡山西塔勝蓮華院 付東陽房

件寺院者一條院御宇長德二年之比

御主大僧正覺慶依經奏聞殊被下官

符爲公家御祈願所崇重之餘被寄置

阿闍梨五口畢其後奉祈皇家累世之

御願久爲緇門奕代之聖跡者

十樂院 付房舍經藏

件堂者座主大僧正忠尋擇城東之甲

地所草創也修顯密不退之行法爲香

華不朽之道場建經藏安置一代之聖

敎搆僧房各並止住之禪居師弟相繼

于今企住持之者

北白河房

件房者故仁慶僧正占東名寺之邊始

營作此禪室是則退老之居棲息之砌

也者

山城國東名寺壹所 號粟田

同國八瀨領壹所

伊勢國法廣寺三箇村壹所

土佐國觀自在寺壹所

件房領肆箇所者爲勝蓮華院領代〻

賜官符師資相承敢無他妨者

山城國杼畠領壹所

件領者依有子細多年之間所令相傳

領知也者

和泉國上泉庄壹所

件庄者後高倉院御時庄號建立被宛

置公家御祈禱用途畢仍永可門跡相

傳之由所成賜院廳御下文也者

近江國綣村保壹所

件保者本領主友兼寄附于日吉社二

宮二季講用途相副券契讓與具足房

僧都長尋畢勤仕春秋兩度之神役永

爲師資累代之私領而領主僧經全依

爲相傳之師範以彼保往年寄附故仁

慶僧正房領畢者

同國米滿新免壹所

件新免者領主憲覺法眼去保延三年

寄附于二季講用途兩保同令勤仕神

役而經全傳領之後與綣村保同時寄

附于彼房領畢者

鞍馬寺撿校職

件寺者叡山寶幢院末寺也於撿校職

者以西塔住侶所補來也而忠尋座主

依有由緖任被職以來爲門跡相承之

所職偏令執務一寺殊賜官符數代之

間更無依違者

右以下略同

寬喜元年八月十一日

修理東大寺大佛長官左大史

兼丹波守小槻宿禰判奉

崇德院御影堂目錄

良禪僧正自筆目錄在之彼狀云

一粟田宮社領

遠江國勝田庄上下村 本家職

筑前國原田庄

石見國長野庄

越前國榎富庄

攝津國濱田庄

一御影堂領

遠江國勝田庄上下村 領家職

但馬國片野庄

越後國大槻庄

讚岐國山本庄

能登國大屋庄 寄進所

建長八年九月二十九日　判

高橋宮（尊守親王）遺領目錄

見于延應官符其狀云

應任故二品尊性法親王附屬狀令無品
尊守法親王家門跡相承庄園所領等事

河內國今津庄　伊勢國茂福庄
同國額田庄　同國五箇山庄
尾張國津島庄　遠江國刑部御厨
同國小高御庄　近江國奧島庄
同國比牟禮庄　備後國有福庄
周防國安下庄　柳谷領
醍醐栢杜堂塔數地屋數等
已上拾參箇所者先師二品法親王
家領也
攝津國貴志庄　同國楊津庄
同國宿久山庄　下野國皆河庄
越後國志都野岐庄　備後國埴田庄
已上陸箇所者大谷姬宮（順德院御息）家
領也而嘉祿年中相副次第證文被
讓進故二品親王家仍任被契狀門
跡相承永可令進退領掌之由天福
元年被下宣旨然間姬宮一期之後
可領知之旨得先師之讓狀了

右得彼家今月十日解狀偁件庄園所領
者先師二品法親王家相傳領也幼齡而
入室多年服仕之間去八月病及危急之
時得其讓畢望請天裁任被附屬狀可令
無品親王門跡相傳領掌之由欲下官符
宣旨者左少辨藤原朝臣顯朝傳宣權中
納言藤原朝臣爲經宣奉勅依請者

延應元年十二月二十五日
左大史小槻宿禰判　奉

督三品遺領目錄

被載寬喜官符其狀云

應任比丘尼觀如讓爲無品尊守親王家
門跡領諸國庄園伍箇所事

大和國壹所　曾我庄
但馬國壹所　氣比水上庄
備前國壹所　大安寺庄
備中國貳箇所　草壁庄
縣主保

右得觀如今月二十日解狀偁件庄園伍
箇處者觀如相傳之私領也多年領掌之
間故無他妨而今病入五內命在一瞬平
生之時爲定遺跡事相副調度文書等永
所讓進于養君綾小路無品法親王家也
是則雖有所生之長女別所令進御門跡
領也所詮於離懇志偏奉馮其級引之故
也然則爲停止向後之濫妨宜爲相傳之
御領也望請天裁任申請之間爲法親王
家御領更不可有牢籠之由欲被成賜官
符者右少辨藤原朝臣信盛傳宣權中納
言藤原實基宣奉勅依請者

寬喜三年四月二十五日
左大史小槻宿禰判　奉

妙香院庄園目錄（十一箇所事　延文六年五月二十日注之）

一五條田園 在左京五條
一山城國豬隈庄 在乙訓郡
一攝津國爲奈庄 在河邊郡
一同國富田庄 在嶋上郡
一河內國野田庄 在茨田讚良兩郡
一伊勢內田庄 在安濃郡
一遠江國豐田栗栖 在豐田郡
一越中國大家庄 在新河郡
一丹波國佐々岐園 在天田郡
一但馬國大濱庄
一備後國堺庄
已上十一箇所載九條右府之應和元
年六月五日御處分送文也
一近江國大處庄 在蒲續郡
一若狹國志積浦 在遠敷郡
一信濃國伊賀良庄 在伊那郡
一近江國比佐庄 在蒲生上郡
一越前國坂井足羽庄
一肥前國三津庄
一山城國小泉庄 在相樂郡
一大浦庄
一近江國山田 在滋賀郡
一近江國松室三昧田 在志賀郡
一近江國修理田

別院

一越前國文室寺
一播磨國三枝寺
一伊與國三昧院

一山城國普賢寺
一近江國法界寺宇廣井寺在志賀郡
一山城國西願寺
一信乃國海岸寺
一丹波國願皇寺
一紀伊國法音寺在那賀郡
一同國定岳寺同郡
一近江國僧寺在坂田北郡
一同國穴太寺在高島郡
一同國羽東寺同郡
一同國法藏寺在淺井西郡宇淺井寺
一同國法道寺宇津宇寺在淺井西郡
一同國尼寺在淺井西郡
一同國定林寺在蒲生下郡
一同國德隆寺在伊香郡
一但馬國河會寺
一同國額全寺宇弓削寺
一山城國法樂寺宇大谷寺
一樂音寺在腋庄
諸國御封物事
一播磨國百十九石一斗一升三合
一美作國九十石五升
一安藝國五十八石五斗
一越前國五十一石
一元慶寺領
寺邊所當米二十五石、牛二頭、荊蕷
在之
近江國聖興寺
年貢

四郡保
年貢十二石
東坂本小坂田
年貢七石九斗
越前國方上御封米二十餘石
一慈德寺領
攝津國味舌庄
年貢七十餘石
伊賀國柏野庄被國領云々
一觀音堂領
山城國訓三十庄
年貢
一光明院領
伊勢國玉垣庄
年貢雜物等在別紙
大和國井上
年貢
一夜松
年貢
四箇庄
年貢
一八條左大臣家遺領
越前國氣比社
年貢百五十石神宮等知行社領土貢也
爲太宮司沙汰進濟之
雜物等在別紙
同社領
同國長田保
年貢六百四十六石五斗七升七合
小森保安祥寺知行也

年貢
氣比庄
年貢五百八十二石
莇野保
年貢四十七石
葉原庄
年貢本保新保
殿下返
年貢
神宮寺已上社領
河內國稻福庄
年貢百五十石
下總國下川邊庄
年貢三十貫爲地頭請所沙汰之云々
讃岐國富田庄
年貢西方東方
大和國長原庄
年貢十五石、麥十石、高麥二石
一補陀落寺領
山城國大原西庄
年貢雜物等在別紙
同別納菖蒲庄
年貢
一安養院領
備中國子位東庄
年貢
近江國山前新日吉庄
年貢

九條右丞相御讓狀云

奉送

庄園等拾壹箇所事

五條南園

山城國猪隈庄

攝津國爲奈庄

攝津國富田庄

河內國野田庄

伊勢國內田庄

遠江國豐田栗栖

越中國大家庄

丹波國佐々岐薗

但馬國大濱庄

備後國堺庄

右依御處分、副公驗等、奉送禪師君御坊、如件

應和元年六月五日

散位藤原

中務少丞小野判

別當修理亮上毛野朝臣判

圖書頭百濟王判

春宮大進藤原朝臣判

前令小野判

慈忍和尚御遺誡云（永祚二年二月十三日云々）

一所領別院并庄園事

別院

法界寺（字廣井）

件寺故土佐權講師明證所寄進也

西願寺（字佐爲）

件寺氏人等所寄進也

樂音寺（在彼庄也）

件寺故伯耆守公明朝臣母所建立也、而其後後彼女子二人相加所領庄々公驗、永付屬房、然而彼女子二人在世時、不可知其地子納物等、于今一向彼女人所進退也、若有愁來事、（尋[illegible]給[illegible]）小禪師相濟之子細忠進々所知也、仍成別當了、永加修治、但公驗等不可返、又他人不可知之

庄家

丹波國佐々岐薗

近江國大處庄（喩熊野庄是也）

但馬國大濱庄

越中國大家庄

已上四箇庄官省符已成之了

山城國猪隈庄

伊勢國內田庄

攝津國爲奈庄

備後國堺庄

若狹國志積浦

近江國必佐庄

肥前國三津福所兩庄

右庄等拾箇庄庄施入妙香院了、施入之本意偏不宛佛料、以件地子可宛院用并君達料、件庄々觸事、若有愁申、隨其便宜事由申被此君達丁寧勞濟之、但件庄々等事、院司等執申親近御房一向隨被仰不可違失之

已上取要

妙香院門跡領并別相傳目錄（建武四年當知行安堵院宣被副之、除藤鄉封戶目錄也）

丹波國　佐々岐（上下兩保）

但馬國　大濱庄

伊勢國　內田庄、野部、玉垣兩御厨

近江國　喩熊野庄、山田庄、正興寺

肥前國　三津庄

山城國　小泉庄、元慶寺、大原西庄

　奈良伊勢田

備中國　子位東庄

越前國　氣比社、莇野保、氣比庄

　葉原保、長田西保、一條返保

　敦賀郡務、三刀上分、升米

下總國　下河邊庄（爲地頭請所備進年貢）

大和國　長原庄

河內國　稻福庄

已上二十五箇所（奉行人[illegible]）

建武四年四月　日

門葉記　雜決二

御門跡領總目錄
一。無動寺領
越前國
平泉寺 付末寺
所當准千石云々
羽丹生。遲羽。藤島。已上三箇所悉平
泉寺押領
此外雖有末寺役。一向停止之
羽丹生庄
所當七十石　油一石在雜事
遲羽庄 寄進所也
所當御綿二百四十兩
藤嶋庄
所當米四千八百石之內
千石　平泉寺
二千八百石　勸學講已下山上
京都御堂用途
千石　京定七百餘石
本家御分
御綿三千兩
千七百兩　勸學講用途
千三百兩　本家御分
已上所出物。建曆二年目錄定也
山城國
雲林院　安居院御恩土貢八十貫云々
苅草一頭　四至內所當

若江庄　河內國
垂水庄　攝津國
得芳庄　備中國
所當百五十石　油九斗
淨土寺　岡崎僧正御房
苅草一頭
野地庄　攝津國
東藥師寺
在家役等在之。但悉御免人々畢
山科畠
柴木二百五十把
近江國
百濟寺
伊香立庄　阿閦院御息
所當百五十石
苅草二頭　在雜事
願興寺　法輪院御息
所當二十石
大和庄
所當二十石　在雜事
法定寺　乘蓮御息
所當五十石　五節供等
額金寺
所當八石許云々
大和國
多武峯
五節供御菓子等
若狹國
三方寺

泰善御息土貢四十餘石
體興寺
因幡國
藥師寺　法輪院御息
所當三十石
伯耆國
大山寺
所當三十石　在雜物
肥後國
千與丸保
所當二十石
池邊乾龍寺
所當八十石
筑前國
嘉麻本領　下津山田庄
所當五十石
豐後國
六鄉山
丹波國
蓮興寺
所當無之
大日寺
所當二十石　五節供等
寄進所
隱岐國
村庄　御不知行當時年貢三百貫云々
所當漆一斗
能登國
志都良庄　有本寺々用

千興寺
但馬國
小田井社
近江國
福林寺
梵釋寺
一。三昧院領
近江國
坂田庄
所當千二百石内
四百石 方々寺用
百石 御服用途
二百石 預所得分
五百石 人々給分
右已上寺院領所房舍聖教。併讓進朝仁
親王已訖 已下略之
建曆三年二月 日
前大僧正判故注進狀
可進濟御年貢庄々事。同貞應御讓狀委
細也。彼狀云 判此略判入以別紙但於御筆見人可留之
此卷一字無他筆。扶病自右筆也。直付
字等自筆之條准疑之哉。不可及繼目
判也
此遺誡所令進僧正御房也。無相違可
有御存知者也
藤島庄者。付無動寺大乘院。於今者可
爲師資相承。興隆彌新。可被報山王大
師恩也。白川房跡同返給了。早尋常作
事了。可爲師跡之本也
此外於山上興隆。住山者給物者。以
藤島庄餘剩被宛之。更無闕乏歟
可被召御年貢庄々事
南北庄 伊賀立庄 織田庄
坂田庄 鏡社 坂田庄
平方庄 奄我庄 小嶋庄
山守庄 嘉麻領 福滿保
一 三昧院領 南北庄 近江國 東坂本南北也
御年貢五百二十餘石 本一向爲御相折也。本ハ三百餘。今爲一色令増也
一 無動寺 伊賀立庄 近江國
御年貢六十石 庄器物定。除無動寺々用途
一。織田庄 若狹國
御年貢 能米三百石 京定庄器
夏物少々。糸百兩。綿二百兩。慥可進歟
已上除寺用定
一。坂田庄 河波國
御年貢 能米二百石 京定。國器
麥二百石 同除寺用等定 延曆寺法花堂 寶林寺
一。鏡社 鎮西
御年貢 百五十石 京定。國器 除寺用定
一。坂田庄 近江國
此庄有子細。如新立有沙汰之間。止雜
事一色。所當至定。使得分延付定。京定
千二百石 或三百石 云々 此中三昧供料等。寺用
二百餘石。其外未被分宛公私分也。今
更所定置也
御年貢八百石 庄器定
以此中二百餘石爲寺用。靈山院長日
御生身供。可爲御年貢内也。以五百餘
石爲御年貢。預所得分二百石可免給
也
一。平方庄 同國
此庄子細如前。日吉新御塔寺用二百
石。其外給田二十八丁。丁別十石定。二
百八十石也。而今更遣實撿御使。如坂
田一色。延付定。京定千八十石也。其中
二百石爲寺用。預所得分二百石可免
給也
一。奄我庄 丹波國
御年貢米百二十石 京定
一。小島庄 美乃國
上品八丈絹六十匹
一。山守庄 伯耆國
御年貢三百石 京定。國器
此中百五十石爲護摩用途。殘百五
十石可進濟也
此庄聊有存旨。可相傳子息之由大
藏卿爲長卿約束了
一 立券未終了 高木西卿 鎮西
大乘院寺用百石 下行政所定
其外御年貢二百石 各京定。國器
預所得分未知一定。但強雖不可及
沙汰者也
一。福田庄 近江國 御年貢五十石
已上假令都合南北庄御相折之外。能
米二千六百石。麥五百石。上絹六十匹

假令政所斗延付被召仕定。及三千餘石歟

右必此員數可令進濟也。其上細々臨時公事可被停止。或御造作。或世間御大事。莫大事臨時出來之時。尤可有其勤也。於別町責者可被停止也。各定如歲末御節料相斗令奉公歟。召仕人之□有其恩之習。課無責有之儀。第一非據無雙罪業也。勞其費萬事優免。庄園之地味增長。人倫之忠節勤厚之媒介也。以知道理專爲能治。年來七宮御時。幷小僧一期不及如此沙汰。似不取合夕用途。而不闕如罷過了。今以三千餘石下部給物小量御恩。臨時御要何不被支哉。頗爲甚大歟。仍爲御沙汰所申置也。

貞應元年六月　日。隨思出書付了

前大僧正判

門葉記　雜決三

青蓮院

梨下　又號梶井

妙法院

淨土寺　號金剛壽院

本覺院　付日光

妙香院　横川一谷管領之

東陽房　號十樂院。是洛陽坊名也

曼殊院　北野別當相承之。付東南院

毘沙門堂

靈山

裹築地　號般若院

岡崎　號實乘院

已上皆是山務經歷門跡也

青蓮院

無動寺横川五堂　檢校爲門

□桂林院良祐僧正遺跡　常壽院行玄大僧正舊跡也　爲此加納。青蓮院稱號者。琳豪僧都之遺跡也。是明快座主眞俗之文契等也

無動寺　無動寺建立向供奉

相應　近江國淺井郡人 ― 遍敎　南山房僧都　左京人王氏 ― 喜慶　座主□□□　長意座主灌頂　江州伊香郡人 ― 慶圓　座主大僧正　圓賀僧都灌頂　播磨守尹文子 ― 慶命　座主大僧正　慶圓灌頂　小貳孝友子

慈惠　諱良― ― 慈忍　座主大僧正　諱尋禪　九條右丞相息 ― 尋光　法性寺座主　權僧正　太政大臣爲光公息 ― 良光　極樂寺律師　同息

長算　檀那院權僧正　少納言朝範子 ― 永禪 ― 勝範　蓮實房座主

慶範　圓城寺僧正　慈慶灌頂　越前守安隆子 ― 廣算　理智房法印　慈慶灌頂　參木廣業卿子

賴仁　法橋 ― 仁覺　一乘坊座主僧正

寬慶　大乘房座主權僧正　賢暹座主灌頂　右大臣俊家公息

潤慶　桂林坊　長宴僧都灌頂　大和守定任子 ― 良祐　桂林房阿闍梨　號三昧阿闍梨　長宴僧都灌頂　源祐法師眞弟

承雲 ― 安恩 ― 尋叡 ― 明快　大僧正　梨本座主　慈慶灌頂　文章生俊宗子

大僧正 西京座主 良眞 長實灌頂 兵部丞通輔子
青蓮坊 僧都 琳豪 良眞灌頂 平生成子
法性寺座主 法印 勝豪 攝津守 資宗子

座主大僧正 □□□□貫 行玄 □□灌頂付法 □□大閤息
座主無品親王 本名圓性 覺快 行玄灌頂 鳥羽院宮
座主大僧正 諱慈圓本名道快 慈鎭 全玄灌頂 法性寺關白息
桂林房座主 大僧正 全玄 最嚴灌頂行玄付法 少納言實明子
桂林坊 相承之

號妙香院 座主大僧正 良快 慈鎭灌頂 後法性寺關白息
號月輪 座主大僧正 慈源 慈實僧正灌頂 光明峰寺關白息
號眞野木 座主大僧正 慈實 成源助灌頂 光明峰寺關白息
大僧正 法性寺座主 慈玄 尊助灌頂 圓明寺關白息
權僧正 隱遁 慈深 公什澄尊灌頂 後光明峰寺攝政息子

號大原 座主 二品親王 尊助 爲臨時勅許管領門跡 土御門院宮 公圓灌頂
號市川 座主 無品親王 慈助 尊助道玄灌頂 後嵯峨院宮
座主 二品親王 良助 尊助灌頂 龜山院宮
檢校 號寂場房 座主 權僧正 公圓 慈鎭灌頂 左大臣實房公息 寂塲院 般若院祖

座主 入道親王 號西山宮 道覺 慈鎭灌頂 後鳥羽院宮
准三后 座主大僧正 本名最尊 道玄 最守灌頂 普光園關白息
座主 二品親王 慈道 道玄灌頂 龜山院宮

補無動寺檢校 號東南院法印 豪圓 慈鎭灌頂 東南院祖
座主入道 二品親王 尊圓 桓守灌頂慈道付法 伏見院宮
座主入道 二品親王 尊道 尊圓付法 後伏見院宮
座主 道圓 尊道受法灌頂 後光嚴院宮
御猶子 尊道 — 義圓 岡崎授法灌頂 准三后義滿公息

梨本 又號梶井
文殊樓。實相院。五佛院等執務也
承雲 — 安恩 — 尋叡

梨本
大僧正 梨本座主 明快 — 良眞 — 仁豪 座主權僧正 南勝房 良眞灌頂 內大臣能長卿息
梨下門跡事林豪僧都入室之刻 爲臨時勅許管領自爾以降□子也

梶井
座主僧正 一乘房 仁覺 經暹灌頂 右大臣師房公息
南陽房 阿〻〻 俊覺 長寔灌頂 參木公房子
妙香院 內供奉 清覺 經暹灌頂
權大僧都 相覺 定廣灌頂 右大臣顯房公子
又仁源座主弟子 座主僧正 仁實 宗觀灌頂 大納言公實卿子

無品親王 圓融房座主 最雲 仁實灌頂 堀河院宮
法印 最忠 相實灌頂 法性寺關白息
大僧正 三鈷座主 明雲 相實灌頂 大納言顯道公子

梶井座主 無品親王 承仁 顯眞灌頂 後白河院宮
西林院 座主僧正 承圓 仙雲灌頂 松殿關白息
入道親王 座主 尊快 承圓灌頂 後鳥羽院宮
中山座主 無品親王 尊覺 尊快灌頂 順德院宮

無品親王 大僧正座主 澄覺 尊仙灌頂、三品雅成親王子
座主 無品親王 最助 澄覺受法 後嵯峨院宮
菩提座主 二品親王 覺雲 澄覺灌頂 龜山院宮
座主 三品親王 尊雲 還俗 親源灌頂 後醍醐院宮

後中山宮座主 無品親王 最仁 眞仙灌頂 土御門院宮
入江宮 僧正 尊忠 尊雲法印灌頂 忠成王息
座主 二品親王 承覺 覺雲灌頂 御宇多院宮

座主 無品親王 承鎭 實承灌頂 三品彥仁王息
座主 二品親王 尊胤 承鎭灌頂 後伏見院宮
座主 二品親王 承胤 尊胤灌頂 後伏見院宮

座主 無品親王 恒鎭 恒明親王息
入道親王 覺叡 承胤灌頂 後光嚴院宮 — 明承

妙法院

以爲西塔寶幢院檢校爲規摸云々

惠亮〔西塔院主、初大樂大師、信乃國人〕―慈念〔平等房、座主僧正、諡延昌、院主、加賀國江沼郡人〕―陽生〔竹林院、座主僧都、院主、伊豆國人〕

教圓〔東尾法印、座主院主、伊勢守藤原孝忠息〕―勝範〔蓮華房法務、座主僧正院主、近江國野洲郡人〕―定慶〔阿闍梨寶泉房〕

源暹〔阿闍梨〕―相命〔號妙法院、權大僧都法印、權大納言藤原定俊卿子〕―快實〔號妙法院、大阿闍梨、修驗〕

快修〔號尾坂僧正。院主護持僧、座主大僧正、修驗、大宰帥從忠子、權中納言藤原ィ〕―昌雲〔新日吉檢校此時永被付門跡、六勝寺別當圓勝寺別當院主、護持僧大僧正。修驗、少納言藤忠成子〕

實全〔院主護持僧、座主權僧正修、大炊御門右大臣公能公息〕―尊性〔天王寺別當護持僧號綾小路。座主二品親王牛車修―、後高倉院宮〕

尊忠〔三會權僧正、早世、西園寺太政大臣公經息〕―尊教〔三代護持僧、座主法務大僧正牛車、冷泉太政大臣公相息〕―性守〔座主法務僧正、西園寺太政大臣實兼息〕

尊澄〔牛車梶井門跡管領護持僧、證東探題座主一品親王還俗、後醍醐院宮〕―亮性〔二品親王、座主護持僧、後伏見院宮〕

亮仁〔入道親王、後光嚴院一宮〕―堯仁〔護持僧牛馬、座主、無品親王二品親王、同宮御舍弟〕―明仁〔木寺宮、二品親王、早世〕

教覺〔護持ィ、座主准三后、將軍義教公御猶子、普光院殿實德大寺實盛卿息〕―覺胤〔座主、後大通院御子〕―堯尊〔座主、無品親王〕

常胤〔座主、二品親王〕―堯然〔座主、二品親王、後陽成院宮〕

淨土寺 號金剛壽院歟

覺尋〔權僧正、金剛壽院座主、左馬頭基經子〕―尋仁―仁操―行圓

辨雅〔座主權僧正、大納言顯雅卿子〕―圓基〔座主大僧正、普賢寺關白子〕―慈禪〔座主大僧正、猪熊關白子〕

慈基〔座主大僧正、稱念院關白子〕

慈靜〔號淨土寺僧正、岡屋關白子〕―尋基〔僧正、深心院關白子〕

慈勝〔座主僧正、高□□關白子〕―慈傳〔權僧正〕―慈辯〔座主僧正、後深心院關白道嗣公息〕

持辯〔座主僧正、小河殿息〕

本覺院 付日光

相命〔本覺院法印〕―尊忠〔慈德寺法印、法性寺關白息〕―良快〔飯室、座主大僧正〕

良禪〔本覺院大僧正、太政大臣良平公息〕―最源〔座主、岡屋大僧正、同息〕

日光

尊家〔日光法印、從二位顯家卿子〕―源惠〔座主大僧正、大納言經顯卿子〕―仁澄〔日光座主大僧正、三品親王子、經康〕

道潤〔本覺院座主大僧正、香園院關白息〕

聖惠〔座主大僧正、久明親王息〕―守惠〔大僧正、守邦親王息〕―聖助〔無品親王、後光嚴院宮〕

満守 ― 持玄 大僧都 九歳出家受戒 一條殿御息 室町殿御猶子

妙香院 横川一谷管領之

慈忍 座主大僧正 諱尋禪 師輔公息 ― 尋光 法性寺座主 權僧正 太政大臣爲光公息 ― 尋圓 法性寺座主 後飯室權僧正 中納言義懷子

賴賢 法性寺座主 大僧都 參木顯定子 ― 賴仁 法橋 中納言俊忠子 ― 尋算

仁覺 一乘房座主 ― 俊覺 南陽房僧都 ― 淸覺 妙香院 内供奉

相命 法印 ― 尊忠 慈德寺 法印 ― 良快

慈源 ― 慈禪 ― 慈實

慈玄 ― 慈深 ― 慈慶 大僧正 内大臣内實公息

尊道 座主 二品親王 ― 慈濟 座主 大僧正 ― 道圓 座主

東陽房 號十樂院 是洛陽坊名也

覺慶 東陽房 座主大僧正 ― 〻 ― 〻 ― 〻 ― 忠尋 後東陽房 座主大僧正 源忠季子

顯尋 法眼 平重覺子 ― 圓仙 僧都 顯賴子 ― 忠雲 十樂院 法印 太政大臣忠雅公子 ― 仁慶 贈大僧正 權僧正 松殿關白息

尊性 綾小路二品親王 座主 ― 最守 大僧正 仁慶舍弟

但不受仁慶之讓仁慶有子細而度已之別爲令最守傳領尊性親王申賜宣符了

道玄 准后 座主大僧正 ― 慈道 ― 尊圓 ― 尊道

曼殊院 北野別當相承之

付東南院

教圓 東尾座主 ― 長算 檀那院僧正 ― 仁暹 法性寺座主 權律師

曼殊院

賴圓 法眼 ― … ― 眞尊 權律師 ― 忠尋 大僧正 後東陽房座主

顯尋 法眼 ― 圓仙 權少僧都 ― 仙範 曼殊院 院主 權少僧都 民部卿親範子

承信 同院主 法印 兼經子 ― 承兼 同院主 權僧正 ― 公證 同院主 法印 公曉法印異弟

道救 同 一身阿闍梨 法印 本名實淸 同大臣公親公息 香園院關白猶子

慈鎭 東南院 ― 豪圓 無動寺檢校 法印 本名公全 大納言實國卿子 私師慶俊大僧都 ― 公源 法印 大納言實宣卿子 ― 良覺 大僧正 從二位實俊卿子

慈順 法性寺座主 大僧正・一身阿闍梨 左大臣實雄公息 ― 慈嚴 一身阿闍梨・二品 座主大僧正 左大臣實康公息 ― 慈昭 一身阿闍梨 法性寺座主 僧正 太政大臣公實公息

東南院 ― 尊玄 大僧正 法性寺座主

曼殊院 ― 道豪 北野別當 座主大僧正 二條大閤良基息 ― 良順 北野別當 座主大僧正 良基三男

三七九

後花園座主 永享三八十六 良什 成恩寺男 — 伏見 良嚴 — 法性寺座主 良鎭 一條關白兼良公息

伏見 慈運 — 覺恕 — 良恕法親王

良尚

毘沙門堂

滋賀院座主 顯眞 — 法印 明禪 — 座主大僧正 公豪 左大臣實房公息

僧正 實禪 — 大僧正 實超 — 大僧正 實尊

明圓 — 座主大僧正 實圓 隱遁 白山上追放 三條公忠公息

靈山 以往可尋之

長吏僧正 公譽 中將實平卿子 — 座主大僧正 親源 大納言雅家卿子 — 法性寺座主 長吏僧正 公嚴 太政大臣公守公息

實嚴 洞院公賢息 — 座主大僧正 相嚴 故我

裏築地 號般若院

座主 寂場房法印 慶朝 小貳成章子 — 僧正長吏座主 後寂場房 仁實 春宮大夫公實子 — 長吏法印 圓良 大納言仲實子

長吏 權僧正 實圓 內大臣公敎公子 — 橫川五堂檢校 長吏座主權僧正 公圓 左大臣實房公息 — 般若院法印 實增 參木公清子

同長吏 座主大僧正 公什 公有朝臣子 — 同日吉別當院主 長吏僧正法性寺座主 慈什 長嗣朝臣子 左大臣實泰公爲子

同長吏日吉別當 法性寺座主大僧正 尊什 慈什弟 太政大臣實全公爲子 — 同長吏院主大僧正 日吉別當法性寺座主 尊玄

岡崎 號實乘院

法橋 觀性 — 法印 成圓 參木成賴子 — 權僧正 成源 忠賴卿子

大僧正 公澄 左大臣實雄公猶子 公重朝臣眞弟 — 法性寺座主日吉別當 座主大僧正院主 桓守 太政大臣公守公息

法性寺座主 座主大僧正 桓豪 大納言內家卿子 左大臣實泰公爲子 — 院主大僧正 桓覺 左大臣實泰公子

日吉別當 權僧正 桓忠 太政大臣公實公息 — 大僧正 桓惠 同相國息 — 座主大僧正 桓敎

二六〇

四月二十六日宮號小御室初度御院參御出家以後御受戒以前也

先前駈八人爲先下﨟 房官六人宗舜寺主泰禪寺主最曜寺主
任增上座經祐法橋泰救法橋有職二人源爲阿闍梨快爲阿闍梨
次御車牛飼御車副六人御牛飼三人三良丸持御榻乙法師丸一人持正
丸列御童子四人二人御車前乘松明一人持御鼻荒居柳笥一人御車後
乘松明退紅仕丁一人持御雨皮御格勤一人持御
笠御力者二十一人
次御中童子二人滿王丸藏王丸次中大童子一
人土用王丸次大童子長一人滿王丸次御後一
人定壽法眼
次扈從僧綱二人內大臣僧都實譽左大臣法眼公胤
各後騎一人已上
當日刻限兼立儲御車於門前。臨出御時
簾中門廊。乘御之時御簾役內大臣僧都
路次自三條御所西行至于同東洞院自同辻北行至于春日辻自同辻東行至于京極辻自
同辻南行至于常葉井殿大宮院爲御所仍有御參西面南門前
次前駈等次第列立。次稅御車。次立御榻
右方役任增取次滿王丸
次進御鼻荒左方列御童子傳中大童子。
最耀取之進左大臣法眼或云最耀雖爲上首就故實之仁勤此役。
左府法眼兼相談云〻
次進御笠役宗舜取次滿王丸
還御之時次第役同前但御簾役內大臣僧都
次御參靡殿。路次自常葉井殿門前北行。
至于春日。〻〻西行至東洞院。自同辻北

行。至一條。自同辻西行。至油小路。自同辻於中門東廊被儲御車牛自御殿被懸之
北行。至于靡殿門前。次第儀同前。甚雨洪此路爲御出仍御參也
水之間。東洞院南行。經四條橋還御
一供奉人行粧事僧綱二人各八葉長物見四緒細遣繩
內大臣僧都後騎一人大童子一人中童子一人列四人力者牛飼三人狩衣二人水干一人中各
左大臣法眼後騎一人中童子一人有職二人
房官六人僧綱二人
大童子一人舍人一人力者四人笠持一人大童子二人舍人一人各力者五人笠持一人凡僧四人各大童子一人力者五人笠持一人
人舍人二人御中童子二人白二藍單狩衣中大
童子黃香狩衣大童子長白襴色單狩衣之御牛飼三
人三良丸乙法師丸列御童子
四人白襴色狩衣上張御車副六人白張白帷上單狩衣御力
者如常
一召馬事
三條前內大臣 一匹栗毛被返之
二條大納言入道季資 一匹鹿毛敎泰救給之
三條前中納言 二匹栗毛經祐法橋給之栗毛源爲阿闍梨給之
源中納言□平 一匹鹿毛最耀給之
治部卿邦經 一匹栗毛快爲阿〻〻
伯三位 一匹葦毛泰禪給之
三條中將實盛 一匹葦毛任增給之
白川中將伊定 一匹黑栗毛被返之
已上各付進狩衣舍人一人
一御裝束 執事法印靜明沙汰。御鈍色
等如常
一御車 直範僧都沙汰
一下部當色事
中童子二人內濱王皆料七貫文下行之歲王被調下裝束最實法眼沙汰之此裝

外三貫爲出立下行
中大童子八貫下行
大童子長八貫下行
御牛飼長一人七貫下行
水干二人各五貫下行
列御童子四人各一貫五百下行
御車副六人各三貫下行
御力者二十一人各五百下行但沙汰□□增
御格勤十六人內。大格勤六人各四百下
行。小格勤十人各三百下行但御笠持一
人同大格勤沙汰者分有四百增
御出依爲夜陰儀。當色等事如此以略
儀如法下行了
一中童子等自三條小河邊乘馬御所〻
〻門前隔兩三丁之程下馬。御牛飼長大童子長稼同
前
一浮橋事 兼日被仰景澄處。領狀期日
近成甚雨洪水之間。浮橋事私沙汰不可
事行。於今度者可被仰別當之由景澄□
申間。郎被相觸大理之處。無違領狀了
一御出可爲二十三日之由。兼日御沙汰。
依甚雨延引二十六日。件日□降雨然而
依無儲日御出也
一御鼻荒役事 依有沙汰被尋下之間。
代〻有職僧綱勤仕。依例注進了後狀案
等在別紙
一御車副。大糧代錢一貫下行畢。聽沙汰
一松明一萬五千把代四貫

正應三年二月二十九日。法皇（常盤井殿）
御逆修法事曼荼羅供。御導師市河
（于時天台座主）御勤仕。御出供奉等事
御出（申了）步儀
先事當八人。次維那六人。次所司六人。次
房官六人（經寬聽任都維那。寬祐都維那。實紹都維那。秦榮法眼。秦禪法眼）次御
前三綱二人（隆秀法眼。長惠法眼）各前行二行也
御力者兄部逆法師御恪勤沙汰者愛
王法師御輿前行
御輿 御力者二十人
退紅仕丁持雨具在御輿之邊御恪勤
持御笠同
次上童膺（藍衣打狩衣。櫻款冬ヲ結。ヲ付之。紅打衣。朽葉單）
次御後 宗有都維那
次中童子二人（六王丸。文殊王丸。松重紅打衣朽葉單。裝束同）
次御童子長滿王丸（白襖紅衣靑袴單）
次列御童子五人
次御恪勤少ゝ（此內持御鼻荒）
次扈從僧綱祇園別當法印（公什）
御出具之後儲御手輿於門前
中門廊於南御緣召御鼻荒（役僧綱。大經寬）取於
門下令乘御輿給（此間房官以下列居）御屜役同
維那追御前南行。令至龜山殿總門內給。
僧綱御輿，右參，召御屜（役法經寬）
門內於中門之外儲腰輿（官史生奉行之）
執蓋役人（五位六位同在之）
讚衆出集會所隨身所。列立中門內（綱所存交）
名。分左右柱ニ押之就之著座
於門內召腰輿（御屜役人等同前）

於中門之下。被召御草鞋（役同）
莚道之上引列。總在廳嚴遍齊嚴威儀師。
分左右引道之
於日隱間留之。自中門莚道敷之
御裝束（海老染御袍。內打裳。衲橫皮）
僧綱行粧事
社家專當六人。前駈二人。從僧一人（凡僧）
（衣持各童一人召具之。但從裝束ノヲタコノ童召具之）染 中童子一人。大
童子一人。手輿。力者
房官侍（各六人。中童子一人。力者三人。召具之。但聽任黃香。經寬赤色唐草香）
上童（童二人。染帷。雜色四人）
中童子 御童子（各當色文帷一。但滿王丸郎等一人召具之。二人召加之）
御布施被取出之
役人 寬顯阿闍梨。慈守阿闍梨
錦被物二重。綾被物八重。錦橫皮。水精念
珠（松打枝ニ被付之）二色ゝ生綾一懸子（納六卷）絹一懸
子（納十卷）綿一懸子（納五十兩）
已上懸子各角折櫃（足金物在之）
以金銀之薄淡之。以色ゝ薄樣立角ゝ。
於殿上切妻。宗有都維那請之。給御童
子（儲長櫃納之。御力者沙汰）
自同二十八日先入御淨金剛院。御出如
常（御輿）
供奉人
僧綱 兵衛督法印（公琇）
坊官 聽任都維那
經寬（各後車也。自三條御房兼松明）

門葉記 雜決補一

准后
弘安五年三月十五日。如法佛眼法之次
有二間初參
行粧 前駈六人。扈從二人（源惠法印。玄濟僧都）手
輿。法服平袈裟云ゝ
正應元。十二。十六。一字金輪法於本坊始
修之
同十九日。二間初參
扈從僧綱（源雅法印）儲門外（御下車所也。裏築地也）前駈
四人。次御車（半蔀）御車副。御牛飼（上括）
次御後村快（前駈裝束。取松明）次御童子。次從僧
玄經法眼（御鼻荒役）前駈八人（房官六人。有職二人）扈從
（俊玄法印。源雅法印）

無動寺
嘉禎三。八。二十。（四ノ字恐誤）加任修法以前也。于時法
務法印
行列 綱掌六人。前駈八人。有職二人。
御車（庇）御車副六人。牛童（禪師丸）御後二
人。中童子二人。大童子（長鎰取）四人。於
內裏有職二人參會。置御物具
寬元四。四。十八（修法）三。二十八初參
專當八人。維那六人。所司六人。前駈八
人（此內二人僧綱）三綱二人。御輿。扈從二人。御
後一人

西宮

寶治三。八。二十五。行列（步行）

專當八人。維那六人。所司六人。前駈八人。房官四人。有職二人。僧綱二人（已上乘松）

（明有職列世間者僧綱之由頻雖訴申任和尚之例立行列乎）次三綱二人。

次御車（八葉外連子長物見）車副六人。牛飼一人。

仕丁（持雨皮）次御後六人。次大童子力者。

次笠持（退紅）扈從二人（參會）

大原

建長七。十二。二十二日。歲末修法被行之。

加任

同二十七日結願。今夜二間初參

前駈六人。有職二人。中童子二人。大童子一人。御後二人。扈從二人

淨土寺

文永六。四。二十八　同正。九。被修之

專當十人。維那六人。所司六人。前駈四人。三綱二人。御車（庇。開白事）車副六人。牛童。中童子二人。大童子長二人。列童子力者。御後一人。扈從二人。於內裏所役有職二人

市河宮

正應元。十二。二十六（正堂）歲末修法勤之

作僧二十口召具人。御車（半蔀）院御車。車副六人。僧綱一人。慈□法印。前駈二人召具。車下兼令懸之。前駈十人（此內有職二人）房官八人（此內僧綱二人）御後一人。中童子二人。大童子一人

源惠僧正（于時座主）

正應五。十。五。於禁裏如法北斗法參修之

次二間參（初度）

前駈四人。里僧綱一人。扈從一人。有職一人。御童子長一人。列四人

佛眼法御修行尊應准后御參勤行粧記

（二行分白闕）

次御雨皮（退紅仕丁持之）

次御笠（入袋御恪勤）

次御力者

次御恪勤

一人持御水瓶（入御手洗）一人御鼻荒（居柳筥）

松明奉行等

次後車

扈從房官僧綱凡僧二人（各連轅）

次御路

御出門之後北行。三條小路西行。萬里小路北行。鷹司西行

次於仙洞巽角（鷹司高倉）扣駕。稅駕出御牛

此時御力者參進而可付轅

次房官等列居御車前

前行之輩御下車以前不可入門內

次房官僧綱（奉堯法橋乘可儲此所）可進參御車左

次扈從可進參御車左

次御牛童（丸□）□渡御榻。房官玄津獻御車前。則引出御莚之後。退而蹲踞御車轅右

次列大童子取御鼻荒渡同長。々傳侍。々傳房官僧綱（奉堯法橋）々々置御榻上。正令履御之時房官僧綱可有用意

次降御榻令遇御之時。僧綱蹲踞。即自轅外奉從御後

次前行輩次第入四足之內

次可令步入御

次扈從僧綱

所從前駈大童子力者。此時不可前行。在傍猶可取松明歟

次房官僧綱

次侍（今度不參）

次中童子（今度不參）

次大童子

次御力者恪勤等

次可立置御車於巽角

東西行以轅向西。置跪於御榻上如例

次到中門下。前行御力者已下蹲踞。悉以列居。於此所可有御停立。

次申次。奉出對之時御揖。申次奉答揖之後。參御前歟

次又出對奉揖御答揖之後。申次退入

次前行輩（御力者列大童子等不可入中門內）各取松明。入中門內列居北土廊前東雨垂際

次漸御參進（可有御停立吝脫前）扈從僧綱奉相從

次房官僧綱幷侍參進。加居土廊前

次御參入

已上御院參次第

次御參內

行列次第同前

次御路

鷹司西行　東洞院北行

次於內裏坤角土御門御稅御車御下車

供奉所役進退同前

次令登堂上給

次御對面

次入御〻壇所是依佛眼法御勤修也

次供奉人色掌等。中門外或退出。或參御候所

次可回御車於御本坊

此時供奉輩內〻可有存知事

大童子長井列等上中門切妻戶沓脫下可候。御牛童御車邊可候。御力者御恪勤等。上中門南ハツレ北向東上。臈ノ可出居歟。御恪勤向ハ可候。御後殿上弊ノ邊可候

供奉房官等下立庭上。上中門ノ下邊徘徊歟。出御之後左右可立

扈從御出時分ヨリ妻戶ヨリ出テ可下立庭上

一御鼻荒自左進參取繼。御後長手ヲ取之。

傳房官僧綱

一御榻役右進參。御牛飼手ヲ取之。御車寄

瓦間立之

一御簾之役僧綱自左可進參也

來十一日爲御修法可有御參。內可令供奉房官御教書也

御共給之由被仰下候也。恐〻謹言

十二月〻〻　法橋堯

三位公御房

民部卿寺主御房

侍從上座御房

伊與守御房

一於大內佛眼法助修八人

右衛門督法印增賀

中納言法印長雅

大納言法印康玄

大納言法印有玄

大納言法印心勝

大納言法印隆增

大納言僧都實顯

左衛門督僧都

來二十四日。天台大師講一種一瓶事

不同

大進法眼コフ

宰相法眼タイコン

侍從法眼シユクシ

少輔法眼カンシ

伊與法眼コンニヤク

大藏卿法眼ヒラタケ

宰相法橋クキ

宮內卿法橋ナントウ

侍從上座アヲノリ

治部卿寺主タウフ

民部卿寺主ムメボシ

伊與公アフラ物

少納言公クリ

輔公コハウ

泰堯

十二月二十二日

應永二十五年七月八日。大御堂殿御入室次第

御車入夜脂燭殿上人六人。自中門橋經子妻戶入御

卽此夜御出家。寢殿調度如件。先御前御簾丁之。所役坊官二人其後御出家次第

剃手　上乘院公慶法眼

云何唄　尊勝院忠慶僧正

脂燭役　二人出世

御カイシヤク　賢雅僧都

以前御簾役二人

御後侍所　孝賢

此時室町殿渡御。於會所御一獻在之

應永二十五年八月五日。大御堂殿御受戒次第

先出御。御田輿八瀨童子隨役

山上御宿坊正藏坊

阿闍梨　岡崎僧正御房

羯磨　二位大僧都有色長雅阿闍梨

所役坊官二人　御後侍　御中間

御出次第

先御中間持居箱　次御力者

次先駈坊官　次御輿

次御後侍

次大童子御鼻荒持之

次扈從輿　次羯磨

次有色依無里僧綱。有色御鼻荒被進之。御後侍取次之

先駈坊官者戒壇院中門之間徘徊也。但可隨體歟

還御行列如以前

應永二十五年八月五日御參內次第

御車（御牛飼五人。大童子二人。御力者八人。御恪勤六人。）
扈從（上乘院公慶）
先駈（經觀、泰兼）入夜取松明
路次者三條ヲ西行。東洞院マテ。東洞
院ヨリノホリニ置石マテ。此在所ニ
被立御車幷扈從。先駈車モ此末ニ可
立之
此夜同以御行粧御院參次第以前同
之
先駈坊官
（上臈者御鼻荒進之。下臈者御榻進之。御車前者以左爲上。御車後者以右爲上）
應永二十六年十一月四日御院參次第
御車（御牛飼四人。大童子二人。御恪勤五人。御力者八人。）
扈從者被參御同車
後車前駈坊官二人（同車。經現、泰兼）
私云。中間直垂借賃十二匹。宛力者
雇賃十匹アテ
應永二十□寶幢寺供養御出
事
御宿所　南芳院（路次之間御輿）
當日御出次第
御車（兒二人。御同車。御牛飼十二人。御走童二人。御恪勤十人。御力者六人）
此時御訪事
御牛飼十二人分二千匹
御恪勤力者人別三百匹宛
應永二十七。正。十九。八幡御參社次第（每月）

（三年之間御參社）
御宿坊。八幡山上眺望也（八幡マテハ路次之間御袖白輿ナリ。此）
（路次御共。大藏卿大夫二人被召具御共兩人同輿也）
自眺望御出次第
先　先駈四人（經現。泰兼。□□。泰譽）
先駈僮僕次第（中間二人。恪勤二人。力者二人。大童子一人。四人皆以同邊也。）
次御田輿（御中童子一人。（御中童子裝束作之）大童子五人。御恪勤十人。御力者十三人）
次扈從（中童子一人。大童子二人。恪勤二人。力者二人。）
次御後侍（中童子一人。大童子一人。中間四人。恪勤二人。力者二人）
御參社次第注文在之
山上路次□驗之間。先駈用紫緒尻切。
其故者鼻荒門主御裝束者。香御鈍色
同裳
應永三十年正月晦日。八幡御參社次第
御出早旦也。但從慈濟院御中宿也。至此
者內々御行粧也。自其八幡山上眺望御
成
自眺望御出次第
行列如例
門主御田輿。御裝束香御鈍色。同裳。御袈
裟也
扈從（公慶）力者四人
先駈一人（泰兼）中間二人。力者一人。恪勤
一人。大童子一人。列一人。御恪勤四人。御
力者六人
正長元年十二月二十七日。室町殿歲暮
御禮御出次第（辰剋）

御車　扈從良濟大僧都（被參同車。重衣）
坊官一人（泰兼。一重衣。於室町殿近所參會申了）
牛飼五人
御恪勤六人。御力者六人
應永三十四年六月十二日。門跡廳（經守法眼）
（死去了）
同年八月七日。被補廳務於泰任法橋了
同八月十七日。任法眼。公宣八月二十五
日被下
正長元年十二月　泰兼敍法橋了。應永
二十五年二月十一日御出奉行事可申
沙汰之由被仰下。其時節可敍法橋之處。
就無沙汰延引
正長二年正月十二日。室町殿御參賀御
出次第（辰剋）
御車（若公御裝束。御ハシリ大口）
扈從。良濟大僧都同車被參。重衣著之
坊官一人（泰兼重衣著之）
御牛飼五人
御恪勤七人
御力者六人
自室町殿還御直攝政殿爲御禮御出於
御家同御一獻。五獻過了還御
自室町殿御引物
御練貫五重。御香合一（紅）　御盆一枚
自攝政殿御引物

御練貫一重引合十帖

正長二年正月十三日十九日二色赤松此兩日ハヤシ物風流在之。仍當御門跡可有御見物之由被仰出了。就其御出御共人事自室町殿被定人數者也

御共人事

良濟大僧都（于時執事） 教賀僧都

泰任法橋（于時勾當） 泰兼

御車（良濟大僧都被同車參） 自餘御共人參會

當日御出次第同前

於室町殿被儲御棧敷。聖護院。攝政殿。三寶院。大御堂殿。實相院。此外就權僧俗數多被參申也

定 御分座結番事（次第不同 夕）

一番（自一日至六日） 經玄法橋。泰登。快尋

二番（自七日至十二日） 泰融。泰兼

三番（自十三日至十八日） 泰陰。泰□都維那

四番（自十九日至廿四日） 玄珍 泰連

五番（自廿五日至晦日） 泰乘寺主。泰堯

右守結番之次第。無懈怠各可被參勤之狀如件

應永三十五年三月 日

定 御分座結番事（次第不同 夕）

一番（自一日至六日） 經玄法橋。泰乘寺主。快尋

二番（自七日至十二日） 泰登。泰兼

三番（自十三日至十八日） 泰融。泰善都維那

四番（自十九日至廿四日） 泰陰。泰連

五番（自廿五日至晦日） 玄珍。泰堯

右守結番之次第。無懈怠各可被參勤之狀如件

正長二年正月 日

九月二十五日和尚御忌日御佛事諷誦。廳務書出之者定法例也。仍泰任法眼于時雜務他行間。泰兼可書出之由。自道場方有其沙汰間。不過書出之。但爲廳務分書之

青蓮院廳

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右奉仰諷誦所修如件

永享元年九月二十五日

別當法眼和尚位

來二十四日天台大師講一瓶一種事（次第不同）

伊與法眼（昆布） 大進法橋（平茸）

大藏卿法橋（滑苔） 侍從法橋（梅漬）

佐都維那（牛房） 輔公（荷）

宮內卿公（大根） 泰兼

永享四年十一月二十日

花衆事（次第）

泰任法眼（故障） 泰陰法橋（奉）

泰乘法橋（奉） 經玄法橋（奉）

泰融 玄珍（奉）

泰登（奉） 泰善都維那（奉）

泰堯（奉） 聖尋（奉）

泰兼

右自來十八日可被始行十禪師宮恒例供花。各可被參勤之狀如件

永享五年五月 日

花衆事（次第）

安猷法眼（奉） 守法橋

安能

右自來十八日可被始行十禪師宮恒例供花。各可被參勤之狀如件

永享五年五月 日

來二十四日天台大師講一瓶一種事（次第不同）

伊豫法橋（昆布） 大進法橋（平茸）

侍從法橋（滑薄） 佐上座（唐辯）

帥寺主（梅干） 宮內卿都維那（牛房）

泰兼

門葉記　雜決補二

一後十樂院權僧正口宣
　權僧正尊應
左中辨藤原朝臣敎秀傳宣權中納言兼
彈正尹藤原朝臣俊秀宣奉勅件人宜轉
大僧正者
　享德元年十二月二十六日
　　修理東大寺大佛長官左大史
　　兼備前權介小槻宿禰長興奉

一尊鎭親王宣下宣旨
　淸彥
左中辨藤原朝臣伊長傳宣權中納言藤
原朝臣公條宣奉勅件人宜爲親王者
　永正十一年三月二十五日
　　修理東大寺大佛長官左大史
　　　小槻宿禰時元奉

　勘申
　　御名字事
淸彥
　玉篇曰淸且盈切澄也潔也
　釋名曰淸靑也去濁遠穢色如靑也又
　靜也
　韻會曰徐曰在地者莫明於水火故於
　一文靑爲淸靑者淸也
　玉篇曰彥魚箭切美士曰彥
　說文曰黃士有文人所言也

惟省
　玉篇曰惟戈佳切思也有也辭也爲也
　謀也伊也
　韻會曰案六經惟維唯三字皆通爲語
　辭
　玉篇曰省思井切視也
　韻會曰顏師古曰省察也言入此中者
　皆當察視不可妄也又簡也
右勘申如件
　永正十一年三月二十五日
　　權中納言兼大藏卿菅原和長

牛車宣下口宣案
大永七年正月十九日宣旨（上卿三條大納言）
　無品尊鎭法親王宜令聽乘牛車
　　藏人左中辨藤原尹豐奉

一尊朝親王座主宣下事
仰　天正十二十一十六

一尊純親王口宣案
慶長九年二月二十七日宣旨（上卿日野中納言）
　尊純
　　宜任權少僧都
　　　藏人左少辨藤原俊昌奉

慶長十年十月二十五日宣旨（上卿新中納言）
　權少僧都尊純
　　宜任權大僧都
　　　藏人右中辨藤原俊昌奉
慶長十四年十二月三十日（上卿廣橋大納言）
　權大僧都尊純
　　宜叙法印
　　　藏人右中辨藤原宣衡奉
慶長十五年九月二十八日宣旨（上卿勸修寺中納言）
　法印尊純
　　宜任權僧正
　　　藏人左中辨藤原孝房奉
元和元年八月二十八日宣旨（上卿日野大納言）
　權僧正尊純
　　宜轉任大僧正
　　　藏人頭左中辨藤原兼賢奉

同親王宣下宣旨
　尊純
左中辨藤原朝臣綱房傳宣權大納言藤
原朝臣定好宣奉勅件人宜爲親王者
　寬永十七年三月十七日
　主殿頭兼左大史小槻宿禰忠利奉
同座主宣下（大内記依忩合東坊城大納言仰進云々）
天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣勅命乎白佐久無品尊純法親王
者慈覺大師乃英徒度志氏起天台之宗風
支張靑蓮之智水須照佛日於精舍支發
聲名於江城多利故是以座主爾治賜布
事乎宣御命乎白

寛永二十一年十一月　日

同宣旨

應令法親王尊純補任延暦寺座主職
事

左衛門權佐藤原朝臣資清傳宣、權大納
言藤原朝臣公信宣、奉勅、件人宜補任彼
寺座主者

寛永二十一年十一月五日

左大史小槻宿禰忠利奉

同二品宣下口宣案〔上卿三條大納言〕

正保四年九月十二日宣旨

無品親王尊純

宜叙二品親王

藏人左少辨藤原俊廣奉

同座〇〔主カ〕宣下

天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣勅命乎白久二品尊純法親王者
智海益深久法雨遍霑須傳台嶺之宗風
氏講朝野之安靜留慈覺大師乃門徒止
之氏顯密兼綜布玄蹤奈利止所念行志氏
奈牟故是以二品慈胤親王乃辭退乃替
爾座主爾重氏治賜布事乎白佐倍止宣勅
命乎白

承應二年正月二十日

同宣旨

應令二品尊純法親王補任延暦寺座
主職事

右中辨藤原朝臣凞房傳宣、權大納言藤
原朝臣公信宣、奉勅、宜補任彼寺座主者

承應二年正月二十日

左大史兼主殿頭算博士
小槻宿禰忠利奉

一尊證親王宣下宣旨

周賢

左少辨藤原朝臣貞光傳宣、權大納言藤
原朝臣資慶宣、奉勅、宜爲親王者

萬治三年五月二日

左大史兼主殿頭算博士
小槻宿禰忠利奉

同座主宣下

天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣勅命乎白久無品尊證法親王者
年戒乃臈淺介禮止毛天倫乃好毛深幾上
爾慈覺大師乃英徒度志氏眞言止觀乃業
乎兼習氏德輝法林幾才窮學海米傳睿
岳之宗風氏講朝廷之安寧留故是以座
主爾治賜布事乎白佐倍止宣御命乎白

寛文九年九月十三日

同宣旨

應令無品尊證親王補任延暦寺座主
職事

右少辨藤原朝臣資茂傳宣、權大納言藤
原朝臣公規宣、奉勅、宜補任彼寺座主者

寛文九年九月十三日

修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰重房奉

同還補座主宣命

天皇我詔旨止山中乃法師等爾白佐倍止
宣勅命乎白久二品尊證親王者智德高
照志年臈相長勢留上爾慈覺大師乃門
徒度志氏眞言止觀乃業乎兼習倍利剩稟
天潢之餘流氏久住台岳之幽溪勢利故
是以座主二品堯恕親王乃辭退乃替爾
座主爾重氏治賜布事乎白佐倍止宣勅命
乎白

延寶四年八月十日

同宣旨

應令二品尊證親王補任延暦寺座主
職事

右少辨藤原朝臣凞定傳宣、權中納言藤
原朝臣定淳宣、奉勅、宜補任彼寺座主者

延寶四年八月十日

左大史小槻宿禰季連奉

寶永七年四月二十七日、庶康〔尊祐〕親王
宣下宣旨

庶康

左少辨藤原朝臣治房傳宣、權中納言藤
原朝臣輝光宣、奉勅、宜爲親王者

寶永七年四月二十七日

修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰章弘奉

正德四年四月二十四日、青蓮院無品
尊祐親王一身阿闍梨宣命

應令無品尊祐親王補一身阿闍梨職
事

無品尊祐親王（年五十八）延暦寺
右得阿闍梨僧正大和尚位良詮今月十
八日奏狀。偁謹考諸故實。國家鞏固憑覺
王之護持。法寶流轉籍仁主之至化。是以
聖明之代必有名師。恢弘眞乘以福衆庶。
爰尊祐親王天機俊發。熏修惟勤。誠法門
之棟梁。而僧徒之綱紀也。齡富堪受百金
之寄。姓尊豈辱一身之名。伏乞天恩授尊
祐親王以一身阿闍梨職。然則丹悃彌深
習練益進。於道自此昌永法運因茲綿長
者。左少辨藤原朝臣光榮傳宣。權大納言
藤原朝臣致季宣奉勅。依請者
正德四年四月二十四日
修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰章弘奉
正德四年十月八日。無品尊祐親王初度
座主宣命宣旨
天皇我詔旨度山中乃法師等爾白佐倍止
宣布勅命乎白佐久無品尊祐法親王者
慈覺大師乃門徒止爲氏研精於止觀岐
覃思於圓頓須能扇台家之宗風幾徧灑
叡岳之教雨久年戒乃臈淺介禮止毛故是
以二品道仁法親王乃辭退乃替爾座主
爾治給布事乎白佐倍止宣勅命乎白
正德四年十月八日
應令無品尊祐親王補任延暦寺座主
職事
右少辨兼左衛門權佐藤原朝臣敬孝傳
宣。權中納言藤原朝臣輝光宣。奉勅。宜補
任彼寺座主者
正德四年十月八日
修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰章弘奉
享保五年八月二十三日。尊祐親王二品
宣下位記
尊祐法親王
右可二品
勅三部深究祕奥。十觀豁通禪關。德高台
嶽。親接茨山。宜授榮級。以顯寵章。可依前
件主者施行
享保五年八月二十三日
二品行中務卿邦永親王宣
從四位上行中務大輔臣
藤原朝臣國廣奉
從五位下守中務少輔兼行少內記
臣中原朝臣職永行
奉
勅如右牒到奉行
享保五年八月二十三日
治部卿闕
從四位上行治部大輔兼東市正孝在
參議從三位行左大輔光榮
告二品尊祐法親王奉
勅如右符到奉行
從四位下行治部少輔高資
大錄
少錄
少錄
享保五年八月二十三日
享保七年十二月十九日尊祐親王第二
度座主宣命宣旨
天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣勅命乎白佐久二品尊祐親王者
中台家之規短氏黄叡岳之綱紀須學海
既深久法風遍振布究顯密之奥義氏礪
朝野之安靜良牟止所念行志氏奈牟故是以
一品道仁親王乃辭退乃替爾（下缺歟）
享保七年十二月十九日
應令二品尊祐親王補任延暦寺座主
職事
權右中辨藤原朝臣光潔傳宣。權大納言
源朝臣惟通宣。奉勅。宜補任彼寺座主者
享保七年十二月十九日
主殿頭兼左大史小槻宿禰盈春奉
享保十八年六月十三日。尊祐親王第三
度座主宣命宣旨
天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣布二品尊祐親王者觀海殊深久
戒臈相長勢留上爾興台嶠之正風氏從
叡岳之清規倍利專寓內之平均乎祝之
偏朝廷之繁華乎禱留故是以座主爾重
氏治賜布事乎白佐倍止宣勅命乎白
享保十八年六月十三日
應令二品尊祐親王補任延暦寺座主
職事
權右少辨藤原朝臣祐光傳宣。權中納言
菅原朝臣總長宣。奉勅。宜補任彼寺座主

者
享保十八年六月十三日
修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰盈春 奉
元文元年十二月二十五日尊祐親王一品宣下位記
二品尊祐親王
右可一品
勅德高台嶽名達宸京慈雨遍灑法流益清宜授崇班式耀寵榮可依前件主者施行
元文元年十二月二十五日
二品行中務卿職仁親王 宣
從四位上行中務大輔兼美濃權守
臣藤原朝臣光全 奉
正五位下行中務少輔
臣安倍朝臣泰孝 行
奉
勅如右牒到奉行
元文元年十二月二十五日
正三位行治部卿晴宣
從五位上守治部大輔兼行山城介俊芳
參議從三位行左大辨稙房
告一品尊祐親王奉
勅如右符到奉行
正四位下行治部少輔兼壹岐守高資
大錄
少錄
少錄

元文元年十二月二十五日尊祐親王第四度座主宣命宣旨
延享二年九月二十四日
天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐倍止宣布勅命乎白佐久一品尊祐法親王者慈覺大師乃門徒止爲天學海既深久戒業相長世留上爾偏振台家之正風比遍瀧叡岳之教雨久故是以座主爾重氐治賜布事乎白佐倍止白
延享二年九月二十四日
應令入道一品尊祐親王補任延曆寺座主職事
右中辨兼左衛門權佐藤原朝臣俊逸傳宣權大納言藤原朝臣經秀宣奉勅宜補任彼寺座主者
延享二年九月二十四日
修理東大寺大佛長官主殿頭兼
左大史算博士小槻宿禰盈春 奉
延享二年後十二月二十四日尊祐親王牛車宣下宣旨
正二位行權大納言藤原朝臣實顯宣奉勅天台座主一品尊祐親王宜令乘牛車出入宮中者
延享二年後十二月二十四日
大外記兼掃部頭中原朝臣師充 奉
一尊英親王御諱事
勘申
御名字事
庶盛
玉篇曰庶式豫切幸也冀也
又曰盛時正切多也廣韻長也增韻幾也
庶福
韻會曰福方六切集韻祐也德也
文選曰衆庶悅豫福應尤盛
章康
韻會曰章諸良切釆也明也
又曰康岡丘切樂也爾雅安也
史記曰畯民用章家用平康
右勘申如件
寛延元年七月二十四日
從四位上行少納言兼侍從
大內記菅原朝臣家長
同親王宣下宣旨
庶盛
右少辨兼右衛門權佐藤原朝臣益房傳宣權大納言藤原朝臣光綱宣奉勅宜爲親王者
寛延元年七月二十八日
修理東大寺大佛長官主殿頭兼
左大史算博士小槻宿禰盈春 奉
一寶曆二年十二月十三日成輔 後與 入道親王宣下宣旨
成輔
左少辨藤原朝臣韶房傳宣權中納言藤原朝臣基衡宣奉勅宜爲親王者

寶暦二年十二月十三日
修理東大寺大佛長官主殿頭兼
左大史算博士小槻宿禰盈春奉

明和元年十二月二十四日同二品宣下
位記
無品尊眞親王
右可二品
中務法徳高台嶽。妙譽達九天。慈雨遍灌。
知水益深。宜授榮級。式耀懿親。可依前件
主者施行
明和元年十二月二十四日
一品行中務卿職仁親王宣
從四位上行中務少輔臣藤原朝臣兼敦奉
從四位上行中務大輔臣藤原朝臣光村行
奉
勅如右牒到奉行
明和元年十二月二十四日
從三位行治部卿冬康
從五位上守治部大輔基綱
正四位下行左大辨俊臣
告二品尊眞法親王奉
勅如右符到奉行
從四位上行治部少輔尚賓
大録
少録
少録
明和元年十二月二十四日

明和元年閏十二月十六日。青蓮院尊眞
親王初度御座主宣命宣旨
天皇我詔旨良萬止宣布山中乃法師等爾
白佐倍止宣布二品尊眞法親王者慈覺大
師乃門徒止志氐觀海殊深久慈雨徧施志
専傳台家之玄義倍盡顯密之奥旨無
故是以氐座主爾治賜布事乎白佐倍止宣
勅命乎宣
明和元年後十二月十六日
應令入道二品尊眞親王補任延暦寺
座主職事
左中辨藤原朝臣伊光傳宣。權中納言藤
原朝臣愛親宣奉勅。宜補任彼寺座主者
明和元年閏十二月十六日
修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰知音奉

天皇同第二度座主宣命宣旨我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣布二品尊眞法親王者慈覺大師
乃門徒止爲氐顯密乃業乎兼習比慈雨
專灌幾法水深澄牟故是以重氐座主爾
治賜布天皇我勅命乎衆聞食止宣
明和九年四月二十八日
應令入道二品尊眞親王補任延暦寺
座主職事
右少辨藤原朝臣篤長傳宣。權中納言藤
原朝臣益房宣奉勅。宜補任彼寺座主者
明和九年四月二十八日
修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰知音奉

寛政七年十一月二十七日。同親王第三
度御座主宣命宣旨
天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐倍止
宣勅命乎白佐久一品尊眞親王者法性
固高久學徳最遍志故爾四海泰平爾萬
國和樂勢牟事乎祈禮止所念行志氐奈牟
故是以一品眞仁親王乃辭退乃替爾重
氐座主爾治賜布事乎白佐倍止宣勅命乎
白
寛政七年十一月二十七日
應令入道一品尊眞親王補任延暦寺
座主職事
權右中辨藤原朝臣賴壽傳宣。權大納言
藤原朝臣忠尹宣奉勅。宜補任彼寺座主
者
寛政七年十一月二十七日
修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰敬義奉

同第四度座主宣命宣旨
天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐
倍止宣布勅命乎白久入道一品尊眞親
王者已三比座主乃職乎經氐法性固高
久業行能修牟顯密全備利道德彌隆奈
利故是以入道一品公澄親王乃辭退乃
替爾又座主爾治賜布事乎白佐倍止宣天
皇我勅命乎衆聞食止宣
寛政十一年八月十七日
應令入道一品尊眞親王補任延暦寺
座主職事

三九一

右少辨藤原朝臣明光傳宣、權大納言藤原朝臣俊親宣、奉勅、宜補任彼寺座主者

寬政十一年八月十七日　修理東大寺大佛長官主殿頭兼左大史小槻宿禰敬義奉

門葉記　雜決補三

法性寺座主次第

辯日　凡僧
慈念（天台座主十五世）　凡僧　時天慶二・三・二十二日
鎭朝　阿闍梨内供　天慶九・十・六
喜慶　律師　康保元・六・十四
賀靜　内供　康保二・三・二十
遍救　康保四・三・二十八日
陽生　官符未到辭了
尋禪　權少僧都　貞元々・九月二十日
長☐　律師　貞元二・十・八
餘慶　少僧都　覺門徒（御室）
正辨　内供　天元四・二・二十四
覺慶　少僧都　正曆三・十二・二
院源　阿闍梨　長德四・十・三十日
慶命　少僧都（號上萬室）　長和元・九月二十二日
尋圓　權僧正　長元
尋光　僧正（覺慶弟子）太政大臣爲☐息　長元四・十二・二十八
嚴圓　權大僧都　長曆二・六・十五
源心　權少僧都　長曆三・伊勢守高忠子
賴賢（號明快僧都）　永承二・十二・三十日　少僧都（號定泉）師主玄圓
明快　權大僧都　永承七・十・十三日
慶範　大僧都　天喜元・十二・十九・拜堂已前辭
桓舜　少僧都　天喜二・三
仁遍　少僧都　備前守長經子　天喜五・十・十六
勝範　☐　治曆三・十・二十四
覺尋　少僧都　延久二・四
仁覺　法印大僧都　承曆元・二・十一日
仁源　寬治七・十二・二十九　法印時（任座主後、山門圍又補法性寺座主）
賢暹　法印　長治二・五・十
寬慶　天永二・正・十四
仁賀　保安元・十・三十日
相☐　保安五・正・十四日　左大臣☐房息
宗☐　天☐☐五☐四
行玄　法印大僧都　保延三・九・三十日
源惠　律師越七人　爲房子・保延四・十・二十九
勝毫　法印　康治元・五
覺豪　法印　久安三
覺快　大僧都　久安六・十・十七　本圓性
慈圓　法印　本道快
承仁（親王弟子）　久四・三・二十二　親王
良尋（號補例）　僧都　建久四・十・三十　關白兼實息
實圓　法印前僧都　建仁二・七・八
良快（良尋法印）　元久二・七・十八・還任
公圓　僧正（川）
慈源　法印
晉賢　僧正
慈禪　法印
道玄　權僧正
公豪
慈實　法印

弘安四・十一月二十一日書之

素暦頻降丹頗倦

法性寺座主與日吉別當兼帶例事

金剛壽院座主覺尊
延久二年五月二十五日補法性寺座主
同三年十月十八日補日吉別當
承保四年二月七日避職 即此日補天台座主

一乘房座主仁覺
承曆元年二月十三日補法性寺座主
同五年三月八日補日吉別當
寬治七年九月十一日避職 即此日補天台座主

淨土寺座主圓基
元久三年四月九日補法性寺座主
建保六年月日補日吉別當
承久三年八月二十七日 即此日補天台座主

日吉社正權別當相並例 尙性某仁
別當　承圓僧正 松殿關白息
權別當　圓基僧正 普賢寺息
別當　公豪僧正 三條左大臣實息
權別當　果快僧正
別當　公什 實澄二位息
權別當　忠源 忠定三位息

門葉記　雜決補四

崇德院御影堂
定補　禪衆職事
大法師良信
右任證道讓手繼并衆中連署狀等所被補也。更不可有他妨。早可令寺役勤仕者。寺家宜承知勿違失。故下
元弘三年十二月二十三日
別當法印權大僧都

崇德院御影堂領。能登國大屋庄內三井深見內浦等三箇條事。座主宮御消息 尊助 玄僧正狀并禪衆等申狀之事 如此子細見狀候歟。可尋沙汰歟由可被仰。□武家之旨天氣所候也。以此旨可令洩申給。仍言上如件　誠恐頓首謹言
九月二十二日 康安三　左中辨
進上　民部大輔殿

崇德院御影堂領。能登國大屋庄內三井深見內浦等三箇條事。宜方奉書副具書。如此子細見狀候歟。仍執達如件
九月二十四日 康安三
左馬頭殿

崇德院御影堂念佛衆。任實藏之讓。以證道所被補任也。依仰執達如件
正應五年九月四日

崇德院御影堂領。但馬國片野庄事。忠深雖帶烏丸局以來之相傳請超相具次第證文避與堂家之上者。雖稱本領主之餘流歟。而良禪僧正更立別相傳及他門相承之條。不叶理。致早有御管領可被當堂興隆者。天氣如此。以此旨可令洩啓上乘院宮給。仍執達如件
正中三年二月二十七日　權右中辨 判 奉
謹上　大納言法印御房

崇德院御影堂粟田宮檢校職并高橋宮遺領事。任上乘院宮讓狀御管領不可有相違由。院御氣色所候也。以此旨可令申入青蓮院宮給。仍執達如件
曆應三年四月十九日　權中納言隆蔭
太政大臣僧都御房

崇德院御影堂領并高橋宮遺領粟田宮檢校職等事。宮禪師存否以下執論之趣似無其益。然者溫仁澄僧正素意。以和睦之義可有沙汰歟。就其兩門跡。眞俗混亂可爲難義之由依被申子細。住所以下可各別之旨。座主宮被申之上者。受法事不可有子細歟。然者件所々等可被避渡。宮禪師且此趣被仰。故爭可有御存知之旨御氣色所候也。以此旨可令洩申青蓮院宮給。仍執達如件
六月二日　宣明
大納言法印御房

譲渡　青蓮院門跡聖教庄園房舍等事

右尊助恭蒙朝恩。管領門跡已經多年畢。而今依老與病漸相侵。以門跡聖教等悉所進委附道玄僧正也。其後可被讓進若宮次第之契約莫敢異論。尊助一期之間者。管領更不可有相違之狀如件

弘長元年十二月十二日

天台座主阿闍梨親王

譲進

青蓮院門跡聖教庄園幷山洛房舍等事

右當門跡事。得座主法親王御讓已畢。而若宮御入室之上者。任彼契狀所令讓進也。但道玄一期之間者。次第管領不可有相違者也。仍爲向後證驗。故勒子細所讓進如件

弘長元年十二月十二日

前權僧正道玄判

宮令入給之上者任先規。青蓮院門跡聖教庄園房舍等。可令讓進之由思給候。但道玄僧正依爲入室之上足。先以令委附候。仍次第不可有相違之由□□候畢。任勅定之趣。如此相計候者也。得此□可被洩奏之狀如件

弘長元年十二月十二日　判

追申

道玄僧正令進若宮之御讓狀等。偁令召進候。同可披露候也

付屬　青蓮院門跡事

右無動寺。三昧院。常壽院。雙林寺以下山洛寺院。坊舍所領。本尊聖教。不殘一事所奉讓法性寺座主權僧正慈實也。抑當門跡事。道玄前大僧正慈助法親王次第委附之趣。弘長之比有書契狀事。而兩人共以違背敵對。條世之所知也。已變師弟之禮。豈爲相承之仁乎。可謂勿論者也。倩思當流之先蹤。慈鎭和尚初讓良尋法印。次讓眞性僧正。後又被改讓道覺親王幷良快僧正等。次第變改之趣具見彼遺書。尤足准據歟。且代々正流本尊聖教道具等。受慈源僧正讓。被傳持之池上十九箱以下祕決。愚老又相傳之。爲當流眼目。同所讓渡也。今眞俗一體被營領之條。爲朝家爲德政。爲山門爲興隆。偏是山王大師之靈應。祖師和尚之冥助歟。向後誰成其妨乎。當流若宮可有御入室云々然者御管領之後。悉可被讓進之條勿論也。師資相承不可違。依但尊助一期之間者。管領更不可有相違之狀如件

弘安元年十一月二十四日

青蓮院門跡事御契狀。跪以下預候畢。若宮入御事可存此旨候。御萬歲之間一向可爲御計之上。更不可自專。只一日被下官符。列官長人數。任御契狀之旨。門跡聖教令讓進宮御方之條本望候也。以此旨可令洩披露給。慈實恐惶謹言

弘安二年二月二十七日

桂林院事　權僧正慈實

右彼院家者。文治年中全玄僧正被讓渡慈鎭和尚。以降不離青蓮院門跡。經九十餘年。全玄僧正者青蓮院大僧正行玄受法之弟子。慈鎭和尚灌頂之師範也。於當門跡殊令尊崇之間。迎彼聖忌之日。殊刷報恩之儀。爲門徒等巡之營。致顯密兩座之勤。嚴重例事星霜多積不可離。總門跡之條。冥題之道理也。而禪林寺殿御時。弘安九年正月初。取放門跡。被付十樂院僧正。件院宜不被載相傳之由緖。爲臨時處分之條顯然也

當今御治世之始。正應三年七月被返付件院家於門跡。是則無偏之善政也。爰同四年五月不慮被付門跡於市河宮慈助之時。以桂林院又被付十樂院僧正歟。僧正與宮依爲師弟。不被申子細歟。永仁三年七月。又被返付門跡於妙香院僧正之時。闕食被相傳之理。同八月四日桂林院又如元被返付于門跡乎。自爾以降更無依違。去年三月得妙香院僧正讓當門首管領之。全玄僧正讓渡慈鎭和尚狀等案備進之。和尚以後代々相承之證文。都鄙經沙汰乎。關東返報分明也。彼申狀云。任師資相承之道理。可令管領之由被官符云々其相承者。十樂院僧正非分之管領許

也。以一旦之朝恩被讓弟子之條理豈可
然哉。同申狀云。慈實僧正依掠申。忽被改
替訖。仍度々雖申入。于今不蒙裁斷云々
妙香院僧正掠申之旨何事哉。本自累代
相承之理。又受二品親王之讓。以之稱掠
申之由。以臨時非分之恩許。號師資相承
之道理。所被申不可然歟。凡統諸院家號
門跡。而就非分之濫訴被奪院家者。以何
興隆佛法。以何扶持門徒哉。匪啻門跡之
衰微。總是山門之陵夷也。所被備進證文
之内。弘安院宣。正應綸旨。全不見相傳之
由來。皆是就懇切之濫望。被施非分之朝
恩歟。永仁官符又雖存知。號桂林院檢校。
被下官符事。何時例哉。所詮文治以後弘
安以往。一切無相分之例。自申淸非據□
被備證驗之條。爲朝家爲門跡。尤以不便。
此外之書狀等。或備聖教於叡覽。被乞返
報於權臣歟。非院家相承之證文者。備進
以無其詮。桂林靑蓮兩藏聖教者。留而在
此室。十樂院僧正所被奏覽之目錄。頗以
不審。高祖師皇慶阿闍梨付屬狀備進之。
嫡々相承誰可爭申哉。以傳大師眞筆。先
德祕書被備。桂林院相傳之奏契者。彌可
爲當門跡之潤色歟。所詮任師資相承道
理被停止非分濫訴者。彌致佛法之紹隆。
奉行皇化之長久矣
　永仁六年六月　日
靑蓮院門跡事。理非明究。三問三答。訴陳
狀之上。叡覽之處。勅裁因何可滯哉。就中
慈玄僧正申下第三度事書。可加一見之
由乍被申。即不及返上。又不隨度々之催
促。任雅意三箇月之間抑留之條。偏是爲
令延引裁許奸計自由之結構。如去三月
制府者。評定文書迴覽日限。可守正應制
府云々。是爲令不□人愁之德政也。況取
籠事書無音之條。併非蔑朝議哉。何況如
同正應之制符者。二十箇日不及陳狀者。
先可停止當時之管領。而今慈玄僧正已
背正應與永仁兩度之制符。違勅之科重
疊之上者。先早被停止當時之管領之後。
決新訴陳於評定。欲蒙勅裁矣
　正安元年七月　日

門葉記　雜決補五

楞嚴院檢校
　宣下（嘉吉元。八。二十三。良勝僧正 年三十三。戒二十五。大僧都法印）
嘉吉三年（癸亥）四月五日（庚寅）遂一院拜堂
　凡此長吏拜堂事。及七十餘年斷絕。後
世更可爲無故實之間。爲貽其跡於末
葉。勵筋力遂此節。今日天霽風靜也。是
併冥應所感也。祖師兩代遂拜堂。所謂
玄智僧正（元亨三年四月十九日）慈俊僧正（永和二年十月五日）
今度月協元享例。日摸永和度。自然相
應爲祝之
先前（四日）御登山（三日晩頭。奉行人宗繼參仕。供奉人幷御下部等卯一點可參集之由可備具之。四方輿一丁用意）
四日（天霽）午一點立輿於中門廊午妻戶
前
次供奉人等參集庭上
次奉行人申事整由
次著裝束（鈍色等同。生裳同。五條袈裟）
次出中門廊
次寄輿（御輿役僧綱康玄）
次乘輿
次居箱幷御劍入輿（役宗繼）
次僧綱（新大納言役康輿下）康玄法印（鈍色白裳 小袈裟）出門前。乘輿（白袖）
力者十人（直垂）大童子。列一人。仕丁等略
儀也
次行列
先兄部一人（放腰）次力者二人（前行二行）次

四方輿(力者六人舁之)次恪勤三人(一人持手洗入水瓶以布)

(結付之水瓶頸於手洗四角懸之一人鼻杏居柳宮持之)次退紅仕丁一人

(兩皮持唐笠納着筒居腰物具至中山邊止之入嬉青仕丁持之長途維治之故也)次御後

侍(宗繼都維那)一人(坂裝束等身衣指貫着上絃板輿絡々青力者舁之中間一人直垂)

次扈從僧綱一人(法眼印玄)乘輿袖白力者。

大童子。白張。仕丁一人

次御路(粟田口東行○八瀨東行至西坂口)

次坂口手輿二丁兼用意之。八瀨童子此

所儲之

先坂門行列

先兄部一人。次力者四人。次手輿(撤蓋用之於八瀨社頭邊乘替之獨力者舁之)入居箱幷御劍(役宗繼)但居

箱兼而登山上近邊持儲也。於谷川上

八瀨童子六人奉仕之(兄部一人列參不舁之也)次大

童子一人(列)次力者三人。次恪勤四人

(持物具如前)次退紅仕丁一人。侍一人。次扈

從僧綱(從類如前)手輿(力者十人舁之)

次到二宮林邊重整行列

先兄部一人。次御力者四人。次庫主一

人。次出納一人(各持白杖狩々縢警蹕聲各著衣袴)次居箱

(宗繼取出可渡御前中間)御前中間(淨本大淨衣)持之

已上庫主出納御前中間。此三人此所

參儲了。供奉人衆徒濟々參向。三百餘

人在之

次所司二人。次手輿(八瀨童子舁之草履色事俗中等依位階種々草笠覆之持一人參進時先參進拜之笠暫)

(也今度門跡申請用之了乘輿已後前板結付之下輿徹之渡御恪勤又乘輿之時覆之毎座如此內八瀨覆之)次大童子一人

列次力者三人。次恪勤四人(物具如前可候御輿近邊)

歟次退紅仕丁一人。侍一人。次扈從僧

綱一人(手輿等如前從類)

令著本房般若谷尊勝院畢(聊有勸盃之儀)

今日使節已下山徒幷院務所識知行

輩。院內便宜參仕。強數輩參仕了

杉生房(折紙三百疋)　西勝々(三百疋)　護正院(三百疋)

行泉房(二百疋)　妙音院(二百疋)　南岸々(二百疋)

西養々(二百疋)　正智々(百疋)　正實々(三百疋)

長壽院(百疋)　花德院(二百疋)　寶光々(百疋)

西花院(百疋)　南樂々(百疋)　雞足々(百疋)

鷄頭々(百疋)　中部率々(百疋)　青蓮々(百疋)

海岸々(百疋)　善法々(百疋)　喜見々(百疋)

龍藏々(百疋)　善戒々(百疋)　玉泉々(百疋)

慈光々(百疋)　常藏々(百疋)　圓光々(百疋)

蓮光院(百疋)　圓輪々(百疋)　永運々(百疋)

播磨承仕(百疋)　公(相)文所(百疋)　日吉師(百疋)

院內使節來(二千疋)　常行堂(二百疋)

法花堂(二百疋)

此外於京都助成之方々不勝計歟

人夫用意二十人

一。扈從僧綱等出世者(宿末房北尊勝院)

一。力者下部等(宿末房種覺院)

一。御政所望注記等款狀自谷々來(如別記)

一。兼日公文所送遣物等事(色目在別)

一。寺家幷諸公人下行被物代等事(目錄在之)

已上前日登山記如此

一。當日儀(五日太霽)

先院內裝束

中堂正面格子開之。御誦經案(今度路之指圖在別)

上禮堂正面數拜座一帖(大文)內陣中央

間禮欣二脚立之(東西相對有禮欣脇立磬臺)

正面東脇數大文高麗緣疊一帖(文殊御前爲檢校座)

南北行(西南面上)又同行敷小文一帖(可有絕席爲扈從座)

西脇小文二帖幷敷之(自第二間敷始之爲呪願導師座)

御廟拜殿立禮版一脚(正面在磬臺)

東脇數大文疊一帖(爲檢校座)

西脇數小文疊一帖(爲導師座)

如法堂塔內陣敷莚六枚。自門內至塔前

莚道薦十枚也。數滿之。其上敷絹(長四丈)四鋪

樓(籤約結卷布長四丈公文所下行之)赤白鐘緒布四丈(三長講下行之)

一。御本房裝束(指圖在別)

客殿六箇間迫西立迴唐繪絹屛風一雙。

北脇二箇間幷南脇三箇間幷東面二箇

間懸迴御簾。北妻戶卷御簾(鉤丸但臨掛可垂之)中間

妻戶一箇間垂御簾。迫西立迴屛風。客殿

六箇間迫西奧幷敷小文高麗緣疊二枚。

南北行。其上中央又大文疊一枚重敷之

爲檢校座。迫東二箇間敷小文疊二枚(南北)

(行西面)爲三綱座。北廣廂第三間迫西立迴

屛風。赤緣疊二枚爲公文所司座。迫北一

枚東西行(西上南面)爲所司座。迫南一枚東西

行(西上北面)爲公文所座。所司座前置硯紙等

(右五硯筆墨水扶居廣折數小刀具之左紙大杉原一帖居廣折數)弘庇妻戶迫

北置著到雙紙(硯筆墨水扶置之居柳宮)門內左右各曳

幔幕一帖

已上御本房裝束

一。令受印鎰之儀(於本房)

當日(五日)未一點。役人已下事整之後。奉

行人(景忠大僧都鈍色裳袈裟)觸遣時刻於公文所。所司政

三九六

所以御力者俳之。祿被物納長櫃可儲庭
上。此間漸著裝束法服甲袈裟可著平袈裟雖然拜堂之儀相續之故如此
次渡印鎰是中堂鎰也庫主出納二人舁印箱以白
布爲覆懸布結中。公文所已下三綱三人人所司四人等供奉鎰入袋幷印箱傍
次舁立印辛櫃付封居案以柄舁之於庭上各列立申
案內
次卷上南第一間御簾著客殿座
有職二人法服平袈裟白裳持御物具奉從沾濟御草
御座居箱重俊各置座退下
次申次景忠大僧都經東面梃自北沓脫降立當
間庭上對不出聲公文。ゝゝ揖。申次答揖。登弘庇
蹲踞妻戶御簾際。待御氣色歸降庭上。對
公文揖。公文答揖。申次本路退入
次公文於庭上讀解文。讀畢差置辛櫃上。
取除覆絹等
解文案 杉原二枚重書
進上
印一面納長櫃
鎰一柄
右進上如件
嘉吉三年四月 日
都維大法師
寺主法橋
上座法橋
公文法眼上人位
次賜祿於公文所
役僧綱景忠大僧都先降庭上。取繼侍昌增上
座鈍色指貫青小袈裟庭上參儲。取被物一重渡僧
綱侍手長中間淨本大淨衣襖袴僧綱賜公文還歸被物納長

次侍二人擬儲便宜所昌增上座宗繼經那進出。卷上北三間妻戶間御
簾退入
次有職二人沾濟重俊進出。蹲踞廣廂端邊
次權出納二人舁寄印櫃於廣廂際
次有職傳取之舁入不下庭上覆幷案留御下鎰袋在之參御
前居折莚上莚數儲之向鎖方於御前退下
次侍二人如前進出下御簾
已上請印鎰
一。御政儀可有相續
先申次景忠大僧都如前進出。下庭上對公文所
答揖。申次歸登經本路退入
次三綱已下公文所司等堂上入三間北妻戶
御簾引開之三人法服□□不折□皮□□平袈裟所司等皆同之著御前座。
公文一人所司四人著廂座
三綱 辛教法橋、俊壽法橋
辛慶都維那式部
所司 辛春法眼 宗壽法橋
貞壽行事 辛尋ゝゝ
辛澄行事
次扈從僧綱康玄法印持參政折紙覽長吏。ゝゝ
ゝ披覽之返給康玄法印。ゝゝ賜之於貫
首前召公文賜之。公文退下。公文於廣廂
則成文書政所小折紙在別堅義請注記二十人行事轉任小寺主新任
上座轉任勾當轉任文書ゝ調之後。公文起座文書悉
入羅箱蓋。切御封紙具之參御前。所司一
人起座持參硯傳公文。ゝゝ取之置御前
次取文書染筆進入之申御判信名書之檢校每位署下
加名字。若爲夜陰者。所司一人差指燭捧御前。先例也

次第御判之後。申御封同書之略字判也其後
如元入羅筥蓋。賜所司。公文著本座。所司
三綱連署取之。次加署
次公文參御前。文書取重之入羅筥蓋。入
加水入小刀更又持參。伺御氣色三箇度
其伺云御封云ゝ三箇度之後有御覽儀。此時引向
印櫃鎖方於身開印此間事甚以有故實云ゝ
次開印櫃申御印。第二度有御覽儀御氣色又如元
次正行正印先入水於朱砂置印箱於莚上。公文取
打覆行印今度只於莚上行印打覆狹之故也正印終之後入
文書等於櫃中。如元付御封退去用辛櫃三
綱所司退出
次侍二人昌增宗繼進參舁入辛櫃於御前置乍居折莚舁之
座左傍屏風外
次起座退下有職取物具相從如前鎰一柄解文幷印
辛櫃折莚公文所遣之
次居饗膳今度一向略之。一兩代例也。但以內ゝ被送遣之。代物三貫六百文十二人分
次賜祿是又任近例無當座儀日以內ゝ送給之。三綱分三貫文
已上政儀如斯
一。拜堂事
先御政之間。奉行人送儲御誦經具。於中
堂後戶御誦經文一通居榔箕被物二重
以上納長櫃。退紅仕丁一人舁之。侍一人
可令奉行之。同僮僕等政之間催立之。導
師呪願參否等尋之。供奉人參整之後寄
輿僧綱奉仕之
次有職草座沾濟居箱重俊取出之渡侍
ゝ以居箱賜御前中間。以草座授大童子
長。ゝゝ渡列。ゝゝ渡力者令持之。鼻杳草鞋各

棚筥同取出之令持力者。次第取繼如元。
恪勤一人（持手洗入水瓶）
先行列
兄部力者一人
次力者二人（前行左右）
次權出納二人（一人持經入袋 一人持解文）淨衣
次庫主一人
次出納一人（各布衣。持薛蘿。各持 白杖。我々發聲蹕聲）
次御前中間（淨本大淨 衣。重打袴）持居箱
次前駈二人（指貫。裳袈裟）
昌増。宗繼。中間各二人（直垂）
次所司二人（各法服平袈裟）
幸隆行事（越後）長壽行事（讃岐）
次三綱二人（法服平袈裟）
幸敎。幸慶
次手輿（覆早笠之）力者六人舁之（此舁手事。政所公人原從）
（共役條。已社故實也。但每度衍詔不從役。今 度又逐電之間。用力者衆。此事□□如別記）
次有職二人（袍白裳平袈裟）
祐濟。重俊（但中堂邊 可參儲獻）
次大童子二人（長列）
次恪勤三人（一人草座。一人手洗入水瓶。 以手巾結頸。一人草座）
次退紅仕丁一人（笠納袋筒居腰）
次扈從僧綱（鈍色甲袈裟）
手輿力者六人舁之。僮僕等大童子
（列仕丁 已下）
次供奉大衆等三百餘人（著到在別）
先于中堂下輿（東面日隱間撤早 笠渡御恪勤。如例）
先力者所持御鼻香渡大童子列。々渡長。
々渡侍（昌増）々進御前。僧綱參輿前蹲踞。

以中間所持居箱渡侍（宗繼）々渡々有職。力
者所持草座渡大童子列。々渡長。々渡侍
（昌増）々渡有職
次自階堂上（扈從僧綱相從）先有職二人（祐濟草座 重俊居箱 其手長 等如前）持
物具相從前行。於雨垂際履草鞋經
東大床自上禮堂妻戸（隔斯閑之）御入堂。有職
二人入下禮堂妻戸。上禮堂拜座上（正面間）
敷草座。以居箱並座左畢。退而蹲踞下禮
堂扈從同入下禮堂妻戸。正面邊蹲踞
次令著拜座（大文一帖。兼敷儲之）
次小時所作（念誦）畢。自正面妻戸入内陣
座（大文。東座一番南上西面）先於正面禮版前禮佛三箇
度。次至文殊前禮拜三反之後著座。有職
持物具自正面間入相從（敷草座置居箱）則於正
面間於下禮堂東妻戸後戸邊徘徊。扈從
僧綱同於下禮堂東妻戸自後戸入堂著
東座二番（小文有絕席 南上西面）供奉人等同儲後戸
邊
此間輿立當堂艮角
次呪願導師自後戸入堂著西座（小文東面南上）
先呪願。次導師
次依檢校氣色御誦經導師舜（南果々）繼法印（袍裳）
（甲袈裟）登禮版
呪願師成[illegible]俊、法印（袍裳甲袈裟）同時
登禮版。兩師著座
次誦經導師作法（打磬之白）表白幷誦經文（在別）
一。長講傳御誦經文於導師。二長講仰御
誦經鐘於承仕。々々召公人令突之（三聲）
今日公人不參之間。承仕下部突之（鐘樓）

說法畢兩師著平座
次曳布施
先導師（被物一重宗繼取之於後戸渡二長 講扈從僧綱起座取之曳導師前）
次呪願（昌増取一重渡一長講 僧綱取之曳呪願前）
次僧綱直退下
次二師各被物懸左肩。經本路退座
次檢校令起座（有職入後戸 取物具相從）自後戸出經護
法前。於東妻戸經大床下日隱間出艮角。
乘輿（鼻香役如前有職渡物 具於侍如前撤早笠）僧綱同乘輿相從。
行列如前
次於御廟寶前下輿（撤早笠）扈從同下輿
誦經物長櫃可舁儲之。經政所前幷四
季講堂山王院前參。有職二人中堂所
役已後急經閑道（如法經前 經藏馬場）
次誦經導師（觀賢法印 袍裳甲袈裟）自西脇々戸入向
方杉障子著西座（小文）則依檢校氣色正
面禮版作法說法畢著本座
次曳布施（從僧一人昌増）取被物一重渡有職。有職
取之入西脇戸幷杉障子曳導師前導師
取被物懸左肩。經本路退出了
次起座於拜殿乘輿（行列等如 前撤早笠）經山王院前
幷講堂中路還本房
次於本房行水（先達並一長講同行水）
次著裝束（布法服。同裳。布七條袈裟。持黑色 布襪。白色。香裹無用之。每物除紺絹）
次出本房。行列等如前（但有職持御前中間路 之物具不持之故也）
次如法堂參下輿（於法界坊前撤早笠）扈從同下輿（不及入堂）
御先達（直俊法印。布法服同七條袈裟）一長講（布衣同五條袈裟）
次前駈一人（昌増）進鼻香（取繼如例）又於延道
際改進裹無

次一長講參進開門。御先達參進開御塔。
次入門內。經緣道上。御先達同參進（但經緣道傍）
次入內陣廻壁內（此內有塔）又入塔內。小時所作
了出塔外。先達同
次先達參付御塔撿封（六塔丈紙結卷了布）付封
封兼先達書遣之（表名字判裏）是拜堂
撿封注也。先〻古物如形粉失在之歟
年斷絕之間無之歟
延月檜皮方五間堂一宇。安置多寶塔（華納經法界）
一基（高五尺）其中又有白木小塔〻〻右金
色釋迦像一體。左金色多寶佛像一體。
四角安置普賢文殊觀音彌勒像各一
體
次經本路退歸乘輿。行列等如前。稷早笠
如元。還歸本房
以上拜堂儀如此。天氣已下快然。無
一事違亂。衍習之至爲悅〻〻
楞嚴末□重慶（法印大僧都年三十五 﨟二十七）
公文所爲禮參賀一千□一振引出了
六日。陰晴不定
院內衍老等賀來
七日。朝雨下則霽
八日。霽
今日定心坊四季講夏季開白也
予件堂執行職累代相承了。御講席執
行著座之儀近年斷絕。故實等沙汰□
歟。不可然之由。方〻勸發之間。以此次
今日朝座斗可令著座之由申了
午一點申案內（講堂一承仕初反 二反衆內本坊中）

鈍色甲袈裟著襪
行列
先兄部一人
次力者二人前行
次手輿（力者六人昇之）
從僧二人（昌增 宗職）鈍色小袈裟凡表
中間各一人
大童子二人（一人フタコ重衵 一人草狩衣）
力者恪勤二人（持物具）
退紅仕丁一人（笠筒等）
供奉大衆百餘人
出本坊自中路經食堂前。至講堂四足門
前下輿（節三反案內一承 仕於此所申之）入門內登東日隱間。
從僧二人（持草座 居箱）相從。少勤進爲先驅衆
此所降向禮節。則自後戶堂內入云〻
次執行登挺入東妻戶。經□聽衆座前井
本尊後先達座前著執行座（西方東面）草座上。
從僧相從敷草座（回座〻中央在之押上可敷 之由兼仰含了嚴居箱〻左方）
次講讀兩師進登高座（退下。經本路妻 戶障子閉之）
次法用（唄先達勤之散花聽衆勤之對揚於本座唱 之諸衆取䑺先達八不然金一打先達一和）
（尚役）云〻
凡散花〻筥執行分少勸進役之。經本
尊前進之。花筥一承仕別取之獻少勸
進也。徹事又同前。行道事聽衆計也。先
達等於木座上立唱之。執行同之
次講師表白神分。勸進（取次第）經釋（今年改文作取釋）大經衆
一（西塔講 當所也）
抑歸經始〻〻共始　云何南無大方

廣佛花御經之（諸衆此釋 題取次第）
次論義
一問（□□佛出世本懷歟 別教中道□雙照用歟）一問答
學頭內成俊法印兩條二十口入成敗
在之。此事又近年無之。予著座之故歟
二問（花□明佛早□了 金剛喩者能治爲歟）一問答
金三打。承仕參進磬臺季佛前置之。此
後從僧參進取物具起座退歸。經本路
出堂。於門前乘輿。行列如前。歸本房
則下山（重衣）大童子一人□之
手輿。力者十二人具之（重直垂）
供奉少〻至橫川辻參
於橫川辻勸盃（作乘輿張 行在之）直俊堯信挿隨
身張行了
自八瀨邊密〻板輿乘替出京（力者等改直垂）
一。院內袈裟表（後日進候別當馨狀在之今度大儀 賀之在別都率善仕坊草也別配在之事）
一。此拜堂事。七十餘年斷絕畢。一向必無
之間。每事雖難叶往蹤。以最略儀可遂其
節之由。連〻寺家方令諷諫了。只纖絕興
廢之遠慮計也。已往者院內延年等結構
之由見舊記。加樣次第近日儀更不可叶
之間。一向可令略定之趣。內〻院內便宜
面〻談合了。近年門室俗□零落牢籠最
中。每事不具難事行。院務領寺息韼助成
事被仰下。且又先〻如此時被仰條連綿
之事也
先二月四日。御助成事方〻以御教書催
役了。長吏法印御房來三月中可被遂一
院拜堂候。邂逅大儀候。仍守恩輩各可被

申涯分之助成之由可申旨候。三月十日已前有其沙汰樣給御請文可令披露候。恐〻謹言

二月四日　最俊（禪明房庄印）

禪明坊御房（和邇新庄又申夾也）
安藝法眼御房（宮保）
蓮泉院御房（常燈保）
西勝坊御房（和邇公文職）
杉生房御房（和邇圓學寺）
西養房御房（眞野圓學寺）
護正院御房（堅田浦）
妙香院御房（仁王講保御留守。上笠常燈保）
正智房御房（駒足下司職 和邇）
寶光房御房（田所和邇圓學寺）
龍藏房御房（新庄神主職 □圓光名）
花藏房御房（新庄田所）
安養房御房（新庄總追補司）
南樂房御房（圓學寺總追補司 新庄圓郎）
善戒房御房（和邇木本）
青蓮房御房（眞野家田）

以上十六通各〻出賦了。悉進御請了
一。印鎰（倉改）箱并打數案等事（公文所幸春法眼沙汰進分也）
此箱案等。材木五連手間三連。以山上御修理內沙汰有之。箱塗賃一連金物一連
半覆布繩等（在輪金物也 付朱也）以現物下行了
印鎰箱高一尺二寸。四方七寸（覆覆蓋也分二寸）
黑漆在金物
在打數（入箱四方平物也。在牙高一寸計。廣九寸四方也。黑漆同塗也）
案一脚（居箱物也。入打數）

面一尺八寸。櫃長二尺四寸五分。竪長可相計也。异在長柄。二足四在之。高四尺二寸。足四方。打金物鐵。四方貫在穴。是指入長柄也

欄
額
打數
案
一尺八寸
二尺四寸五分
貫
足四尺二寸

在帶。三寸計。疊之三重計
在覆布并繩二筋（覆布四丈四百文 繩四百文四丈）
已上一貫八百五十文
一。御政已後當日（寺家）饗膳事
依大儀今度一向被略之。以代物衛〻被送下了。先〻粗此分歟之旨見舊記矣。人別三連定。今度十二人也。多少可隨人數歟

一。御裝束已下用意日記略之
一。御出仕御下行物事
前日御登山方
一貫二百文。力者直垂十二具賃（此內七具重衣）
百八十文。力者十二人太糧（人別十五文）
二百文。大童子一人（裝束自是給 列）
一貫文。力者十人雇賃（雇從分）
百文。中間直垂賃（前駈）
二貫百文。八瀨童子
已上四貫七百八十文
當日御出仕方
一貫二百文。力者直垂十二具賃
一貫二百文。大童子二人（長列）
六百文。前駈中間直垂（四具）
二百文。大童子一人（雇從 列）
六百文。力者六人直垂賃（此內雇從三分具衣）
六百文。力者四人太糧賃（有職二人）
四百文。力者雇賃（雇從）
六十文。雇從力者二人太糧
一貫文。中間法師訪（兩日分大淨衣代加之）
百文。力者二人太糧
四百八十文。手力者八人太糧（配六十文）
四百文。力者四人太糧
二貫文。前駈二人御訪
二貫文。有職二人訪
已上十貫八百四十文
兩日分都合十五貫六百二十文
一。政所下部公人御輿舁事
長吏御拜堂之時。公人原院務輿舁之條。

已往先規也。然而永和祖師慈俊僧正拜
堂之時。遂重々訴詔當日遂電。仍以力者
令舁之了。此時後日堅成敗之間。成起請
文。向後可勤其役之由申了。今度又相觸
之處。兼日種々歎申之。十學頭以連署執
申。雖然無御承引之間。三（卯月）日朝公人等悉
逐電。洪鐘御淨供等役退轉之由注進之
間。先以承仕可令勤其役之由加下知了。
終以不隨仰定言語道斷。下剋上以外事
也。雖有重々問答使□等執申之間。又令
成起請文。自今已後事仰含了。起請文與
書寫之加判形。爲後代龜鏡收置別當文
書櫃了。連署起請文等在別

一。兼日被送公文所物事（公文所在請取）
印唐櫃覆布（舊記云四丈）在帶布□之
案臺一脚。同纒布四丈（舊記二丈云々加帑定歟）
鎰袋布八尺。小刀一。御誦經一通。中堂
以上

一（御政）注記竪者竝寺家轉任所望事。款
狀等（在別）
御政小折紙案
竪義者
覺海
注記
俊賢　教賢
賢秀　承俊
祐盛　賴重
深賢　賢慶
宗賢　重嚴

定慶　春成（院務般若谷之間不付谷是故宜也）
覺春　重舜
成範　曉兼
康超　宣賢
秀藝　乘俊
修理別當法眼々々
修理權別當法眼々々
上座法橋幸教
權上座法橋々々
寺主法橋俊壽
權寺主々々
都維那々々
句當
誓壽
行事
々々
小寺主（小寺主少綱事也）
々々
檢校大僧都法印大和尚位々々（此二字早書於）
（當座餘字兼而書置之）
文書案　立紙二枚也
政所
行事大法師誓壽
右件以行事大法師補任句當職如件。院
宣承知勿違失故補
嘉吉三年卯月五日
公文行事幸澄
都維那幸慶
檢校大僧都法印大和尚位々々（此二字當座書之）

別當
修理別當法橋上人位々々
上座大法師々々
寺主大法師々々（此二字於當座三綱次第正印於當座押之加署也）
望申
寺家中轉任事
幸教法橋轉任上座
俊壽法橋轉任寺主
誓壽行事轉任句當
右所望申如件
四月（嘉吉三）四日

一。長吏拜堂寺家中下行物事
如舊記注之。但今度最略減少了
其分（公文所略注之）以未注之。雖然如永和度下行之
由可給。折紙趣愛惡之間書遣了。舊記
又增減不一准也
是元享記定書了
出仕三綱三人四貫（合三貫文）五百文各一貫五百文宛（時略定分）
御前三綱二人合三貫（合二貫五百文）文各一貫五百文宛（七百五十文宛）
御前所司四綱四人（人數可隨時）
合五貫二百文（合一貫六百文）各一貫三百文宛（四百文）
公文分一貫三百文（七百文）
坂迎御前所司合八百文（六百文）各四百文宛。白布一段代三百文
權出納淨衣代二人六百文（六百文）
御本房公文被物代二貫文（七百文）
中堂公文被物代二貫文（一貫文）
此外引物一結一振外了
饗膳三石五斗代二貫六百文（十二人所司三貫六百文各三百文宛）
三綱被物三貫文。舊記無之。堅中間下行

了

已上寺家方二十二貫文 十七貫三百文

舊記此外御前所司二人二貫文ヽヽ云

今度無之

後戸方 各ヽ進請取在別

長講六百文 白布六丈代 現物下 一貫文 白絹四丈 小刀一 此外三百文下

下莚六枚 三百文 下 簾十枚下

長講六百文 法界房白布六丈代 三百文

長講 赤山白布六丈六百文

赤山鐘縄布四丈 四百文 三長講下 如舊記下

御廟預 白布六丈代六百文 三百文

庵主合一貫二百文 一貫文 九百文 各六百文宛 白布六丈代

承仕三人合一貫二百文 三百文宛 各四百文宛 六丈布一段代

已上後戸方六貫二百文 三貫五百文

四貫八百文 下部六人浄衣代 各八百文宛 六丈布一段代

四百文御輿縄

今度公人不參之間、不及此所沙汰也。

是舊記定

一中堂呪願導師並御廟御導師如法堂御先達。合四口分四貫文。口別各一貫文 在請取之

先例以被物被遣了。今度只代物也

都合三十二貫二百文 二十四貫八百文 減少分七貫四百文歟

一兼日御用意物

布御法服 同裳 腰帷

布七條 後處二帖新 同袴 示新調之 布襪用意

小刀二 御如法堂料一 御政料一

白布六丈 檢封料代五百文

莚七枚 如法堂内敷滿料 御政一枚 代四百九十文

簾十枚 百十文

絹四丈 一貫文 如法堂莚道上敷之料

已上四貫百文

一用意物

幔幕二段 串八本

簾十一間 此間妻戸一間 遣戸一間

屏風三雙 此内紺唐繪山水一雙

長櫃一合 政料 鼻繆 横子 小莚 腹懸 已上被物料 仕丁二人 紅白裝束 烏帽子等

大文疊二帖 赤縁疊三帖

瓦硯 水口 沃 小刀 筆 墨

杉原一帖 廣折敷二

已上

一裝束方

袍 五條 裳 紫甲 表袴 單 腰帷

生白裳 頸立 小袴 鈍色

五條袈裟 衣帶 鼻香 草鞋

檜扇 鼻巾 襪一足 又布 香呂 杵

念珠二連 香呂箱 居箱三 衣袋 草座

布法服 同裳 布七條袈裟

手洗 水瓶 柳筥三枚

仕丁一人 唐笠 同袋 尺八 烏帽子

四方輿皆具 皐笠 前板 雨笠 油單 蓋 杜四 綱二 簾四枚 半疊

大童子二人 長列 力者恪勤等

前駈二人 有職二人

八瀬童子七人 力者笠等

已上公方分

袍 五條 裳二具 平袈裟二具

凡表二具 白裳二具

衣帶二 腰帷二具

襪二足 扇二本 鼻巾二

欽立二具 鼻香二足

力者二人 單直垂二具

已上有職方

鈍色二具 小 五條 袈裟二具

白裳二具 指貫二具 青紫

鼻香二具 扇二本

鼻巾二 頸立二具

腰帷二具 衣帶二

中間四人 直垂四具

坂輿 青力者二人 細京出料

已上前駈方

大淨衣一具 中間法師料

鈍色 生白裳 紫甲 小 五條 袈裟

表袴 鼻香 腰帷 襪 小袴

頸立 鼻巾 衣帶 扇一本

手輿皆具 前板 雨笠

袖白 襪 簾二 油單 半疊

仕丁一人 裝 唐笠 在袋 尺八 烏帽子

力者十人 大童子一人 列

已上扈從方

鈍色 白裳 腰帷

表袴 小襪 鼻香 襪

頸立 扇一本 五條袈裟

力者一人 直垂

已上卑次料

袍裳九具 凡表九具

腰帷九具 平袈裟九具

已上三綱六人料 俄中間蔽斗被下之 不可為例者也

御門中並御坊中御門徒已下御助成九

十餘貫在之
御住山之間御折紙並御□以下（別紙注文在之）
ム云。當時御本坊御留守。某仕打節
被遂其節條。公私之祈緣返ゝ面目
至歟。不限之近年御先途共多之
大堂御精義其後御持僧日野御入
寺如此全盤御座之間。坊中樂呂最
中云ゝ當年僧正御坊御登山之時。
自筆之御本申出如此寫之了
文安二年七月　日　堯信
右一帖仰助圓律師書寫之矣
前大僧正

門葉記　雜決補六

青蓮院門跡間事。慈道親王和談之議頻被望申之間。去ゝ年雖被下院宣。尊圓親王門徒等中子細及確執之間。申合之處猶可爲聖斷之趣。就有御返事。云當時。云向後。爲穩便無爲儀之間。任先度勅裁可被下院宣之由令申新院了。凡門跡相承之次第。尊圓親王立申之趣雖非無子細。近來方ゝ相論無絕。各關佛事報恩之營。偏以訴詔之祕計爲宗。門跡衰微佛法之陵夷。尤爲不便事歟。而和談之儀令落居者。相副十樂院門跡。可返與尊圓親王。且眞俗二諦殊加扶持。且相傳文書聖□等。悉目當時可渡遣之上者。始終之諍論永可斷絕之由。慈道親王懇切被望申之趣。無爲之儀神妙之間。早止日來之確論。以別儀可相從勅裁之由。可令諷諫尊圓親王也。當時之次第。且向後之儀。爲存知委所令申也

四月二十一日

十樂院宮狀案文之通爲存知相副之者也

（十樂院宮狀案）青蓮院門跡事。依累代之相承。淸明時之德化之條。所畏存也。尊圓親王爲師弟之儀。令入門下給者。慈道管領之後。當門跡幷桂林院師跡本尊聖教等悉可讓進。抑遊義門院御猶子宮可有御入室之由。依有其沙汰。去嘉元比。雖□契狀。彼宮大學寺殿可有御間□之由被仰下之間。其儀已改變了。然者尊圓親王門跡御相承。更不可有□違。其後新院宮可令受繼給。仍爲後日證驗。故勒子細所言上也。以此旨可令洩披露給。慈道誠恐頓首謹言

正和三年四月十三日

阿闍梨判親王

（十樂院宮狀案）門跡和談事。如傳承者。一旦雖申入於尊圓親王。事始終可有等閑之所存歟之由有疑貽云ゝ。此條爲實事候者。殊所驚存也。先年以委細狀申入之上者。何可被貽御不審候乎。且代ゝ文書等卽可□置之上者。始終御相承之條。旁不能子細候歟。此上者早被下安堵院宣。可令管領之由存候。就之猶勅裁難義之題目候者。內ゝ被仰下可申入所存候歟。所詮云當時云始終。不可有聊之儀之條。門跡之列祖定垂照覽候歟。若爲虛僞申狀者。永失一生之行業。可令入三惡之苦趣者也。但一身存和順之義。門跡重事幷代ゝ讓狀等。悉雖進置親王。若無御同心者。頗可爲難治歟。於此段者存師弟之禮。不可有向背之由。公被召下親王消息歟。次於行圓（本名行仁）之時。親王者。自本非附弟之條。故前沙汰之時。重ゝ言上事舊候了。和與入道親王段。別又彼宮被出請文候了。件狀爲左大將奉行。讚御前上者。不可及御不審候義。次押

小路禪閤息契約事。故准后雖有其義。彼狀等禪閤返送上者。不可有向後之訴訟候歟。條々就風聞說其上候。內々具可令洩奏達給。謹言

四月（正和二）八日　判

中御門前中納言殿

十樂院（[illegible]）門跡事。尊圓親王爲師弟之儀。令入門下給者。慈道管領之後可讓進。其後新院宮可令受繼給。仍爲後日證驗故。勒子細所言上也。此旨可令洩披露給。慈道誠恐頓首謹言

正和三年四月十二日

阿闍梨判親王

已上三通宸筆（[illegible]）

此事被申子細之條々誠雖察存至極重事也。爲門跡爲朝議。爭不被存公平哉。且他人受無其仁之間。如此所令中也

門跡間事。去夜委述所存了。彼狀等案遣之。能々可被問答也。此旨以保藤卿度々及問答。子細未披候。所詮和談儀。當時向後靜謐神妙之由。於愚意令存之間。隨分盡詞雖加教訓。一切不及承引。先於十樂院。何故可有引級賞翫之志候哉。入道親王可失面目者。何故又可庶幾哉。此條勿論次第候。當時之體。於事心苦令存之間。暫休苦勞之條。先第一事候。始終又相副東陽之師跡管領之條。不慮門跡之繁昌。人法之興隆。尤以珍重可謂冥慮候歟。旁有其得。無其失候乎。而以謂有祖師之誡。忽向背愚父之命。用捨之段輕重如何。雖爲非分之老狂不忘孝道者。爭不被聞入候哉。況云當時。云向後。永可爲靜謐基之間。頻加諷諫之條。一切無私冥鑒無隱者歟。祖師制誡雖背之條。大都雖爲勿論事。可依樣事歟。於今儀者。替片時和談之號。謝年來之諍論。斷向後之訴訟。一統當流之條。彌可爲獨步規模之門流乎。先々未聞如此之懇望。雖先師祖師。於此儀者定無確執之所存候歟。僧徒之法尤以和順可爲先歟。所詮落居之分。何樣可存知乎於愚父之諷諫者。被□如無依之。又無左右雖被改勅裁哉。沙汰之次第且仰遣關東了。就穩便議和談之趣落居外。豫議も不可有歟。且今度物忩出行之條。近日世上口遊返々不穩便痛歎入候。物忩之企太不可然歟。條々委相談澄尋僧正等。能々可被加教訓者也

妙香院僧正

可被補法性寺座主職闕事

右當職者。山門第二之重任。天台座主之梯橙也。仍於山務經歷之師跡。被撰當職抽補之器用者。政道之定準。吾山之恒典也。爰尊玄遁槐塵入荊溪。尙禀公什慈嚴兩座主採用之門室。近續尊什慈昭兩僧正撰補之蹤跡。爲未補之上首。無可遮之下臈。何況先院御代多積公請之勞績。我君明時忝拜護持之綸命。夙夜精勤。竊寐無倦。拜任之處。誰謂非分。而妙香院僧正若達山務之望者。可有當職之闕歟。然早且依兩室師資相續之芳縱。且任一門等倫理運之位次。被優夜居之身。忽給朝獎之恩者。彌凝誠心於三密。奉祈寶祚於萬歲而已

尊玄僧正申文

可被補日吉社別當職事

右當社是一朝無雙之靈社。斯職亦吾神第二之重職也。以天台座主爲檢校。選次第器用補別當者。當山之故實。政道之定準也。爰尊玄辭棘路入荊溪。禀公什慈嚴兩座主（別共當經歷）門室於一身。爲慈什尊什別當職（權共別共職不當經經歷）抽補之遺弟。苟當未補之理運。更無上首之可支。何況先院治國之昨。多帶公請之身。續我君登祚之今。忝拜夜居之綸命。闕補之處。誰謂非分。然則且被任位階之巡次。且被優師資之相續。賜紫泥達素望者。瑞籬砌下久祝千秋萬歲之聖運。瑜伽壇上奉祈天長地久帝德而已

太政官符

應奉造四天王塔像四軀事（各高六尺）

右被內大臣從二位藤原朝臣宣。偁奉勅。

如聞新羅兇醜不顧恩義早壞毒常爲呪
咀佛神難誣慮或報應宜合大宰府直新
羅國高麗淨地奉造件像擬却其災仍請
淨行僧四口各當像前一事以上依最勝
王經四天王擁護品日讀經三夜誦神呪
但春秋二時別一七日彌益精進依法修
行仍監一人專當其事其僧別法服麻袈
裟蔭脊各一領麻裳綃綿袴各一腰綿襖
子汗衫各一領襪菲各一領布施袍一匹
綿三長布二段供養布施並用庫物欠正
税自今以後永爲恒例
寶龜五年三月三日
太政官牒
應擇補大宰府四王寺四僧事
右左大臣宣奉勅大宰府四王寺者爲攘
新羅兇毒依最勝王經說去寶龜五年創
以所建也清淨行僧依法修行發願之旨
勅命深重而歲代推遷懈緩漸成選置法
師不必精妙或府司因緣之者或郡內浮
濫之徒只貪施供遞成競望方今怪異屢
示以兵賊專仰法力正是其時師若非名
德法何到神驗今須眞言天台兩宗之中
殊擇其人宛補件職眞言宗受學大法名
望稍高天台宗同習大法兼果竪義以上
之業並以修練超倫呪驗有聞擢如斯僧
隨闕席擧抑不沒勸賞永居外人情難進
呪失法器然則補入之後六年爲限准之
階業任國講師願依於念精勤之□助將
興拂災□□宜承知依宣行之仍□□早

補倫□已重不得監擧但法侶之員不可
暫闕秩滿之者得替歸罷到准狀故牒
延長八年八月十五日
外從五位下行左大史
兼春宮大屬計宿禰
從四位下行左中辨兼參川權守紀朝臣
應令法印慈圓領掌日吉社新御塔幷
近江國細江庄事
右得慈圓今月十二日奏狀偁謹檢案內
件御塔者爲美福門院御願所被建立也
而故青蓮院座主行玄爲供養導師卽拜
任別當職佛聖燈油人供等用途料被寄
置庄園之刻且依鳥羽法皇院宣座主行
玄尋取細仁庄文契被寄附畢其後覺快
法親王傳領爰美福門院件御塔幷細江
庄等可爲門跡相承領之由被成賜廳下
文畢然間重實檢庄田佛聖人供以下用
途等委細定量多年知行敢無相違法親
王入滅之後蒙後白河院仰僧正俊堯横
領知之爰慈圓懷欝之間俊堯歸泉重經
院奏之處任申請旨欲被下院宣之刻座
主全玄致競望且可避與之由頻所相示
也既爲入壇灌頂師範不能遁避隨彼命
畢而今全玄老病相□且暮難知早爲別
當職可修治塔婆之由所示送也凡故法
親王門跡可知行之條更無異議之上座
主全玄已以和與畢云彼□此理致若斯
裁斷之處誰謂非據哉望請天裁且任本
願美福門院御付屬且如覺快親王時早

知行庄門跡相承不可有違亂之由被下
宣旨將備向後證驗者右中辨平朝臣棟
範傳宣權中納言平朝臣親宗宣奉勅依
請者
建久三年七月十四日
修理東大寺大佛長官左大史小槻宿禰
應令前權僧正道玄師資相承日吉社
新御塔同領近江國細江庄幷西山蓮
華壽院檢校職事
右得道玄去年十月十一日奏狀偁謹檢
案內件御塔建立之後歲月久積美福門
院在世之供養行玄座主其日之唱導也
卽降令旨被補別當永定置佛供人供之
用途將寄附一庄一圓之料所以彼細江
庄宜爲御塔領之由早有議定彼下院宣
自爾以降行玄大僧正附屬覺快法親王
法親王又附屬忠快法印而平家一族滅
亡之刻不能執務其後慈鎭大僧正爲彼
法親王之跡申達子細領知之後附屬道
覺法親王法親王重賜官府建立蓮華壽
院劑分同庄貢之餘剩宛其寺用或始長
日不斷之佛事或展每年八講之法莚偏
奉資先皇之御菩提頻誡後勞之懈緩者
也爰法親王附屬竸守大僧正僧正附屬
道玄師資之相承次第之證據具見所進
狀尤可謂灼然歟望請天裁早因准先例
可師資相承之由恭賜官符者雖無當時
之牢籠將備末代之龜鑑者右少辨平朝
臣棟望傳宣中納言藤原朝臣經俊宣奉

勅依請者

文永十年二月十八日

修理東大寺大佛長官左大史

兼豐後守小槻宿禰 奉

門葉記 雜決補七

雜々聞書 根本中堂供養記・初度第二度分也

天台沙門實助

一・根本中堂建立之事

傳教大師 御年十九歲

延曆四年歲次乙丑夷則朔丙寅十七日

壬午・忽出神宮寺院・始登叡山高岸云々

已上御釋分

自延曆五年丙寅四月八日・至同七月十五

日・一夏九旬之□自刻藥師佛像 先造草庵

安置佛像 本願堂歟

□九月三日至同九月一七日黎瓏・仁

前供養□日寅刻御結願

□被立藥師堂 號中堂又號一

乘止觀院

□今中堂弘仁十四年二月二

十六日 給延曆寺額・宣號延曆寺云々

□庚戌九月三日・供養施主最澄

禪師 御年二十八

□天皇行幸止觀院北造御所

上卿大納言正二位行藤原朝臣小野

麻呂

本行左大辨從三位紀朝臣佐藤

大導師 善珠 僧正 大法師 興福寺善珠

呪願 傳燈大法師如寶 藥師寺律宗 唐鑒眞和尚

引頭 大別當内供奉義眞

大法師玄賓 僧都 左方興福寺

堂達 勤操大法師 元興寺・三論

修圓大法師 興福寺

唄師 明豈 東大寺・法相

忠惠 法隆寺・法相

散花 護命禪師 元興寺・法相

觀敏大法師 大安寺・三論

讚頭 開寂 大安寺・法相

延秀沙彌 山

賢玉 元興寺・法相

□□ □□ 山

□□ 山

已上

行僧二人・樂人六十六人 秦氏人也

威儀師 圓也 年七十五

從儀師 賢算 年六十八

已上根本大師御時最初造立供養

一・朱雀院御宇・承平五年三月六日・中堂

燒・

唐院・兆諸院四十餘宇炎上

關白太政大臣忠平法性房尊意僧正 貞信公

治山時代

中堂供養 第二度

圓融院御宇 第六十四

天元三年庚辰九月三日供養

座主權僧正良源 第十八

天祿二年九月十一日任法務天元四年天室御邪氣御證者賜官以恭東同年又任權有興和尚殊德經大僧正我朝登此職者最初行基菩薩也其後佛法賜官其後和尚初賜大僧正官日本第二也

□皇行幸

關白太政大臣從一位藤原賴忠 廉義公

[　　]源朝臣雅信
右大臣正二位藤原朝臣兼家
[　　]藤原朝臣道隆
右大將大納言正二位道長
[　　]正三位藤原朝臣顯光
大納言正三位藤原朝臣伊周
□納言正三位藤原朝臣公季
權中納言從三位兼行
左衞門督東宮大夫源朝臣延光
中納言民部卿藤原朝臣久範
辨右大辨從三位藤原朝臣在國
左中辨從四位下行源朝臣經利
御誦經　勅使藏人頭從四位下右近中
將兼修理大夫東宮亮源朝臣惟正
請僧百五十餘人
證誠阿闍梨少僧都法眼和尚位尋禪（左系相第七冊）
左方呪願法務大僧都寬朝（東寺東寺一長者座主弟子）
引頭　唄師
散花　堂達
納衆　慣恒律師（法性坊弟子）
讚衆　暹賀阿闍梨
梵音　戒秀。定額
錫杖　源信內供。惠心院僧都
威儀師　從儀師
奉行所司等　上座寺主
都維那
已上慈惠大師御治山時御供養記
天皇行幸　關白左右大臣等諸卿皆悉
登山也
[　　]□丙年卯月二十二日。以宰相律師

之本書寫畢
實助之
題者宣案欵狀等
題者宣案（天福元七十六）雲快
御教書案（寛喜元）探題事
長聚探題時職事進上卿事
長聚法印探題欵狀案
尊勝院僧正重慶欵狀案（嘉吉三）
延曆寺之解（同前）尊勝院所望時
長聚欵狀二通
正觀院榮運法印探題欵狀（建武二正月）
同人功勞款錄（同四正月）
宗承法印探題欵狀（貞應三二月）
敏憲法印探題欵狀（嘉安六十一月）
石泉院僧正同欵狀（正長元八月）
定法寺實助欵狀（文安二四二十七）
注記欵狀（文明五九五）祐澄
應令權大僧都雲快勤仕廣學竪義
探題事
右得延曆寺座主阿闍梨二品尊性親王
去五月　日奏狀。偁。廣學探題者。殊以宿
學日新之碩才。專採擇登用之偉器。爰雲
快辭槐庭之芳席。掬荊溪之法水。以降積
螢窓雪窓之光陰。極大乘小乘之祕賾。非
只施修學之譽。久寄勤王之節。吹擧之處
誰謂非據。望請天恩。以件雲快被補替
者。彌詔有道之鴻慈。將祈無彊之風曆者。

右少辨藤原朝臣經光傳宣。權中納言藤
原盛兼宣。奉。勅。依請者
天福元年七月十六日
左大史小槻宿禰判奉
先例皆以某闕被補某之由被載下之
處。今度無其儀。不審。奏狀不被載之故
歟
應令權大僧都雲快勤仕廣學竪義
探題事
右得延曆寺座主阿闍梨二品尊性親王
去五月　日奏狀。偁。廣學探題者。殊以宿
學日新之碩才。專採擇登用之偉器。爰雲
快辭槐庭之芳席。掬荊溪之法水。以降積
螢窓雪窓之光陰。極大乘小乘之祕賾。非
只施修學之譽。久寄勤王之節。吹擧之處
誰非據。望請天恩。以件雲快被補替者。彌
詔有道之鴻慈。將祈無彊之風曆者。右少
辨藤原朝臣經光傳宣。權中納言藤原盛
兼宣。奉。勅。依請者
天福元年七月十六日
左大史小槻宿禰判奉
天台兩法花會探題事
良憲僧正辭退替可被補佳侶之榮聰雖
賀欵狀等重被進候。兩璨之由任理運可
被斗申之由其沙汰候。後此意可令披露
給候。恐々謹言
五月二十八日　忠光
內大臣僧都御房

追申
大會自來月四日可被始行候間令明
可被治定候恐々可令申御所存之由
内々其沙汰候同可令得御意給候

天台兩法花會探題事
良意僧正辭退替可被補任侶候榮聰維
賀欵狀等重被進之候兩輩之內任理運
可被計申之由其沙汰候得此意可令披
露給候也恐々謹言
五月二十八日　忠光
内大臣僧都御房

追申
大會自來月四日可被始行候之間令
明可被治定候恐可被申御所存之由
内々其沙汰候同可令得御意給候

獻上
宣旨
延曆寺申請因准先例下賜宣旨法華會
廣學竪義探題法印能運闕替令法印大
和尚位權大僧都長聖精義事 副本解
仰依請
右宣旨早可令下知給之狀如件
十一月十二日　權右中辨平知輔奉
進上　中院中納言殿

天台法華會探題所望事
右當職者吾宗之判斷學海之淵源也非
請代者不被補之非勞績者無其望乎爰
長聖天性雖不敏已陵學路一朝之險難
地慮雖拙愁傳師跡累代之正脈年齒漸
闌官班自臻仍無上首之可抑無下臈之
可靜採擇之處誰謂非據然歡憲法印逝
去之上者以彼闕預恩補者且悅累祖相
承之有餘慶且仰明時德澤之不捨愚而
已

天台法華無竪義探題事
右大會探題者當山無雙重職學道第一
之莠名也其職爲吾宗之博士故非師跡
者未抽任其勒爲拭業之探題故撰學功
被恩補之條聖代之通規明時之佳躅也
爰重慶永辭藤陰一入花頂以降性雖不
敏涉惠心壇那之雨流質甚魯愚繼圓能
智圓之師跡學海嶮難無不經歷公請勤
勞盡忠節然者任理運欲達先途何況等
烈之間無上首之可爭無後輩之可競頗
可謂逢遇之秋者歟恩補何及豫儀哉仍
爲預採擇之恩化聊勤愚慮之早懷而已

延曆寺
請特蒙天恩因准先例以法印重慶下
賜宣旨勤仕兩法華會探題狀
右謹考案内賜探題請勤仕勅會者例也
爰件重慶推舉之處當其仁望請天恩准
先例下賜宣旨將令繼御願謹請處分
嘉吉三年八月　日
都維那法橋上人位直能
寺主法眼和尚位欣全
上座法眼和尚能瑜

天台法花會廣學立義探題事
當職者源起自康保聖代流至于今上御
宇應其淸撰臨彼會場者學道之先途法
海之淵源也而於上古學侶者強無山路
之簡別中古以來住山在洛名僧相別化
儀異殊也依之公庭之採用勅喚之請應
隔雲泥者也但雖爲住侶以法勝寺住學
生等勞僧名闕如之時被召加公請加之
或依宿學之嗜德或以鑽仰之名望於山
侶之中懸當職之名是又連綿之儀則也
然而以公請名僧被爲抽補之事之條案
代云嘉撰也爰建武曆應之比天下騷亂
已後諸門室有若亡之間公請勤仕之輩
依無其數住侶二人京都一人連々被補
之歟道之陵遲時之不幸歟而有餘之處
結句正題者三人并加任一人皆以山上
學徒也如今者京都公請輩先途可期何
日哉且又内外之御願參勤無其勞爭不
被垂天憐哉凡如近年住侶題者經曆者
一度恩補之後更無辭退之期不恐一宗
之重職恣塞諸人之先途之條自由亂慢
之儀者乎所詮當職多年補任之強被止
其職以京都未補之輩被撰補者彌春仰
有道之善政將濟無彊之恩化而已

天台法花會廣學立義探題職間事

右謹考舊貫廣學立義探題者天台宗之重職聖代明主之恩化也源起自康保舊蹤流新于今上御宇於上古者雖無山洛之簡別中古以來名僧住侶相別公庭之採用勅喚之請應顏非對論之限而建武騷亂以後諸門室依爲有若亡効及山上二人京都一人之御沙汰之間歎而有餘之處結句京都令全闕正題者之外加任相共四人悉以被補山上住侶之間懷鬱陶之處幸叡慮榮聽兩口之闕出來之上者京徒二人拜任相當理運朝議者哉然山上學侶迴縱橫之計略致無窮之競望之條太濫吹之至者哉京都不屑之名僧先途可期何日哉凡山中學侶者僅卜台嶺之學窓雖著一身鑽仰更非公請偉器京都名僧者依排朝家之惠燈預數般之勅請從內外御願勤勞已類天地優劣遙隔雲泥者也所詮具複先蹤之嘉謨且散近會之愁吟被經京都二人住侶一人御沙汰至山上輩者師跡勝劣年戒高下等有御糺決可被恩補之哉依非分之大望塞理運之先途之條豈非山洛一揆之愁腸哉此等條々預勅許者彌奉仰明時之照鑒倍爲勵公請之勤厚粗勒下情之趣謹欲達上聞而已

山門探題所望奏狀案

于時座主尊胤親王　梨本

法印權大僧都榮－誠惶誠恐謹言

請被特蒙天憐且賞眞俗譜代且優山洛積勞以禪英法印歸寂闕補廣學立義探題職子細狀

右探題者不依度臈不論年齒被賞譜代被優勞積者聖主無偏之德化貫主有道之善政也爰榮運研精雖疎悉傳一心三觀之祕賾於惠心十一代之嫡流鑽仰雖摑纔稟五時八教之奥旨於檀那十三代之正統因茲數般精撰之勅喚者不望忝佳名於雲上論匠每度之叡感者不期喧美目於山中加之度炎二會之遂請多年一問之重職以下厥所經歷甄祿在別紙云功績云相承當職競望之內誰人可成等儕之思哉是則雖恥犬羊之愚質令傳龍象之脈譜故也所謂先師成運法印者越數輩之驚胤浴抽補之鳳詔居十六年之顯職預年徒之褒譽畢而榮運苟留彼芳跡乍受其遺風未讀十題判□之名旣追七旬衰邁之齡嗟呼今春易暮諍渡於霞中之啼鳥來□難期傷思於雲間之歸雁不達先途於此時者可待後榮於何日哉然間進而欲望者口裏之詞悱之退而思罷者胸中之氣憤之只依馮叡察恭所奏愚懷也望請早垂天憐速達地望者彌仰有裁之聖化益祈無疆之帝運矣懇歎之餘勒事狀榮運誠惶誠恐謹言

建武四年正月　日

法印權大僧都榮－上

榮運經歷功勞

五時講　二十八講

同講初座一問

勅使房二箇度

中間數箇功勞在之略之

御殿精撰論議　預叡感

同臨時論議　同預叡感

法勝寺御八講聽衆

最勝講聽衆

御齋會聽衆數年

大齋會聽衆數年

圓宗寺御八講多年

細之□公請多年

山上細之諸講演

谷內多年傳法談議

右甄錄如斯

建武四年正月

法印宗承誠惶誠恐謹言

請特蒙天恩以泰猷法印辭退闕被補法花會廣學立義探題職狀

右探題職者學海之淵源法林之根抵也依之抽雄才超倫之人推明智照世之仁寔斯圓宗之光榮聖代之恩潤也爰宗承台岳之霧中研精無倦榆溪之風底鑽仰積切學道得歷不恥等倫法流相承過諸德得法花會講匠者假春鶯之舌遂二會之登用廣學立義一問者偷鶖子之才跂六季之參勤冷難在斯採擇盍臻就中四

教五時之曉訓者久受能傳能承兩師三止三觀之祕賾者面傳成運榮運一言此師祖皆以令居當職今學法弟子宗承若預恩憐者可謂譜代之芳躅矧後老年既迫七旬餘命纔在一瞬依難期重後闕重猶達上聞望請鴻慈因准先例以泰猷法印辭退闕被恩補者彌知山□山學之知勇將勵護國護王之精誠不至懇歎宗承誠惶誠恐謹言

貞治二年四月日　法印宗承上

法印大和尚位權大僧都叡憲誠惶誠恐謹言

請特蒙天憐因准先例依當季十一月法花會廣學立義假採題勞積惠僧法印辭退替以叡憲被拜任件職正員子細狀

右謹考舊貫廣學立義探題者台乘之顯職斯道之實任也康保安和已來至於明世今時抽賞允麗固實猶儼爰叡憲苟募學業忝望惠澤忝承判料乍戴天山惟夫齡十有三年市客東岳等持定裹兮稍斟荆溪水流老闌七十一才久卜北洞緣覺觀前分自泥竹林之風玄然間只競赤日素閑之寸陰而致鑽仰纔拾紅榮芸落之一葉以為珍財加之所習者顯密戒記四分已具之法門也獨在梶井奧源未分其焉所奉獻者朝庭國家萬歲保護之嘉□也專向□山之崇峰追積其功矣就中根本中堂住持尊像法轉時薄伽梵者護王之醫王也本命之本佛也傳法報應三佛一體之祕契以偏資聖運長久挑天地人三才一味之常燈以鎮祈寶算金剛矧亦圓頓菩薩傳戒和上者高祖之卽之璽廣導之結要也是為規摸也勅喚非清選之朝契哉自應安初曆至今茲秋季首尾六箇年涼燠十餘廻幸奉宣旨謹致恭行訖云彼云此有功有忠望請天憐依當季大會假採題勞惠增法印辭退替以叡憲被轉任件職正員者彌仰有截之鴻化倍奉祈無彊之胯圖而已不勝懇歎之至叡憲誠惶誠恐謹言

應安六年十一月日

法印權大僧都叡憲上

法印大僧都忠宴中

請特蒙天慈因准先例被補天台法華會廣學竪義探題令精義狀

右當職者法宇之棟梁禪門之樞鍵也非譜代者不被補之非勞積者無其望乎爰忠宴天性雖不敏已凌學路之嶮難地慮雖堆拙愁傳師跡之正脈若然者今度以幸惠法印闕達懇歎望者且悅梁祖相承之不空且忝明王德化之不捨愚矣

正長元年八月日

權僧正法印大和尚位實助誠惶謹言

請特蒙天恩被補天台法華會廣學竪義探題職闕狀

右實助謹考案內竪義探題者天台一宗之嘉摸叡岳三塔之先途也彼權輿起自村上之聖朝其規範及于陛下之御宇凡補此職螢幌勵志之輩雪案苦身之族不依夏臈不論年齒各隨競望所被採用也爰本山之住侶等一補彼職不知辭讓因茲新闕似無期至華洛之學徒者遂其節畢速欲謙退是以後輩易達望幸今得其闕是遭逢之秋也實助偏以庸愚之質謬望清撰之職斗筲之人豈瑚璉之器乎外恐天聽之可恐內知冥鑒之可恥然而鑽仰窓前一實圓頓之教在眼修練床上三諦卽是之觀存心縱蒙恩恤誰謂非據望請鴻慈被下鳳詔者彌仰善政有道之德化益抽寶祚無彊之懇祈矣實助誠惶誠恐謹言

文安二年四月二十七日

權僧正法印大和尚位實助

權僧正法印大和尚位實助誠惶誠恐謹言

請特蒙天恩被補天台法華會廣學竪義探題職闕狀

右實助講考案內竪義探題者天台一宗之嘉摸叡岳三塔之先途也彼權輿起自村上之聖朝其規範及于陛下之御宇凡補此職螢幌勵志之輩雪案苦身之族不依夏臈不論年齒各隨競望所被採用也爰本山之住侶等一補彼職不知辭讓因

兹新闕似無期。至華洛之學徒者。遂其節
畢速欲謙退。是以後輩易達望。幸今得其
闕。是遭逢之秋也。實助偏以庸愚之質。謬
望清撰之職。斗筲之人豈瑚璉之器乎。外
思天聽之可恐。内知冥鑒之可恥。然而鑚
仰密前一實圓頓之教在眼。修練床上三
諦即是之觀存心。縦蒙恩恤誰謂非據。望
請鴻慈。被下鳳詔者。彌仰善政有道之德
化。忝抽實祚無彊之懇祈矣。實助誠惶誠
恐謹言

文安二年四月二十七日

權僧正法印大和尚位實助

誠惶誠恐謹言

請特蒙恩詔。因准先例賜注記狀

功勞

四季講

大乘講

谷内講演

右謹考案内。依住山研精之勞賜注記請
者。治山之善政山門之芳蹤也。爰祐澄列
吾神之愛子既譜代也。仍□欲蒙恩詔。誰
人謂非據乎。望請恩嚴任申請賜件請者。
彌知學業之不空。增奉請御治山長久矣。
不耐懇歎之至。誠惶誠恐謹言

文明五年九月五日　祐澄

門葉記　雜決補八

探題記 安居院不出　雲快　天福元

探題事

天福元年春比。良禪法印辭退之出風聞。
公豪大僧都初參。座主親王望申其闕。予
先年且依北山命且任太王仰。令參彼宮
了。仍又致其望。公豪僧都戒之上臈也。公
請之先達也。競望之條頗雖不可然。於此
職者不必守次第。先規皆所被忠賞三會
講師也。所謂當職最初以禪藝禪瑜兩已
講抽任其職畢。又長元年中慶命座主治
山之時。教圓法眼遍救僧都競望之間。座
主擧狀云。或爲成業上臈。或歷三會講師。
判斷文義最當其仁云々。仍二人相並同
被補畢。一會之内探題二人相並初例也。
遍救者位少僧都。進業十二年上臈也。雖
非□□之論。教圓歷三會講師。依難捨其
勞効。被貽題者二人之被例畢。況案近例。
明禪顯瑜等多超非道之上臈了。予歷三
會講師。位同諸也。臈次高下年齡淺深。超
越不可爲難之由申入貫首畢。爲理訴之
由山洛有其沙汰云々。此事學海之前途
也。不申者還無念歟。爲道爲人一旦雖出
嚴言。彼人已一門之同法也。強不可及懇
望。仍一言之後再不申子細之處。五月下
旬朝晴僧都又以辭退。得二口之闕遂兩
人之望。則雖被推擧。宣下遲々。會中空過
畢。七月十六日被宣下之畢。今年三十四。
故大原僧正三十五。似遂彼跡

七月三十日

於白河禪房請探題宣符。當日未刻到來。
各賜祿物。從僧役之

大使一人 綾被物一重

小使一人 單衣一領

覽筥 入白布一端

酒肴一具賜之

此外雖申子細。不及其沙汰退出畢。賢
地房法印依頻望申。別賜桑孫四大了
云々

宣符云

應令權大僧都雲快勤仕廣學竪義探
題事

右得延暦寺座主阿闍梨二品尊性親王。
去五月　日奏狀。偁廣學探題者。殊以宿
學日新之碩才。取採擇登用之偉器。爰雲
快辭槐庭之芳塵。掬荊溪之法水以降。積
螢窓雪窓之光陰。探大乘小乘之祕賾。非
只施修學之譽。久盡勤王之節。吹擧之處
准謂非據。望請天恩。以件雲快被補彼替
者。彌仰有道之鴻慈。將祈無彊之鳳暦者。
右少辨藤原朝臣經光傳宣。權中納言藤
原盛兼宣奉勅依請者

天福元年七月十六日

左大史小槻宿禰 判 奉

先例皆以某闕被補某之由被裁下之
處。今度無其儀。不審。奏狀不被載之故

歟
九月
十三日。理源阿闍梨持來昌源竪者義日
其狀云
注進　當年霜月法花會竪義々目事
所立
三周義
所依法花文句第四 始自一乘上根人諸法終至于其義可解
囑眷屬妙義
所依法花玄義第六 始自第九眷屬妙終至于並過其開見者
右注進如件
天福元年九月十三日
傳燈住位從僧昌源
二十七日。依理源所望注下十題了 望付之時內々 於所尋者
一紙書之。先業義五題。次副義五題
自餘竪者同之
十一月
二日。行惠阿闍梨來一問也
二箇條注下之。自餘問者同之
紙一切業義副義一算二箇條書之
注記藏快來。自餘注記同之
十題一紙注之。先業義五條。次副義五
條
十六日
未刻登山。自河原邊雨下。申斜著圓融坊
畢 先是會中可參仕之由申入之處可許之故大僧正御房大原僧正皆自御所出仕了云々 覺
□法橋良覺等老僧五六輩。兼參儲云。故
大原僧正御坊以後。探題登山當谷絕久

及六十餘迴。今興□舊跡。尤珍重々々。亥
刻入堂。歸路參會堂聽聞竪義 立者觀源題者公豪大僧都
顯快法橋觀嚴律師登山。道宴法橋以下
十七日 天晴
宿光數輩群來
申刻公人等參各賜祿
會行事所司 裌被物一重
維那一人 單衣一領給酒肴
鎰取六人 各布一端給酒肴
每日給下品饗之畢
酉刻出仕
先力者等儲輿於門前。庭上住侶數輩左
右立。僮僕同列立。上童儲鼻荒於緣上。著
之下立砌。住侶答拜。於門前乘輿。先中間
成勝法師持三衣箱先行。次大童子有王
丸捧持算箱徐行。次輿 力者政所法師等持香呂箱草鞋等相從 次
上童 金壽花山上下嚴白水付紅葉打衣萌木二衣紅單衣良等二人童一人 次從僧
三人 明有行應承儀 次中童子一人 力壽丸朽葉上下萌木袙白單衣
次大童子二人 壽王丸。鶴王丸
先參中堂。次第如常。入自上禮堂南妻戶
著第一間外座退出
次參法花堂。於常行堂前下輿。登東橋入
自東妻戶。於正面一拜著西座。從僧取算
箱置座右退下。問者入來著東座。算夢事
示之間著退出。從僧取算箱與大童子。郎
起座退出。於常行堂東北角邊。從僧進出
取算箱與會行事所司。先中間愛留。問者
扈從鎰取二人 著退紅袮白杖 先行進算前。竪義者
自常行堂南橋下立御遙拜題者。々々於

講堂石橋邊。目竪義者即入堂。從僧一人
取草座進寄一床南端敷之。即著座。上童
從來直鼻荒而退出。從僧置物具 居箱左香呂箱右
著座。問者各著床。會行事所司持箱置佛
前之後邊。來題者前置火桶 維那持來所司置之 維那
請注記。々々著西南床。打磬呼立竪義者。
會行事所司開算箱。先取封進。題者取之
入居箱。竪義者進寄佛前。於禮盤前三禮。
還立高座邊揖。題者許之立者。還參佛前
讀佛前算 或算次第或木文次第 已後登高座。會行事
所司取算獻題者。々々先取一算二枚與
所司。々々授之一問還參。先授二算二枚。
次三四五各二枚授之。所司郎任次第各
授二間已下四人。竪義者表白問疑之。五
重之後題者讀上注記上之。先業義。次副
義。其詞出。文云。若小悟大應同授法身記
耶得八相記耶 云々 以何。何名神通生眷
屬耶。云義。並重五得否題者取牒。其詞云。
付若小悟耶得八相記耶。云。算題法身八
相記名共亙分語九丸位耶。被尋。竪者答
之。不亙立。問者重難之等 云々 業義取五
重條之後。取副義五重牒畢。題者取香呂
表白。其詞云
夫以廣學竪義題者天台圓宗規模也。康
保安和以來二十五代焉撰禪林之把杵
授其職。禪藝禪瑜已後八十餘年矣探惠
苑之琳琅補其仁。是以日珠月鏡研光金
陵玉泉諍鋒判斷之重仁。誠可揣涯分者
歟。爰雲快遁槐庭之風纔雖歷二會講匝。

的荊溪之流慚不堪一乘苦學。非年非臈無才無智。只仰詔旨之忝。不顧研精之疎。方今五重往復易迷未佩鵠山四照之花。十題得略多畏如臨驪淵九重之浪。列先賢之跡獨殘後代之譏矣

表白之後道香呂。先精業義。次精副義各三重。精義共取立者所立之牒精之。第四重精義判得略。其詞曰。業義得、副義未判。二三問精義各二重。四問不及精義。五問破文之後。令讀上判得略而退出。於後戶竪義者拭。卯刻歸參圓融房。大童子從僧等取松明各前行

抑召具上童事。先規不分明。隨又諒闇中也。不可召具之由。公豪大僧都示遣之間。粗訪有職今之處。土御門大納言（定通）左金吾（具實）等。不可依諒闇。可召具也。雖諒闇年俗家之小舍人童猶以著染裝束定例也。況僧中童子勿論歟。又或人勘狀云。養和元年正月十四日。高倉院崩御。天下諒闇也。而八月二十九日。故梶井宮爲御受戒御當山。上童二人（山二吹藍衣上下）被召具了。件裝束白後白河院被調進了云々。諒闇不可有憚之條勿論歟。其上予可然出仕每度召具上童了。所謂九重塔供養。錫杖頭。本寺三十講。同大業。最勝講聽衆。大乘會講師等也。六月會初聽衆（凡僧）出仕之時。猶召具上童。況探題者登山之重職也。學道之先途也。出仕之儀爭可處等閑哉。仍召具了

一。造算札事

以榆板造之。上廣九分。下廣六分。長八寸。二算已下各三分次第劣之

文云

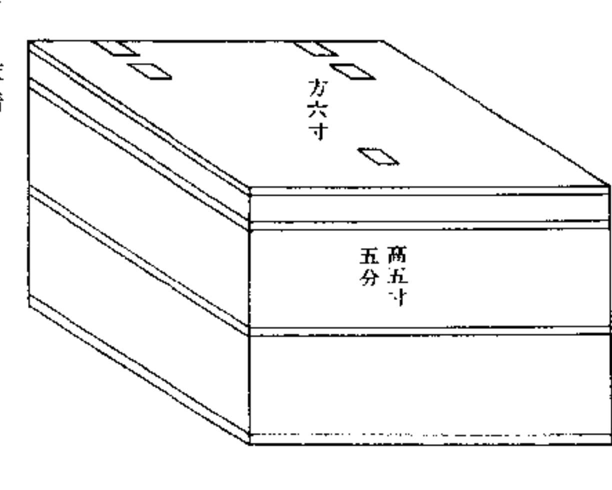
裏一二三四下次第劣之

一二三四五　厶云此字可在右

一。造算箱事

高五寸五分（身高五寸。帶上下各一筋中二筋。蓋牙高五分。帶蓋際一筋付一筋。）縱廣各六寸

紙廣三分。各二重疊。後。方二所鎖閉之。似造紙形。前方付緒。同廣紙蓋一筋。身一筋付之。爲緒封而付假封也



十八日（天晴）

觀嚴律師。嚴俊々々。覺範法橋。亮猷々々。以下老僧多來

祐性已講送狀

昨日次第天地相應眞俗具足。每事叶冥顯望候。尤以珍重候。就中於其御所精義御出仕事。大僧正御坊御時者。必然候歟。故大原御坊御時者。御本房御處候哉。其例久絶。年代多積候了。今令興彼跡候。御運甚忝候。此條定先賢御遺德。又後代美談候歟。御出之時。忽列庭上而拜行粧。往事遮眼。偷拭感淚候了。會堂儀式又以嚴重候。大衆濟々焉。雖成郡所事不致違亂候。是可謂吉兆候事也。至御精義條者。更以不可申候。自門他門昨夜今朝處々而々。評定此事之外無他事候歟。近年其種精義等彼此評定之處。昨夜御所作猶超尋常儀候了云々。感悦之思深銘肝。隨喜之聲未體耳候。就之者頗片腹痛子細等多相交候歟。□未入候。凡於義味者雖依稟承。於所作者未必如思候。限此條者耆年宿老之輩猶以不堪意事候。今度御所作每年入望相叶候。返々雖有事候歟。申狀甚雖尾籠。感悦之餘私中令候許也。更々不可有御披露候。今朝欲參入候之處。昨夜於會堂及深更候之間。風氣更發當時□臥。御扶得候者必可令參□候也。此趣者得御意可令申給候也。恐々謹言

十一月十八日　祐性

三位阿闍梨御房

末斜一谷之內招請彼此兩門羞垸飯。此等次第一向御留守。顯快法橋奉行之。雖

事悉仰付覺壹阿闍梨。依爲玉泉坊留守
也。他塔他谷之輩每入來。隨便先勸盃。酉
刻參堂會堂。今日不召具上童。其外事如
昨日。但於法花堂不置算箱。會堂不置香
呂箱
竪者行有竪義了。卯刻還參圓融坊了
十九日 天晴
今日故大僧正御房御遠忌也。八講衆二
十人。曼荼羅供五人。皆是三塔碩德一門
宿老也。靜數律師以下僧綱數輩勸盃飯。
顯快法橋所相斗也。各入興。召出上童已
欲及延年。時宜不可然之間。頻以制禁但
不堪感通法橋要文一聲滿座入興。觀嚴
顯快等於內座又有盃酌
自北山并京御所各有御書。精義事世祝
被隨喜聞食之趣也
未刻東谷佛頂□輩招請三十餘輩紊垸
飯。於指出廊當谷若輩二十餘人酒宴
酉刻參會堂。及晚之間不參中堂。直入法
花堂則參會堂。竪義者西谷道承。竪義如
常。子刻退出參中堂歸圓融房畢
觀嚴顯快等下山了。不住宿老數日住山。
尤有感歎
二十日 雪下
今日下山。於西谷邊雪上天晴了。酉刻歸
著白河禪房。出仕之間三箇日天晴風靜
也。冬天爲難有。每事又無爲珍重々々
天福二年
六月
一日。登山住法泉坊
二日。參會堂。其儀如去年
著衲横皮
從僧三人。中童子一人。大童子三人
竪義者孝覺
三日辰刻歸入法泉坊
三日。竪義者泰圓
文曆元年
十一月
十七日。登山
參會堂。從僧三人。大童子三人
十八日
快助禪師遂業
從僧差遣行應了。中童子大童子各一人
差遣了
十九日
範快禪師遂業
十二月
三日。今夜法城寺竪義也
竪義者。三井現宗。所立。艮身
戌刻法印光臨
前駈馬等將來。各兼日相觸了
土御門大納言　三條坊門大納言
左衛門督　六條三位入道
各相副裝束舍人一人引遣之
前內府馬引遣之。依不具返遣了
仙圓上座任舜寺主等來。前駈事各諷諫
儲車於中門廊前 八葉長物見。上結懸下簾
次乘車 入三衣筥 此間前駈等乘馬
承俊。增慶。實幸。行應
笠持前行童一人取松明前行
次車。師綱。右毘沙丸。左彌法師丸
大童子二人取松明前行
車後又有松明。太郎丸持榻在車右。退
紅仕丁持兩具。政所法師持笠。力者等
持物具香呂箱。草座。鼻荒。草鞋
次從僧車。仁清。明有同車
次中童子一人。大童子三人 各乘馬
亥刻到寺門駐車。前駈下立。各取松明列
居車前。仁清寄車後取出三衣箱。先令持
力者。明有取算箱進入門內。令授所司。次
仁清立榻右 明有獻鼻荒左 則下立。大童
子二人取松明先行。次出納 著退紅捧白杖 次所
司持算箱。次前駈四人取松明先行。從僧
二人同取松明立後。祐性陽圓兩已講已
下聽衆少々出迎門內。扈從 今夜不具威儀師 中童
子以下供奉如常。則到堂前 今夜不入法花堂 前駈
列居所司置算箱。從僧進昇敷草座。明有
進草鞋。於橋上著之。昇自東階著一床西
端 佛壇際置火桶 從僧置物具始竪義 如常 從朝
歸著本坊巳刻也
酒肴祿物事
一重。算所司。白布二段。出納二人
酒肴二具 各一瓶二種
一具算所司。一具。御前出納
短册所望不賜之
文曆二年
六月

二十七日。登山
今夜重禪遂業
二十八日
竪義者維眞
二十九日
下山了
今日下山之後。最範法印送狀云。靜明禪
師屬最可遂業之由望申之。蒙御許可欲
精義云〻。勿論之由返答了
今年霜月會欲精義。竪者横川暹尋等也。
而依所勞辭退了。經四箇年頗過分歟
精義〻科十四。竪者十二人加圓宗法成兩寺定
今季四種三昧屬累欲精義之處。默止了
文永十年八月十五日。以僧正御本書
寫了。可備末代之龜鏡。深甚〻〻珍重
〻〻
乾元〻年十二月六日寫之畢。一交了
仙耀
憲尋記之
文安二年十月三日。以安居院僧正本
令書寫之。凡此一卷不出彼室內。頗制
外見。然而與予無異。申通子細有之間
許一見。敢可禁他見之由堅被申畢。是
則當年予可遂探題業之間。爲故實遲
訓借用剩寫留矣。後見可察之。敢無處
聊爾。爲後代之龜鏡錄子細而已
天台末葉權僧正重助之

門葉記 雜決補九

無動寺檢校次第

建立大師
諱相應。近江國淺井郡人。俗姓櫟井氏孝昭天皇苗裔也 內供奉。師座慈覺大師。私師定
心院十禪師鎭操〻〻者安惠和尙弟
子也
齊衡二年。占叡山之南岫構草庵
貞觀七年。造佛堂安置明王像。號之無動
寺。西三條女御春施大和庄
延喜十八年十二月二日。燒香散花。向西
方唱彌陀名號。容貌儼於尋常。夜半入滅
八十八 其日瑞雲聳峰。香氣滿寺。常寺草
創止住六十四年也

喜慶大法師北谷三昧座主少僧都
近江國伊香郡人。俗姓笠氏。建立大師
入室。長意贈僧正慈念僧正等弟子。私
師理保調直。理保者鎭操弟子也
延喜十八年。大師遷化之後寺務執行。其
後補阿闍梨。任律師。轉僧都。補天台座主
康保三年七月十七日入滅七十八寺務四十八年

遍斅阿闍梨南山坊相續
左京人。王氏
建立大師弟子。慈念僧正灌頂弟子
喜慶僧都入滅之後寺務。法性寺座主。內
供奉。律師。少僧都。次第轉任
貞元〻年六月二十九日入滅七十五寺務十年歟

慶圓大法師北谷三昧座主大僧正
藤氏南家。播磨守尹文息僧綱補任云山井三位永朝子
尹文孫云〻 喜慶弟子。又法性房圓賀大僧
都顯密弟子
貞元以後寺務。阿闍梨。律師。少僧都。大僧
都。權正。大僧正。座主次第昇進
覺仁三年九月三日入滅七十五寺務四十三年

慶命大僧都無動寺座主大僧正
藤氏北家。大宰少貳孝友子孝友者參議有國卿兄也
賀秀贈大僧都入室。遍斅僧都弟子。又
慶圓大僧正顯密弟子也
寛仁以後寺務。其後至天台座主大僧正
長曆二年九月七日入滅七十四寺務十九年歟

慶範權律師西谷阿闍梨僧正
藤氏南家。越前守安隆子。右大臣三守
末孫也 慶命座主弟子。皇慶阿闍梨
灌頂弟子也
長曆以後寺務歟。但長元七年文書云。無
動寺律師云〻。題者少僧都。大僧都。證義。
權僧正〻〻僧正。次第轉任
康平四年五月一日入滅六十五寺務爲長曆以後者二十三
年爲長元六七比者及三十年

嚴算權律師東谷仲智房法印

藤氏北家。參議廣業卿子。有國卿孫
慶命入室。又慶範僧正弟子
康平四年以後寺務。其後歷少僧都。題者。
大僧都。法印。證誠
承曆元年以寺務職讓仁覺法印
同四年六月二十日入滅（六十九。寺務十七年）

仁覺法印大僧都（南谷一乘坊座主大僧正）
源氏。土御門右大臣師房三男。母御堂
關白女
慶範廣算等弟子。明快座主灌頂弟子。
經暹法眼惟範等受法弟子也
承曆二年補檢校。其後僧正。座主。大僧正。
最勝講。唯密證義者
康和四年二月二十九日入滅（五十八。寺務二十四年）

仁源法印（東谷[illegible]坊座主僧正）
京極太閤息。梨下座主明快入室。廣算
仁覺弟子。長宴僧都。經暹法眼受法灌
頂弟子
康和四年以來寺務。其後補座主。任僧正
天仁二年三月九日入滅（五十二。寺務七年）

寬慶權少僧都（大乘坊座主權僧正）
大宮右大臣俊家息。慶範僧正入室。廣
算法印弟子。座主賢暹幷經暹法眼受
法弟子
天仁二年以後寺務。其後大僧都。法性寺
座主。法印。權僧正。天台座主

保安四年十一月三日入滅（八十。寺務十四年）

仁實僧正（横川[illegible]房。座主）
大納言公實卿息（待賢門院同胞也）
仁覺座主入室。又〻〻仁源入室。座主
仁豪慶朝等弟子
私師横川朝心律師。柘覺大僧都受法。
宗觀阿闍梨灌頂弟子也
天（保安四年）仁二年十二月二十五日補檢校（于時座主）
天承元年六月六日入滅（四十一。寺務六年）

行玄權少僧都（南谷青蓮院座主大僧正）
京極大閤息。師匠座主寬慶仁豪忠尋
等也
又青蓮坊勝豪法印弟子。良祐院昭等
阿闍梨受法灌頂
長承元年五月二十七日。補檢校三十六其
後大僧都。法印。法務。權僧正。天台座主。僧
正。大僧正。唯密證義等經歷
久壽二年十一月五日入滅（五十九。寺務二十四年）

圓性法印權大僧都（宮法印）
鳥羽院第七皇子。青蓮院大僧正入室。
本名圓性。久壽元改行理。嘉應二改覺
快
久壽二年以後寺務。其後任座主。叙親王。
治承四年六月二日。以檢校職讓法印全
玄（寺務二十五年）

全玄法印權大僧都（北谷[illegible]林寺座主大僧正）
少納言藤實明息。大宰帥季仲卿孫。青
蓮院大僧正弟子（受法） 最嚴阿闍梨灌
頂弟子
治承四年六月十五日以後寺務。同月權
僧正。十二月檢校職宣下
同五年六月去職（依上﨟實寬權僧正訴訟也。在職一年）

覺快親王（七宮）
治承五年六月十五日還補。同冬被讓實
寬僧正了
養和元年十一月六日入滅（四十八）

實寬權僧正（南谷[illegible]行院僧正）
治部大輔源雅光息。六條右大臣顯房
公孫。青蓮院大僧正弟子。最源阿〻〻
灌頂弟子
治承五年十一月補之
壽永元年六月十日入滅（七十四。寺務一年）

道快法印（慈鎭和尚）
後改名慈圓。諡號慈鎭。法性寺入道關
白息。七宮入室。全玄大僧正。晴暹律師。
觀性法橋等受法弟子
壽永元年七月二十九日爲檢校（二十八。今年改名）
其後法性寺座主。權僧正。法務。天台座主
等經歷之
建久七年諸職辭退。以當寺讓法印良尋
建仁元年二月十八日還補座主

同二年七月七日辭座主
良尋法印（號大乘法印）
後法性寺關白息
慈鎭和尙入室受法灌頂弟子
建久　年　月　日爲檢校
建仁二年七月三日被出修行 二十六
建永二年十月二十五日入滅于大峯云々
慈圓前權僧正
建仁二年七月七日當職還補
三年大僧正
建永二年十一月二十日天王寺別當
建曆二年又座主 第五十八三度
同三年正月辭座主讓公圓法印
建保元年十一月二十日又補座主 第四度
二年六月又辭退
嘉祿元年九月二十五日入滅 七十一
嘉禎三年八月被贈諡號
眞性僧正（南谷宮嶋房座主宮大僧正）
後白川院孫。以仁王息。昌雲大僧正入室。後入承仁親王室。後又入慈鎭和尙室。契中阿闍梨慈鎭和尙受法灌頂弟子
建仁　年　月　日補
建保元年七月十六日離房
豪圓法印（東南院法印）權大僧都

大納言實國卿子。內大臣公教公孫。慈鎭和尙弟子。私師慶俊權大僧都
建保元年七月二十日補職 眞性僧正離房之後和尙被擧還之
貞應二年　月　日辭之
嘉祿元年三月四日入滅 五十四
良快權僧正（號東座主大僧正）
後法性寺關白息。尊忠法印入室。慈鎭和尙受法灌頂弟子。覺什僧都顯宗弟子
貞應二年八月十八日補職
文曆元年讓慈源法印
仁治三年十二月十七日於康樂寺入滅 五十八
慈源法印（無動寺座主大僧正）權大僧都
光明峯寺關白息。母准后藤倫子 西園寺入道太政大臣女 飯室大僧正入室。慈賢座主受法灌頂弟子
文曆元年十月十二日補職
寶治元年十二月二十九日辭職
道覺親王（西山宮座主）
後鳥羽院御子。慈鎭和尙入室瀉瓶弟子
承久以後多年籠居于西山
寶治元年出洛補座主。十二月二十九日補當職
建長二年正月十一日薨 四十七 寺務三年

慈源前僧正
建長二年正月還補
三年任大僧正
四年被停職 依一門籠居也
同七年七月十九日。於吉水坊入滅 三十七
最守僧正（西塔十樂院大僧正）
松殿入道關白息。仁慶贈大僧正二品尊性親王等弟子。圓長僧正。道覺親王受法。仁聖律師灌頂弟子
建長四年六月依院宣管領當寺 三十九
同六年任大僧正
同年十二月止職 寺務三年
尊助親王
土御門院御子。公圓僧正受法灌頂弟子
建長六年十二月一日補職 三十七
文永五年十二月二十五日止之 依兩門確執事也
道玄僧正（十樂院座主）
普光園關白息
最守僧正入室受法灌頂弟子
文永六年二月二十八日補職
弘安元年止之
嘉元二年十一月十三日入滅
尊助親王
弘安元年正月二十二日還補

正應三年十二月一日入滅 七十四
慈實（後妙香院前座主大僧正）前大僧正
光明峯寺關白息
慈源僧正入室。成源僧正。尊助親王等
受法灌頂弟子
弘安九年正月二十二日補
慈助（號市川宮）親王
後嵯峨院御子
尊助親王入室。尊助親王道玄准后等
受法灌頂弟子
正應三年三月四日補
慈實前大僧正
正應三年九月三十日還補
慈助親王
正曆四年七月二十二日還補
永仁三年七月二十四日入滅 四十二
慈實前大僧正
永仁三年八月十日又還補
正安二年五月九日入滅 六十二
慈玄（後青蓮院）大僧正
圓明寺關白息
慈禰慈實兩僧正弟子。尊助親王受法
灌頂弟子。宗嚴法印顯宗弟子

永仁五年六月二十八日補
正安三年正月二十六日入滅 四十二
良助（號小野宮）親王
龜山院皇子
尊助親王入室受法灌頂弟子
正安三年十二月 補
嘉元々年三月八日止之
文保二年八月十八日入滅
慈深（峯寺僧正）法印權大僧都
後光明峯寺攝政息
慈玄僧正入室。公什澄尋兩僧正受法
灌頂弟子
延慶三年三月二十九日補職
應長元年八月二日遁世
慈道親王
龜山院御子
道玄僧正入室受法灌頂弟子
正和三年四月 補
同八月補座主（三十三。五年七月十一日止之）
正中元年四月十一日還補座主（同二年五月辭之）
嘉曆二年四月補天王寺別當
同月二十八日補座主 第三度
嘉曆四年正月止當寺檢校職
尊圓親王
嘉曆四年正月晦日補

元弘三年五月止之
慈道親王（二品）
元弘三年六月一日還補
建武二年九月讓尊圓親王
尊圓親王
建武二年十月一日還補
延文元年九月二十三日入滅 五十九
尊道親王
延文元年十月十一日被下綸旨 依尊圓親王讓也
慈濟僧正
永和三　月　日依尊道親王讓與被下官符
道圓親王
永德元　月　日被下官符 慈濟僧正辭退替
尊道親王（二品）
明德二　三　十四。道圓親王逝去。仍重不及官符等。自然管領。此公儀總別依無相替篇也
三昧院檢校次第（當院九條右大臣建立。天曆八年草創）
慈惠（座主）大師 康保五年二月二十七日補 同年月日以靜安補別當 被同官符
慈忍（座主）和尚 寬和年中補

尋光 永祚二年補
良光 長暦二年七月補
長算 天喜二年五月三日補
永禪 天喜 補
勝範〈座主〉 康平六年八月二十八日補。即辭退
頼尋 康平 補
仁覺〈座主〉 寛治二年十二月十九日補〈或八月二十八日〉
寛慶〈座主〉 康和五年八月補
行玄〈座主〉 天永三年十二月二十日補。寛慶讓
覺快〈座主〉
慈圓 養和元年十一月十一日補
良尋 建久二年補〈慈鎭和尚讓〉建仁二年七月三日逐電
慈圓 建仁二年七月七日還補
眞性〈座主〉 建仁 年 月 日補
公圓〈座主〉 建保元〈二〉年七月二十日補。貞應二年辭
良快〈座主〉 貞應二年八月十八日補
慈源 天福元年八月十七日補
此後次第同無動寺檢校。同時宣下流例也

門葉記　勤行法一

大法小法事

一。七佛藥師
大法
本說。本願經。二卷經。儀軌等歟。可見之
先例多々。勿論 慈惠大師元始
修法 小法
本說不審
先例又曾無之歟
一。熾盛光
大法
儀軌說之。見可之
先例多々。勿論 南山房。大師。山本
修法
可有料簡歟
先例不聞之。但總持院例時行法等。爲
修法儀歟。別儀歟
於護摩供者先例有之
一。普賢延命 延如法延命
大法
經說之。可見之
先例多之
修法
本說可有料簡歟
先例多之 法性房 金剛壽院 但小法之時不號普
賢延命。只稱延命法
一。安鎭 不動法也

大法
儀軌說之。可見之
先例多之 三昧和尚喜一
修法
本說可有料簡歟
先例多々。但小法之時不號安鎭。只稱
不動法
已上四箇大法
一。尊勝
大法
儀軌說之。可見之
先例慈鎭僧正始被修之歟。被號如法。
但法性房爲祈雨兩度被修之。爲大儀
歟
修法
常事也
本說可見之。只通例歟
護摩供幷在之
一。金輪
大法
本說可見之。不分明。一字佛頂。五佛頂
經等。可勘見之
先例在之 敎王房賜寄進院慈鎭和尚
如法字先例無之
修法
常事也。本說可見之。只通例也
護摩供幷在之
一。佛眼
大法

本說可見之。道具等事可見之
人師說又可爲大儀之由見之歟。祖師
記可見之
先例。相實法印康治歟修之。慈鎭和尚
建久被修之。濫觴歟
件時如法字始出來歟
修法
本說可見之。通例歟
先例常事也
護摩供幷在之
一。法花
大法
儀軌說之。可見之
修法
本說可有料簡歟
先例無之歟。但慈鎭和尚於熾盛光堂
爲每年例年被修之。卽壇小法儀歟。可
勘見之
於護摩在之。供名稱未聞之。自行之時
者只稱法花行法歟
一。仁王經
大法
本說。新舊經可見之。儀軌又可見之
先例。承保寬治被修之
修法
本說不審
先例未聞之
護摩供可在之歟
一。藥師

大法
本說。新舊二經可見之
先例多之
修法
本說可見之
先例不可勝計
護摩供并在之
一。六字
大法
本說可見之。不審。准據例歟
先例多〻
大儀之時加河臨儀式。仍號六字河臨
法
修法
本說不審。通例歟
先例多之。不可勝計
小法之時無河臨之儀歟
護摩供并在之
一。葉衣
大法
本說。經說可在之。但准據例歟
先例多之
修法
本說可見之
先例多之
護摩供可在之。但先例未聞之
一。北斗
大儀
本說不審。准據通例歟。攘災決等可見
之。先德說在之
先例多之。但如法字慈鎭和尚始被稱
之歟
修法
本說通例歟
先例勿論
護摩供在之
一。四天王（北斗分）
大法
本說不分明歟。准據例歟。先德說可見
之
先例。大原僧都被修之
修法
本說准據例歟
先例在之
護摩供並可在之歟。供者連壇先例在
之歟
一。文殊八字
大法
本說可見之。儀軌在之歟
先例不審。慈覺大師被行之云〻
知泉流可在大儀作法之由存之
修法
本說
先例不可勝計。慈覺大師被行之云〻
護摩供并可在之歟
一。同五字法 可在之
一。五大虛空藏
大法
本說不審。准據例歟
先例。承曆圓融房座主被修之
修法
本說通例歟
先例山門例未聞之
護摩供並可在之歟
一。阿彌陀
大法
先例無之。雖爲修法儀。不號修法。先例
號護摩
此外四大尊（降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉）
六觀音（聖觀音。千手。馬頭。十一面。如意輪。不空羂索）
大法
本說。可見本經軌
先例無之
修法
六壇。五壇。連壇儀。先例勿論
一尊法又常事也
本說通例歟。又可見本經軌
已上山門可勤修大小法差別如此
抑大法小法者。付離壇卽壇。可有差別歟。
又付伴僧多少小壇有無。可分別之歟。雖
爲卽壇必不可號小法歟。慈惠大師七佛
藥師法專卽壇也。雖爲伴僧多數。又不可
號大法歟。歲末除目御修法者非大法（或入）
（稱大法。然而通不稱大法）伴僧雖爲六口八口。又稱大
法。在之。（慈惠大師七佛卽此義也）雖僧衆少號大法之條
勿論歟。離壇者建立軌意也。卽壇者瑜伽
軌意也。建立者胎藏。瑜伽者金界也。何限

胎藏之護摩稱大法。於金界護摩號小法乎。付之可沈思之。凡大法者胎藏金剛灌頂儀式歟

延文三年十月二十五日。以桂師御本跪以書寫之。是准后所記也云々不可處聊爾者也。可祕之

金剛佛子判記之

㊅正安二年八月二十四日。於西山善峯寺實相房書寫了。但以清書本進御所了。委旨猶可被書加之云々

源宗

㊅元德三年二月二十九日。於西山善峯寺青龍坊。以大夫僧正本寫之了

道淵

㊅應永八年九月十五日。依御所仰書寫之畢

顯雅

㊅萬治二己亥歲極月日。以葛川本書寫之畢

已上大小法朱書別本

門葉記 勤行法二

御修法條々

濫觴事
常途御修法等事
大小法以下差別事
日次事
御請書事
支具事
開白事
結願事
大法結願事
御產御祈事
同結願事
御祭文事
御衣事

御修法條々

一。修法濫觴事

延曆二十四年春。傳教大師在唐之時。有詔囑圓澄和尚〈傳教弟子第二座主〉於紫宸殿。令修五佛頂法。是本朝修法元初也

一。常途勤行御修法等事

山門 〈慈覺大師流〉

大法

熾盛光〈天變御厄等之時被修之。凡鎮護國家第一祕法也。當流獨勤行之。他流曾不相承之。就此法立四種護摩壇。號大熾盛光法。慈鎮僧正元久元年始修之〉

七佛藥師〈通一切事〉

普賢延命〈御壽命御祈〉

安鎮〈新造皇居鎮宅被修之〉

准大法

法華〈雖通一切事。殊爲滅罪修之〉

六字〈付河臨。呪咀變滅御祈〉

如法北斗〈天變等御壽命御祈〉

如法佛眼〈通一切事〉

東寺〈弘法大師流〉

大法

孔雀經

仁王經

請雨經

准大法

如法愛染王

如法尊勝

大北斗

普賢延命

三井寺〈智證大師流〉

大法

尊星王

法華

准大法

大北斗

金剛童子

已上三寺大法准大法等如此

祕法

一字金輪

佛眼

愛染王 殊愛法也
八字文殊 已上通一切。又天變等
尊勝 已上五尊山門或時准大法修之
六字
烏瑟沙摩 御產之時被修之
已上三流皆同所勤行也。各其流ゝ人之中必以知法之輩可被修歟。此中六字烏瑟沙摩。三井流勤行頗不審也
如意寶珠
大勝金剛
轉法輪
五大虛空藏
已上東寺修之
葉衣 鎭宅修之
四天王 朝敵追討御祈修之。必於邊土被行之
已上御修法山門修之
冥道供 轉禍爲福除病延命
水歡喜 付十一面辟除障難御祈
變身 除障福貴。速得圓滿
已上供山門修之
金剛童子
三井修之
常御修法等
不動
降三世
軍荼利
大威德
金剛藥叉

聖觀音
千手
馬頭
十一面
如意輪 公家御祈殊修之
不空羂索 攝政家以下藤氏人祈殊用之
准胝 御產之時醍醐流人修之
已上五大尊或時連壇。號五壇法。三箇寺交修常儀也。或一流五壇亦有例。或又有五尊合行法
已上六觀音。但准胝不空羂索兩尊之間隨一用之
藥師 山門現行或立小壇一面修之。俗號中藥師法
延命 山門現行或時立輪壇。俗號中延命法
北斗
炎魔天供
星供 北斗。本命星。當年星等也
聖天供
毘沙門供
水天供 炎旱之時修之
地天供
帝釋供
訶梨帝供 御產御祈
童子經 付十五童子。御產御祈
泥塔 御壽命御祈
已上此等尊。常三寺人ゝ皆同修之。深行人能ゝ習傳之時者。皆悉成祕法也。自宗之習初心淺近之由令存事等。則甚深殊勝之旨開悟。彌深祕也。於大法祕法者。入壇灌頂以後傳受之。祕印眞言等必用之。若不用之者。大略如不修之。仍殊被撰其仁師資稟承之次第世譽人望無相違之輩。可有勅喚也。於其流可然之仁等可被仰合歟
此中愛染王。山門相傳之當流殊稟受度ゝ令勤修了。而東寺一流勤行之由存之云ゝ。全不然者也

一。大小法護摩供等差別事
大法
大壇護摩壇各別立之。小壇二面十二天壇聖天壇立之。大幕二重引之。伴僧大旨二十人也
但大熾盛光法之時者。護摩壇四面有之。七佛藥師法之時者。小壇三面立之
如此之不同。臨其事委被知食歟。今大概注之
又七佛藥師安鎭等法之時。有伎樂。阿闍梨注進支度載之。被召樂所輩。於道場前庭令奏樂也。樂目錄阿闍梨可定申之也
准大法
大壇護摩壇各別。小壇又立之。每事大略不異大法。伴僧員數。十二口。十口。八口等。先例不定也
小法
護摩壇一面立之 大壇不立之別 小壇無之
伴僧六口。或刷之時八口。略時四口有例
大幕一帖。伴僧座之後幕不引之也

護摩
堂莊嚴大略如小法。助修無之（但助修一兩口隨事召具）之阿闍梨獨行也。時金不打之。後加持無之
供
小壇一面立之修之也。不修護摩之間不向爐也
於本坊雖被修之。御衣不被渡之
或時助修一兩口隨事召具之
抑於冥道供者。助修六口。外陣大幕引之。如准大法以外大儀也

一。日次事
開白日次被尋陰陽師有治定。自某日可始修之由被仰下阿闍梨也。但安鎭法者日次可叶本文之子細有之。仍先被問阿闍梨也。且被召遣陰陽師。於阿闍梨本坊談合有例

一。御請書事
自來某日始修某法。可奉祈某事之由被仰下之也。或可率某口伴侶之由被載之。懸紙可注進支度之由被載之。或於何處可被行之旨同被載之

一。支具事
行事僧支度阿闍梨召遣之。任彼支度可被調下之。近代雜掌沙汰遣代物於行事僧之例有之。行事僧頻申子細事也
禁裏御修法之時。木具者木工寮修理職等沙汰。補設者掃部寮所役常例也

一。開白事
阿闍梨參道場之後申入案內。依御氣色始御時
先阿闍梨幷助修著座
次打時金（承仕打之。此時自餘承仕置香火）
次行法等不能委記
次御時修了令奉仕後加持
後加持所兼被定之。阿闍梨相尋奉行人令存知之後者。無左右參其所修之也
御聽聞之時。於道場後加持常事也。可隨御氣色
抑貴種阿闍梨御修法之時。參入退出共以殿上人秉脂燭也。大法等之時者。別而被相催歟。常時隨參會令存知歟。親王等殊被刷其儀之時。開白結願等參堂之時。公卿撥御簾先例也

一。結願事
相當御得日等日次有憚之時。或遲時令結願。或又延引有其例。阿闍梨可計申入事也
常途小法等者。後夜日中兩時如例相續。夜中結願。阿闍梨則退出無殊事也。御卷數付奉行奏之

一。大法結願事
公卿侍臣兼日被催之。爲取御布施也
仙洞之儀被引御馬。此時者御隨身被召置之也
結願御時修了後加持刻限。每事不遲引之樣可有用意也
先公卿著座
次六位上御簾幷外陣大幕
次四位雲客褰內陣大幕（阿闍梨座當間）
次後加持
次勸賞
或當座被仰其事。或追可申請之由被仰之
或又被賜度者。度者者。必近衞司兼帶之職事仰之
次御布施
阿闍梨布施。一座公卿取之
助修布施。次々公卿等取之
但此等之儀式。禁裏仙洞事異也
禁中之儀
阿闍梨布施。大褂一領。裹物一也
助修各裹物一（僧綱絹裹。凡僧紙裹）
阿闍梨賜布施自持之起座。於道場外渡扈從僧綱也
裹物者於御前不被引之。退出之時殿上人取之渡于僧綱也。淸涼殿道場之時。於年中行事障子邊渡之（自餘可准之處）
助修於御前不賜布施。於弓場殿令列立。□□□六位幷出納等乍立引之也

仙洞儀

阿闍梨布施被物一重裹物一也。伴僧布施如禁中

阿闍梨布施一重一裹當座賜之。納言以下取被物之時者。裹物殿上人（上首）取之。若大臣取被物之時者。裹物也。阿闍梨自不持之。所役僧綱參議取撤之也

助修布施皆當座被引之。第二公卿以下取之

阿闍梨布施同時被引御馬。親王勤仕之時。殿上人必引之（下手者御隨身也）。又雖非親王。知法高德御歸依之時。殿上人引之。慈鎭和尚道玄准后等度々例也

已上大法結願晴儀大略如此

一。御產御祈事

御懷姙有疑者。雖未及披露。殊無內外被馮思食之仁等。密々被仰知。內々御祈爲大切歟。且又先例也

御著帶之時御帶加持。殊被撰其仁。三流皆勤之也。御帶加持奉仕之人者。自其日御祈始修之。自餘御祈大旨御產當月被行之也

一。同御祈結願事

御產成畢。卽可有結願之間。自始結願之用意有之也。御氣分之時被觸諸壇。此時諸阿闍梨參上。后宮御親昵等殊無內外之人。幷御驗者候母屋簾中。其外輩在簾外。假令寢殿之時者。階間一箇間置之。其左右各著座。一方者五壇阿闍梨。一方者自餘阿闍梨也（御產御祈五壇法例事也。仍任常儀記之者。不被修之者。又以勿論事也）助修等面々候阿闍梨後邊。各勵聲念誦也

御產成了者。面々退出壇所結願御時修之

結願後加持了。大法等御布施以下之儀如載右

一。御祭文事

安鎭法。熾盛光法等之時有之。載支度也。又雖爲供冥道供。閻魔天供。北斗供等之時。同用之。仰儒者令草之。以能書之仁被清書也

一。御衣事

於本坊被行御祈之時被渡之。六位藏人爲勅使。結願之日同人奉迎之也

護摩之時同被渡之。於供者不被渡御衣也

文和二年正月中旬。書進禁裏之草本也

門葉記　勤行法三

文殊法

雙輪寺僧正

治承四年　月　日。修文殊八字法（爲天下無御祈歟。云々）

和尚

元久二年　月　日。被始修八字法

上皇朝覲行幸之時。御琵琶可令彈之給。御祈之護摩之時。妙音天眞言被加誦之候

康樂寺僧正

安貞　年　月　日。爲天變御祈修八字法

准后

文永元年（以敎助法印抄注之）六月二十七日。爲內裏御祈。於吉水坊被始修八字法。初可爲准大法之由有其沙汰。仍支度案被注之。然而可爲任官功之由。奉行人內々申之間。不及進御支度止畢云々

彼案云

注進

文殊八字御修法七箇日支度

御本尊（曼荼羅）　大壇一面（方六尺）

護摩壇一面（方五尺可有爐桶）

小壇二面方三尺　脇机四前
燈臺十二本　禮版二脚各可有半畳
五寶黄金・白銀・眞珠・瑟々・頗梨
五藥赤箭・人參・伏苓・石菖蒲・天門冬
五香沈香・白檀・丁子・鬱金・龍腦
五穀稻穀・大麥・小麥・菉豆・胡麻
牛酥　木蜜　名香白檀・丁子・薫陸・甘松・茅香
壇供々々石大壇・々々石護摩壇・々々石小壇
御明々々大壇・々々護摩壇・々々小壇
壇敷布五端　芥子袋
佛供覆　大幕三帖
淨衣七領白色
承仕四人・駈使八人・見丁二人・淨衣如常
人供等如常
右依　綸旨大略注進如件
文永元年六月二十六日
行事法橋上人位聖玄
阿闍梨前權僧正
法印大和尚位道―
唱禮佛號　四大明王、唱之云々
卷數案　札云文殊八字御修法
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊
文殊八字々々十三萬二千反
延命菩薩々々二千一百反
大威德明王々々
三部諸尊々々
諸天曜宿々々四千二百反
寂災護摩々々二千一百反
有功成就々々二萬一千反
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依宣旨、始自六月二十七日至于今月今日并七箇日夜之間、七口僧綱大法師等、殊致精誠勤修上件教法、奉祈金輪聖主御息災增寶壽之由如件、仍勤行事謹奏
文永元年七月五日
阿闍梨權僧正法印大和尚位道―

弘安七年二月六日、印基法印記自今日於賀茂社頭院御所被修文殊法五字歟、是則爲禁裏御祈云々
先是大阿闍梨前大僧正御房、自舊年月迴之比御參籠佛社云々、仍於彼社頭被修之者也
助修六口
教源法印小壇　任守僧都
淨守律師　意源々々
經賢阿闍梨々々　仲覺々々
已上如此於古摩壇者大阿闍梨令兼行給云々、用途爲平准后御沙汰歟
一、此法先例事
大原僧都於文殊樓被修五字文殊法
此則可上爲御學問御祈云々
助修六人賢遍朝範・教慶等也其時人々不知之實云
令法久住法也云々
決集云
本尊段戸摩呪可用法住眞言、努力々々、不可令知之
又云、助修發願之後、念誦胎藏加持句陀羅尼、此明中有吠娜尾句故也
又云、後加持大威德呪無妨歟云々
弘安七年正月二十八日、京極准后書札
次禁裏御祈可被始行之由被示送之、仍參籠之間、於社頭邊被修之條、其儀嚴重、尤可然之由殊計申之、此事去年秋從禁裏、以敎賴朝臣爲御使、被仰下之旨在之、且存其子細、當社參籠之間可然之由所令申也、雖具用途事被相尋之間、如省略常御修法今二千匹歟、若又可爲兩壇之義者、以三千匹如形可令沙汰歟之由返答了
御修法事折紙也
如說にておこなはれ候はゝ大壇護摩壇小壇をたてられ候はゝ、伴僧六人たて行候
又つうれいの定にて候はゝ護摩壇はかりにて、伴僧六人にて行候、この定にて候はゝ、二十貫はかりにてさたしたついて雜掌かさたのしさしあひたる事なと候はゝ、このふんさいを行事官にさたしつかはされ候はゝ、さためて子

細候はしとおほし候
法眼玄増
二月二日准后書札到來雜具事內〻可
送遣候行事僧許之由被申之仍此條度
〻申子細事也行事所沙汰可宜歟仲兼
爲御祈奉行職事示談可申之由返答申
了則招引仲玄今朝之間可來之由示遣
候返事到來今日可來候入夜仲玄入來
仍對面禁裏御祈事准后可被沙汰進之
由被申候但用途內〻可送遣行事僧許
之由被申之此條且去年鑁御修法幷愛
染王法之時申子細了而今又行事僧沙
汰候條不可然仰行事所被致沙汰候哉
然者其由可申准后之由示談之處早可
存知准后被申旨候はゞ可申沙汰之由
示之
三日准后書狀到來雜具事可被沙汰送
之由被示之愚報云御修法雜具事夜前
對面仲兼申談了行事所奉行事可申沙
汰之由返答也早可被送遣之由申准后
了開白日次申同被申合之間中旬比還
向事有之歟自近日始行可宜歟且六日
〻次宜歟自件被始行之條可宜之由申
了（三日御返事）御すほうの事についてこのほどには
六日のほかは候はすあまりに日つま
りてやらんれう物の事さたまり候な
は六日よりもはしめられ候はんしさ
い候はしとおほし候こまなとは行事
そうかさたなんなく候御すほうなと
は猶なんや候はんすらんとおほし候
てよへなからぬにこのみやしろにて
たいめしてさこくの事さたし候へと
候へきよしを申て候しかはしさいある
ましきよしを申候しなはめてたく候
いそきれう物をなかかぬかもとへつ
かはさるへくやらん行事くはんか事
もこと事にいろはすあひはてぬやう
にさたしまいらすへきよしよくよく
申たんして候きさうゐあるましきよ
しりやうしやうし候しやいそき仲兼
におほせを事候て御尤なといたされ
候はんする事も仲兼かふきやうすへ
き事にて候たいりへもこのやうをよ
くよく申さたをはしますへくやらん
法、文殊か不動かのあひたにてなんす
るにて候この月はかりはかまへてこ
もりたく候か十七日の宮の御すしの
れうにいつり事もや候はんすらんと
おほへ候へは六日よりにて候はゞよ
く候ねとおほへ候仲兼はをとゝの仲
かくと申僧かこれにてほとにうとか
らすなに事も申候行事僧かさたもた
ゝおなし事に申あはせ候はんすれは
さうゐあるましく候いそきおくりつ
かはさるへく候あ那かしく
夜前面談尤爲悅候禁裏御祈事准后可
被致其沙汰之由只今被申候之間御邊
御沙汰可宜之由申候了被仰事候者可
有御存知候歟日次も可相計之由被申
候間自六日始行可宜之由申了法不動
歟文殊歟間可被行之由同申了定日禁
裏も又被仰下之旨□歟得御意可令申
沙汰給候哉謹言
二月三日　御判
藏人大輔殿
御祈間事畏承了被仰下之旨候者可存
知候夜前遲參殊恐入候可然之樣可令
披露給恐〻〻
二月六日　仲兼 候
此狀御一見之後可返給候
御祈間事准后內〻狀如此昨夕到來候
定今日被沙汰送候無遲候樣能〻可令
申沙汰給候謹言
二月四日　御判
藏人大輔殿
これより申候はんとしさふらふ程に
かへす〳〵うれしくうけ給候御すほ
うは六日よりにてさふらはむするよ
しおなしくは女ほうの定かと思して
此もさたし候はんするよしなかかぬ
にあすさたし候へきに思にて候には
そのよしよく〳〵おほせ事存候かへ
す〳〵たのもしくめてたくさふらひ
てとく〳〵御らんにいり候て申候は
ゝやとおほしあなかしく
彼御文返候て只今則寄行事官問答

仕候也

被仰下之旨畏承了、准后御文夜前到來
之間、今朝條々申入了、忩先可令申下御
支度給候、恐々謹言

二月四日　仲兼上

仲兼（二日已刻到開白之儀定、及晩候歟、存知大切候）
御修法事、准后御文如此候、可爲何法候
哉、忩申下御支度可召仰行事官候、明後
日勅使若可候者、御願趣料候歟、勸賞事
何樣可候哉、同可有沙汰候者、勅使兩度
可參候歟、兼又於社頭被行御修法之時、
勅使參向事、仲兼未勘彼例、委被注下可
存知候歟、參上之間內々可令伺給候、恐
々謹言

二月四日 辰了　仲兼

到二月三戌了
（宗嚴僧正）十樂院のそう正の御房のかもにて、御
すほうのさふらはんする御れう三十
さたし候へと、これは如法の定にとさ
たし給候よく御心に存候行志くわん
ちやく候はんなともこの經は御いの
りのさたをせさせたくも候はぬよし
を申て候へは、それへ申せとて候ほと
に申候、御いのりの御ふ行にて候へは、
かたくうれしく候、なに事もめてたく
候はん物にさたせさせられ給候、六日
よりにて候、そのやうをそう正の御房
へも申て候、よく申せとて候

御請文案二ロ開白之儀及晩之條勿論
候、勅使參向事爲執行御修法、候、先例又
被仰下御願之趣之條常事候、御衣事見
參之時申候了、定御存知候歟
御修法事、准后狀加一見返獻之、支度召
進之、可爲文殊法候也、勅使參向事、所見
粗如此候、社頭事只今雖無所見、堂舍同
事候歟、可被准候哉、此等之例仙洞御祈
候歟、准據之條不可有相違候哉、公家寺
社御祈之時、被差遣勅使事、被載二代御
記候歟、先年以彼申類記（佛事中）見及候樣
思給候、舊記等不隨心候之間、不分明候、
可令引勘存候歟、結願不可爲晴儀之上
者、不可及御參會候、勸賞事今度不可及
其沙汰候歟、追可有左右候哉之由所相
存候也、謹言

二月四日　御判

支度案

注進

御修法七箇日支度

御本尊
大壇一面 方六尺高一尺
護摩壇 方五尺、高一尺、可有松桶
脇机四前 長二尺一寸、廣一尺二寸、高一尺
禮版二脚 方二尺二寸、高七寸
小壇一面 方三尺、高八寸
半疊三枚 方二尺二寸
燈臺十本 八本高三尺、二本高尺五寸
五寶 黃金、白銀、眞珠、瑟々、頗梨
五藥 赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、天門冬
五香 沈香、白檀、丁子、欝金、龍腦
五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻
牛蘇　木蜜
名香 沈六、白檀、丁子
壇敷布三端　蠟燭布二丈
壇供米十八石二斗 大壇護摩壇十六石四斗、小壇一石八斗
御明油一斗九升 大壇護摩壇一斗五升五合、小壇三升五合
芥子袋　佛供覆
大幕二帖　淨衣七領 白色
承仕二人、駈使四人、見丁二人、淨衣 如常
人供等 如常

右依綸旨大略注進如件

弘安七年二月四日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨大僧正法印大和尚位々々

勅使參向例

建仁四年二月八日、於宇縣平院一院御
祈、被修大熾盛光法、阿闍梨前大僧正慈
—、爲院御使頭辨長房朝臣參向、祇候道
場正面大床、十五日結願、自仙洞御使同
有之云々

元久二年二月二十一日、爲同御祈於法
勝寺金堂被修同法、阿闍梨同前、院御使
右中辨光親、二十八日結願御使藏人頭
親國朝臣

承元三年正月八日、白川熾盛光堂被修
同法、阿闍梨同前、院御使皇后宮權大進
不注實名

御修御支度外雜具注進候。此外壇供人
供幷結願佛布施等事。行事僧定注進候
歟。兼又御支度內於五寶五藥五香五穀
牛蘇木蜜等者。內々可被用意候。不可及
御沙汰候
御本尊事。任先例雖被載御支度。今度不
可及新圖候儀候歟。同被用意候也。可得
御意候哉。恐々々々
二月四日　權少僧都任守
藏人大輔殿へ
返｜
伴僧宿所料。當社長廊可沙汰進之由
可有御下知。神主之鋪設同可用意之
由可被仰遺候歟
御支度外雜具事
幔代懸革釘等
閼伽棚一基
桶三口　此內足桶一口各可有杓
折敷三枚
長櫃一合
道場疊
大文一枚
小文三枚　但一帖繝縁云々
御修法雜具事（任守奉行人許狀案）。昨夕御札到來之間。持同
行事僧可問答之由仰含御使申而。今朝
了辰玄增法眼未存知之由申候。日數今明
候不事行者及闕如候歟。准后時日も自
六日女可被始行之由懇懃被申候。若延
引なとも候はゝ必定可背彼御意候。行
事官沙汰難事行候者。旁不可然。雖其憚
候。今度以別儀可致其沙汰之由可被仰
含候也。忩可被送遣彼料物於行事僧許
候歟之由。內々可申旨候。恐々々々
二月五日辰了　任守
藏人大輔殿（仲兼返狀時付巳刻）
御修法雜具事。只今玄增法眼相尋之間。
昨夕狀未到候歟。郎可相尋行事官之由
令申候了。行事官難事行候歟。彼料物今
間可沙汰遺行事僧許之由。卽可加下知
候也。以此旨可令申入給候。恐々謹言
二月五日　仲兼
表書云。三位法眼御房　弘安七二五酉刻到
明日御修法勅使事被略之條。可宜歟之
由自院御所候也。內々可申入之間。被仰
下候。御衣使六位知尙勤仕候。承刻限可
相觸候。長廊事可沙汰遺之由仰神主康
家了。條々可令披露候。恐々々々
二月五日申了　仲兼
十樂院僧正自明日可被始行御修法。伴
僧料長廊可被沙汰進之由。內々被仰下
之狀如件
二月五日申了　兵部權大輔在判
賀茂神主宿禰
追仰
鋪設事能々可有沙汰。僧正御房當時
御參籠當社候。忩令用意可令觸申也
十樂院（當文云）僧正御房。自明日可被始行御修
法。伴僧料長廊可令沙汰進之旨。內々被
仰下由事謹承了。可存其旨候。恐惶謹言
二月五日　神主康家請文
追言上
鋪設事俄被仰下之間。無用意候。祗頭
物皆御座料候。但當時御參籠之上。早
可尋申如御師歟之由相存候。重恐惶
謹言
明日御修法勅使事可被略之由承候。御
衣使事。酉刻參著可宜歟
長廊事被觸康家之由承候。條々可有御
存知之由所候也。恐々謹言
二月五日　權少僧都任守
追云
道場以此御所寢殿可被用候。可令伺
申給候歟之由所候也
御修法雜具事。行事僧只今如此馳申候。
何樣可候哉。木具等事可被懸修理職候
之由被申候き。無其沙汰候哉。參著次第。
准后御所存其憚候歟之由可申旨候恐
々々
二月五日申了　任守
藏人大輔殿
御修法雜具等事。只今行事官入來候。此
合點物已用意候。高立用不可說事所殘。
用途を可進之由申候了。此分請取候て
は。每事不足雖不可事行候申し子細候
者。又可及闕如之間。いくらにても所殘
可送遣之由返答了。用途不足之上者。御
支度定御修法却以不可存候。何樣可候

哉凡者行事官問答玄増候條用途散用次第爲相談候歟而問答以前高立用不可然候歟奉行職事尤被問答可被治定候歟以三千疋今御支度如形何可闕如候哉今次第驚入候得此御意可令申入給候哉恐惶謹言

二月五日 申了　玄増

大夫僧都御房

御修法雜具事玄増法眼申狀給預候了用意分猶以用意可致沙汰之由則可仰行事官候今度嵯峨殿御佛事不相綺之樣可申沙汰之由被仰下候歟之由相存候上被下三千疋用途之間不仰修理職候所詮木具分不幾候歟可致沙汰之由下知候也更不可有懈怠候也得御意可令申入給候恐々々々

二月五日 酉刻　仲兼

內々申

三千疋內用意候分八百疋之由賴弘令申候歟可被沙汰候內々可有御意得候

五日子刻到道場事無被仰下之旨之間不何申候長廊事神主康家請文進候御一見之後可返預候也

明日御修法用途殘事下知行官之處請文如此候雖然猶早可進用途之由下知候了明日定致沙汰候歟若遲々候者可被用結願御布施候歟內々可然之樣可有御計也他事期參會候恐々謹言

二月五日 戌了　仲兼

御（行事官）修法雜具行事所相儲分可令返上用途之由畏以承了但疊木具長櫃以下皆調整候其次第前々申入候て事舊候了且下給御使可有御撿知候卽疊差在所廳司西洞院候此物勘解由少路猪熊候顯然事候木具或調出候義作懸て且今朝駈使僧も見候き又只今御使も被見候而可令返上用途候はゝ此等物賴弘不能私用候就中此子細今朝能々問答申大行事候了丁寧被返答候て剩於疊木具者存別忠可令奉送賀茂御房之由被申候之間如餘剩相賓之時にそ候へ如何可仕候哉まて申入候之處如形猶幕□力分相搆可令奉送之由被申候了今更此條歎入候凡者如前々小法候はゝ此用途可沙汰試候之間依爲楚忽可經日數候へ色々下行候了而就御支度莫大參差之間申入子細候了今度木具又非職役之條顯然事候

抑高立用之由被載下候之條殊痛恐存候代付片案畏以進候今度儀雖一塵不存私之間如法省略勸定下行了當長櫃木具事世以雜掌遍存知事此注文之由就何色々高立用候哉尤以折中分可令聞食披給御事之上大神宮內侍所可有□治□候更無私候兼又殘用途請取正文進覽也云々不足分最少分なんと猶取精好候賴弘昨日賜下時不計賜候之間難治之由問答仕候ヲモ凡可辨之由下僧等申候此間人夫役剩賴弘別忠歟用途返上之條凡難思爲候可然之樣可有御言得候哉賴弘恐惶謹言

二月五日　彈正少忠記賴弘上

行事所調進代付

行事所沙汰分

大壇一面
護摩壇一面
脇机四前
禮版二脚
小壇一面
燈臺十本
幔代木
閼伽棚一基
已上代三貫二百匁 加工作料定
小文半帖三枚 代一貫五十文
大文疊一帖 代九百文
小文疊二帖 代一貫五百文
紫疊一帖 代四百文
長櫃一合 代五百文
足桶一口 代百文
爐桶一口 代百文
都合七貫七百五十文

右注進如件

弘安七年二月五日　賴弘上

請預（朱此文止之）御修法用途事

合貳拾貳貫文 不足六十文

右所請取如件

弘安七年二月五日　請使在判

就御修法御支度定用分

大壇一面

護摩壇一面

脇机四前

禮版二脚

小壇一面

燈臺十本

幔代木

閼伽棚一基

已上代三貫二百文　加工作料定

半疊三枚　代一貫五十文

大文疊一帖　代九百文

小文疊三帖　代二貫二百文

布十三段　佛中曝代五貫二百文　大幕以下料

懸革一枚　代五百文

釘二連　二十文

桶三口　代三百文。加爐桶定

杓三枝　代五十文

長櫃一合　加鼻栗脈驅定。代八百文

芥子

阿闍梨御淨衣　加平裏定。代二貫二百文

伴僧淨衣六領　加平裏定。代六貫五百文

承仕。駈使。見丁等淨衣　色代一貫文

一。結願御布施

阿闍梨御分

被物一重　代三貫文

裹物一　納布二反定。代一貫二百文

伴僧六门

絹裹六　納紙。代二貫七百文

已上三十貫八百文　除女等所縫糸以下井西運等定

右注進如件

弘安七年二月四日

行事已用意雜具猶〻早旦可送進之由可有御下知　云〻

明日御修法雜具事。行事官請文　副書等具　給候了。參差次第就玄增法眼狀被申候了。如今沙汰者木具以下已令調之。具シユ行事僧不可用意候歟。其上者明日開白可及闕如候。行事僧已可送進之由治定候歟。於今者以用途返進之條。還可爲闕如之基候。且雖澁之上者。用途不可及□返候歟。行事所沙汰支物注文。明日早旦可送進之由。可有御下知候。道場事內〻雖被伺仙洞候。御奉行之間故被申候了。長廊事康家請文返進候。恐〻

二月五日　子了　任守

二六內裏御修法事

御民部す法の事御所のゆかてをこなはれ候はん事。へちにしさいあるましく候。しやけへもおほせられ給候と申せとて候。あなかしく

一。助修事

十二天壇 敎源法印　任守僧都

護摩 淨守律師　意源〻〻

聖天 經賢阿〻〻　仲覺〻〻

承仕　隨勝。禪多

一。令法久住

頭書抄記卷下云〻

蓮實房座主修之。伴僧長敬。院尊

御卷數遣人之狀二十三

文殊御修法御卷數一枚。謹以獻上之。可令執進入給狀如件

二月十三日　前大僧正道玄

藏人大輔殿

內〻申

依先例今度不被付札候也。可有御存知候歟

御卷數案

御修法所　弘安七年二月十三日　札可略之

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言〻〻〻〻

本尊眞言五十二萬一千反
大威德眞言二千一百反
延命菩薩眞言〻〻〻〻〻
五部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻
寂災護摩眞言〻〻〻〻〻
有功成就眞言〻〻〻〻〻

奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
神供三箇度

右謹依綸旨。始自今月六日。至今日井一七箇日夜之間。七口僧綱大法師等。特致精誠勤修上件教法。奉祈金輪聖主玉體安穩寶壽長遠二御願成就圓滿之由如件。仍勒行事謹奏

弘安七年二月十三日

阿闍梨前大僧正法印大和尚位〻〻（仲兼御卷數并弘安七二十三）

文殊御修法御卷數□落候了。以此旨可令申入給。仍執達如件

二月十三日　兵部權大輔仲兼

尊圓云。令法八字云〻　此記之面不分明。仍記之。玄勝法印三行記八字云〻

青龍院宮

正中二年二月　日被修之二七箇日

建武二年九月十四日。爲變異御祈被修之

建武三年二月　日。於花山院殿被修之

大乘院二品親王

正慶二年五月四日。於六波羅亭（于時皇后）爲院御祈被修之八字法也

助修六口
賢俊法印　仁敎〻〻
隆深〻〻神供　桓增律師唱禮
快仙〻〻　有禪〻〻

同七日六波羅沒落。不及結願作法勿論〻〻

觀應二年三月二十八日。爲院御祈。於仙洞（持明院殿）被始修文殊八字法

阿闍梨座主二品尊圓親王

助修
法印權大僧都定淵奉行
權大僧都桓增　權大僧都尋惠
權大僧都顯澄　權少僧都朝救唱禮
權少僧都長玄神供

承仕　禪明。法乘
行事僧　法眼泰源
奉行人　隆家朝臣

卽壇圓呂。白色淨衣。息災古摩也。無殊事。
此御所當時爲皇后。今年正月十四日。天下騷亂之刻。假行幸猶于今御逗留也。春宮者自元御坐也

兩院者自今月十五日。御幸菊第之間。於御留守御所令開白畢。此等次第隨勅定者也

開白（二十八日）御時以前。自菊第殿申渡御衣。使藏人藤原範康也。於道場前邊。長玄僧都請取之。以承仕令安置堂內。此法弘安七年准后勤修大法之儀也。故二品親王建武御現行常途法也。予先年勤修。又小法也。於今度者大法可宜之由雖存念。支具難合期之間。任近例如常修候了。支物阿闍｜方用意之間。不及支度之沙汰者也

二十九日。今夜武家入道左兵衞督參仙洞（菊第）世間大事等奏進

三十日。主上還御本內裏（土御門殿）兩院又今曉還御此御所也

四月一日。今夜初夜時以後用後加持。御衣盡程範康出仕候。次奉返入了

五日。後夜結願如常。御卷數依弘安例不

付札

御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百反
護衞本尊〻〻〻〻〻〻〻
大威德眞言二千一百反
延命菩薩眞言〻〻〻〻〻
五部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻〻〻〻〻
當壇護摩〻〻〻〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻〻〻〻

奉供
　大壇供七箇度
　護摩供二十一箇度
　神供三箇度
右始自三月二十八日至于今月今日。并一七箇日夜之間。七日僧綱等特致精誠勤修上件敎法。奉祈太上天皇御息災安穩御願成就之由如件。仍勒行事謹言
　觀應二年四月五日
　　　　阿闍梨二品尊圓親王

抑今度御祈支具。公家御沙汰近日之儀難治之間。被仰諸門跡。以別儀各一壇次第輪轉修之。就之仙洞御留守之時分。御衣等事諸門跡所爲不同。非無其興。所謂圓滿院二品親王（尊悟）千手法（同二月十七日開白同二十四日結願）雖爲御所申被安置御衣於道場。後加持如常云々。若是於此法用御衣之子細有之歟。可尋問之。六字法等准之思之

聖護院宮（尊覺親王）金輪法（三月二十七日開白三月五日結願）御衣不置之。後加持如常。此樣。無別子細者也

妙法院宮（亮性親王）尊勝法（三月十日開白同十七日結願）自十五日御幸菊第之間。終三箇日爲御留守。然而不安御衣。只如日來於道場用後加持云々

梶井宮（尊胤二品親王）佛眼法（三月二十日開白同二十七日結願）首尾御留守也。而不渡御衣於道場。用後加持云々。予所用如右

道場折妻戶二間也。壇所殿上也

道場圖
道場狹少之間。阿闍梨座用半帖禮版之前敷之
御聽聞所
弘庇

入道親王
延文五年二月十三日。爲天下靜謐御祈。於十樂院御坊被始修文殊法（八字也）
是則爲南方伏平。大樹已下發向彼境之間。爲件御祈被仰諸門跡被修之。其隨一也
　助修六口
定眞法印
光勝法印
覺爲法印（神供）
尊玄
嚴顯大僧都（唱禮）
信聽僧都
　承仕　善智。乘珠
　行事僧　法眼經聽
先正月二十三日。四條前大納言參仕之間。今度御祈事不及御沙汰哉之由。被尋仰之處申了。今朝參御所。御祈事且可讀申入之由。梶井宮被申之間。御問答最中也。其外猶尤可被行也。可被計申之由可申旨也。被申云。支物近日誠難被沙汰整歟。然而御祈又非可被閣。以任官功可被仰便宜輩哉。且觀應二年爲天下靜謐御祈。被仰諸門跡等之間。於御所小法一壇各令勤修候。一向非無先例。於本坊令修者。又彌不可有難義歟。然者一壇必可始行之由被申候云々
其後二月二日。彼御進狀云
先日參上殊畏入候。旁猶可參仕言上之

由存候。天下靜謐御祈事方々被申候。圓滿院宮可勤修尊勝法之由被申候。聖護院宮妙法院宮小法一壇可勤仕之由被申候。東南院宮金輪護摩可勤仕之由被申候。其外仁和寺宮以下未被申左右候。於御本坊小法一壇御勤仕面々不可有子細候歟。御沙汰又勿論義。自來六日可始行之由少々被申候。尊法日次可被計申候由沙汰候。可得御意歟。以此趣令計披露歟

　二月二日　隆蔭上

同四日。以尋慶法印爲御使。被仰彼心了。御祈事小法一壇於本坊勤修事提承了。支物等事早召仰行事僧。隨沙汰具早可始行也。御本尊事能々可加思案。文殊八字今度未被行之歟。可勤修哉。猶可引勘之。日次事六日諸壇同時被始行哉。如何之由被尋候處。日次強不可爲同時。可有計沙汰御領狀目出候。且可申入之由返答云々

同九日鬼宿也。可被始行。可奉行之由被仰下之。而行事僧用意猶不事勤（斟歟）之間。今日延引也

同十一日。申遣彼亟相了

天下靜謐御祈事。支物等行事僧用意遲急事之間。于今延引。明後日（十三日）可勤修。文殊八字法候故。可被下請書候歟。且傍例何樣候哉之由可申旨候。尊玄恐惶謹言

　二月十一日　權大僧都尊玄

進上　四條殿

追言上

今度御祈數壇御本尊幷阿闍梨交名領否等。委注爲候由。同可申旨云々

御衣明後日必可被渡候。可申職事哉

如何可奉存候條々可參啓之處。故障事之間。及委細候。爲恐云々

相待返事之處。進而書狀到來

御修法自何日可被始行候哉。御衣可被渡候歟。兼可承存候。可爲何法候哉。當時領狀分一紙注進候。可得御意歟。以此旨可令申入候。恐々々々

　二月十一日　隆蔭

（折紙文）
尊勝法　圓滿院宮尊什僧正
金輪法　妙法院宮
六觀音合行法　聖護院宮
不動法　隆壽僧正
此外（相豪僧正）一壇可勤仕之由申之
金輪護摩　東南院宮
佛眼護摩　經除法印
此外慈能僧正（一壇可勤仕之由申之）
一字金輪　千手十一面。金剛童子。尊星王等供　常住院僧正
　自餘未申左右

御修法事。今朝從是被申未參差候哉。自明後日（十三日）必可被始行文殊八字法候。件日可被渡御衣候。御祈目錄一紙得其意候了。始行日次幷自餘領狀仁等。全奉存候哉之由可申旨候。尊玄恐惶謹言

　二月十一日　尊玄

今朝返事到來

御祈事。今朝御返事拜見之後。此御奉書到來候。可被申任官功之由其沙汰候。可得御意候。勤仕人々始行日限領否追可注進候。御衣事御請書事可被仰職事也。御勤仕事已申入候了。可令得其御意候。恐々謹言

同十三日。於御請書事者。依非詮要。可及仰遣之懈怠了。御衣事仰遣。御祈奉行藏人右兵衞佐嗣房云

文殊八字法。今夜可始修候。御衣忩可被渡由候。恐々々々

　二月十三日　尊玄

藏人佐殿

御衣事卽下知候。定渡進候歟。恐惶々々

　二月十三日　嗣房

今日又四條前大納言奉書到來

於禁中可被行七佛藥師法候。去觀應被調候。大幡可被渡進之由。內々其沙汰候。以此旨可令申入候。謹言

　二月十三日　隆蔭

大納言法印御房

七佛藥師法大幡事。流々現用調樣定子細候歟。借渡候事。於一流猶不通得候。可爲佛樣候哉。先規候者重可承存候之由可申旨候。尊玄恐惶謹言

二月十三日　尊玄

雖爲他事。以事次書載之

一。當日事 雨降

早旦以承仕令洗淨道場。以小御西向六間爲其所。就道場之便宜西向搆之。幕引樣等迴方了。貯圓爐塗之。諸尊壇乳木。道場漸勤之處。及西半剋。御衣被渡之。六位不參。諸（三把也）方同時令渡之間計會云々。仍以承仕善智於地下令請取之。奉安道場了

一。法則事如例

御行法悉地歟

御發願門

御所願佛號如常（本尊界會大聖八字文殊師利八大童子四大明王三部五部也。依樂師決被用歟）（但法成就初佛號不聞。有子細歟。珍重々々）

唱禮佛號

三身。佛眼。曼荼羅主八字（ハチジ）文殊（モンジュ）師利（シリ）胃地

々々々

四大明王。大小自在。三部々々

藥師決心也。但四大明王句猶未一決歟。而文永准后御現行之時。四大唱之。出教源法印禮之。何以此趣兼而仰役人了

九方便用之

伴僧呪。八字眞言也（此法念誦文字不分明之樣誦之由大海抄載之舊）（故實歟。仍其樣以雜談之次聊申聞伴僧等縱）

護摩六段如常（依忩異諸尊段三部也三摩耶夕被用之）

同十三日雨降。入夜天晴

今日早旦仰行事僧。所□置之。花注連令引之

爲加任護持僧。奉安御衣。勤修御祈之時引之條。故實先規如此。可謂勿論矣

今日七佛法大幡布綸旨又到來

七佛藥師法大幡事。梶井宮重如此被申。可被借渡候哉之由沙汰候。以此旨可令申入候。恐々々

二月十四日　隆蔭

左大臣法印御房

大幡事（梶井宮）調樣異說繁多候歟。雖然爲他流所被調幡。自公方被召渡之條先例候歟。以此趣可有申御沙汰候哉。良俊恐惶々々

二月十四日　良俊

此事以他流所調之幡。自藏人方被召渡之間。當流用之。先規少々勘存候。然而當流新調物被借渡之條。先規不審。然而可定准據歟之間。御請文云

七佛藥師法大幡事。先々西園寺安置物等。自他流通用被召下之條。無子細候。於觀應新造幡壇有子細調置事候之間。先度聊被申了。梶井故二品親王去貞和於中堂現用之物何樣候哉。所詮可及御願違亂。今重可奉存之由可申旨候。尊玄恐惶謹言

二月十四日　尊玄

梶井宮貞和所用之幡以紙造之云々。其比利口也。仍觀應御現行之時。不及被申渡。西園寺安置之物紛失之由申候間。則被新調了。仍彼現行物事。聊被申出之。莫言々々

十五日 又雨降

今日幡事。綸旨重到來

七佛藥師法幡事。爲上被召渡之時。雖非用來之物候無子細之由。阿闍梨被申候。早可被借進之間之沙汰候也。以此旨可令申入候。恐々々

二月十五日　隆蔭

右大臣法印御房

事々子細難被被書御請文。可罷向之由被仰候間。先私遣書狀了

七佛藥師法大幡事。重被仰下之樣令啓之處。此上委細可參之由被仰候。而文殊八字法計令仕候。結願以後參仕可爲何樣候哉。隨大法始行之日次。若可進之候也。重奉存可搆參啓候。尊玄恐惶謹言

二月十五日　尊玄

十六日 天晴

初夜時神供如例

十七日 天晴

幡事又御敎書到來

大幡事度々被申候了。依此事大法及違亂之條以外候。相搆可被借渡候。自來二十日必定候。可得御意之由其沙汰候。以此旨可令申入候。恐々々

二月十六日　隆蔭

大幡事。可及御顧違亂之條。無□體候。
爭不存公平候哉。然而猶旁以使者可
申之子細之由可申旨候。尊玄恐惶謹
言
二月十七日　尊玄
（礼紙）昨日御奉書只今巳刻到來候。今朝必
可參申入候
十八日雨降
今日爲御使向四條前大納言許。幡事問
答之申候。七佛藥師法幡事。度々被仰下
之條所必存也。依此一事御顧可及違亂
之由被仰下候上者。存公平可閣是非候
條勿論也。然而御沙汰又定可依先規歟。
召渡之條爲先規之由。阿闍梨被申之條。
被勘申何時之例哉。先々爲藏人方之沙
汰被召下者。先規皆□流通物也。所謂法
勝寺蓮花藏院寶サム院等寶藏被納置
物也。近則西園寺五大堂有之。是等之類
爲公方被召下。自他流用之條不能左右。
自阿闍梨坊被召渡之條。先例未勘得。就
中觀應新調幡重々有子細。加口決所新
造也。無左右被召下他流輩之條。爲法流
不便。豈又非朝家之聊爾哉之上者。蒙御
免之樣申沙汰候哉。此幡功程狹少也。觀
應則御奉行之上者分齊定被存知候。又
不可經日數。爲我流新調尤可爲事候。相
應法成就歟。抑又貞和於中堂梶井故二
品親王被修候。於西園寺流通物候後醍
醐院御代紛失云々。爾者貞和定新調歟。

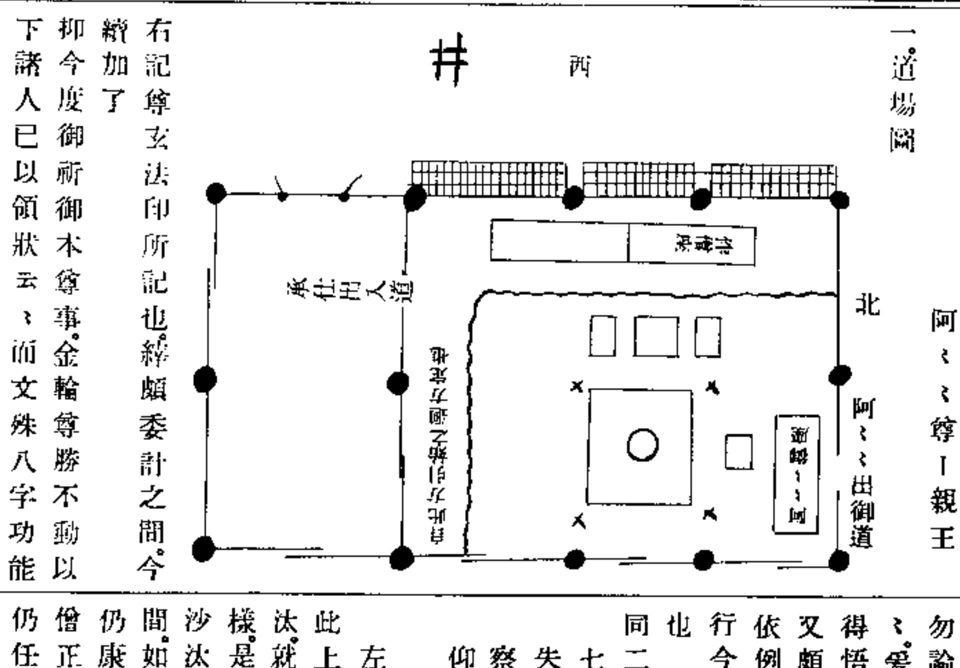
又師跡古物有之歟。其後何可紛失候哉。
尤嚴密可有尋御沙汰候哉。云先例。云彼
時之幡。有尋御沙汰。重可被仰下候哉之
由。可申旨之由申了。隆家卿欲出仕之時
分也。仍對面彼卿委細申候了
宰相能々納得傳大納言。々々々依有計
會事。不及對面。爲同事歟。幡事委細奉候。
今度大法支物亂歟。每物不具難整者。仍
觀應新調幡定相殘歟。被借進哉之由被
申候了。度々御請文大略御領狀之由相
存之處。今承旨所驚存也。以他流所調之
幡修之條無先例者。可爲阿闍梨御紛錯
歟。被借進之段更不可有御誇難歟。何被
痛申哉。於貞和幡事者。重々被尋申彼門
跡了。而故二品親王無御坐之間。被納置
何所哉無御存知。奉行者又大樣而求失
云々。仍無力被申了。新造尤雖可然。料聊不
足珍事也。猶早被渡進者可叶時位哉。凡不
又此幡自公方可被調下事也。阿闍梨不
可有自專歟。一向御特惜理豈可然候哉。
被進公方之條。付總別可珍重之由可申
候云々
又申云。幡自公方被調下之條勿論々々。
被召支之時。支物以下悉以注進上者。其
面事皆被沙汰下候段。不能左右。其內御
本尊等事。召賜佛師仰闍子細之時。其形
體以下任阿々々之所存令調也。此法大
小幡以同前也。於調樣者可任阿々々所
存之條無子細歟。被召渡候條。凡無先規

之間。其趣所被申也。就中於觀應幡者。先
度如被申外見難經之子細等有之。工調
進之後。猶加口決致沙汰置事候やらん
め。非事源被痛申候。以他流之幡修之條。
於當流又先例有之。於其分者非遮申。今
度被申之肝要者。凡自阿々々坊被召渡。
他流之先規無之分歟。觀應有子細之間。
彌難治此兩遍也。貞和幡事彼門跡被申
趣。以外聊爾。頗珍事歟之由重申候。又返
答云。爾者以此趣。先可任申入。猶定可被
申候歟。凡今度之儀被借渡之條。依有先
規非被申。以別儀被進哉之由。自最前所
被思食也。猶有御難澁候。聊可背時宜候
歟。相尋奉行痛存候。猶殊可申沙汰候
又尊玄私申云。今度々々御教書。以別儀
被仰之趣。更不被載之。阿闍梨狀又先例
之由被申之間。於先規者流通物之外無
其儀之由被勘申候也。爲別儀之定殊可
被存公平候歟。然而觀應祕決分者。猶可
被增申歟。爾者祕決可露顯。分切留可被
進之歟。此分可申之由非承含。然而御沙
汰嚴密候者。定如何歟。然者可爲不具物。
是又可御事闕候哉之由私語之。師傳大
納言之宰相返答云。今度凡別儀分也。其
趣事今御教書條不可有子細。祕決分雖
被切留不具物候被進之條可爲御總勸
歟。外者早々被渡進被申分被伺申。重可
治定歟之由申之。罷歸了。其後向前相國
第。仍入夜歸參了。則參文殊八字法初夜

時道場了
十九日 雨降
今曉後夜日中時爲御手代予勤之後夜
時失錯濟〻公家之珍事也
今日内〻被申御所御狀云
此間諸壇御祈承悅仕候文殊八字法被
抽懇祈候明日可卷〻數候金剛童子法
結願候者七佛藥師即可被始行候哉大
法相續旁以珍重候彼法大幡事以隆蔭
卿度〻被仰下之間事次第猶依盡請文
候以使者重〻令問答候き其趣定申入
候歟之先例云〻調樣通局依時可有用捨
哉凡如此之類適聊置師跡備公平之條
尤可庶幾仕事候然而口傳故實者流〻
相承不混亂之樣之條爲法爲人又可有
氣味候仍相似申子細之條雖其恐候曾
不存私候上御沙汰又定不可違先規候
歟之間所存之趣粗申彼卿了時誼眞實
恐欝仕候此上猶以別儀被仰下候者一
途重可加思案之由相尋候一向被撰流
通物之修難治候子細等〻更難盡筆端
候且可被察下候哉今度御祈誰〻參注
加持候哉聖護院宮奉仕之由奉存候定
先餘二間候哉如何某依存旨候今度不
參御加持云〻非一向自由之儀候併期
參仕之由可令披露給
勅報云
此間數壇始行無爲誠早速靜謐之嘉瑞
尤珍重候文殊八字法結願又無爲目出
候也金剛童子法明曉可結願候七佛藥
師法大略則可被始行候歟大幡事奉了
猶令闕如之壇重可申談候也官軍漸責
進之由聞早速之雌雄尙〻無心本候就
中三種神器事今度天下之安危吾國之
大事候相構被抽一段之懇念候也爲本
望候無何遍日も餘檻焉樣之間遍不申
人者存旨之間別令申候特可被抽心底
凝丹誠候如然委曲猶非面者難盡也雖
非後加持候相構近日可有□參候加持
も圓滿院聖護院計候妙法二間以前猶
被斟酌之間令申候事〻期面謁之時候
謹言
のり　勅判
初夜時如常先卷數立之讀卷數又置候
了神供如常
二十日 天晴
今曉結願二時相續如例結願作法如常
今朝被進御卷數其狀云
文殊八字法今曉結願御卷數獻上之
早可令奏聞給候由青蓮院宮御消息
所候也恐〻〻〻
二月二十日　權大僧都尊玄
進上　藏人佐殿
追申
御衣忩可奉返渡之由可有御下知
候哉
今日午斜御衣御迎使參六位不參仍
如先度以承仕返渡了御倉酒肴事申
之間行事僧不參候之上先規更無之
由令問答了比興〻〻言〻〻護持注
連又如元□之了行事僧奉行也
奉行職事返事到來
御卷數執進入了御衣事忩可下知候
可得御意候恐〻〻
二月二十日　嗣房
法名不書之大樣之至歟
一卷數事（被模文永衆了）札云文殊八字御修法
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊眞言〻〻〻〻〻
文殊八字眞言十三萬二千反
大威德明王眞言二千一百反
延命菩薩眞言〻〻〻〻〻
三部諸尊〻〻〻〻〻〻〻
諸天曜宿眞言四千二百反
當壇護摩眞言二千一百反
有內成就〻〻〻〻〻〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供供三箇度
右謹依宣旨始自今月十三日至今日并
七箇日夜之間七口僧綱等數致精誠勤
修上件教法奉祈金輪聖主天長地久御
願成就之由如件仍勤行事謹奏
延文五年二月二十日

一道場圖

阿〻〻尊ー親王



右記尊玄法印所記也。粹頗委計之間。今續加了
抑今度御祈御本尊事。金輪尊勝不動以下諸人已以領状云〻。而文殊八字功能尤相應甚源歟。斯先規。此尊勤修事。平治元年七宮以供修之。治承四年全玄座主御修法勤行之。皆〻是天下無爲御祈也。近則觀應故二品親王被修之等。其先規也。而於彼觀應現行者。偏任弘安之例。歟事被行之由被記之。此條如何〻〻。其故於弘安現行者。見何之記。爲令法久住條勿論也。爲八字之由御中﨟。猶以不審〻〻。爰彼觀應御祈雖非無法驗。其後猶未得悟之上。法則依金界之條。本文無所見。又頗違決意者歟。仍於先規者存代〻之依例。至法則者任樂師決。并文永之御現行今度修之了。彼人悉也耳。郎阿〻〻記也

同二十一日。大幡事重奉書又到來

七佛藥師法大幡事。先〻被借渡物紛失。新調又不書行。依此一事違亂定被察申候歟。以別儀可被借進之由。重被仰下候。以此旨可令申入候。恐〻謹言

二月二十一日　降蔭

左大臣法印御房

此上爲別儀之上者。可被進歟之由有沙汰。就其囊宮次第并總之寸法。不顯著之樣。是悉被之囊二許可被者也歟之由有沙汰。而餘不可有其體之條。不可然歟之間。如他流之現行調直。而可被進由落居。仍康樂寺僧正申渡而修之幡式說承圓僧正修初也云〻

仍任彼日記可被調改。今日落居了。仍御請文云

大幡事。先規子細先日委參申候了。此上御沙汰別儀。然者觀應幡有憚所候。切留可被進候歟之由。內〻雖被申談候。修秡猶可有其煩候哉。還而可失公平之道。以彼流現行。承圓僧正悉保勤修之樣可調改候。早召賜工可仰候。大法始行何日候哉。兼日可被召下候歟之由。可申旨候。尊玄恐惶謹言

二月二十一日　尊玄

其後無音之間。私遣書狀之次有之間。今朝御教書以前時說可爲何樣候哉內〻申遣候後。返事及申斜到來

誠此間連〻申奉候本意滿し恐悅不□大幡事。今朝申入候。相構被催渡之樣可被申候。依此一事違形驚入候。如此思候處。御請文到來。可被召進大之由可被申阿闍梨歟。爲上可被召下之由被申之間。被召進□之儀不可候歟。此條入以外難義候。自來二十四日必定而不及違形之樣可有御計候哉。他事略之。恐〻〻〻

二月二十一日　降蔭

同二十二日早曉又申遣云

大幡事。昨日貴報之趣重申入候處。被召下書事強非可被申阿闍梨。觀應物就可調改出否也。不可叶之間被申云。爲御奉祈召爲之條。不可有子細候歟。調改之事雖其煩候。猶觀應所用之全體。猶被進候切留之壇爲公方被修秡之條可失公平。仍如此被申候。且少〻可調加事等之間。聊無日數者。雖事行候歟。明後日二十四日始行必定候也。今日必可召賜。不然し可御事闕候。得御意哉之由可申旨候。尊玄恐惶謹言

二月二十二日　尊玄

四條殿
大[幽本]幡事被召進□之條、於禁中沙汰候
者、可被仰如木公寮修理職事候哉、先
例不堂〻、可准觀應例候者、可申阿闍
梨候歟之由存候了、隆蔭又會無才學
候、此上可爲何樣候哉、不被調直之、爲
御法流難事候也、爲門跡御沙汰被改
之條、可宜候哉之由存候、何樣可候哉、
明後日延否依之可治定候、仍今朝重
進奉書了、得御意可令申沙汰給候、恐
〻〻〻
　二月二十二日已了　隆蔭
御返事同時文奉書到來
七佛藥師法明後日始行必定候、大幡
事不被調直者難被用候哉、外者無餘
分候、可爲何樣候哉、依此一事延引爲
朝、爲法爲以外事候、以別儀可被借渡
之由度〻被申候了、今日可被申分明
左右之由、內〻被仰下候、得御意可令
申入候、恐〻〻〻
　二月二十二日　隆蔭
左大臣法印御房
左[幽本云]大幡事、今朝御返事此御教書兩通同
時到來、重申入了、凡大小幡等於調樣
者、雖任阿闍梨所存候、注進支度候物
〻之間、爲上被調下事候、然者定被召
仰出之條先規候歟、於先〻御下知者、
子細不存知候、宜有尋御沙汰候哉、至
觀應一〻例者、毎事仰行事僧令用意
之間、則進候、彼時仰付候者、在所等雖
相尋候、不分明候、可如何法候哉、且雖
不具物候、可被進之由、先日內〻被計
申候き、然者爲公方雖被修秘候、定可
被仰上候歟、仍雖相似其煩候、可被召
下之由、無力被申候了、明後日二十四日
始行必定候者、忩可尋御沙汰、今日不
被召下候者、可遲引候哉、不然者又可
被進不具物候歟、兩庭之間重可奉存
候、於觀應所用之全體者、渡進之條雖
治至極之子細先〻被申□□可被察
申候哉、可然之樣可有申御沙汰候由
可申旨候、尊玄恐惶謹言
　二月二十二日已了　尊玄
其後奉行無音不審、且千、然而公若不被
召下候者、更可闕心事候、爲相可失公平、
仍仰非道候、細工囊並手黃黑二色被替
之、第一三角囊赤色、夸染候、最下白色手
四令新調之、總幡長、今一尺餘タヽミシ
メテ、最下、緣內籠居之了、有今度催促者、
任彼流之現行、調改被進之由可被申用
意也、而今[二十二日]夜、密〻御參內、此事被尋申之
處、阿闍梨最下品物尋出之由、今朝被申
之間、其趣可申之旨、仰隆蔭卿了、未申歟、
尤無沙汰也云〻、此上不及被渡進候儀、
旁仍自他珍重〻〻、大法二十四日夜開
白、粗見聞候處、幡[古物]囊白赤黃青黑次第迄白
也、三角囊赤色也、還聖行房說歟、而最下
手付候歟之由見及候、顯是大樣也、迴可
尋之
　此幡事爲他事、尤以無詮歟、爲後日不
　審可書載候也
同二十七日
文殊八字法功人被擧申之、其狀云
　文殊八字法支度功人一紙、且注進之
　被宣下之樣、可令申沙汰給候由、青蓮
　院宮御消息所候也、恐〻〻〻
　　二月二十七日　權大僧都尊玄
　　謹上　藏人佐殿
　內〻申
　今度御祈可募申成功之由、以四條前
　大納言被仰下候き、仍且被擧申候、可
　得御意候哉
折紙
　　申權律師
　　　大法師　承
　朝惠大法師望申權律師、以去二月文殊
　八字法之功、被宣下之樣、可令申沙汰給
　候哉之由候也、恐〻〻〻
　　八月八日　尊玄
　　藏人佐殿
永和四年二月二十二日、於禁中爲天下
靜謐御祈、被修文殊八字法
阿闍梨二品尊道親王
助修六口

永徳二年三月十七日於禁中爲御重厄
御祈被修文殊八字法
阿闍梨二品尊道親王
助修
眞顯法印唱禮　顯澄大僧都神供
隆惠僧都奉行　道忠僧都
尊鎭法眼
承仕二人　常智　禪龍
駈使四人如例
十七日及秉燭内〻參内自東向棟門直
到壇所付衣鑁夕幸王道忠尊鎭等同車
後次車殘伴僧并凡僧兩輩同車密示候
行猅安有增慶等侍參會承仕之外御中
間一人宮仕候也祇候之小御所追年立
其等悉紛失去年七佛之時參住猶以内
障子滿拵候悉無之間屛風數具纏頭奔
波之處今度者又外立具遣戸脇戸折候
四壁悉爲一物無具之間一向以御簾明
障子者如形拵隱候不可行事
今夜祈集奏覽云〻武家參内相國參會
近衞前關白被參以被捕被晉信候只今
參内而大樹御前祇候之間無骨不及申
入可退出幸壇所祇候之由承及候片時
可入見參候誠使（參會條）宜之條本望壇所之體
只今參之間未及白地拵餘狼藉之體也
然而公所強非可痛申早可進拜謁之由
中候仍即來臨片時一讀了勅集事者無
何雜談之處已撰者參云〻仍起座其後
不經幾言出云〻勅集奏覽之儀強無殊

事六位知季御手箱取傳之（撰者）爲重中
納言於臺盤所前請取之指入御簾中女
房傳進御前候也撰者裝束衣冠下括云
〻亥刻御時開白脂燭殿上人七八人也
小法密參太不相應也尊鎭法眼扈從褰
御簾内陣幕奉行隆惠僧都褰之著座時
金禮佛登禮盤前方便等如例表白舊草
引直用之唱禮如例（三身佛〻眼〻本尊八字文殊〻五大尊八大明王如例）
發願句（本尊界會大聖八字十六大天四大八大等云〻）
伴僧念誦八字呪
入行法如例〻（從受師之密）印契出利門等可思
之
古摩（息災圓爐）本尊段（不請部主）諸尊段（八大童子等心念）
世天如例
今夜御神事之間不用後加持替用三摩
波多了
後夜日中如例
日中時之間地動頗甚以外也卯刻歟
今度御修法事依年御重厄御祈事諸門
跡使宜輩被懸仰之歟正月梶井宮被仰
之而門主遊弱未入境之間爲代官承範
法印被召進云〻（勤尊勝法云〻）去正月東寺也
勤修之云〻不動法云〻二月妙法院宮
（自十七日）金輪法參勤之云〻於今月者御讓國二
十六日之由被定日限仍云御厄運之全
事當月殊可爲折角可勤仕之由別而被
仰下之間無據于固辭參住候一向無供
支物候悉阿闍梨方用意候仍每事計會
者略也

十八日天晴
今日猶御神事云〻仍不及參御前然而
句當局邊可參之由被仰出之間參了新
集四季夜前且奏覽未及偏顏然而可一
見之由被仰下候即被召寄御手箱御前
毫見希代高運也新後拾遺云〻卷頭前
大納言爲定立春歌也予歌數首在之過
分之至也令夜按察可兵部卿等來一盞
初之御時脂燭數輩立之
知輔來御請書持來兼日雖申候自他
無沙汰今日持來違期之間强不及殊
請文者也
自來十七日可被修文殊八字法可有
御參勤之由天氣所候也以此旨可令
申入十樂院二品親王候仍執達如件
三月十四日　左少辨知輔奉
太政大臣僧（法印）都御房
十九日天晴
御神事取除云〻仍勤夜時御加持參黑
戸了
念誦加持如例侍從中納言來壇所
依召參御前三條前内府（實繼）王祇御前
撰集一覽之最中也予又參御前云〻須
臾祇候出御琲子相續及深更候歸壇所
之後已後夜鐘鳴之間即後夜日中如例
後加持參議定所了
二十日天晴
座主來臨今年未及參内予祇候之次可
有御參歟且又此旨予違例然之間自然

臨期難治之時、爲誂申候參任可然之由內々依令申也、慶玉御共輩役究竟之間、今月分參詣北野社了、歸洛聊有所用之間、寄西大路□了、新屛風今日成功、諸道物悉參集彼寺、敎舜自河東參仕奉行之、色紙同今日押之、唐綾緣押之、郞色紙事仰付唐紙師、令押之、故宮手跡詩歌料紙、又是尊玄僧正所寺、予入彼僧正先年不慮入手、千金之由存候歟、然而依平所望進之、子細不聊爾芳志又難謝哉、金物以下今日悉出來了、申斜歸參壇所、路次便宜洞院殿歷覽了、御共慶王、郞應々了、今日卽可退出之由申候、今日彌可祗候之由仰候、仍御車等卽返遣候了、酒肴等自一兩方進候也、伴僧者最然聊補之了

二十一日

今日進供御於公方、晩頭依召參御前、座主可伴參之由被仰下之間、同參、萬里中納言・侍從中納言・兵部卿等祗候、兩三獻之後、爲重卿參申候、被召御前了、初夜御時已申案內之間、申暇之處、猶可祗候於御時者座主手代勤仕有何密事哉之由仰之旨、座主起座、初夜勤之、御加持同參勤了、其後猶有勸盃、御讀歌在之、二十首郞相稱之、予四首拜領了、御製同四首也、爲重可六首仕候、及曉更之間、後夜日中又宮勤之、及雞鳴退出了、武家今日大儀料也、等又沙汰候、此旨聊

二十二日

初夜勤之、御加持參退出之處、可參御前候被仰下候間、卽參了、只今武家參云々、卽祗候可參之由被仰下候、申候、其子細粗承存候、自元祗候之條如何、只先可退出候存之由申也、猶可祗候之由有時宜、然而暫御緣邊貯立之處、宗立以副房卿被出無念々々可參之由大樹申候云々、仍卽參候、今度新集幷新拾遺二合被召出候、於御前卽覽候、此時分相國參間、面々勅撰作者等事沙汰候、卽御盃被召出、五六獻之後退出、資康卿相承候、大樹退出之次、可來壇所之由申候云々、粗有推量旨、然而臨期猶迷或纏頭也、及牛更大樹入來、公時嗣房資康仲光壹同來勸盃、伏見院御筆百官硯束被進屛風等引之、七獻之後退座、以外窮屈了、二十四□歸坊之後牛馬遣之了、今夜運時宮誂申了、後夜日中猶窮屈不叶之間、同宮勤之了、二十三日早旦退出、御卷數付奉行職事了

一卷數事
用延文案了　不付札

一支度事
今度每月御祈禱皆以一向阿闍梨方沙汰候、仍不及申入、偏以私力支具等用意候也、參勤之間不及進支度沙汰、伴僧供料等一向無沙汰不便事候、如嫣金殿酒肴類申候、今度不可及沙汰之由行事僧雖加問答、支物下行有無公人強非存知之限、壇所祗候每度諸門跡沙汰之、尙以又先々每度御沙汰也、今度宜札任先例云々、仍少事幷往問答、還而細醉之間、女嫣三千匹、□殿二十匹下行候云々、承仕駈使不及淨衣沙汰、食許給候

門葉記 勤行法四

諸別尊
觀音
明王
四天王
青蓮院
和尙
飯室
無動寺
准后
常壽院
青龍院
後青龍院
後本覺院（缺歟）

聖觀音
青蓮院
康治元年十二月日
久安元年閏十月日。爲主上御祈修之
久安二年十一月二十八日。爲主上御祈
修之

十一面
青蓮院
長承三年五月日。爲禁裏修之
久安三年十月日。修之

和尙
建永元年十二月十五日。春宮御惱御祈
被始修之（御平癒之間二十六日結願）

如意輪
飯室
承久三年五月二十二日被修之（本坊）
無動寺
嘉禎四年七月六日。於本坊爲止雨御祈
被修之
奉行藏人次官顯嗣
助修
支度如常。用途被召功人了。增全任法橋
了
止雨法先例不分明之間。被申合康樂寺
僧正之處。可爲如意輪法之由被計申之
間。被修此法了

不空羂索
和尙
建保五年三月一日。中宮御產御祈於本
坊（御念誦堂）被修之
助修六口
覺瑜法眼
什圓阿闍梨（唄禮）
祐眞〻〻〻
定圓〻〻〻
聖乘〻〻〻
延雲竪者

葉衣
青蓮院
天養二年五月。爲禁裏御祈修之

六字
無動寺
嘉禎（廾資記）四年十月三日。於吉水御房爲將軍
家御祈被修六字法
阿闍梨座主御房
助修八口
禪惠僧都（念誦）
宗宴律師（經）
良兼〻〻（經）
光覺〻〻（經）
尊家〻〻（結線念誦。灑水）
維範阿闍梨（念誦）
聽賢阿〻〻（經。唄禮）
英嚴（念誦）
堂莊嚴。禪惠僧都勤仕之
寢殿被掃爲壇場。北懸本尊。前立護摩壇。
逆圓爐四面供具等如常。四角立橛〻副
鏡刀弓箭立之。此等雖有新調。舊物被用
之。但弓新調也。橛內弓箭刀之間ニ鏡ヲハサ

ミタリ□向內刀サキヲ爲上八方爲內弓ツル方向內箭ハス爲上六字經一卷
壇奧立瓶上安蓮臺經安之樣也
左脇机本尊段乳木骨婁草積加一把百
八枚也
三顆形□日大土器入同器蓋左机置之
戌刻伴僧著座阿闍梨出御御時金
次登禮版前方便啓白神分祈願
次唱禮
三身佛眼 如常
南無六字三□句眞淨法門
〻〻曼荼羅阿利耶縛嚕唎帝冒地〻
〻〻〻
〻〻五大明王冒地〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻
〻〻三部〻〻〻
次九方便
次發願
次五大願了
念誦 六字呪 讀經 六字經
結線禪惠僧都五大願了糸少〻結儲糸
前經机置經終重句者也讀時結竪之同
時灑水一反金一打之同スナハチ皆是
等同時也
結線一時十結也十結了紙ヲシタ丶ミ
經机置之
御時了爲御加持令參法性寺殿御
傳聞後加持呪 呪悲觀音云〻 初中後三度後加
持在之

光明眞言法
准后
文永四年十二月七日於愛宕坊爲先師
追善被修光明眞言法
弘安七年八月三日自今日限七箇日於
西山善峯寺御本坊被修光明眞言法。是
則來九日相當母后 京極院 十三年御忌被
修此御追善云〻
先是去月晦日爲女房 勾當內侍 奉書可被
修何供何護摩哉之由內〻有勅句就
之可被修光明眞言法歟且爲先例之
由被奏聞了仍被勤修此御修法者也
云〻
大阿闍梨前大僧正御房
助修六口
任守僧都 奉行御手代後夜等 最𤫠律師
意源〻〻 隆伊〻〻 神供 經賢〻〻
仲覺阿闍梨 最家〻〻 唱禮
已上如此之內隆伊律師修中退出
事有之仍爲伴闕請取召仲覺了
行事僧玄信法眼
承仕
一御支度事
付女房被進了支物事雖掌不能調進爲
之沙汰用途□□令下行之細□雜具等
行事僧令沙汰進之了伴僧等皆著用鈍
色於大阿闍梨者令著淨衣 赤色給云〻
一開白御時事
前方便 如常 二箇印明
啓白令法久住句神分靈分祈願
供養文 唱禮
驚覺九方便發願 開白已後發願被略之
五大願
此後伴僧發念誦普光明眞言也
乃至入古摩已下如例成就明一字呪也

一古摩事 急〻釣呂敷爐壇也
依敬愛被修之。八葉爐内六角
六段如例
相應物事
乳木事
一三摩波多事
一土砂加持事
御行法了三部被甲之後。大阿闍梨無御
下座而有此作法
先發願。五大願。其後被加持土砂。此間伴
僧等高聲念誦如例。此作法三時共如是。
但於發願者開白一時被用之了後。〻五
大願許也
土□被散彼山陵哉否事可尋也
一御本尊事
胎藏曼荼羅被用之
一被運修御時事
同九日相當御坐忩被修御修法之結願。
仍被運御時了。其次第。第六日八日後夜
日中。次初夜一時被修之了。同日夕。後夜
日中初夜此時被畫御卷數如例已上三時被修之第七日九日曉。
後夜日中如此被修之
一結願御時事
結願儀式每事如例
後鈴之後金一打
次令讀卷數給之後。卽被燒爐火
次補闕分事由
金剛輪印明。佛眼印明。滅罪印明
南無摩訶毘盧遮那如來

〻〻一字金輪佛頂
〻〻大聖文殊師利菩薩
〻〻五大明王
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
次神分。靈分。祈願
五悔同音迴向方便。隨方迴向。佛布施
被修之。解界。奉送無御下禮版投花三部被甲
次土砂加持。次壞壇。下座禮佛
一御卷數事
付女房被進了
一道場指圖事

一淨衣用途事
一口別五連下行云〻
一供料用途事
一口別能米一石四斗。代錢七百二十
文
一結願之時布施
僧綱絹裹代錢百文凡僧紙裹代錢五十文
今度助修內。隆伊律師蒙御免。修中第四日
退出了。是則爲尊羽成菩提院御念佛參
勤之爲。件闕請取召仲覺阿闍梨。仍於供
料者任參勤日數支配之。於淨衣幷御布
施者可被付後參之助修之由有其沙汰。
是則爲先例云〻爲後日如形令記之而
已
愛染王
和尚
建久二年十月十九日。中宮御祈被修愛
染王法于時法印
助修
晴暹律師 自餘凡僧云〻
十樂院僧正仁慶
承久三年十二月二十四日癸卯爲主上御
元服御祈。於五節所修之云〻
同時不動尊性親王
大威德道義云〻

准后

弘安六年十二月二十日 庚子 自今日於禁裏 二條殿 被始行愛染王法。先是當年依爲主上御重厄 十七歲 被奉造立木像綵色御等身愛染王也。去夏比御衣木加持御勤仕在之。佛師繼圓法印給六千疋令致沙汰云〻

今夜御修法。開白御時被奉開眼供養之。歲末御修法別不被修之。以此法被准歲末御修法之由其沙汰有之

抑長日如意輪法則又被渡修了。助修兩壇兼行之云〻

大阿闍梨前大僧正御房 御淨衣小袈裟著之給

助修六口

印基 御手代　任守僧都 奉行

淨守律師　最譽〻〻 愛染王法神供同唱禮

隆伊 如意輪法神供　經賢阿闍梨 如意輪法唱禮

已上兩壇助修兼行也。淨衣赤色云〻

如意輪法雖爲息災不改淨衣。道場相並之間伴僧座不改之云〻

奉行人藏人春宮大進定覺

一開白御時事

大阿闍梨御上堂之後被申入事由。如例

次出御〻聽聞所之後。承仕打御時金

次前方便 新佛灑水三反 開眼二印明略

次御表白。佛釋。神分。祈願。供養文

唱禮

三身　佛眼

南無曼荼羅主摩訶羅迦冒地薩埵婆耶〻〻〻〻〻

〻〻五大明王冒地〻〻〻〻

〻〻大小自在〻〻〻

〻〻五部界會〻〻〻

次驚覺

次五悔 金

次發願 本尊界會愛染金剛忿怒明王

次五大願 此後伴僧發念誦音大呪也

唵摩賀羅識縛日路烏瑟尼沙縛日羅薩埵婆惹吽鑁斛

次御行法

次護摩 六段

本尊段酌數 三反 房花之後相應物被投之 七反 相應物。花箭代小豆也。房花之後所置左脇机 入酢土器蓋覆之 取相應物七反令投之給。而後如元令置之給

一當段印明事

印。瑜祇經所說五種印中敬愛印

明。本尊明也

一三摩波多事

無後加持之時被用之。七杓也

諸尊段

被請五部。仍乳木五把被用之

房花五房也。但於杓數者三反也

已上如例

一開白佛布施 如例

一後加持事 大呪垂念誦也

今度每時御聽聞大略爲御通夜之間。於道場後加持有之

唵摩賀羅識縛日路烏瑟尼沙縛日羅薩埵婆弱吽鑁斛

如意輪法事

愛染王法開白御時之後〻加持有之。而後如意輪法初夜御時被修之。如前御表白有之

御時了同法御加持有之 有發願無五大願

如意輪後加持之後。夜已及曉更。仍愛染王法後夜御時被修之。其後同法後加持有之

後加持了同日中時被修之。而後大阿闍梨御宿所御退出。御宿所禁中也 北對屋也

其後如意輪法後夜日中兩時。印基爲御手代勤仕之 兩時三摩波多用之 其後伴僧各退出。則及曉了

已上初日次第如此

第二日 二十一日

戌刻愛染王法初夜御時。大阿闍梨御參勤。御時了後加持有之。而御退下。其後如意輪法初夜時印基爲御手代勤仕之 略發願之

其後愛染王後夜日中初夜三時相續了。予爲御手代勤仕了。發願略之。後加持無之

其後如意輪法後夜日中同又御手代勤仕之。其後又愛染後夜時大阿闍梨御參勤。後加持有之

其後日中御時同御勤仕之。而後伴僧各退下

已上被運御時九時、次第如此。是則來
二十五日可爲内侍所御神樂之間。二
十四日御結願可有之歟云々、仍如此
被修之
第三日 二十二日
今日主上十八道御傳受有之云々
今夜被運御時次第相同夜前
先愛染初夜（第四日分）大阿闍梨御勤仕之（神供修之後加持有之）
次如意輪初夜。御手代（第五日分）
次愛染後夜日中初夜御手代（後加持無之）
次如意輪後夜日中。御手代（後加持有之）
次愛染後夜日中。大阿闍梨御勤仕之
已上九時次第如此。爲御手代御時。後
加持無之。三摩波多修之
第四日 二十三日
被運御時次第同前
愛染法第七日分初夜御時。卷數立之。神
供有之
第八日（二十四日）後夜日中大阿闍梨御勤仕之。結
願作法等如例
結願之後々加持有之。發願五大願等如
例
於如意輪法者被渡愛宕殿
今曉夜中御退出。御卷數被付藏人了
今朝伴僧布施、令送之
今度御修法用途事、爲准后御沙汰。雜掌
二千疋可被其沙汰之由令申。而行事僧
令申子細了。仍被任宮功云々

一。道場事（紫宸殿也）

佛號事
令法久住利益人天護持聖王々々々
南無摩訶毘盧遮那如來
々々愛染明王
殊仰承乞々々々
南無摩訶毘盧遮那如來
々々釋迦牟尼佛
々々藥師々々々々
々々本尊界會愛染明王
已上如例

一。山門愛染王法例事
康治二年。爲知足院入道殿御祈
豪覺阿闍梨修之
久安六年
青蓮院和尚令修之給
建久六年。爲宜秋門院御産御祈
慈鎭和尚又六愛染王像被供養之
此外供護摩等濟々云々
弘安七年八月十七日。爲主上御祈被修
愛染王法（印藥法印記）
弘安九年十一月二十四日。自今日於仙
洞（萬里小路殿）被修愛染王法
大阿闍梨大僧正御房
助修六口
教源法印（手後夜御代）　任守僧都（神供奉行）
意源律師　仲覺阿闍梨
玄意阿々々　最家々々々（唱禮）
承仕
堯禪　禪多
雜掌。内府御沙汰。右少辨仲兼承之
同十二月二日。玄曉御修法結願也
一。御本尊事
二幅半曼荼羅被新圖之
被渡御本房長日御祈御本尊被擬也々云
件用途每月功人三人可被寄之由有其
聞
大威德

無動寺

嘉禎四年七月二十日。依禪閤夢想於本坊（安居院隆承法印坊御旅所也）被修之。于時座主權僧正
助修六口
禪惠律師（奉行）　維範阿闍梨
光覺〻〻（唱禮）　英嚴大德（無動寺）
祐承〻〻（無動寺）　嚴遍大德（無動寺）
伴僧座中高著座。維範自光上﨟之故歟
依降伏爐（三角）乳木（椁）後加持（白犨樂康）（寺僧正被斗申云〻）
行事僧泰承法眼

准后
文永九年八月一日。爲皇后宮御惱御祈被修大威德法
建治元年十二月二十五日。爲主上御元服御祈被修大威德法
同日爲仙洞御祈被修同法

常壽院宮
正安元年十二月二十一日。爲主上御元服御祈被修大威德法云〻

青龍院宮
正中二年九月十八日。爲南都鬪亂御祈。於禁裏始修大威德法。二七箇日
元弘三年六月二十日。爲中宮御惱御祈被修大威德法

建武二年八月十日被修之
建武二年八月二十八日。爲北國動亂御祈被修之
建武二年十一月二十二日被修之

烏瑟沙摩法

青龍院宮
正中三年十月二十五日。爲中宮御產御祈始修烏瑟沙摩法
助修
慈祐法印（奉行）　仲玄僧都（神供）
祐圓法眼　宣顯律師
公尊阿〻〻　教玄

後青龍院宮
永和　月　日。依大樹命爲日野大納言女御產御祈。於伊勢入道立□修之。關白予修之後。〻桓忠僧正爲手代勤修之了

四天王

准后
文永十一年十一月十八日。爲異國御祈被修四天王法
助修
聽賢法印（聽イ）　教源僧都
覺親〻〻　印基〻〻
任淵律師　最譽〻〻

正應六年二月十四日。爲異國御祈被修之
助修

青龍院宮
建武元年二月十八日
建武三年四月八日。於天王寺被修之

後青龍院宮
明德元年三月二十一日。於鞍馬寺爲美濃國凶徒退治御祈。被始行之
助修八口
同二年十二月二十六日。於同寺爲兵革御祈被修之
助修八口

後本覺院僧正（聖惠）
正慶二年二月十八日。於關東相州（高時）禪門亭被修四天王法
阿闍梨僧正（聖惠）
助修八口
定潤法印　顯潤〻〻（奉行）
靖嚴〻〻（三位）　澄經〻〻（大輔）
慈範僧都（神供）　潤家律師（唱禮）
尋惠阿闍梨　宗惠阿〻〻（中納言）
承仕二人（親敎　慶親）
行事僧俊尊法眼
奉行五大院右衛門尉

門葉記　勤行法五

金輪法
青蓮院
七宮
和尚
飯室
無動寺
二品親王
浄土寺
准后
後青龍院
青龍院
大乘院
妙香院

金輪法

青蓮院

康治元年十月十四日。爲大嘗會御祈被始修之

久安五年二月二十日。爲日蝕御祈於本坊被修之

久安五年九月　日。爲公家御祈被修之

七宮

治承三年十月二十三日。爲天變御祈被修之

和尚

建久元年十二月二十三日。於本坊被修之（三星合御祈。明年三合歲也。仍兼被修之。三合者太歲在亥。太陰在亥。害氣在亥。此三神會名也）

助修八口

同二年正月二七日結願了（自其夜被成供御手代仁宗）

建久五年十二月四（三歟）日被修之（中宮御祈）

助修六口

忠快　仁宴　慶快
良雲　快智　快雅

正治二年二月十二日。爲一院御祈被修之

助修十二口（息災法）

正治二年四月十五（八イ）日。立坊御祈被修之（依金界五悔用之。息災）

助修八口

公全法眼（[illegible]因幡[illegible]也）　良雲律師
良因阿闍梨　全兼〻〻〻
憲弁　慈救
晴尋　堂衆一人

元久元年十月一日。爲院御祈被修之

承元四年十一月十九（八イ）日。依彗星被修之（息災）

助修

記云。依胎藏誦九方便（唱禮）

南無八葉三身
南無佛眼
南無ハサラ斫迦羅沒駄ウスニサタ
、キヤタヤ
南無五大明王
南無阿ハラシタ等七寶眷屬
南無大小
南無三部

貞應元年九月二十二日。於康樂寺御坊爲將軍家御祈被修之

助修八口

慈賢大僧都　祐眞律師
聖增〻〻　圓憲〻〻
宗宴阿闍梨　慈胤〻〻〻（神供）
光覺〻〻〻（唱禮）　覺隆〻〻〻

行者向東方修息災法

三（引繩）身　佛眼　曼荼羅主　一字金輪

誦金界五悔

後夜日中御手代。慈賢大僧都勤之。御衣被渡之

飯室

寬喜二年十一月十三日。爲中宮御產御祈被始修之

助修六口

聖增僧都　慈胤灌頂
明親阿〻〻　光覺〻〻〻（唱禮）
快豪〻〻〻（神供）　聽賢

無動寺

仁治三年十月十五日。於白川御房爲來二十一日御禊行幸御祈。被修金輪法

助修六口
尊家僧都（奉行） 有快〻〻
覺源法眼 光覺律師（唱禮）
尋增〻〻 什賢阿闍梨（開白唱禮。光覺參法性寺殿故也）
行事僧泰範法眼
承仕二人
依息災被修之
或記云。古摩（五段）伴僧呪御加持呪一字
同二十二日御結願了。二十一日御祕天
晴風靜也。後加持十六日一度有之

二品親王
文永元年八月二十六日。於本坊被修之（公家御祈。依彗星也）
助修
實增法印 禪雅〻〻
賴意僧都 公什〻〻（神供）
賢智律師 親遍灌頂（唱禮）

淨土寺
文永七年正月二十六日。於禁裏被修之
奉行頭內藏頭高輔朝臣
助修
經源大〻〻 聖源僧都
圓經律師 源豪〻〻
源俊〻〻（唱禮） 澄尋〻〻（奉行 神供）
行事僧泰舜法眼

承仕（常盤萬壽）
文永十七年十一月二日。於本坊為異國
御祈被修之
助修
經源大僧都 澄尋僧都
禪守〻〻 圓經律師
秀遍〻〻 源俊〻〻（唱禮）

准后
弘長二年三月二十二日。為八幡行幸御
祈於禁裏被始修金輪法（加任護持僧之後御祈始也）
助修
禪惠法印 源雅〻〻
聽賢大僧都 隆任僧都（奉行）
教源〻〻 印基〻〻（唱禮）
前駈八人（房官六人 有職二人）
扈從（後玄法印 源雅〻〻）
文永六年十月二十二日。為主上御祈被
修金輪法
助修
永仁元年十二月十九日。為彗星御祈被
修金輪法
助修

後青蓮院
正應四年二月二十一日被修之（仙洞御祈 本房）
阿闍梨大僧正慈玄

助修
澄尋法印 實雅大僧都（奉行 神供）
快為僧都（唱禮） 隆禪僧都
榮圓律師 俊禪律師
二十六日結願。御加持一度

青龍院宮
嘉元二年八月十五日。為仙洞（後宇多院）御瘧
病御祈被修金輪法
助修
仲覺法印 玄勝〻〻（奉行）
快助〻〻 良譽大僧都（唱禮）
親賢〻〻〻 朝守律師（神供）
元亨二年七月十一日。於禁中（二條殿）被始
修一字金輪法（天變御祈）
阿闍梨青蓮院二品大王
助修
慈祐法印 光勝僧都
貞守〻〻 慈遍律師（唱禮）
宴祐〻〻（神供） 公助阿〻〻
一。御請書并御請文事
一。奉行事可申沙汰之由被仰下之間。用
途以下事問答木工頭季房了。以二千匹
皆料可令下知之由令申之處。貞勝無左
右請取之間。以二千匹致沙汰之條。且先
例不分明。仍難治之由令問答之處。不足
之分追可申之由。以女房奉書被仰下之
間。二千匹配分了（注文在別）

一伴僧事
法印權大僧都慈祐行本 權少僧都光勝
〃〃〃〃貞守 權律師慈遍唱禮
〃〃〃〃宴祐神供 大法師公助
一承仕
眞勝 禪明
一道場指圖 以黑戸爲其前

井
伴僧座
阿闍梨座
御簾
御聽聞所

一開白事
十一日戊始慈祐先參黑戸木具已下運
送之後搆道場了爰奉行來云道場可被
搆改御本尊可懸西廣間云〃慈祐申此
搆便宜殊宜歟且常御代始長日如意輪
法開白之時如此搆了慈祐即爲奉行如
今致沙汰之由申入之處禪助僧正御修
法勤仕之時廣間奉懸本尊了仍如此被
仰下之由奉行申之又申云道場搆樣強
不可守彼僧正沙汰今搆奉懸御本尊於
息災方之條尤宜存也但爲勅定可改由
被仰下之上者非可申入子細之由問答
之處以奉行被申御壇所阿闍梨御所存
不違愚存歟但不被改之被始行了
一御參事
先以內〃御參內之儀入御安□殿道場
警之後伴僧皆參了申案內即御參脂燭
殿上人五六輩慈祐即御共御簾大幕等
役勤仕之可被始御時歟之由申奉行〃〃
〃入御御聽聞所之後可有御始行云〃
仍伺申入之處即出御被始行御時了
開白及深更之間後夜日中相續了初夜
加持五大願如常後夜御加持日中御時中間也
一御行法今度依召令修御
十二日御參同昨夜但後夜御加持自今
夜日中御時之後被用之
十三日御參同昨夜但今日庭中間雜訴
事終之後及深更被修之了
十四日御參御前御聖教等御披見門跡
事以次御奏聞云〃入夜萬里小路中納
言參初夜御時以前也其後御時被始了
十五日
已上奉行慈祐法印記也
元亨二年七月十一日爲天變御祈於內
裡被修金輪法
助修
慈祐法印 光勝僧都
貞守〃〃 慈遍律師唱禮
宴祐〃〃神供 公助阿闍梨
嘉曆二年十月九日爲中宮御產御祈於
京極院始修金輪法
助修
慈祐法印 仲玄〃〃
有源〃〃 宴祐律師神供
定尋〃〃 教玄〃〃
七箇日以後成護摩
日來常葉井殿御祈御修法等被移修
之
以十箇日爲一旬諸壇被渡本房二品
親王並常住院僧正兩壇於御所被修
之了
建武二年七月五日被修金輪法
大乘院宮
正慶元年十月十八日爲御禊行幸御祈
於本坊大無動寺始修之
阿闍梨前座主尊圓親王于時謹持僧九月二十三日以來住山
助修
覺賀法印奉行神供 恒增律師唱禮
實賢律師 恒譽內供
房宴阿闍梨 與慶阿闍梨
承仕 蓮勝 養修
奉行人頭左大辨長光朝臣
十月六日請書到來即獻請文
來二十五日可有大嘗會御禊行幸無
風雨之難平安可被遂行之由自來十
六日可令勤修金輪法給之由御氣色
所候也以此旨可令申入座主宮給仍
執達如件

十月三日　左大辨長光
謹上　内大臣法印御房
追申
於御本坊可有御勤修候。兼又供料
事可爲任官功候。同可令申入候
爲御禊行幸御祈。自來十八日可勤修
金輪法之由。早可存知之狀如件
十月六日　判
追申
於本房可修之由承候了
金輪法事御請文進之候。支具等事可
擧申任官功之由承候了。早可申沙汰
候。恐々謹言
十月六日　法印桓豪
謹上　頭辨殿
同十二日。山務辭申了
同十七日。御衣事以執事狀觸遣奉行人
金輪法修法自明日可被始行候。御衣
可被渡候。山上御壇所遼遠之間。遲引
候者可爲違亂候。早可令申沙汰候。爲
御意得内々令中候也。恐々謹言
十月十七日　桓豪
頭辨殿
同十八日開白
大乘院南向寢殿四間爲道場。中柱奉懸
本尊。其前立護摩壇（四肘）左右脇机禮版
等如常
壇左邊安御衣。寄西障子敷半帖一枚。爲
大阿闍梨座。道場狹之故不敷帖也

南端敷高麗端帖二枚。爲助修座
西二間爲承仕宿也

北
阿闍梨
御衣
承仕宿

今度幕引樣不可然。未練承仕等之所
爲也。然而已始行之間。不及引直之。如
此小法之時。助修座之後幕不引常事
也。只西方北方可引廻也。仍二十五日
護摩始行之時引改之了
御本尊預置九條坊之間。奉請之處。信嚴
法印參籠春日社間。不奉渡之。仍假圖座
位書種子。先潛於持佛堂開眼奉懸了。御
衣雖奉待之。頗遲々之間。用其替先始行
了
此等之次第。於座主前大僧正所被斗

申也。于時僧正在學息坊。御衣替事任
口傳致沙汰了
正修次第
先時金　次阿闍梨禮佛登禮版
次先方便　次表白
次神分　次祈願
佛號
南無摩訶毘盧遮那如來
南無釋迦々々
南無藥師々々
南無御本尊界會一字金輪々々
南無佛眼部母
南無七寶眷屬
南無四大八大々々
南無三部五部
南無外金剛天
南無滿山三寶
南無一切三寶
奉爲太上天皇御願圓滿
南無摩訶々々々々々々
南無一字金輪佛頂
奉爲國母仙院御願圓滿
南無摩訶々々々々々々
南無一字金輪佛頂
爲宮内安穩諸人快樂々々々
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩
〻〻〻〻 微音
次供養文唱禮
三身佛眼
曼荼羅主
翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙タ丶キヤタ
ヤ 三反
アハラシタ等七寶眷屬
五大明王〻〻〻
大小自在〻〻〻
五部界會〻〻〻
次發願 如常
次五大願、即助修念誦 曩莫三波駄南歩嚕唵
次行法
次護摩 五段
次〻如常
翌日十九日早旦、御衣被渡之、六位不登
山御倉持參之間、承仕請取之了
二十五日早旦結願了、御加持首尾無之、
御卷數即付奉行進之
金[illegible]輪法御修法今朝被結願了、御卷數
被進之候、可令得御意給候哉、恐〻謹
言
十月二十五日 法印桓豪
謹上 頭修理權大夫殿
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衞本尊眞言

一字金輪眞言七萬五千反
文殊八字眞言
延命菩薩眞言
五部諸尊眞言
諸天曜宿眞言
當壇護摩眞言
有功成就眞言
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依宣旨、始自今月十八日至于今日
幷一七箇日夜之間、七口僧綱大法師等、
特致精誠勤修上件數法、奉祈金輪聖主
天長地久御願圓滿之由如件、仍勤行事
謹奏
正慶元年十月二十五日
阿闍梨尊圓親王
今日未刻御教書到來、御修法可有延引
云〻、然而已結願之上者、可修護摩之由
申入了
御禊行幸延引、可爲來二十八日、御修
法事至當日可被延引之由被仰下候
也、以此旨可令申入座主宮、仍執達如
件
十月二十四日
修理權大夫賴敎
謹上 中納言法印御房
長光朝臣去二十一日任參議了、仍新貫

首賴敎朝臣奉行也、山務辭退事失念歟、
如何
金輪法可被延引之由、昨日二十四日
御教書只今未刻到來、可申沙汰之處、
御修法今朝已結願、進御卷數了、此上
者不可有延引之儀候、然者來二十八
日修同護摩可致懇祈候、可令得御意
給候哉之由候也、恐〻謹言
十月二十五日 權大僧都覺賀
追申
於御衣者猶奉留置候、來二十八日
被返渡候樣可令申沙汰給候
今夜即金輪護摩始行、道場如元、修法結
願之時已用破壇作法之間、爐更塗之由
也、表白不用之
同二十八日〻中時結願了、不及進御卷
數
今日御禊行幸無爲被遂行、禁裏幷兩院
被下叡感勅書
正慶二年二月二十日、於岡崎本坊始修
之 兵革御祈、河內國楠木城合戰也
助修 依祗候未參之間乃至向僧正同宿隨便宜夜〻勤之
同二十六日運時結願了、明後日爲始行
熾盛光法、明日可登山之故也
曆應元年十月二十二日、爲御禊行幸御
祈、於本房十樂院被始修之
今月十日請書到來、頭辨宣明朝臣奉行

也
來二十二日可有大嘗會御禊行幸。無
風雨之難平安可被遂行之由。自來十
四日勤修金輪法給之由院御氣色所
候也。以此旨可令申入青蓮院宮。仍執
達如件
　十月九日　右大辨宣明
謹上　內大臣法印御房
追申
於御本房可有御勤修之。兼又供料
事可爲任官功候。同可令申入給候
于時候仙洞壇所依御禱御祈自去閏七月十四日所令參住也 郎獻
講文
自來十四日令始行金輪法。可奉祈大
嘗會御禊行幸無爲由之旨。早可存知
之狀。所請如件
　十月十日　尊圓請文
追申
於本房可勤修之由。同可存知者也
御禊行幸御祈金輪法事。御請文被進
之。支具事可爲任官功之由。可得御意
候。恐々謹言
　十月十日　信嚴
頭辨殿
其後一兩度延引。奉行示云
來二十二日御禊行幸延引。可爲同二
十四日。御修法自明後日十九日可被始
行之由被仰下候。以此旨可令申入青
蓮院宮給。仍執達如件
　十月十七日　右大辨宣明
謹上　內大臣法印御房
此御教書十九日到來。卽又內々以女房
奉書被仰云
長日如意輪法自今夜可被始行之處。
藏人方猶有不具事間。自來二十二日
可被始修也。於御禊御祈者。先始行可
爲何樣候哉。久壽永仁等例如何可斗
申入云々
今度十月如意輪法始行久壽永仁例也。
仍勅日如此也。內外請文云
御禊行幸二十四日のよし。奉行たゝ
いま申候。金輪法并如意輪法二十二
日たて下候。これもおなしく二十二
日はめてたく候ぬと覺候。三壇御修
法以前御禊御祈の事。久壽永仁いつ
れもその儀なく候。二十二日よりは
しめおこない候はゝ。七箇日の中に
御禊おこなはれ候とも。御祈は修中
にて候はゝめてたくこそ候はめと
存候。いかやうに候へきや。このよし
御披露□□□
來二十二日御禊行幸延引。可爲同二
十四日之由承候。今夜金輪法事自仙
洞被仰下之旨候之間。被申御返事候
了。日次事重被伺申。忩可承存候。恐惶
謹言
　十月十八日　隆靜
來二十四日御禊行幸猶延引。可爲同
二十八日。金輪法自二十二日可被始
行之由被仰下候。以此旨可令申入青
蓮院宮給。仍執達如件
　十月二十日　右大辨宣明
謹上　內大臣法印御房
以詞承之由申之。不及請文。內々斗申
入上者。不可有不審之故也
二十二日開白
阿闍梨尊圓親王 于時護持僧
助修
定憲法印　仲玄法印 神供
定淵法印 奉行　慈靜大僧都
桓增僧都　祐增律師 唱禮
行事僧良增法眼
承仕 禪法 善智
道場十樂院寢殿東端六間也

北
御衣
阿闍梨座
伴僧座

現修次第具如正慶現行。抑相待御衣之
處。終不被渡。仍乃寅半剋用御衣代修之。
三時相續了
翌日御衣被渡之。藏人菅原長衡稱故障
以使送之。以參向之體可披露之旨。父國
長朝臣内々示遣。隆靜法印云々。聊爾之
體尤奇怪也。行事僧雖令用意。六位不參
之上者。承仕請取了
第二日初夜時以下。桂林院宮親王助可被
修之由申之了。仙洞祇候九十日之後。今
如意輪法勤修。結句兩壇計會。窮屈間。誂
申者也
二十七日雨降。仙洞勅書到來
明日御禊行幸必定候。今日如此雨降
候者。明日還而可屬晴候。然而猶非無
怖畏候。殊可被抽懇祈候。若猶雨降候
者。可爲違亂珍事。今月中日數相迴之
間。不可有據□延引候。尚々殊可令摧
肝膽給之由思給之間。別令申候也。謹
言
十月二十七日　御判
畏承了。御禊行幸明日必定。尤目出候。
此雨事殊可存此旨候。仍可乃子細候
哉。以此旨可令披露給
十月二十七日　尊圓請文
今夜初夜時自修之上。此雨事二品親王
先々御現行一箇候奉口傳加修之了。後
夜日中同自修之。桂林院宮又殊被祈念
申云々。於閑崎坊桓豪法印同宿等顯密
勤行。條々嚴密修之云々
二十八日朝間陰雲覆天。午後忽屬晴日
輪顯現。行幸無爲無事。先々護持僧多許
行路爲奉加持也云々。然而今日止雨事
頗抛萬慮之間。於坊中一心不亂奉祈念
了。今夜初夜以下三時。又桂林院宮被修
之。結願作法定如常歟
二十九日早旦奏卷數（今度卷數。青蓮院御禊御祈卷數分明之旨具）
（任彼本。仙三部云々。今度五部諸尊書之了。其外無異）
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
佛眼部母眞言二千々々
一字金輪眞言十六萬八千反
聖觀三部眞言二千々々々
不動明王眞言々々々々々
五部諸尊眞言々々々
寂災護摩眞言々々々
有功成就眞言々々々
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依宣旨。始自今月二十二日至于今
日井一七箇日夜之間。七口僧綱等特致
精誠勤修上件教法。奉祈金輪聖主御願
成就之由如件。仍勒行事謹奏
曆應元年十月二十九日
阿闍梨尊圓親王
金輪法御卷數被進候。可得御意之由
所候也。恐惶謹言
十月二十九日　法印定凞
謹上　頭辨殿
追啓
御衣忩可被返渡候哉
金輪法御卷數令奏聞之。以此旨可令
申入給。恐惶謹言
十月二十九日　右大辨宣明
追啓
御衣事可渡六位候
十一月朔日。大理資明卿送書狀云
大禮無爲無事。天下大慶匪凡慮之所
覃候。就中前日雨降。當朝晴來。天地之
感念佛神之護應者候。誠是雖知皇運
之令然。專依法驗之異他也。參賀言上
之間。且捧短封之由可令洩披露給。恐
々謹言
十一月一日　資明
左大臣法印御房
大禮無爲。誠以珍重。御出仕行粧。世上
之謳歌令悅耳之間。從是欲賀申處。芳
問尤爲悅候。就中今度御祈事雖預不
肖之身。依爲護持仁。別奉勅旨專致懇
念之處。陰氣忽屬晴。日腳已耀天。併依
聖運似表法驗歟なと披一封之賀章。
誠可爲萬代之美談。感悅銘肝本意滿

之候。委旨猶期見參之次者也。謹言
十一月一日　判
遍照寺宮被示云
大禮無爲。無風雨難候。旁以目出候。併
御法驗之至歟。由其聞候。承悅不少候。
依灌頂事此間白川坊□必可令參拜
候也。恐惶謹言
十一月一日　益性
大禮無爲無事。天下大慶。不能左右候
歟。除風雨障難呈天地之感應。是併屬
聖運。誰可謂法驗哉。然而拜貴札彌添
氣味候。千萬猶期參會候。恐惶謹言
十一月一日　尊圓
文和四年十月二十八日。於內裡（土御門殿）被
始修一字金輪法
阿闍梨前座主二品尊圓親王（非讀持僧）
助修
定眞法印（神供）
桓增法印（唱禮）
光勝〻〻
尊慶〻〻（奉行）
有俊大僧都（三十日叙法印加尊慶上）
宗圓律師
行事僧泰源法眼
承仕（禪明。法乘）
奉行人藏人右少辨忠光
木具鋪設被調下之。其外事行事僧沙
汰也

行用　依召用九方便正應例也
古摩　息災五段如常
道場　東北御所也
後加持於道場被修之。壇所同御所也。
非別所
二十八日。亥剋開白。有御聽聞。後夜時向
御聽聞
主上此間十八道御勤行中也。三時御
行法之上。御修法御聽聞。叡信之至。以
外事也。去四日參奉授御加行。七日被
始之（七日七箇日）十四日奉授御初行。自二十
四日御始行（七箇日）
二十九日。御初行。日中御時參拜。法則等
事委申入之。去夜御聽聞。表白留御耳。可
有叡覽可進上之。進之了。今夜新宮座主
補任事。忠光爲勅使來申壇所。祝著無極」
三十日。又參御前。明曉可爲御結願之間。
解界奉送奉授之了
今日山務事綸旨到來。卽執達河東
了
有俊大僧都轉叙御宣同到來
十一月朔日。自今日御神事也。仍無御聽
聞。又不參御前。神事中修法事兼被尋先
例於外記。無憚之由奉行人狀載之在左」
三日。和歌御會題六首短册被下之。詠進
之
四日。依召參御前。爲神事中之間。授袈裟
不持念珠
入木事。額以下口傳。就勅問委申入了

五日。結願後夜退出了。木具（壇脇机燈臺禮版）以承
仕渡公人了（每月御修法可爲流通物之故也）
禁中無人。諸門警固有名無實。夜〻多怖
畏。仍每夜仰便宜門徒召置宿直了
今度不被召之。仍不能注進。木具鋪設外
皆行事僧沙汰也
卷數事。任正應案書之
御修法所　一（札云）字金輪御修法
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言〻〻〻〻〻
一字金輪眞言十六萬八千遍
文殊八字眞言二千一百遍
延命菩薩眞言〻〻〻〻〻
三部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻
當壇護摩眞言〻〻〻〻〻
有功成就眞言〻〻〻〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依宣旨。始自十月二十八日至于今
月今日并一七箇日夜之間。七日僧綱等
特致精誠勤修上件教法。奉祈金輪聖主
玉體安穩四海靜謐萬民豐樂之由如件。
仍勒行事謹奏
文和四年十一月五日
阿闍梨二品尊圓親王

道場圖

小御所
御聽聞所也二間
大阿闍梨
南

今度御修法事。先不被定御本尊。每月御修法一壇可被行也。今月開白可令勤修之由云〻。就之重〻申入候。所詮雖爲何法可斗修之由被仰候。又伏見院正應例尤可佳。其時例云〻。勘舊記之處。伏見院正應元年十一月大嘗會之後。十二月十九日。准后被修如法金輪法。於本房修之。參御加持。卽二間初參也。是三壇長日御修法幷御禊御祈等之外。當代初度御修法也。仍可爲金輪法之由斗申入候

每月七箇日可被行御修法。今月可有御參勤之由其沙汰候。以此旨可令申入給。恐〻謹言

十月五日　忠光

大納言法印御房

御修法事代〻愛染王法歟。宜被斗申之由其沙汰候。可令得此御意給。恐〻謹言

十月八日　忠光

大納言法印御房

供料事重申入候

御加行於今者日數不幾候歟。目出候

抑每月可被行御修法。今月可參勤之由御教書到來。旁雖參勤之志深候。或治故障非一〻構試之最中。更不存等閑之儀候。就之先御本尊不被載御教書。不審之間相尋之處。代〻愛染王候歟。所詮可斗申入之由忠光返答候。此事何樣候哉。禁裏每月御修法近例北斗法候。其由去秋之比就勅問言上候め。今御沙汰候者。愛染王代〻例候。何御代例候哉。可被仰下候。凡此尊秘密深奧之尊候。如此之秘尊每月自他門輩荒涼參勤不可然候。東寺殊秘藏候。大略他門無相傳之樣存候歟。然而於山門當流專相傳候。慈鎭和尙以來修法參勤及度候。如此之尊諸人一同勤修可有其難也。仍先例不審候。若又只每月御修法一壇可被修云〻。於御本尊者。阿闍梨面〻隨意樂可奉修。御壇又別途之樣者重加思案。於今月分者可斗申上候。每月可爲同御本尊候者。任常儀可爲北斗歟。猶〻愛染王事先規存知大切之旨委申入候。以此旨可令披露給

十月十日　尊圓親王

若又別而今月分可爲愛染王之由御願之由。是又不可及子細。可參勤候

加行至今日無爲爲悅候。兼又每月修法等參勤事被構試之條目出候。法事忠光令申之由早〻何とも不存寄候。奉行不存故實歟。所詮雖爲何法。且任代〻例。且就當時之要須可有勤仕候歟。可爲一同歟。各又可爲別法候哉。如正應之度沙汰候次第如何候やらん不節候。尙〻強非別願。又不及勘舊例候つ可然之樣可令斗修給候歟。謹言

十月十日　御判

御加行日數今日滿候歟。明夜企參上御初行事可申入候。御初行御始行まては御加行候。所作不可有退轉候。可得御意候。御修法事如正應元年例等。十一月大嘗會以後。十二月十九日被修金輪法候。祖師道玄僧正勤修公私佳例不可默止之間。可爲此法候。其由仰遣忠光了。彼年度比數壇御修法雖被修候。或如御入內或御產等御祈之間。於禁裏御祈者金輪最初□□。仍如此申入候。委趣千萬可參仕言上之由可令披露給

十月十三日　　尊圓

加行滿御七箇日間無爲。尤爲悅之至。初行初日加行所作不可怠之由承候訖。御修法事可爲金輪法之由。同可得其意候。誠上下佳例。尤可自然之勝躅候歟。爲悅候。彼是欲申之處。御禮爲悅思給候。他事期明夜御參之次候也。謹言

十月十三日　　御判

今日條〻次遣奉行人

一。御本尊可爲金輪。賜御請書可被進御請文事

一。日次同被相尋可被載請書事

一。木具鋪設可申沙汰事

已上三箇條奉行人尋慶法印仰遣之

返狀云

今月御修法事任正應例可爲金輪之由。畏以承候。可奏聞候。日次事相尋重可申入候。御請書同可書進上候。木具以下事可申沙汰候。條〻得御意可令披露給。恐惶謹言

十月十三日　　忠光

自來二十二日七箇日可被勤修金輪法者。天氣如此。以此旨可令洩申入青蓮院宮給。仍執達如件

十月十七日　　右少辨忠光奉

謹上　大納言法印御房

愚云。此請書違先例無故實之故歟。爲之如何

跪請　綸旨一紙

右從來二十二日可令勤修金輪法之狀。跪所請如件

十月十九日　　尊圓親王請文

二十二日每事不具延引。二十四日同前。（鋪設猶不具先被渡他所）二十六日又同。（木具等不具云々）二十八日始行

（製日調進了）

御神事中御修法先例事

御修法事雖從來月一日。爲御神事被問例於外記之處。散齋內於南殿被行例猶以連綿候。仍自明日始行。至來月三日結願不可有子細候。早可有御參勤之由其沙汰也。得此意可令洩申入給。恐惶謹言

十月二十五日　　忠光

大納言法印御房

妙香院宮

觀應二年七月四日。爲院御所於仙洞（持明院殿）被始修金輪法

阿闍梨尊道親王

助修

法印權大僧都慈靜（奉行）

權大僧都桓增（唱禮）

覺爲（神供）

顯澄

權律師宗惠

大法師圓顯

承仕法乘。龍善

行事僧法眼泰春

奉行人隆家朝臣

請書幷請文

自來四日可被修金輪法。可有御勤修之由。御氣色所候也。以此旨可令申入妙香院宮給。仍執達如件

七月一日　　右權少將隆家

謹上　大納言法印御房

自來四日可參勤金輪法之由承了。可存知之狀如件

七月一日　　判

現修次第無殊事

卽壇　圓呂　白色淨衣　息災修之

御加持於道場有之

八日（第五日）運時畢。運時分時〻發願後加持共略之

十日後夜結願如常

支度事。支物阿闍梨方用意之間。不及其沙汰。凡今度御所支具等。公家御沙汰。近日之儀旁御計會間。被仰諸門跡。以別儀各一壇勤仕。予其隨一也。去春二品親王文殊八字法等卽此准例也

卷數案

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百反

護衞本尊眞言〻〻〻〻〻

一字金輪眞言十六萬八千反

八字文殊眞言二千一百反

延命菩薩〻〻〻〻〻

五部諸尊〻〻〻〻〻

諸天曜宿〻〻〻〻
叙災護摩〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依院宣、始自今月四日至于今日并
六箇日夜之間、七口僧綱大法師等特致
精誠勤修上件教法、奉祈太上天皇御息
災延命增寶壽之由如件、仍勒行事謹言
觀應二年七月十日
阿闍梨尊道親王

道場圖 以寢殿東端一間爲其所

永德三年十月十七日、爲御禊行幸御祈、
於本坊被始修金輪法
阿闍梨道圓親王
彼時記書載長日如意輪法記了
同二十二日、御禊行幸無爲云〻

門葉記 勤行法六

六字河臨法現行記
青蓮院
淨土寺 文應元年七月四日於龜山仙洞
康樂寺 慈寶 寶德三年二月二日爲中宮御產

六字河臨法現行記
青蓮院二度
保延二年十二月七日、於鳥羽殿被修河
臨法 院御祈也
阿闍梨
伴僧十四人
隆毅律師
眞源法橋
寬勝已講
明雅阿闍梨 灑水
良快〻〻〻 結線
實豪〻〻〻 十二天
禪俊〻〻〻 打鳴、唱禮
道源 高座讀經
俊快
全玄 已上大衆
賢與 中臣祓
諸源
寂秀
嚴應 已上四人堂衆
第五日河臨初夜時了、及秉燭乘船有
臨幸、菅拔以寬勝被進之、切役者全玄
也

保延五年三月 [illegible] 於鳥羽殿被行六字
河臨法
阿闍梨座主法務權僧正行ー
助修
大壇 向南
護摩壇 右
高座 丑寅
十二天壇 戌亥
矢弓等如例、刀一尺許
每讀經了一結糸灑水、一時五結也
不斷經 六字呪
御加持 阿嚕力迦呪
第六日初夜時了河臨、以船二艘爲一船、
從下向上護摩七度、禊七度、亂聲有之 螺法
錫杖金剛鈴大鼓同時打之、護摩時人形盛儲之、小ミテ
クラ菅拔等相具進了、稻主菅拔以壇上
刀切之流之、古摩間御船被制付之

淨土寺
文應元年七月五日、於龜山仙洞被修六
字河臨法 爲院御祈、病御祈也
奉行左少辨高輔
阿闍梨
助修十二口
圓邏法印 [illegible] 結線

寳降法印 灑水
有快法印 十二天壇
猷信大僧都
尊賢僧都
經源〻〻 脂燭役
快圓律師 高座讀經
聖源〻〻
聖禪〻〻 奉行神供
最遍〻〻
秀遍阿闍梨
增宣阿闍梨 唱禮
行事僧
法眼信宗
承仕
永智　蓮智　一人時金、一人大壇
萬壽　正輪　一人護摩壇、一人小壇

請書云
自明日御祈可爲六字河臨法候、率十二口伴侶可令參勤給之旨、被仰下候也、恐〻可令申入給、仍執達如件
六月二十七日　左少辨高輔
謹上　大夫法印御房
追申
御支度直可令進殿下給、可遲〻候之間、如此申候也

御請文云
自明日可被修六字河臨法、率十二口伴侶可令勤修之由謹承候了、早可令參勤之由可被披露之狀如件

六月二十七日　前大僧正慈禪
追申
支度直可進殿下之由承候了、可參勤烏瑟沙摩法之由、院宣只今到來、何樣可存知候哉、兩通一時候也
明日六字河臨法御參、御壇所事已點儲候也、可令得此御意給、恐〻謹言
六月二十七日　左少辨高輔
謹上　大夫法印御房
內〻申
河臨法者、六字法七日內一夜被行事候歟、可爲何日候哉、不審之間尋申候也、御壇所一兩所點儲候、隨仰可申定候、兼可被點候歟
六字河臨法今日延引、自來月五日可被始行候、可有御存知之由院宣所候也、以此旨可令申入給、恐〻謹言
六月二十八日　左少辨高輔
謹上　大夫法印御房
淨衣支物等殿下御沙汰云〻
道場廣御所、先奉行聖禪律師、當日早參莊嚴道場、有快法印同參致沙汰了
次阿闍梨秉燭之程先令參御壇所 殿棧敷 給 乘輿 扈從經源僧都房官泰增法眼宗賢秦救等、於北野社御前御所作之間、僧綱已下下車云〻
開白亥刻 自棧敷殿御參 步儀 扈從 僧都經源 從僧六人取松明、後御 同自西中門 經棧 殿御參道場

道場指圖　秀遍僧都記

有快法印記云、廣御所南北東西三間也、東西皆蔀御簾、其內引大幕、西南皆障子也、北面同、南面又障子、其上御簾アリ、卽

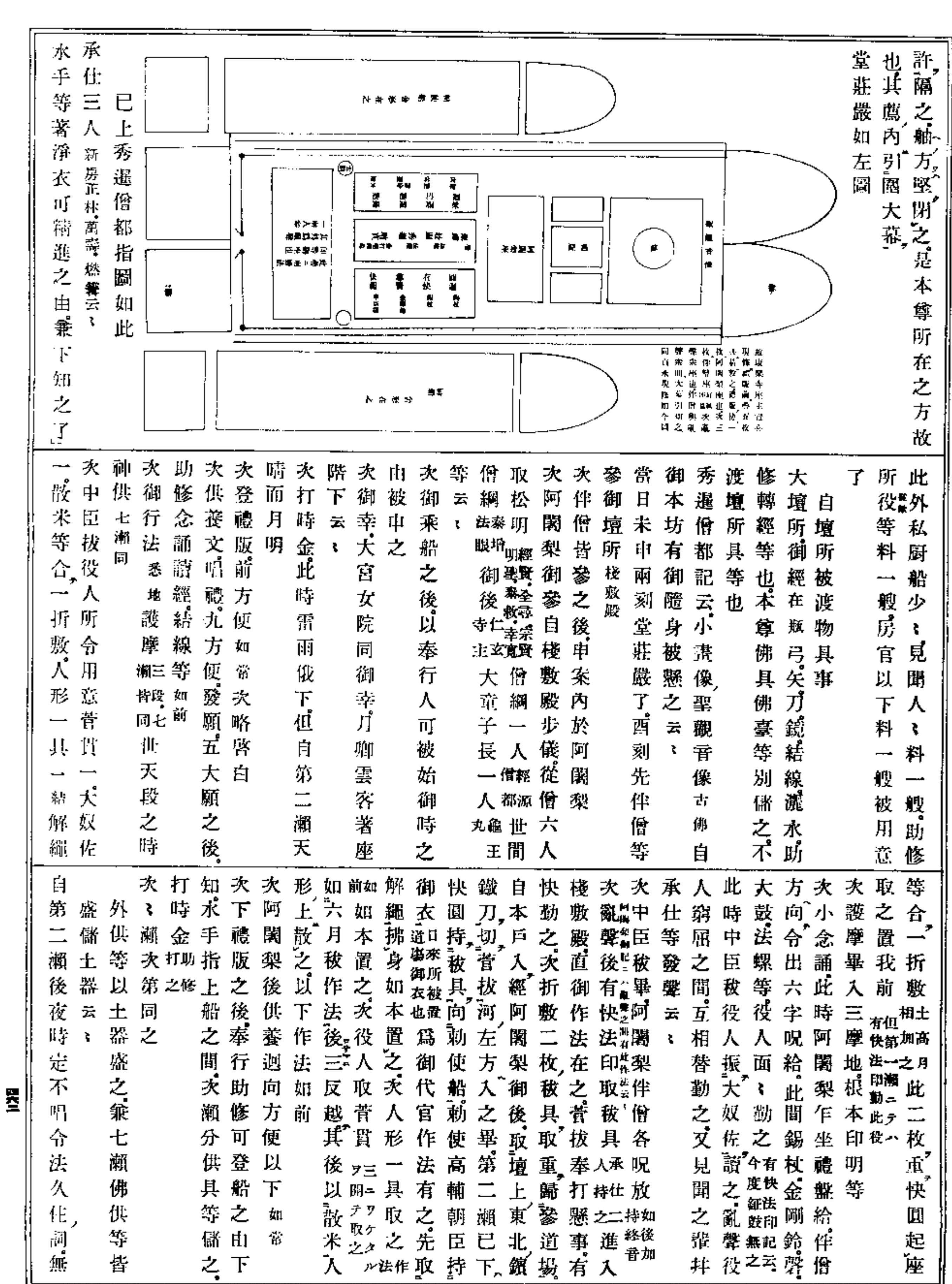
御聽聞所也云々
御本尊。聖觀音（古佛）繼紙如例用之
大壇中瓶上安金泥六字經一卷表紙內
奉圖聖觀音像立水精軸中瓶口置紅蓮
華座其上安經（古經アリ）箭鏡刀等（如圖）三杵
置之
護摩壇（圖）（爐）乳木粟三類形骨婁草等本
尊段許用之
十二天壇蠟燭十七坏居之
高座前立机置六字經一卷右方立燈臺
一本伴僧座南上䌫著座經机三四前各
置六字經立燈臺結線厚紙二枚裹之机
上置之在灑水器
御衣大壇南置机結線欲始之時承仕取
之自南第二間大幕內置之大幕中程以
紙捻結舉之自助修座爲灑水于御衣也
阿闍梨御裝束并伴僧等各淨衣五帖白
袈等也
皆參之後承仕於唱禮師前打時金
次被始御行法（惣地）登禮版等作法（如常）
前方便之後無總禮云々
五大願之後高座讀經始之下座念誦讀
經同之大壇護摩壇御兼行仍大壇念誦
畢令移護摩壇給此時十二天壇阿闍梨
起座入幕內修之（初夜時許也）
有快法印記云自護摩壇歸著于大壇之
後小念誦念珠令爲給此時下座出一字
呪此時快圓從高座下而著本座已下作
法如常云々

護摩事
息災六段（次第等在別）
三類形等本尊段許被用之
秀暹僧都記云三類形以麵造之以藥染
之每時各七枚又加芥子少分入黑土器
蓋覆左脇机香傍置之骨婁草以百八筋
三十六乳木三把積加四把中重積之云々
結線事
百八結加河臨七瀨七結定也高座經章
句者晉聞打金（唱禮師）灑水御衣助修等同
音呪放後云々下座經章句者時有此作法
云々
有快法印記云經間兼結置（結間一寸許歟）經終
章句者也所引堅御代官引糸端事無之
引堅時金一打灑水（三反）此時念誦衆各
呪放一反（如加持終後）（加音）每時大旨各三卷（加河臨ノ）
一讀（百八結結線）念誦經一卷各一百八反結樣有
二義一糸本結之二糸中結之今度何義
不見之紙二枚裹机上置之每時結之一
時何結員宛結
秀暹僧都記云今度最略儀助修一人結
之又以高座讀經灌頂一反一結結線或
時八結或時七結也高座讀經七八卷時
刻久間下座經中高座チカヒテ吉程訖
時金役人相斗打金應金磬用結線灑水
呪放等雖非本儀欲令早速可依此說歟
云々
後加持事
被用聖觀音呪了青蓮院御房并康樂寺

座主僧正兩（道覺良快）三度被用六字呪尤可守彼
例之處於向後者可用聖觀音呪之由被
記置之上故無動寺僧正御房將軍御祈
嘉禎被修六字法之時後加持被用聖觀
音呪了旁可爲聖觀音之條勿論云々一
院有御聽聞仍於道場後加持在之其作
法阿闍梨從大壇令著本座給之時有快
法印打上內陣幕（伴僧方䌫上）次印明發願等
云々
修法第三日御湯加持在之以種成被送
進之云々
河臨事
修法第五日九日被修之先第四日初夜
時了第五日後夜日中初夜相續被修之
後加持後夜時許在之
前日八日奉行伴僧聖禪律師行事僧信
宗法眼相共廳官等乘船點瀨法輪寺上
一町許以棧數殿前爲第一瀨次々各隔
一町許上點七瀨各立高竹一本爲其標
點舉上下船不可通之由下知了此事前
日八日早旦可點瀨之處廳官等遲參之
間及夜陰云々
船事
編大船二艘爲一艘其二艘之間敷板仍
編等同船舍形張一丈長三丈（三丈間）假屋
造覆切懸葺之棟下六尺餘許軒下五尺
許以薦無隙引圍之フチ木或竹用之左
右中間程開戶艫方有之又開戶但左右
戶艫戶戶位許ヲキテ正戶無之只以幕

許隔之。舳方竪閉之。是本尊所在之方故也。其鷹內引圈大幕。

堂莊嚴如左圖



已上秀暹僧都指圖如此

承仕三人（新房正林・萬壽・燃釋云々）

水手等著淨衣可補進之由。兼下知之了。

此外私厨船少々見聞人々料一艘。助修所役（幷殿）等料一艘。房官以下料一艘被用意了

自壇所被渡物具事

大壇所御經（在瓶）弓。矢。刀。鏡。結線。灑水。助修轉經等也。本尊佛具佛臺等別儲之。不渡壇所具等也

秀暹僧都記云。小壺像。聖觀音像（古佛）自御本坊有御隨身被懸之云々

當日未申兩刻堂莊嚴了。酉刻先伴僧等參御壇所（棧敷殿）

次伴僧皆參之後。申案內於阿闍梨

次阿闍梨御參自棧敷殿步儀。從僧六人取松明（經賢・明琛・聖全・救尋・幸宗・寬賢）僧綱一人（經源僧都）世間僧綱（法橋泰暁）御後（仁玄寺主）大童子長一人（龜王丸）等云々

次御乘船之後。以奉行人可被始御時之由被申之

次御幸。大宮女院同御幸。月卿雲客著座階下云々

次打時金。此時雷雨俄下。但自第二瀨天晴而月明

次登禮版前方便（如常）次略啓白

次供養文。唱禮。九方便。發願。五大願之後。助修念誦。讀經。結線等（如前）

次御行法（悉地）護摩（三段。七瀨同。七段）世天段之時神供（七瀨同）

次中臣祓役人所令用意菅貫一。大奴佐一。散米等合。一折敷。人形一具。一結解繩等合。一折敷（土高月相加之）此二枚。重。快圓起座取之置我前（但第一瀨ニテハ有快法印勤此役）

次護摩畢入三摩地。根本印明等

次小念誦。此時阿闍梨乍坐禮盤給。伴僧方向令出六字呪給。此間錫杖。金剛鈴。聲。

次大鼓。法螺等役人面々勤之（有快法印記云今度鉦鼓無之）亂聲役

此時中臣祓役人振大奴佐。讀之。亂聲役人蹲居之間。互相替勤之。又見聞之雜幷承仕等發聲云々

次中臣祓畢。阿闍梨伴僧各呪放（如後加持終音）

次亂聲（阿闍梨記ニ六種聲之外有此作法云々）後。有快法印取祓具（承仕二人持之）進入棧敷殿直御作法在之。菅拔奉打懸事有快勤之。次折敷二枚。祓具取重。歸參道場。自本戶入經阿闍梨御後。取壇上東北鐶鐵刀切菅拔河左方入之。畢第二瀨已下快圓持祓具向勅使。船勅使高輔朝臣持御衣（道口來御衣也所被置）爲御代官作法有之。先取解繩拂身。如本置之。次人形一具取之（作法如前）如本置之。次役人取菅貫（三ニワケタルヲ開テ取之作法）如六月祓作法。後三反越其後以散米入形上散之。以下作法如前

次阿闍梨後供養。迴向方便以下（如常）

次下禮版之後。奉行助修可登船之由下知。水手指上船之間。次瀨分供具等儲之。

次打時金（助修打之）

次々瀨次第同之

外供等以土器盛之。兼七瀨佛供等皆盛儲土器云々

自第二瀨後夜時定不唱令法久住。詞無

左右一切神分等云〻於佛供等者如日
中備之
毎瀬發遣用之神供毎瀬聖禪律師勤之
有快法印記云河臨護摩大概如安鎮正
鎮二十一時外故也云〻
第七瀬畢破壇作法許有之佛供少〻入
河了
食𦡀有之（下船之後有之云〻）
寅刻許令移棧敷殿給
卯刻後夜日中相續之
御衣自河臨船高輔朝臣持歸進入御所
云〻仍自後夜時結線作法無之机等取去
了
結線護裏之紙捻緒付上檀紙二枚裹上
下押折灰最少分醫師藥裹樣裹折櫃入
之折敷上置之河臨次日以有快法印被
進之
七月十五日結線御護以高輔狀付有快
法印被返下之於持佛堂觀音行法一座
修之解結線了結線御護被返渡候可令
申入給仍執達如件
七月十五日　左少辨高輔
謹上　宰相法印御房

支度事

注進
六字御修法七箇日支度
御本尊（聖觀音像）
六字經五卷（可在箱蓋・但有無可依時）
大壇一面（方六尺・高一尺）
護摩壇一面（方五尺五寸・高一尺・可有爐桶口徑一尺五寸）
小壇一面（方三尺）
脇机四前（長二尺・廣一尺一寸）
燈臺十四本（八本高三尺・一本三尺七寸。二本二尺五寸・三本二尺）
禮版二脚（方二尺二寸・高五寸）
半疊三枚
經机四前
高座一基（方二尺五寸・高二尺。可有前机・登階・半疊）
鏡四面（面廣六寸）
挑弓四張（長二尺五寸）
葦矢四隻（可有鏃・長一尺）
鑌鐵刀四柄（長一尺）
白練糸一丈餘（結線料）
五寶（黃金・白銀・眞珠・瑟〻・頗梨）
五藥（赤箭・人參・伏苓・天門冬・石菖蒲）
五香（沈水・白檀・丁子・薄金・龍腦）
五穀（稻穀・大麥・小麥・菉豆・胡麻）
牛蘇　木蜜
名香（沈水・白檀・薰陸・龍腦・丁子）
麵少〻　蘗三枚
壇供米二十一石五斗
　十七石兩壇料
　四石五斗小壇料
御明油二斗一升五合
　一斗五合兩壇料
　三升經所料
　三升五合小壇料
芥子袋　佛供覆
布四段二丈
　三段兩壇料
　一段小壇料
　二丈蠟燭料
閼伽棚一基
桶五口（之内足桶一口）
杓三柄
折敷五枚
大幕三帖（可有幔代釘懸苧等）
淨衣十三領（白色）
承仕四人
駈使八人
見丁二人
淨衣（如常）
長櫃一合
人供（如常）
右依院宣大略注進如件
文應元年六月二十七日
行事法眼和尚位信宗
阿闍梨前大僧正法印
大和尚位慈禪

注進
河臨法支度
大船二艘
壇所料二艘編之以淨水可洗淨之可
有舍形高六尺廣一丈三間以淨薦可
引圍四方水手八人兼潔齋可著淨衣
淨疊五帖可敷之
厨船一艘（可有舍形・水手二人）
護摩壇一面（方四尺二寸可有爐桶）

燈臺四本 高二尺五寸
脇机二前 長二尺廣一尺
禮版一脚 方二尺、可有半疊
壇敷布一端
大幕二帖 可有幔代釘懸革等
桶二口 之內大一口、各可有杓
折敷二十枚
上紙三帖
壇供米七石
御明油七升
鐵人形四十九枚 高五寸
嚤人形四十九枚 高五寸
藁人形四十九枚 高五寸
菅拔七枚
大怒佐七本 以麻作之
解繩七具
大鼓一口 借物、可有桴
金剛鈴四口 可作三古形
錫杖四本
寶螺四口
磬一口
燈械三枝
土高抔七本
土器大小各百
炭少々
續松三百把
長櫃二合
右依院宣注進如件
文應元年六月二十七日

卷數
行事法眼和尚位信宗
阿闍梨前大僧正法印
大和尚位慈禪
御修法所
奉讀
六字神呪經一百八卷
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
聖觀自在菩薩眞言二千一百遍
六字眞言十七萬遍
延命眞言二千一百遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
寂災護摩眞言二千一百遍
有功成就眞言二千一百遍
奉供
大壇供一七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供十七箇度
神供三箇度
河臨法所
奉讀
六字神呪經
奉念
大日眞言七百遍
聖觀音眞言七百遍
六字眞言七百遍
三部眞言七百遍
諸天眞言七百遍
護摩眞言七百遍
奉供
大壇供一七箇度
護摩供一七箇度
祕密禊方一七箇度
右謹依院宣、始自今月五日至于今日幷十七箇日夜之間、十三口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件敎法、奉祈太上天皇御息災增寶壽一天四海安穩之由如件、
仍謹行事謹言
文應元年七月十二日
阿闍梨前大僧正法印
大和尚位慈禪

勸賞事
六字河臨法可有勸賞、追可被申請之由、院御氣色所候也、以此旨可令披露給、仍執達如件
七月十一日　治部大輔藤經業
謹上　宰相法印御房
尊賢僧都依爲助修中少僧都、一可被轉于大之由被擧申之畢、仍雖有勅賜未補以前逝去畢、後日有職三口被申加金剛壽院畢 文永七年八月宣下
貞和四年七月十四日以淨土寺本書寫之

康樂寺僧正（慈賢）二度

寛喜（二年イ）三年二月二日、爲中宮御產御祈、被始修六字河臨法

阿闍梨法性寺座主法印慈賢

助修十二口

聖（唄）增僧都（十二天壇）　宗（散）宴律師（奉行、高座讀經、中臣祓）

慈（散）胤灌頂（經）　豪（唄）辨阿闍梨

仙（唄）圓阿闍梨　顯（唄）禪阿闍梨

尋（散）有〻〻〻（灑水、經）　光（散）覺〻〻〻（唱禮、經）

禪（唄）忠〻〻〻（結線）　快（散）豪〻〻〻（經）

慈（唄）俊〻〻〻（神供）　聽（散）賢大德（經）

承仕四人

先奉行伴僧早參壇所、請取支物莊嚴壇場、慈賢同參道場、聖增僧都、禪忠、慈俊等同參會共拵之

道場（殿下御所以小御堂爲壇所一間四面無中柱無御佛空廣間數有九壁）

御本尊（一幅半絵像也、以青地錦爲緣、向南立佛舍懸之、佛前右物也）

大壇（中瓶上安金泥六字經、表紙之內奉圖繪觀音像、立水精軸、中瓶口置紅蓮花座、其上安御經也）弓、矢、刀、鏡等、任舊圖置之、右脇机安新寫經一卷、開題料也（開眼佛供居之）　佛布施不被送之

護摩壇（師呂乳木栗三、蘇形骨斐草等）

十二天壇（乾角立之）蠟燭供十七坏居之

伊　帝　火

山王　日　月　訶利底

毘　不動　焰　行人

行疫　梵　地　歡喜天

風　水　羅

高座於道場艮角向西立、前机上六字經一卷安之、右方立燈臺、堂內狹故略登橋也

已上大壇、護摩壇、小壇、高座等、於壇所沙汰用舊物了

伴僧座以西爲上、經机四前立（借物）新寫經四卷安之、其外私所持點本等少〻加置之、結線灑水等同儲之、燈臺三本立之、御衣爲結線之時灑水等作法奉渡之、先大壇人門立机安之、臨結線之時承仕取之、灑水師前幕內安之、兩壇中間也、而大幕舉之（以紙捻幕下布、野許結舉之）

行法（如大常第）五大願之後、番僧登高座讀經

（行法之間、大旨三卷讀之）下座、助修等念誦讀經、結線等作法如例

古摩壇阿闍梨自修之、結線自開白之時至于第四日初夜、並十時之間、時別八結也、仍並十時分八十結也、第五日後夜日中初夜三時之間、時別七結也、仍並三時分二十一結也、都合十三時分百一結也、於殘七結者、至于河臨之時、每瀨一結合之、七結也、以可滿百八結也

河臨法（修法第五日二月六日、癸亥修之、保延之例也）

先日五日、奉行伴僧並中宮廳官等相共赴向河邊、立七瀨標竹、自明江渡十餘町下、點第一瀨、次〻隔一町許河上立七瀨標畢

次六日、後夜之時相續、修初夜日中兩時畢、保延現行被修中刻初夜之時云〻、今河爲遼遠故、以初夜結後夜修之也、次請取河臨支物等了、次奉行助修承仕二人相共行法之具等、先立赴船所拵壇所、自壇所取渡物具等、大壇所安御經在撫弓、矢、刀、鏡、結線等也、古摩具別儲之、不渡壇所之具等也、本尊用別本尊、不渡之、五色糸所引古摩壇糸渡之、助修轉讀經各〻隨身之云〻

次申刻許、諸僧等各〻參向河邊、到草津邊乘小船、隨流下到第一瀨

壇所船莊嚴大概如保延圖、但少〻有用捨、不遑具記

諸僧參集壇所、相待御使、及戌半刻中宮少進維長持御衣乘小船參著（裝束〻帶）御使著第一瀨後始行法、先解纜、人形等進御使船、備折敷居土高月、宗宴律師持向之

此間折時金、船狹之間承仕不能進退、只二人同安座於壇左右、仍時金即唱禮師打之

次登禮版、略行法、最略啓白（初瀨許也、唱禮九方便）

次五大願略、發願、助修念誦讀經（如例）結線一結也

次護摩了、拂批後、阿闍梨取念珠之時、助修發亂聲、各現忿怒相、發慈悲心、勵聲誦六字呪、各所掌鈴錫等振之、中臣祓同時讀之（宗宴律師雖暗誦、故披本讀之）讀作法、先手捧大怒佐口唱、再拜、散米兼入折櫃置前、取之散也

次祓表白讀之（但表白初瀨許、唱之後〻略之）次高天原等

祓了後舍拔（今度用皆作之、其旨見教王房記、共上案草之、未生最故也）大奴

佐取加、即宗宴律師移御使船、御使持御
衣三度越皆拔作法了後、人形皆拔等取
之歸壇所、船取壇所刀、切皆拔 三切 投入
河中 方厨船 即止亂聲 音各同 呪放
次後入三摩地等 如例 發遣每瀨用之
次指船上第二瀨、此之間備供具外供等
以土器盛之備替之間爲無煩也、兼七瀨
佛供等皆盛儲土器也、仍只居替許也、上
次瀨之時、指船之間打時金、著瀨之後止
時金始行法、次々瀨只誦五悔、又不唱令
法久住詞、如後夜時、無左右一切神分等
云々、每瀨修神供 慈俊 散供、幣帛等折敷
七枚、兼調儲之、護摩中間承仕進伴僧座
古摩了後承仕取桶移河中
古摩之間事
三段之料乳木骨婁草等、火天段、初一度
取渡於壇上也、其故三段無程、乳木數少
故也
火天段七木一把、本尊段二十一木一
把 古口草一把百八枚 世天段七木一把也
三類形各一枚、每瀨燒之、亂聲之間阿闍
梨念誦六字呪、反數不定之、只以止亂聲
爲限、此間所燒三形炭取之、承仕以大土
器請之置壇下 一每瀨作法同也 其炭爐不分明
撰求之有煩、而慈胤灌頂云、以小土器安
爐中置三形、於其中燒之說在之云々、然
而今不用此諷諫、只求灰中取之了
行法護摩等之間、二人承仕始終祗候壇
左右、行法一座了後、自兩方備供物、而厨

船付壇所左方 東 仍右方佛供等、左方承
仕持之傳右之間、大阿闍梨座著禮版前、
依之自阿闍梨前取渡佛供等、便宜頗不
相□順也、兼左右分置七瀨外供、假令七
度之分一方二十八坏、壇邊兩方可儲之
歟、凡左脇机可備供爐灰、護摩二度了後
拂之入河
至于第七瀨行法了後發遣破壇許也
結願作法、佛布施等無之、迴向方便許也
次各々退散、儲道場之具、承仕等歸洛了、
辰一點歸宿所、各暫休息之後、巳刻許參
壇所修後夜日中時、無指違失事、諸僧窮
屈過法、尤不便々々
同八日、結線並灰以承仕進奉行人之許
了、亂聲之間所役助修等、錫杖 胤僧都 慈有 金
剛鈴 豪仙 辨圓 寶螺 光覺 慈聰 賢禪 磬 顯禪 大鼓 慈俊
此外少々人數不足之間、借用外衆等了
卷數案略之、支度案在右、同略之了
慈胤記云
前方便　　次新佛灑水
次金二丁　　開眼 佛眼眞言百反許 大日眞言百反許
次表白　　次經題　　次釋佛經
次神分　　祈願　　金輪聖王 藥師瑠璃 不云南無 々々
次承仕々々 中略
摩訶々々々々々
釋迦々々々々
藥師々々々々
六字章句眞淨法寶
大聖觀自在菩薩

四大八大
三部五部
外金剛部
叡山々々
一切々々 皆不云南無
國母諸宮
南無摩訶々々々
南無大聖觀自在
博陸殿下
南無摩訶々々々
南無大聖々々々
左右丞相
南無摩訶々々々
南無大聖々々々
宮內安穩
南無摩訶々々々
南無大聖々々々
無邊法界
觀世音菩薩 不云南無
法成就
大聖文殊々々
金剛手々々
一字金輪々々 不云南無
供養文　唱禮
三身佛眼
六字章句眞淨法寶
曼荼羅主阿リヤ縛ロキ帝冒地々々
々 三反
五大

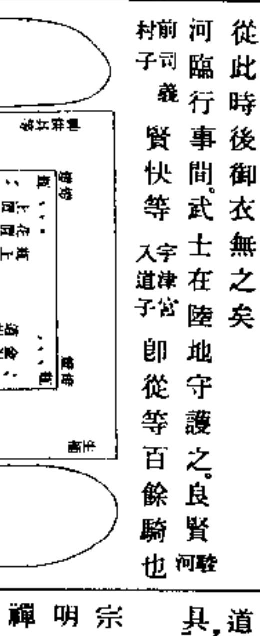
大小
三部
次驚覺 九方便 發願
至心〻〻唯〻〻〻 六字章句
眞淨法寶 大聖大悲 觀自在尊
四大八大
以下如常。但薫入玉體之次。降誕安
穩
五大願
此時移御衣兩壇脇机中間程南方也。
內陣幕少結上之。一尺許。高座經師登
高座讀三卷了歸座。護摩始程也
結線作法
其線結線師前經机裝紙横置之。自中間
始之賦。先入儲之。各〻經終章句者也。時
諸人同時呪放。打金灑水 表物 引堅線。如
是每時七八結許也
大壇行法念誦了移護摩壇 此時初夜時十二大壇始
先一禮 次登座 塗香
加持香水 去垢
淸淨 光澤 羯磨
金剛輪 入定 念誦
次入護摩六段 火天。曜宿。三段如常。無別事
次本尊段 花六反
次取三類形器 入七具。投物器前置之
先護身 被甲 大鉤召印
次取形入掌內 取器置本所
結召罪印 摧罪印
次取摧投之 六反

次取芥子 三物內也 打之 七反
次芥子 胡麻 米投之 如常
次入合之
次三十六木。三把續投之
次合物
次骨婁草一把 百八莖
解結緒。以左手本末椙蘇。次右手二十
度許投之
次合物
次當壇印明 以下如常
諸尊段 世天段 如常
排批了印明 念誦
下座一禮還大壇 念誦入定 以下如常
如常三時修法無別事
第四日。丁遣宗宴律師點七瀨。自明非渡
始之。中間一丁許也。立竹七本 抄有葉
第五日。後夜日中初夜三時修之了 如常
道場支物撤人長櫃中
大壇上置物。護摩壇線灑水打鳴等許
也。但御本尊護摩具等別物移之。壇所
御本尊一輪半。聖觀音像一尊坐像。在
大蓋。新闢。河臨時一輪像。古佛也
宗宴律師相共廳官並雜掌等。道場船等
莊嚴之
先幕引圍之。其外以眞薦引圍之。以釘打
付了 大旨如圖
大阿闍梨下著 西刻許 具足諸事相待御使
中宮大進惟長 戌半許 相具御衣 下著 打時金
次阿闍梨登禮版。前方便 如常 次表白 臨河之由珍重也 次神分。祈願。唱禮。九方便。發願。五大
願 伴僧所候如日來。但高座經机等無之。皆平座也。結線每瀨一結也。其作法如日來 念誦了
入護摩。先火天段 如常 次本尊段花。次燒
三類形 各一也。不摧投之賦。爲取灰也 三種投物。次入合。次
木 二十一支 次合物。次草。次合物。次當壇印明。
次三摩波多等 如常。但小約六反 次香綾合物賜
承仕。次瀨口。次發遣等 如常 次世天段 如常
掃地排備了
阿闍梨取念珠。此時中臣祓序 自次瀨無序 讀
始之時。亂聲始之。法螺師外人〻勵聲誦
呪 如驗者加持陀羅尼 先此時以解繩人形 各驗。七瀨具鐵
散米 已上一枚土高坏居之 〔人形散米〕 進御代官船中臣祓
了。祓師取背貫一並大奴佐一 已上一枚居土高坏
移參御代官船用作法 如六月祓 御代官持御
衣越背貫作法了。茅輪幷人形等取具還
道場。過禮版後。於右脇机右邊。取右方前
机所立刀切背貫 三切 相具祓具。自右方戶
指出。廚船與道場船中間入河水。此時止
亂聲。諸僧呪放同音 此亂聲之間阿闍梨念誦 次入定。根
本印。以下作法 如常 次下座了。此時發船
移。次上瀨
此間護摩佛供等排備之 七瀨同。如日中時。皆盛土器
金無間斷打之 自下瀨移上瀨間也 至次瀨止時金。
登禮版行法始之 其作法如日中時無異。神分剋略之。用五悔等也 次
〻六瀨無異。但至第七瀨行法護摩等了。
用破壇作法許。不用結願作法。事了承仕
撤道場。御使相具御衣歸參了。阿闍梨伴
僧等皆至鳥羽南門乘者歸洛。及曉天歸
著一條壇所。辰終許後夜日中時修之了。

從此時後御衣無之矣

河臨行事間、武士在陸地守護之。良賢河駿

前司村子義賢快等宇津宮入道子郎從等百餘騎也



已上慈胤記寫之。以大阿闍梨記可

爲指南之間。書寫雖已訖。此記又頗

委悉之間所書加也

（朱記）

貞永元年八月二十三日。爲中宮御産御

祈被修六字法

道場如去年本尊御經弓刀鏡等。被用去年

具。

助修

宗實律師 高座讀經奉行河臨中臣祓

明眞律師 經一 快豪律師 結線

禪惠灌頂 十二天壇河臨神供

豪辨阿闍梨 仙圓〃〃

顯禪〃〃 經 光圓〃〃

仁兼〃〃 經唱禮 尊有〃〃 經

寒快〃〃 經 式部房

承仕四人

結線自開白時至于第四日。初夜時別八

結。至于第五日三時別七結。百一結也。而

殘七結。所期河臨依有風雨難。河臨延引

之間。至次旬第六日同九月六日也不滿其結數。

今日六日修河臨。滿殘七結畢。

大壇行法了。阿闍梨自修古摩。小聲念誦。

先悉地一反二十一次部主部母本尊護摩各百

反。次一字呪二十一反誦之。三類形七枚

本尊段燒之。三度投之。先〃六反投之。今

度三反燒之。在所存也

十二天壇古摩同時始之

古摩了後還大壇。小念誦。先五輪種子二

十一反誦之。心生無漏。五大。次三悉地百

反。心已成佛身也。次金剛輪陀羅尼七反。

次一字眞言二十一反

同二十七日。當初旬第五日。可被修河臨

法云〃。而有風雨難。故被延引了

當次旬第六日九月六日被修河臨法。仍先日

五日 點河瀨事如去年。壇所奉行人並中

宮廳官等向明江邊立標竹。其瀨〃皆去

年所也。壇所船莊嚴如去年七瀨之料外供

等。兼壇左右儲之。池桶等兩方儲之。承仕

二人左右同時閼伽等奉替之料也

當日後夜日中初夜。三時後夜修之。申刻

許鳥羽邊參著。於草津乘小船。隨流下行

至于明江渡。乘移壇所。船御使中宮權大

進顯朝隨身御衣同下向。壇所用意事了。

戌初刻第一瀨行法始之。次第如去年略之。在別大先打

時金。于時御使船著壇所。船。籌船二艘在

前燃火。行法古摩次第不能記之。亂聲等

作法如去年三類形灰不取之。而故去年雖

進之無受用云〃。仍直流河水了。骨妻草

燒二十一枚。本尊段杓觀略之。在存旨故

也。自餘次第等聊記別紙之

雖有陰氣未降雨。而至于第四瀨細雨降。

然而風波不動。雨脚微〃。不便礙其許。至

于第七瀨之時雨脚漸止。結願之後移私

船。還上河之間又雨降。卯時終歸宿所。各

休息。辰刻修後夜日中時。用手代禪惠灌

頂也

今度茅輪。其輪狹小之間。御使捧御衣欲

越之事如出小穴。三反拔取其身之間。裝

束帶如木煩〃。仍初瀨許自越之。次〃瀨

只取越御衣許也。向後尤可有用意事也

同九月八日滿二七日結願了。卷數幷結

線進之了。抑御產已去三日平安無爲。皇

女降誕。其上雖不被修河臨法可有結願

歟之由所申達。雖御產平安。怨家呪咀興
感之由云〻。尚可被遂河臨之由所被仰
下也
　貞永元年九月十一日粗記之
抑今度以不及之身修希代之祕法。兩年
已相續無違失無抽賞。哀哉明師去世御
之後。謗讚共無仁事無目無耳爾無味在
之乎
　　　　　　　　慈愍法師
追被勸賞事
貞永二年十月四日僧事以灌頂阿闍梨
禪惠被任權律師。爲法可言面目歟
卷數案略之

門葉記　勤行法七

除目歲末御修法
　無動寺
　西山
　二品親王
　淨土寺
　准后
　市川
　後妙香院
　後青蓮院
　青龍院
　入道親王
　　正保二三十五加修複了

除目歲末御修法
　無動寺
嘉禎三年十二月二十五日。公家歲末御
修法於青水本坊被修之（公卿座爲道場）
阿闍梨法性寺座主法務法印權大僧都
慈源（十九歲御修法初度也。于時灌頂持僧）
　助修二十口
成眞大僧都　　公源僧都
宗宴律師　　明眞〻〻
良兼〻〻　　禪惠〻〻（奉行）
尊家　　重尊灌頂（神供）
光覺阿〻〻（唄禮）　　覺雅〻〻〻
嚴增〻〻〻　　聽賢〻〻〻
什賢〻〻〻　　快圓〻〻〻
有快〻〻〻　　聖源〻〻〻
芙圓　　祐承
嚴慶　　顯譽（已上四人陀羅尼無動寺道）
　行事僧泰承法眼
　奉行藏人次官顯嗣
　御衣使左近將監景康
依息災被修之。後加持修中一度也
　前駈四人（快玄。最盛。快萬。泰舜）
　御車（太殿御車外連子）
　御後　玄俊
　僧綱（成眞僧都。公源〻〻）
　有職　有快阿〻〻
二十九日結願被運時了

寶治元年十二月三日。於毘沙門台光明
峰寺被修之（禪闍歲末御祈）
阿闍梨前座主僧正
　助修六口
禪惠大僧都
有快僧都（奉行）
光覺律師（唄禮）
陀羅尼無動寺三人
依息災修之。初夜時卯〻讀之。後加持開
白時於道場有之。初重三反。二重五反
第七日於法性寺殿後加持有之。後夜御
手代禪惠勤之

西山宮

奉行之

寶治〔[illegible]〕二年正月十二日請書到來（頭右大辨顯朝）

私云。幼主之間爲院宣歟

自來十七日可被始行縣召除目御修法
候。可有御勤行之由院宣所候也。以此旨
可令申入座主宮給。仍執達如件

正月十二日　右大辨顯朝

謹上　大貳僧都御房

追申
用途事任近例可被募申任官功之由
被仰下候也。同可令申入給

（請文案）除目御修法事早可有御勤仕之由。座主
宮令旨所候也。恐〻謹言

正月十二日　權大僧都尊家

追申
用途可爲任官功之由可令下知行事
僧候。重謹言

伴僧事
自來十七日可被始行除目御修法。助修
可令參勤給之由。座主宮令旨所候也。恐
〻謹言

正月十五日　權大僧都尊家

謹上　少納言法印御房

追申
可爲御本房之由定御存知候歟

支度事（撲七宮應保三年正月十四日御支度記之也）

註進
不動御修法七箇日支度
御本尊
護摩壇　方六尺可在爐桶
脇机二前　廣一尺二寸長二尺二寸
燈臺四本
禮版一脚　可在半疊
五寶　黄金白銀眞珠瑟〻頗梨
五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬
五香　沈香白檀丁子鬱金龍腦
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
牛蘇　木蜜
名香　沈水白檀丁子薫陸龍腦
壇供　如常
御明　如常
壇敷布一段
芥子袋
佛供覆
大幕二帖
淨衣二十一領　白色
承仕二人
駈使四人
見丁二人
淨衣　如常
人供　如常
右依院宣大略注進如件
寶治二年正月十三日
行事法眼和尚位最盛

阿闍梨道覺親王

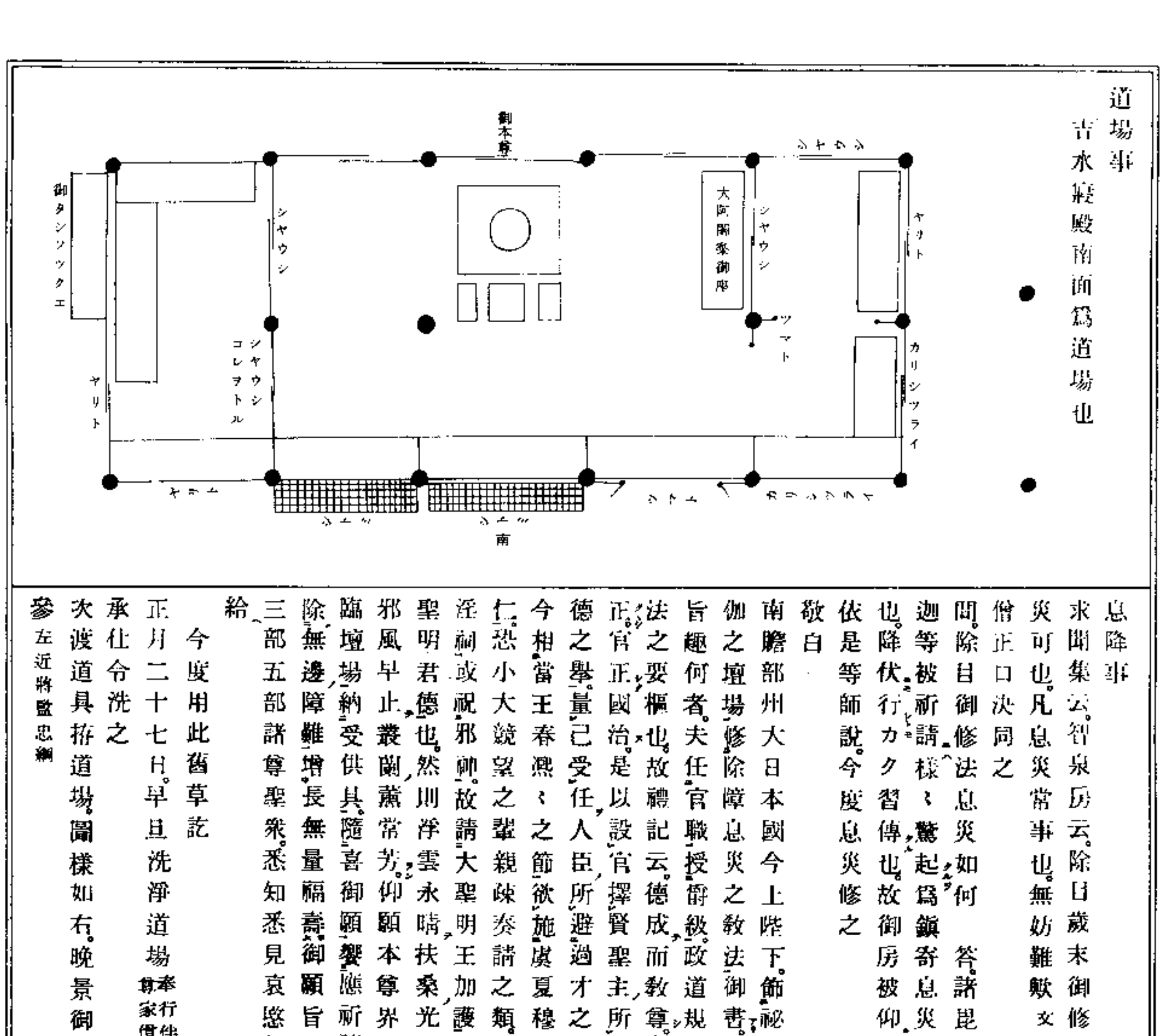
但今度不被召支度。此事不審〻〻。若
可爲任官功之由被仰下之間。無沙汰
歟。被召支度之後可被定成功之功程
哉

伴僧交名事
大阿闍梨天台座主阿闍梨道覺親王
慈胤法印
房全〻〻
承兼〻〻　舉幕役
公源〻〻　手代
圓源〻〻
尊家大僧都　奉行
有快大僧都
聽賢〻〻〻　唱禮
尋增律師
聖親〻〻
賢快〻〻　神供
隆任灌頂
什賢〻〻
長源阿闍梨
澄源〻〻〻
良辨
仁辨
慶宗
遍承
教慶

結願御加持陀羅尼伴僧一人不參之
間。房法印讀白聲了

四七〇

道場事
吉水禪殿南面爲道場也



息降事
求聞集云。智泉房云。除目歲末御修法息災可也。凡息災常事也。無妨難歟 文桂林
僧正口決同之
問。除目御修法息災如何　答。諸毘那夜迦等被祈請樣々驚起爲鎭寄息災行之也。降伏行カク習傳也。故御房被仰云々
依是等師說。今度息災修之

敬白
南贍部州大日本國今上陛下。飾祕密瑜伽之壇場。修除障息災之教法。御書。御願旨趣何者。夫任官職授爵級。政道規摸憲法之要樞也。故禮記云。德成而教尊。令官正官正國治。是以設官擇賢聖主所愼迹德之擧。量己受任人臣所避過才之謗。然今相當王春濫々之節。欲施虞夏穆々之仁。恐小大競望之輩親疏奏請之類。或祭淫祠或祝邪神。故請大聖明王加護。欲賢聖明君德也。然則浮雲永晴。扶桑光久明。邪風早止。叢蘭薰常芳。仰願本尊界會降臨壇場。納受供具。隨喜御願。饗應所請。欲除無邊障難。增長無量福壽。御願旨如此。三部五部諸尊聖衆。悉知悉見哀愍加護給

今度用此舊草訖
正月二十七日。早旦洗淨道場（奉行伴僧尊家僧都）以承仕令洗之
次渡道具搆道場。圖樣如右。晚景御衣使參（左近將監忠綱）
次助修等皆參之後。尊家僧都申案內。則大阿闍梨著座。承仕打時金。々々了始時。則壇作法如常
五大願之後山伴僧讀捧々。自餘助修微音時々念誦。至本尊段擧重事等如常。念誦了揩念誦之時止地了。時畢參後加持（淨衣五帖袈裟）後加持了主上人見參。及深更之間無程退出了
後夜日中相續修之。用手代（公源法印也）伴僧念誦勵聲也。不令讀捧々也
二十一日（晴）又參內。爲後加持也。但今日長日御修法（如意輪法也）同參後加持同座。先有除目御修法後加持。次山伴僧退出。又召如意輪伴僧等。有如意輪御加持。其後退出令參院御所入見參了
二十三日（雨降）又參後加持
二十四日（天晴）今曉御修法結願了。用手代

卷數案
御修法所
　奉念　　札云。不動御修法
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言々々々々々
不動明王眞言十六萬八千反
文殊八字々々二千一百反
延命菩薩々々々々々々々
三部諸尊々々々々々々々
諸天曜宿々々々々々々々
息災護摩々々々々々々々

四七一

有功成就々々々々々

奉供

大壇供三箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右依宣旨，始自今月十七日至于今日并七箇日夜之間，二十一口僧綱大法師等殊致請誠勤修上件教法，奉祈金輪聖主御息災增寶壽御願圓滿之由，仍勤行事謹奏

寶治二年正月二十四日

座主阿闍梨道覺親王

同二十四日粗記之

座主阿闍梨道覺親王記

後日見先師口決之處，札書除目御修法々云々，今度頗似違失歟，但強又非難乎

二品親王

建長七年乙卯十二月二十二日，公家歳末御修法（御本尊是初度修法也、去十一月二十九日爲加任護持僧）

大阿闍梨青蓮院宮

助修

承兼法印　圓源々々
審隆大僧都　隆瑜々々々
聽賢僧都唱禮　賢快々々
實增々々奉行　禪雅々々
良契律師　澄源々々
圓俊阿闍梨　重禪々々々神供
覺親々々々　賢源々々々
尊胤々々々　豪宗
慶宗　教慶
定超　宗惠

行事僧在圓法眼

同二十七日運時結願，今夜二間初參

正嘉元年十二月二十二日，公家歳末御修法（于時加任護持僧）

助修

慈胤法印　隆瑜々々
實增々々奉行御手代　良覺々々
相祐僧都　賢快々々
賴意法眼　良慶律師唱禮
澄源々々　覺親阿々々神供
尊胤々々々　公什々々々
快源々々々　道雅々々々

能陀羅尼六人

道場凝殿，後加持（御共實增法印）

正元々年十二月八日，新院歳末御修法（于時正護持僧）

助修

實增法印　禪雅大僧都
覺親律師唱禮　陀羅尼三人

正元二年三月二十五日（二十四イ），除目御修法（御本坊，于時護持僧）

助修

實增法印　禪雅大僧都
賢快僧都　澄源僧都
賴意法眼　隆任律師
豪繼々々　教源々々
覺親々々　印基々々
公什々々奉行　源守灌頂神供
豪宗阿闍梨　親遍々々々唱禮
定雲阿闍梨　山五人

無後加持（三壇御修法始行以前之故也）

文應元年十二月二十二日（八日イ），公家歳末御修法（御本坊，于時護持僧）

助修

實增法印　禪雅々々
聽賢大僧都　賢快々々々
澄源僧都　賴意法眼
賢智律師　隆任々々
重禪々々　覺親々々
印基々々　公什々々奉行神供
親遍阿々々唱禮　尊有々々々
堯快々々々　陀羅尼五人

弘長元年正月二十八日，除目御修法（于時護持僧）

助修

實增法印　聽賢大僧都
澄源僧都　賴意法眼
賢智律師唱禮　隆任々々
教源々々　覺親々々神供

印基〻〻　公什〻〻
源守灌頂　尊有阿〻〻
靖眞〻〻〻　定雲〻〻〻
豪宗　良辨
承遍　慶宗
宗惠　祐慶

淨土寺
建長五年十二月二十三日修之（關白家歳末御祈是）
（初度修法也）阿闍梨權僧正慈禪二十三
助修
有快法印　圓遍僧都神供
山四人　源源東谷
快宗同　教慶無動寺唱禮
有慶無動寺
承仕二人（彌王・萬壽）
行事僧信宗法眼
奉行人光明

康元二年正月二十日、關白家除目御修法被始修之（本坊）
助修六口
圓遍大僧都　覺源〻〻〻神供
東谷陀羅尼三人　無動寺一人教慶唱禮
承仕二人（珍慶・林承）
行事僧信宗法眼
奉行人左中辨光國

後加持第二日初夜時了、近衞殿御參、陀羅尼初重二反、二重五反
時（初夜）間卯〻、大旨行法古摩之間十一反歟
第六日初夜時了、大宮殿御參也、加持作法、發願五大願被用之、後加持已上二箇度也、開白御加持、從僧四人（下括）信宗法眼（新制裝束）次度宿裝束也
今度終不被渡御衣、如何〻〻

正嘉三年正月十七日、於本房被始修關白家除目御修法
助修
經源僧都　圓經律師
聖禪律師神供　降仁阿〻〻西谷
教慶無動唱禮　定慶川
承仕（柿葉・萬壽）
行事僧信宗法眼
同二十三日運時結願了、二十四日雖可被結願、依殿下御衰日、今日結願了

正元〻年十二月十二日、被始修關白家歳末御修法
助修
圓遍法印　經源僧都
陀羅尼四人

文應二年二月五日、被始修關白家除目御修法
助修六口
經源僧都
源俊律師神供
能陀羅尼四人、義雲阿闍梨、教慶〻〻〻
範譽等也（唱禮）
自去月晦日、除目執筆御祈、於御本房被修之、仍此修法開白、翌日歸本房被結願以前修法了

文永四年十二月、於本房被始修關白家歳末御修法
助修六口
圓經律師　源俊〻〻唱禮
義雲阿〻〻陀羅尼　透遍阿〻〻神供
覺院竪者陀羅尼　能快陀羅尼
二十三日
二十六日、爲後加持率作僧御參
二十八日、後夜日中了運時結願

建治元年十二月二十二日、院御祈歳末御修法被修之
助修六口
經源僧都　澄尊〻〻
禪守〻〻神供　圓經律師
源俊〻〻唱禮　仲譽阿〻〻
行事僧泰尊法眼
承仕（常葉・袈裟王）

准后

弘長二年十二月十九日。公家歲末御修法被始行之

助修

禪惠法印　源雅法印
聰賢大僧都　猷信大〻〻
隆任僧都　成全僧都
教源律師　印基〻〻
經惠〻〻　賢性阿〻〻
任守〻〻〻　山五人

今三人不足云〻

文永元年十二月十八日。殿下歲末御修法被始之

文永六年十二月十四日。春宮歲末御修法被始之

文永九年七月六日。除目御修法被始之

文永十年十二月十八日。公家歲末御修法被始之

文永十一年十二月二十三日。仙洞歲末御修法被始之

建治三年正月十九日。除目御修法被始之

弘安九年十二月三日。仙洞歲末御修法被修之

正應二年十月　日。除目御修法被修之

正安二年十二月二十二日。春宮歲末御修法被修之

市川宮

正應元年十二月二十日。公家歲末御修法被修之三條御房

助修二十人 著法服平袈裟

同二十六日。後加持御參之次。被遂二間初參了

後妙香院

文永十一年十二月二十二日。被始修攝政家歲末御修法

助修

承雅僧都　源豪律師唱禮
最遍〻〻神供　日惠阿闍梨
定慶豎者　能快大德下三人陀羅尼
澄尋僧都奉行　助修外也
行事僧泰尊法橋
承仕常葉。隨養

後靑蓮院

正應四年三月二十日。於本房被始修除目御修法于時加任護持僧

阿闍梨大僧正慈玄

助修

增宣法印　澄尋〻〻
實雅大僧都奉行　源豪僧都
快爲〻〻　榮圓律師
俊禪〻〻　宗兼阿闍梨唱禮
山三人

無胤　隆禪　顯圓　教承　賴什
以上不參

二十三日御加持

永仁六年三月十七日。除目御修法于時加任護持僧光境堂營

奉行頭中將〻〻

助修

禪雅法印　澄尋〻〻御手代
朝賢〻〻　琳圓〻〻
成寬〻〻　經圓〻〻
範增大僧都唱禮　教快〻〻
長禪〻〻〻　快爲〻〻〻
俊禪〻〻〻　俊源〻〻〻神供
榮圓僧都　嚴祐律師
賢宗阿〻〻　實什阿〻〻
陀羅尼四人
承任承養。明王

青龍院宮

延慶元年十二月　日。春宮歳末御修法
被修之
助修

正和五年十二月　日。於本房歳末御修
法始行之
助修

文保元年十二月二十八日。歳末御修法
勤之
助修

文保二年十二月二十三日。歳末御修法
勤之
助修二十口

元應元年十二月　日。歳末御修法勤之
助修

元應二年十二月　日。於無動寺大乘院
歳末御修法始行之
助修

元應三年正月十四日。於無動寺大乘院
始修除目御修法
助修

元亨四年正月十日。除目御修法

助修
慈祐法印　玄守〻〻
賢宗〻〻　行守〻〻
賴惠大僧都　光勝僧都
仲玄〻〻　貞守〻〻
宣顯律師　宴祐〻〻
賴守阿〻〻　親快阿〻〻
長玄〻〻〻　尋慶〻〻〻
豪祐〻〻〻　陀羅尼五人

正中二年十二月十三日。歳末御修法
助修
（奉行）慈祐法印陀羅尼　潤雅〻〻
行守〻〻　賴惠大僧都
忠性〻〻〻　光勝僧都
仲玄〻〻神供　宴祐律師陀羅尼
公助〻〻唱禮　賴守阿〻〻
長玄〻〻　教玄〻〻

正中三年二月十三日。除目御修法
助修
圓兼法印　慈祐〻〻
潤雅〻〻　行守〻〻
賴惠大僧都唱禮　親潤〻〻〻
光勝僧都　仲玄〻〻奉行
祐圓法眼　宣顯律師
宴祐律師神供　宣忠〻〻
教玄阿〻〻　道聖阿〻〻
陀羅尼六人

經遍律師　顯快　政憲
眞海　信尊　辨尊

御卷數案
御修法所
奉念（尊玄、口別仲僧時別五十反。阿〻〻二千反定歟）
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊〻〻
不動明王眞言六萬三千反
文殊八字眞言二千一百反
延命菩薩
三部諸尊
諸天曜宿
寂災護摩
有功成就
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依宣旨。始自今月十三日至于今日
七箇日夜之間。二十一口僧綱大法師等
殊致精誠勤修上件教法。奉祈金輪聖王
御息災延命御願圓滿之由如件。仍勒行
事謹奏
正中三年二月十九日
阿闍梨二品〻〻親王

大乘院二品親王
曆應二年正月十日。除目御修法於岡崎

坊始行之
奉行頭左大辨宣明
阿闍梨二品尊圓親王 于時護持僧
助修二十口
禪兼法印 陀羅尼
隆靜〻〻
光惠〻〻
信嚴〻〻 奉行
實鑒〻〻 神供
定眞〻〻
仲玄〻〻
定熈〻〻
慈能大僧都
慈靜大〻〻
桓增僧都 陀羅尼唱禮
尋慶〻〻
隆壽〻〻
桓覺〻〻
嚴秀律師 陀羅尼
桓隆〻〻
賴尋〻〻
有禪〻〻
桓譽內供
覺源阿〻〻
行事僧法眼良增
承仕 普滿法橋・禪明
正月六日請書到來
縣召除目御修法。自來十日可被始行。可
有御勤修之由天氣所候也。以此旨可令
洩申入靑蓮院宮給。仍執達如件
正月五日　左大辨宣明
謹上　內大臣法印御房
追申
可爲御本坊候也
未遂二間初參間。率爾勤仕旁雖治。但年
始御教書無左右故障請文有其憚之間
翌日七日以隆靜法印爲使者仰遣宣明
朝臣。又內〻殊可得其意之由觸遣大宮
中納言 隆蔭 卿。而八日重又傳奏。內〻御
教書到來間。申領狀了
除目御修法御勤仕事。昨日之趣申入候
處。當御代初度之間。故御勤仕可宜候。二
間御參以前被略御加持之條。不可有巨
難歟。相構可有御存知之由。別內〻其沙
汰候。以此旨可令披露給。恐〻謹言
正月八日　隆蔭
大納言法印御房
開白法則無殊事。只常途小法定也。息災
護摩修之。阿闍梨白色淨衣香裳同五帖
袈裟也。助修淨衣五帖袈裟。如常左脇机
居縮置之。初夜時房〻讀之。八日夕重御
教書到來之後領狀。率爾之間無動寺住
侶等不及相催。嚴秀律師依爲便宜加之
令讀陀羅尼。其外桓增僧都雖非山徒。依
堪能令讀陀羅尼也
助修二十口。開白皆參。後〻故障之輩有
之。爲本房御修法等近日之儀。每事勿論
之間免許了。隨所在大旨十餘口參會也」
支具事雖相尋奉行人。近年不及其沙汰。
任官功等可申請歟云〻。仍令用意了。抑
御衣可申渡之由仰遣奉行人之處。無沙
汰之間。開白時用長日如意輪法御衣了。
第三日 十一日 御衣被渡之。近來奉行人等
每事無沙汰。爲之如何〻〻
道場圖 遍照院

本尊壇
御衣
阿闍梨御所
障子
三枚障子

十六日。初夜時御卷數立之
十七日。日中時結願了。御卷數付奉行人
卷數案
札云。除目御修法
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊眞言」

不動明王眞言八萬六千反
延命菩薩眞言
文殊八字眞言
三部諸尊眞言
諸天曜宿眞言
當壇護摩眞言
有功成就眞言
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹衣宣旨始自今月七日至于今日幷
七箇日夜之間。二十一口僧綱大法師等。
特致精誠勤修上件敎法。奉祈金輪聖主
天長地久御願圓滿之由如件。仍勤行事
謹奏
曆應二年正月十七日
阿闍梨二品尊圓親王
除目御修法今曉結願。御卷數被進候。可
得御意候哉之由。青蓮院二品親王御消
息候也。恐々謹言
正月十七日　權大僧都信嚴
謹上　頭辨殿
追申
御衣忩可被返渡候也
除目御修法御卷數令奏聞候了。以此旨
可令申入給。恐々謹言
正月十七日　左大辨宣明
追申
御衣事忩可仰六位候也
曆應五年正月二十二日。除目御修法於
十樂院始行之
奉行人藏人頭右中將隆持朝臣
阿闍梨二品尊圓親王（于時護持僧但非正壇）
助修二十口
隆靜法印（奉行）　信嚴〃〃
實鑒〃〃　定眞〃〃
光勝〃〃　仲玄〃〃
隆經〃〃　定熈〃〃（神供）
慈靜〃〃　桓增大僧都（陀羅尼）
桓隆僧都　良俊〃〃
有禪〃〃　尋惠〃〃
覺爲〃〃　㪍澄〃〃
祐增律師（唱禮）　敎祐〃〃
實什〃〃　尊眞（無動寺）（陀羅尼）
行事僧法眼泰深
承仕（禪明・法乘）
請書十九日到來
除目御修法可令勤修給。天氣如此。以此
旨可令洩啓青蓮院宮給。仍執達如件
正月十八日　右中將隆持
謹上　大納言法印御房
追申
日次可爲來二十二日候。同可令申入
給
（請文）自來二十二日可被始行除目御修法之
由。早可有御存知候。可得御意之旨所候
也。恐惶謹言
正月十九日　權大僧都隆靜
追申
支具事可爲任官功候歟。於木具者木
工寮定令用意候哉。兩案任例可令申
沙汰之由同所候也
（內々狀給預候了。返々目出存候。忩可被申功人候）
除目御修法事被進御請文候。木具注文（木工寮當時）
爲御不審進候。當日可被渡御衣候。近來
（無其足候間。難事行候歟。是も忩可被申功人候。無）
遲々以外子細等候。時刻無相違之樣。兼
（爲之樣殊可有申御沙汰候。刻限事奉候了）
日能々可被仰含藏人候歟。恐々謹言
正月十九日　隆靜
隆持
右頭中將殿
護摩壇（折敷二枚之）一面
脇机二前
燈臺四本
禮版一脚
閼伽桶一荘
幔代八筋
除目御修法木具事。功人交名注進候。忩
可令申沙汰給候哉。恐々謹言
正月二十一日　隆靜
右頭中將殿
申法印
權少僧都圓宣

房秀

申法眼

法橋親聽

木具功人法眼事勅許之間。口宣案進上候。法印事者難及御沙汰候。猶律師法眼法橋之間。可被擧申之由被仰下候也。以此旨可令申入給。恐々謹言

正月二十二日　隆持

御修法木具功人事。法眼一人且勅許畢入候。於法印者難義之由及御沙汰候哉。此條被載僧事。尻付之時者。先々其沙汰候。臨時宣下之時。不被載功人之由者。強無其憚候。常事候。可有其難候者。爭可被擧申候哉。得御意可令申沙汰給之由候也。恐々謹言

正月二十二日　隆靜

右頭中將殿

御修法木具功人事重申入候處。女房奉書如此候。一人書進上了。以此旨可令披露給。恐々謹言

正月二十二日　隆持

しやうれん院の宮より申され候くう人の事。二人まてはしるへからす候へは。まつ一人をせんけせられ候へかしとおほせ事候。あなかしこ

已上木具分功人事問答如此。圓宣法印親聽法眼被宣下了

除目御修法功人事。於木具分者先日被宣下了。供料分一紙注進候。一度若不可叶候者。次第相構無相違可有申御沙汰之由候也。恐々謹言

正月二十六日　隆靜

右頭中將殿

申法印

權少僧都房秀

嚴秀

申權少僧都

權律師覺算

良敏

申法橋

大法師勇勤

除目御修法功人口宣案進上了。法印事者總以不可叶之由被仰下候也。以此旨可令申入給。恐々謹言

正月二十八日　隆持

覺算。良敏。勇勤。被宣下了

二十二日。申刻御衣使藏人將監源仲名參。行事僧恭源法眼著新制裝束。於中門廊請取御衣渡承仕禪明。安置道場。酉刻花注進引之（正堀辭退之後卷置了。仍引改之）戌刻關白法則如例。大阿闍梨裝束淨衣香五帖袈裟同裳著之。每事如先年現行（但居箱不置之）

二十七日。一日分運時。所謂初夜。日中。又初夜（立卷數修神供）

二十八日。結願二時如常。明日日次不宜。今日最上也。仍令結願也。御卷數如先年現行。相副隆靜法印狀付隆持朝臣了。今夕縣召除目被現行云々

道場圖（小御所西向六間并車寄二間格之大幕一帖省略之儀也）

東

阿闍梨御座

御衣

閼伽棚

今度除目當日俄延引。執柄昨日被上表之故也云々

同三月十四日。御教書到來。其狀云

縣召除目正月俄延引。自來二十七日可被始行候。御修法重可有沙汰候歟。先例御不審候。御才學候者委可被申候。外記

不存知之由申候間。如此其沙汰候。所詮
今度又可有御勤仕候。木具幷供料等事。
怱可被申功人之由被仰下候也。以此旨
可令申入給。恐々謹言
三月十四日　隆持
大納言法印御房
御（神事）修法日次事同可取計申候
縣召除目延引之時。重被行御修法之條。
先規未勘得候。可得御意之旨候也。恐惶
謹言
三月十四日　隆靜
後聞重不被行之云々
貞和四年十二月二十日。一院歲末御修
法。於十樂院御房被始行之
奉行侍從隆家（年少之間。父隆蔭卿所申沙汰也）
阿闍梨二品尊—親王
助修十二口（歲末御修法於院御祈者。人數省略有其例之間。被用十二口了）
隆靜法印（奉行）　定眞々々（神供）
光勝々々　定熈々々
桓增大僧都（陀羅尼）　覺爲々々
顯澄々々　良俊僧都
實快法眼　定祐律師（唱禮）
長玄々々　良範阿闍梨（陀羅尼）
行事僧法眼泰源
承仕龍乘
（內々院宣十七日到來）仙洞歲末御修法未被行候之條。以外事
候。今年可被行候。御勤仕可爲何樣候哉
之由。內々被仰下候也。以此旨可令申入
給。恐々謹言
十二月十五日　隆蔭
大納言法印御房
（袖書云）日次事在實朝臣請文且進覽候
歲末御修法（在實朝臣歲末御修法事）日次事。來二十日壬午。二十
八日庚寅等宜候。仍言上如件
十二月十五日　曆博士賀茂在實
仙洞歲末御修法事承候了。自來二十日
勤修不可有子細候也。謹言
十二月十七日　御判
歲末御修法請書雖未到候。默先日內々
御教書。自明日可被始行之樣被用意候。
御衣可被申渡候。支具事可爲任官功候
歟。可承存候哉。隆靜恐々謹言
十二月十九日　隆靜
柳原殿
付此御使請書即到來
（請書）歲末御修法可令勤修給之由。御氣色所
候也。以此旨可令申入青蓮院宮給。仍執
達如件
十二月十六日　侍從隆家
謹上　大納言法印御房
追申
日次可爲來二十日候也。同可令申入
給。支度可爲成功候。可得御意候
先日內々御領狀之間。御請文不及被進
歟
仰云。御請書可有御勤修之由。先々大略
書之。今度不然。頗半懷歟云々
一。支度事
可爲任官功之由被申之間。不被進之
一。開白事
法則如常。初夜時坊々讀之。後夜日中勸
聲念誦也。助修今度不被召山徒。坊々桓
增良範二人讀之。今日御衣即被渡之。釜
殿持參之間。如例承仕請取了
一。道場事
於西向小御所（六間）被修之

東
南
阿闍梨御座
御衣
阿闍梨自此障子出御
井

御本尊事。佛臺無之。續紙被用之
一。修中事
後夜日中大略被用御手代。妙香院宮御
勤修。御修法始以前爲御調練被申之歟
一。後加持事
尤雖可有御參。被略之例間々有之歟。近

年禁裏歲末除目等御修法後加持大略
無之歟就中山上勸學講御始行之間每
事御計會仍以御使被仰奉行人之處返
答了仙洞歲末御修法當御代未被行先
奉行無沙汰故歟御祈事今年始而奉行
之間任先規所申沙汰也前後加持者非
無傍例上者被略之條不可有子細殊得
意可披露云〻仍後加持御參無之
抑勸學講爲御聽聞二十一日可有御登
山之由兼有其沙汰依御修法被止了
一運時事
二十三日初夜時妙香院宮御勤修卽後
夜日中初夜被相續了
二十四日後夜日中如例同初夜後夜日
中初夜阿闍梨御自修
二十五日後夜日中又阿闍梨御勤修卽
被結願了
抑運時結願故二十六日凶會日二十七
日御衰日也仍兩日分二十三四日被運
了結願作法等如例
一卷數事
御修法所　　札云歲末御修法
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衞本尊〻〻
不動明王〻〻十一萬七千六百反
延命菩薩〻〻二千一百反
文殊八字〻〻
三部諸尊〻〻

諸天曜宿〻〻
當壇護摩〻〻
有功成就〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依院宣始自今月二十日至于今日
并五箇日夜之間十三口僧綱大法師等
特致精誠勤修上件敎法奉祈太上天皇
御息災增寶壽之由如件仍勒行事謹言
貞和四年十二月二十五日
阿闍梨二品〻〻親王
歲末御修法今曉結願御卷數被進之候
可令披露給之由候也恐〻謹言
十二月二十五日　權大僧都隆靜
謹上　大宮侍從殿
追申
明日明後日日次其憚候之間被運時
了御衣可被奉返渡候也
歲末御修法結願御卷數進入候以此旨
可令申入給恐〻謹言
十二月二十五日　侍從隆家
追申
御衣渡事忩可下知釜殿候也
一表白事
謹敬白〇言方今南瞻部州大日本國太
上天皇抽一心之齡念凝無二之神襟排
扇底迎之壇場請大聖明王飾事理倶密

妙具修不動祕法ア御事リ御願旨趣如何者
夫夭孽者依非障而起厄會者在惡業而
發爰今此尊者本是大日如來法體除暗
遍明之作用無偧迹又敎令輪身應化破
魔息障之誓願猶祈是以年往春來之候
日積月重之節修寂靜護摩於七日祈息
災御願於百年然則嚩字智火忽燒十惡
五住之妄薪鑁字淨水普霑九州八埏之
公宮樹上天雲晴三辰之淸光無誤下土
風靜四海之逆浪收音玉體併比金剛寶
祚更粗盤石千年聖運者依三密之薰修
長久萬端御願者酬一尊之加持成就乃
至法界平等利益
此記尊玄法眼書之令續加此記了
表白同誂尊玄令書之歲暮物忩之上
爲調練態令書了筆體尤神妙〻〻
入道親王
延文三年三月二十八日於十樂院御坊
被始修除目御修法
奉行藏人頭左中辨時光
阿闍梨座主尊〻道親王于時正壇護持僧
助修二十口
隆靜法印　桓〻增〻之〻
玄雅〻〻　尋慶〻〻
有俊〻〻　尋惠〻〻
覺爲〻〻神供　敎祐〻〻
祐守〻〻　慈俊大僧都

實什〻〻　長玄〻〻
尊玄奉行　桓顯僧都
長聖〻〻　眞顯〻〻唱禮
宗圓　定賢律師
桓信〻〻　顯淵阿〻〻
此內有俊慈俊實什長聖定賢或故
障或不參然而重不及請定其故者
准后弘長二年歲末御修法後青蓮
院僧正正應四年除日御修法青龍
院宮正中二年歲末御修法等不請
滿之間非無傍例先規之上臨期依
不可有領狀仁歟令默止了
承仕覺明善智
行事僧經聽法眼
一請書御請文等事
自來二十八日可被始行縣召除目御修
法可有御勤仕之由天氣所候也以此旨
可令申入座主宮給仍執達如件
三月二十四日　左中辨時光
謹上　大納言法印御房
自明後日二十八日可被始行除目御修法可
勤修之由謹奉候畢早可令存知之狀謹
所請如件
三月二十六日　御名請文
條〻不審之間相尋奉行云
除目御修法事去二十四日綸旨只今到
來日次彌近總遽或總頭雖難治候先被
進領狀御請文候支物可爲任官功候歟
木具等寮役任例用意定無子細候哉如
何除日何日可被行候哉條〻奉存可申
入候恐〻謹言
三月二十六日巳刻　隆靜
頭辨殿
返事未到之間同二十七日重相尋云
除目御修法事條〻昨日尋啓候了可奉
存候御衣必可被渡候也恐〻謹言
三月二十七日　隆靜
頭辨殿
除目自明夜始行三十日可爲入眼候可
得御意候支度可爲任官候歟木具事近
比大略阿闍梨等御沙汰候哉如何委奉
存可申沙汰候御衣明日可渡進之由下
知候了恐〻謹言
三月二十七日　時光
除目自今夜被行候者御修法開白以外
遲〻頗可違期候歟然而運時可被勤修
候御衣先〻令運〻事候相構今日被渡
之樣可被仰藏人候哉支物事可爲任官
候者功人名字忩可注進候木具鋪設事
寮役雖定事候御事闕候者別而可下知
行事僧之故宮曆應勤仕之時木具同申
請功人候了殊可令申沙汰候哉之由候
也恐〻謹言
三月二十八日　隆靜
頭辨殿
支度事可被申任官候木具事雖事行候
歟同被仰付行事僧追可被申功候得御
意可令申給恐〻謹言
三月二十八日　時光
御衣事能〻下知藏人候
一支度事
今度不及其沙汰支物以下可被申功人
之上日次近總之故歟於本儀者先被召
支度可被定分齊歟然而如資治御記者
其時記如此〻云末代無沙汰尤有其謂哉
一請件僧事
自明日可被始行除日御修法助修可令
參勤給之由其沙汰候也仍執達如件
三月二十七日　權大僧都尊玄
謹上　少輔法印御房
追申
可爲御本坊之由定令存知給候哉
可令奉行之由二十七日被仰下之間
請書少〻如此事賦之於御本房中祇
候輩者不及遣御教書以御院之折紙
仰含了皆以領狀也
一當日以下事
先早旦仰承仕洗淨道場小御所西向六間塗圍爐任口決先規依息災之故也排枇佛具等拵道場圖樣在右
次酉半刻被渡御衣御使藏人懷國經聽法眼新調裝束於中門廊請取之渡承仕覺明〻〻令
奉安道場結願日次事相尋之間來月一
日可被奉返渡之由令返答云〻
次及戌刻助修等大略皆參之間申案內
於阿闍梨御入道場著御〻座承仕打
時金〻〻了被始御時
前方便如常御表白被用資治御現行草云〻供養文唄

禮（三身佛眼本尊三反諸大明王大小自在三部々々）發願。五大願了。桓
增法印。眞顯僧都。替々讀捧々（參由伴僧不至之故也）
本尊段（三摩波多被修之）聊擧重讀之了
次（二十九日）寅一點。後夜時之次。日中初夜。又後夜
日中。五時相續了。後二時尊玄勤御手代
了。後夜日中垂念誦也
今度可被縮修于三箇夜之間。以外多
可有運時也。其故者。自今夜除目被始
行云々。御修法開白遲々。頗違先規歟。
奉行催遲引。無沙汰之至也。凡先被修
御祈結願日或結願以後。被行除目之
條。尋常之儀歟。自除目初日被始御修
法七箇日被勤行者。可過期之條。可背
其理歟之間。三箇日中可被修之由伺
定了。仍佛供等事兼而仰行事僧了
二十九日酉半刻。初夜時之次。後夜日中
又初夜（此時神供修）已上四時相續了。後初夜
時被略御發願了。運時之時尋常儀也云々
初夜之時爲本時者。四時相續大略可
續後夜歟。彌可窮屈之間。自不昏之程
可申案内之由。兼仰承仕了
寅（三十日）一點。後夜時之次。五時相續如昨日
先三時御手代又勤仕了。發願不用之。
爲御手代故也
三十日酉半刻。四時相續如昨日。後初夜
時修神供立卷數了
寅（四月一日）下刻。後夜日中結願了。其作法如常
一卷數事
御修法所　札云。除目御修法

奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊々々
不動明王眞言八萬六千反
延命菩薩眞言二千一百反
文殊八字々々
三部諸尊々々
諸天曜宿々々
當壇護摩々々
有功成就々々
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依宣旨。始自三月二十八日至今月
今日幷七箇日夜之間。二十一口僧綱大
法師等。特致精誠勤修上件教法。奉祈金
輪聖主天長地久御願圓滿之由如件。仍
勤行事謹奏
延久三年四月一日
阿闍梨尊―親王
付奉行人狀云
除目御修法今曉結願。御卷數進候。可令
奏聞給候哉之由。座主宮御消息所候也。
恐々謹言
四月一日　權大僧都尊玄
謹上　頭辨殿
追申
御衣忩可被返渡候也

返狀云
除目御修法御卷數執進候了。殊目出之
由其沙汰候。得御意可令披露給。恐々謹
言
四月一日　左中辨時光
一日巳斜六位懷國參。於中門廊經聽法
眼返渡御衣了
一道場圖

東
承仕自此所出入
承仕宿
幕自是引結之
道方定也
仍規模五色糸等引之
阿闍梨御座　大文
御衣
阿闍梨自此障子御出入
閼伽棚

伴僧座鋪員數不足歟。然而人數不及
二十人。時々又不參人多之間。無子細
者也

一功人事

除〈御内御教書云〉目御修法功人事。未具分交名。先且注進候。殊可令申沙汰之給哉之由候也。恐惶謹言

四月八日　隆静

頭辨殿

勅許無相違之由。宣案各別令書出給哉

申法印
　權少僧都最有
申權少僧都
　權律師良春
申法眼
　法橋快圓

除〈奉行教書云〉目御修法功人兩人口宣案進候。法印無左右難被宣下由其沙汰候。可得御意候。恐々謹言

四月九日　時光

良春。快圓。被宣下候了。上卿松〈北畠〉殿大納言云々

除目御修法功人事。未具分先日兩度宣下畏入候。於法印者難義之由及御沙汰候哉。此條被載僧事尻付事候歟。臨時宣下不被載。其後者不可有憚候哉。且故宮此御修法脣應勤修之時。申入候此趣。圓宣被宣下法印了。可爲先規候哉間。先日被擧申最有了。殊申沙汰候哉。次供料等分功人交名一紙重注進候。雖及數輩之様候。宜依成功之分限歟之間。重殊申候。同時宣下猶若不可叶候之次第。相構無相違申御沙汰候哉之由候也。恐々謹言

四月二十三日　隆静

頭辨殿

貞治六年二月七日。被始行除目御修法

〈護持僧〉阿闍梨法性寺座主前大僧正尊什〈于時僧正〉

助修

光勝法印〈陀羅尼〉　維圓法印〈陀羅尼〉
有海法印〈陀羅尼〉　嚴靖法印〈神供〉
實什法印〈奉行〉　堯壽法印
尊眞大僧都〈陀羅尼〉　信聽大僧都〈明曜〉
眞顯大僧都　宗圓大僧都
玄朝僧都　承範僧都〈陀羅尼〉
辨尋僧都〈陀羅尼〉　慈融僧都
嚴詮律師〈陀羅尼〉　顯燕阿闍梨〈卯々讀之〉
顯圓阿々々　定朝々々々
隆源大法師〈陀羅尼〉　尋尊々々々〈陀羅尼〉

任先規雖請定二十人。當參八人也。合點了。此御修法伴僧減少例。正應四年慈玄僧正勤修之時。請定十六口。其内五人不參之由見記。又延文御現行同不請滿歟。仍今度以八口助修開白了。

先是正月十二日。綸旨到來〈奉書仁非御祈不行除目依申沙汰〉〈書歟〉之

自來二十八日可被始行縣召除目御修法。任例可令勤修給者。依天氣執達如件

正月十二日　左京大夫行知

謹上　裹築地僧正御房

請文去

自來二十八日可被行縣召除目御修法。可令勤修之由謹承了。可存知之間。且可得御意給。恐々謹言

正月十四日　前大僧正尊什〈請文〉

除目若延引事候。必可承存候

除〈内々狀云〉目御修法事請文進覽候。二十八日被始行候。入眼可爲三十日候歟。御祈自來二十四日可開白仕候。件日必可被渡御衣候。次壇供已下支物事定可爲任官功候歟。於木具鋪設者。木工掃部兩寮役任例不遲之様。殊可令申沙汰給哉。恐々謹言

正月十四日　尊什

除〈御教書云〉目御修法御領狀目出候。任官功以下事任例可申沙汰仕候也。恐惶謹言

正月十四日　行知

同十七日。重申遣奉行云

除目御修法事。來二十四日可始行仕之由。先度申入了。木具鋪設事兩寮役調下之定事候。而勤無沙汰候歟。嚴密無申沙汰者。可爲臨期之違亂候。舊冬長日如意輪法渡修之時。終以無沙汰。無餘日之間。假爲行事僧之沙汰致用意候。毎度用意難治之由申候。誠又不便事歟。於壇供已下者。任近例可募申任官功候。木具古物等

雖可宥用候。聊又他事計會事之間。無餘
分候。寮役兩條殊早〻可有申御沙汰候。
日次於今者不幾之間。重令申候也。恐〻
謹言
正月十七日　尊什
頭大夫殿
同二十二日御教書到來
除目御修法御衣。明後日可被渡候。木工
掃部兩寮役事。殿密雖致問答候。未領狀
申。近來雖不被付其足候。別而可申沙汰
候。最省略分料也可注進之由被仰行事
僧可承存候。恐惶謹言
正月二十二日　行知
裏築地御房
就之最勸略分行事僧注文召進之
於鋪設者。伴僧座六帖定注之。兩條總
而七千許云〻。不可說勘略分也。向後
曾不可爲傍例之由。行事僧頻申之也
云〻
同二十四日（昨日）綸旨到來
縣召除目延引。自來月九日可被始行。可
可令存知給之由被仰下候也。仍執達如
件
正月二十三日　左京大夫行知
謹上　裏築地僧正御房
請文云
縣召除目延引。自來月九日可被始行之
由謹奉了。御修法來月五日可開白仕候。
且可令得御意給。恐〻謹言

正月二十四日　前大僧正尊什（請文）
其後兩條要脚事連〻催促云〻
二月六日奉行狀云
除目御修法木具鋪設料之五百疋被沙
汰出之間。可被下行候。可被付遣此狀於
萬里小路大納言許候。且請取可隨身之
由可有御下知候也。恐惶謹言
二月六日　行知
就之遣請使於萬里小路許。翌朝請取
之云〻
而注進員數不足之間。行事僧數申之。
然而他事祈禱結願之間。木具少〻古
物有之。仍渡用之。七日無爲開白了。於
鋪設者新調云〻
依息災等如例
御衣不被渡之間。先渡用長日御修法
御衣云〻
數日遂不奉渡之。藏人懈怠云〻。十二
日朝奉渡了
同八日御教書到來
除目自明日始行不定之子細候。御修
法先立除目被勤修例候者。可令注進
給之由。其沙汰候也。恐惶謹言
二月八日（申刻）　行知
御（[illegible]）修（[illegible]）法雖被始行。依除目延引御修法暫
被閣例候者。載別紙可有御注進候。且御
衣未被渡候歟
請文云

御修法事。除目明日始行必定候之由。度
〻被仰下之間。昨夕已開白仕了。先立除
目而結願例。只今未勘得候。然而既以開
白御祈被閣之條。曾不可有其理之上者。
殆不可依先規之有無候。一向先早可勤
修仕候。御衣忩可被奉渡候也。恐〻謹言
二月八日（酉刻）　尊什
此事同時被尋申先例於門跡云〻
曆應五年例被勘申之云〻
除目十一日始行云〻
今度無後加持。無二間初參之故也。其
子細故相觸奉行了
御修法十四日雖可爲結願。御衰日幷凶
會之間。運時十三日曉結願。奏卷數了。卷
數案如例
右記尊玄僧正所記置也。是著正增護持
僧已上。今度修法之領納併依加扶持也。
抑長日修法木具等。寮役沙汰先規也。而
近年勤無沙汰。結句今度如意輪結願時。
猶以不及沙汰候云〻。仍迎此御修法行
事僧申子細。依有其謂沙汰之間。參內之
時密〻加御芳言候了
次除目延引事。八日奉書九日到來。彼狀
云
除目御修法。除目以前結願例候也。可有
御注進候之由可申旨候。以承仕體可令
伺申給候。恐〻謹言
二月一日（申刻）　行知
大納言法印御房

準據例候者、同可有御注進候也

除日御修法、除日以前結願事、於上古例者只今未勘得候、暦應五年故二品親王、自正月二十二日修御祈、二十八日結願、於除目者延引、三月二十七日被始行了、近例如何候、可令得御意給候哉之由候也、恐々謹言

　二月九日　□□

又内々以女房奉書被仰之間、申返事云、

昨日被仰下候除目御修法除目以前結願事、暦應五年正月二十八日可被行除目間、御祈自二十二日故宮勤修之處、依開白辭退、假延引了、然而於御修法者、二十八日結願無子細候、三月二十七日被始行除目候之時、又可被行御祈歟之由、雖被尋仰候、無先規之由申入之間、重不及御祈御沙汰候、其時隆持卿爲夕□申沙汰事候、近例分明候、今度之儀勞不可有相違候哉由存候、可令申入給□□

内々狀如何、爲後見粗記了、枝葉々々

云々

至德元年三月二十日、於十樂院坊被始修除目御修法

奉行藏人頭右大辨資衡

阿闍梨座主道圓親王于時正墑護持僧

助修二十口

道尋法印

實什法印

眞顯々々

桓爲々々

顯然大僧都讀䟽之々

顯圓僧都

隆惠々々神供

道忠々々

尊鎭法眼唱禮奉行

宣尋律師

長禪々々

玄譽律師

忠賀々々

玄永々々

仲祐々々

禪兆々々

心俊阿闍梨

玄有内供

維尊陀羅尼

信海陀羅尼

任先規雖令請定二十人、此内桓爲、玄永、維尊、信海、不參合點了

承仕常智法仰

一請書并請文等事三月二十六日到來

自來二十一日可被始行縣召除目御祈、可令勤修給之由、攝政殿御消息所候也、以此旨可令申入給、仍執達如件

　三月十六日　左大辨資衡

謹上　太政法印御房

（請文云）向來二十一日可被始行縣召除目御祈、可令勤修之由謹承了、早可存知之旨、座主宮御消息所候也、仍執達如件

　三月二十七日　法印道尋

追申

　如日今夕可始行候、御衣可被渡候、若延引候者、重可奉之由同所候也

今月中欲遂拜堂、仍計會雖無極、故障又依其恐端多、先捧請文了、周章無極者也、支物以下近來不被下行、一向爲行事俗沙汰歟、不便至也、仍今度不及進支度者也

十九日内々遣奉行狀云

除日御修法御衣事、昨日可被渡之由申入之處、依無其儀令延引了、自明夕必可始行、今明之間急可被渡候、萬一延引事候者、相構可承之由内々所候也、恐々謹言

　三月十九日　尊鎭

頭右大辨殿

返狀云

除目御修法御衣事、昨日可渡進之由加下知之處、于今無其儀之由承候、以外候、今日も日次不宜候歟、明日可渡進上之由只今重加下知了、以此旨可得御意候也、恐々謹言

　三月十九日　資衡

當日先早旦奉行法印尊鎭仰承仕洗淨道場向殿四間西立壇佛供等排批之在圖左様次及戌半刻御衣未到之間、先渡用長日御修法御衣、始御時了

四八五

次助修等皆參之後。中案內。卽入道場色白 袈裟衣同裝束念珠桁紫扇五帖等 著座。承仕打時金。打了禮
佛登禮版
前方便如常 表白寛治之草用之
供養文唱禮
三身　佛眼
本尊曼荼羅主阿リヤサラマタ冒地
ミミミミ三反
四大明王
大小自在
三部ミミ
發願五大願了。顯瀰僧都捧ミ讀之
行法次第等如常 護摩六段又如例至本尊段
三摩波多用之
二十一日
後夜日中如常 唱禮略之。五悔用之。無
垂念誦也
早旦遣奏行狀云
除目御修法御衣事。昨日可被渡之由奏
之間。待申之處。依無其儀。先以長日御修
法御衣被開白候了。爰今日中可渡申之
由。嚴密可有御下知候也。恐ミ謹言
三月二十一日　尊鎭
頭右中辨殿
返狀云
除目御修法自夜前被始行被仰下候。目
出候。就其ゝ御衣事自兼日加下知六位
候了處。定令持參之歟之由相存之處。無
其儀候由承候。殊以驚入候。爰可嚴密之
仰遣候。可得御意候。恐ミ謹言
三月二十一日　資衡
申刻御衣小舍人持參。承仕法仰 於庭上
請取之。卽奉安道場了
同初夜時運時修之。四時也。後初夜時略
發願了
今度四箇夜縮修之。卽自今夜除目始
行云ミ。仍三箇日夜中可修終之故也
二十二日
後夜日中如常
同初夜運時如昨日 始初夜時神供修之
二十三日
運時等又如昨日 後初夜時卷數立之 修神供
二十四日
後夜日中二時相續結願了。其作法如
常
一卷數事
如延文依不相替不及引付
遣奏行狀云
除目御修法今曉結願。御卷數進之。可令
奏聞哉之由。座主宮御消息所候也。恐ミ
謹言
三月二十四日　法眼尊鎭
謹上　頭右大辨殿
追申
御衣爰可被返渡候也
返狀云
除目御修法結願御卷數被進候了。爰可
奏聞仕候。以此旨可令披露給候哉。恐ミ
謹言
三月二十四日　資衡
御衣事爰可返渡之由可加下知候
申斜小舍人參。承仕御衣奉返渡候了
一道場圖 寢殿以西向搆之
抑今度除目御修法三壇護持僧修之云ミ
頗無其例歟之由有沙汰。是併奉行職事
無故實故歟。如何。莫言ミミ

門葉記　勤行法八

仲兼　病患御祈事　弘安五五三至

追申

且可被祈念申之由同被仰下候也

近日民間病患事之聞候。何祈可宜哉。可被計申之由御氣色候也。以此旨可令披露給。仍執達如件

五月三日　　大輔仲兼

謹上　兵衛督法印御房

仲兼　初度

面々未被申左右候也

被仰下之旨畏承候了。病患御祈事。被尋申御持僧候也。外法御祈事。被尋晴繼朝臣候也。以此旨可令申入候。恐々謹言

五月四日　　仲兼奉

仲兼　第二度

聖護院宮定濟僧正座主如此候也。宮御請文案進上候

畏承候了。今度御教書事。宣旨院宣間不審分候。有御計可被申候之由存候。得御意可令披露給。恐々謹言

五月　日　　仲兼奉

忠俊朝臣注進　時氣異名事　弘安五五六

時氣病名事

時行　傷寒　疫病　瘴烟　時氣

已上被仰下名也

疫疾　疾疫　溫疫　寒疫　溫病

疫氣　疫癘　大疫　濕疫　天溫

地溫　歲溫　傷溫　廟溫　社溫

墓溫　家溫　竈溫

已上今所注進也

利成注進　疫疾異名事弘安五五六

醫書曰

傷寒

其冬月傷於暴寒。疾行力作。汗出得風冷。至春發爲傷寒

時行

非其時而有其氣時行氣也。一說云。至春發名爲時行

溫病

挾鬼毒相注。名溫病

暑病

夏病爲々々熱重於溫也

瘴癘

生於嶺南。挾嶺嶂濕毒氣。其狀發寒熱

瘴烟同事也

一說云。傷寒時行。溫疫。雖有三名同一種耳

又云。總名傷寒號時行

又云

疫癘

不定時節發動。自一家至十家。自一國至十國。自一人至十人

熱病

夏時能發

瘧病

不定時間日發。或二三日發

赤痢病

秋時當發

痎病

冬時能發。不害人

仲親　諸人請文事

病患御祈請文等書進上歟。內々自十樂院御所御尋候云々。而仲兼近衛殿御產奉行之間。自一昨日觸穢候。仍於他所書寫進上候。可然之樣可得御意候。恐々謹言

五月七日　　仲親

請文等　聖護院宮案

近日依民間病患事。可被始修御祈候。本樂師聖觀音等法可宜候歟。且又可祈念中之由奉給候了。殊可凝精誠候。以此旨可令洩奏聞給之由所候也。恐々謹言

五月三日　　法印實圓

近日民間病患事有其聞。仍御祈可宜哉。可計申之由謹奉給了。仁王經法可宜候歟。且先例候。以此旨可令洩申入候。恐々謹言

五月四日　　大僧正定濟

追申

且可令祈念之由同奉了。殊可致懇祈候也

依民間病患事可被修御祈。本尊事。樂師十一面。觀音。不動等法可宜候歟。以此旨可令洩奏給。恐々謹言

五月四日　　僧正最源

追申

且可令祈念。今日謹以承候了。殊可抽忠勤候

近日依民間病患。可被行御祈事。三萬六千神天地災變御祭等之間可宜候。其上任先例。四角四堺鬼氣御祭。同可被行之候哉。仍言上如件

五月三日　　陰陽頭安陪晴繼 請文

請文事 疾疫御祈事。弘安五。五。八

木札之病患者草民之愁苦也。對治叡情定准佛天之冥慮。精祈化功彌添我君之章德歟。諸尊勝利文一通注進之。可被洩披露狀如件

五月八日　　前大僧正道一玄

追申

且可致祈念之由承候了。早可存其旨云々

注進

除疾疫秘法事

一。藥師法

經云。災難數起人衆病疫。由彼如來本願力故。令其國界卽得安穩。國內衆生無病安樂文

又云。一切菩提障悉皆消滅。無病延年無諸疾疫文

一。熾盛光法

儀軌云。若有國界遭大疫病流行。鬼神暴亂。帝王日々發病。敬心親自發願。祈請加護。必護勝利文

經云。爾時令中有無量菩薩天龍八部等感唱。若於國中見有此呪。我等恭敬彼國諸人如佛無異。各以威力防御國境。令惡鬼神使不侵損。百姓熾盛。國土安寧。無諸飢饉疫疾不祥文

今案。疫疾者三災中第二七難內其一也。於末法之今者。可流行之時歟。右兩法者共爲惡世護持之本尊。可謂當時相應之祕法哉

一。尊勝法

儀軌云。若有國界被鬼病所著。及時氣疫病流行。當寫此呪。尚於城上懸之。卽得諸鬼及疫病等卽皆消滅文

又儀軌云。人主頂戴于冠中。萬國淸泰。四方安靜。人無災疫。風怡雨順文

今案此法。非唯明淨除業障。三功則又演。消散疫疾之德。誠是醍醐之良藥也。寧非甘露之上味哉

一。聖觀音法

經云。疫氣流行時方作壇。壇作此法。卽疫病者皆差文

又云。若疫氣不止。作曼荼羅。疫鬼皆走。其病便差文

一。十一面法

經云。行者此像前念誦此呪。一切疫病皆得除愈文

儀軌云。若人疫牛疫及餘畜疫。對觀自在菩薩。應作護摩。則得疫病除息文

又云。若有他敵及疾疫災禍不令入國界。欲結方隅界者作護摩。卽成堅固大威德方隅界文

一。葉衣法

儀軌云。有葉衣觀自在菩薩。能深一切有情災禍疫病文

又云。疫病流行應取白氈一肘。畫葉衣觀自在菩薩像。然後誦陀羅尼。於諸有情起大悲心。令此國界無諸災難文

又云。若有國王作此法者。其王境內災疫消除。國土安寧。人民歡喜文

今案觀音法。雖通說除疫勝利。先哲欲拂癘烟難。專令修此三尊法。是則聖觀自在菩薩者。說毘舍離城楊枝淨水之儀。或十一面葉衣尊者。明澡浴尊像乘擲水瓶之法則之故歟。仍令抽叡此等尊矣

一。不動法

儀軌云。若有國土多諸災難。鬼魅流行。疫病妖邪相續不斷。其國王行大明王威德祕法。起慚愧心。離諸苦業文

〔裏書〕

此功能者載立印軌也」

今案忿怒明王之中。救疫此尊最勝。延喜聖代（法性房僧正修之）爲擁其災令歸今尊。尊意座主則修此法。忽施効驗者也

一。羅刹天供

十二天儀軌文又疫疾祈之時可修之由見第一帖歟。可引之。藥師抄大海抄等載

之歟
儀軌云。爲除疫病供羅刹天文
一。太山府君供
或書云。是王使者有勇猛鬼王。刹那間遊
行世界。行木札之病 文・藥師炎魔天抄引 阿談伽三縱裂作記
今案彼溫疫者。府君所掌歟。是故先達
祈供彼王。宜攘此災云々
已上兩供。若七壇。若十壇。乃至三十壇。
被請定諸寺淨侶。可被致一心精勤歟」
右諸尊功能。經軌本說管見如斯。此外除
疫勝利其說雖多。依常途之勤行。就要樞
之祕法。粗注進如件
弘安五年五月八日
前大僧正法印大和尚位々々
護持僧面々注進
覺助法親王 藥師。聖觀音。已上二箇法
定濟大僧正 仁王經法。已上一箇法
最源僧正 藥師。十一面。不動。已上三箇法
道玄 藥師。熾盛光。尊勝。聖觀音。十一面。葉衣。不動。羅刹天。太山府君。已上九箇法
合點府合
一昨日退出之時節。龍向仰親許候。御祈
間事被仰下之趣令謁候令申候了。可爲
御修法者。尊勝法可也。爲護摩者。熾盛光
古摩可宜候。但餘護持僧被始行御修法
者。可被行法修法之由申候了。餘人々御
祈事未被仰候。依旱魃水天供被始行候
て承なと令申き。兼又先日申入候禮儀
給等。室町三品頻申驚候。相構今明之旨
可被申左右候。恐々謹言

五月十二日 玄意
治部卿法橋御房
源雅法印綸旨被進由事 弘安五・五・十三
綸旨進之候。酉刻時付候。而及深更到來
之際者。夜者不進入候。恐々謹言
五月十三日 源雅
大夫律師御房
綸旨 弘安五・五・十三、疾疫御祈事
追申
自明日可爲七箇日候。供料已下事。可
令募申任官之功給之由沙汰之
御衣可被渡候歟。忩可承存候也
民者國之先。國者君之本也
君雖有障風之德。民頻罹瘴烟之患。惻隱
之至。法力何空。早被修熾盛光供之懇祈。
宜令施疾疫消除効驗給之由天氣候也。
以此旨可令申入十樂院前大僧正御房
給。仍執達如件
五月十二日 兵部權大輔仲兼
謹上 兵衛督法印御房
請文案 弘安五・五・十三
追申
御衣供之時。不可被渡候。御祭文忩可
被下候也
謹請
綸言事
右自今日令點七箇日夜可令修熾盛光
供之由。跪以承候了。粗忽之勤行。天感頗
難測。魯鈍之信心。冥慮尤深。雖然偏酬聖
主之叡願。併任本尊之和護者。何拂天溫
地溫之災難。不施無爲無事之德化乎。得
此意可令計奏給之狀如件
五月十三日 前大僧正道｜玄 請文
玄增狀案 弘安五・五・十三
熾盛光供事。御請文被進候。御教書源雅
法印令朝被進候之間。御請文遲々候了。
抑供料以下事。可募申任官之功之由承
候了。但近日任人不候之間。嚴重忩違御
祈難治子細等候。爲行事所沙汰之條可
宜候哉。仍被進御支度之由所候也。恐々
謹言
五月十三日 法眼玄增
謹上 藏人大輔殿

門葉記 勤行法九

水天供現行記

・十樂院准后

文永十年七月五日被始修水天供

去御諷誦［　　］炎旱殊甚旬雨不降自來五

日限三箇日可令勤行水天供給之由天

氣所候也以此旨可令洩申給候仍執達

如件

七月三日 未刻 左衛門佐雅憲 奉

謹上　大納言法印御房

追申

御支度付使可令申下給候

從御請文明日限三箇日可被始行水天供早抽

底露候信心宜所降雨之潤澤之狀謹所

請如件

七月四日　　道玄 請文

追申

支度獻之昨日御教書今日戌刻到來

自明日始行頗雖爲粗忽綸旨難背之

間愁申領狀候炎旱已涉旬日七箇日

被修之條尤可宜候哉此供七壇十壇

等被勤行歟可承存候也

注支度事進

水天供三箇日支度

御本尊

壇一面 方三尺五寸・高一尺

脇机一前　燈臺二本 高二尺五寸

半疊一枚　蘇蜜名香 沈水・白檀・龍腦

壇供 如常・可被加下蠟燭供

御明 如常・可被加下蠟燭供

銀錢紙三帖　壇敷布一端

大幕一帖 可有幔代縣革釘等

桶二口 各可有杓　淨衣一領 絨色

承仕一人駈使一人淨衣 如常

人供等 如常

右依綸旨大略注進如件

文永十年七月四日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨前權僧正法印〻〻〻

六日朝示遣藏人佐

水天供昨夕始行明後日 八日 可爲結

願候可爲七箇日歟之由令申候き何

樣可候哉兼又何壇被勤行候哉可承

存候也恐〻謹言

七月六日　　判

藏人左衛門佐殿

水天供可爲五箇日候且此子細去夜令

申玄增法眼候了散狀一紙注進之以此

旨可令洩申給候雅憲恐惶謹言

七月六日　　左衛門佐雅憲

水天供

座主〻〻　道融僧正

睿助僧正　仙朝僧正

炎暑病體難治之間此間常蟄居也閑

居之志遂日相催候忩忙厭却之外無

他候

雅言卿 七六酉刻到來・忍行房進之

水天供五壇可爲五箇日候三箇日とて

候し得御意被申間其謂候之間被延引

候者此五箇日無其驗者自十日道寶僧

正可行請雨經法候也此炎旱眞實民間

之愁被察候以大慈悲御勤行候者法驗

不空候歟

山座主法御勤　仁和寺道融睿助寺　仙朝

如此候也諸國難濟用途不足之間數壇

不合期候歟得此意可令申給候恐〻謹

言

七月六日　　雅言

憲實法印水天供降雨事 文永十・七・七戌刻到來

今日申刻甘雨頻降法驗之揭焉萬人之

稱譽也不堪中感令言上候

かきくらす雲井の雨も

君か名もいつれか世には

ふりまさるらん

今朝出京之間參賀遲〻恐入候之由可

有御披露候恐〻謹言

七月七日　　憲實

大夫律師御房

今日降雨事專使貴命旨尤以感悅且爲

本意偏雖爲諸僧之効驗豈又無一身之

微功候哉

いまも又いのるかひある

雨の下やよをたてたもつ

いにしへの跡

建保三年六月上旬依後鳥羽院勅命・
有慈鎭和尚現行。當日翌日降甘雨故云

方思愚賢勤修自叶慈鑑蹤跡已爲公私
之佳例可謂古今之美談候歟毎事期面
〻不具謹言
七月七日　御判
水天供今朝結願御卷數謹以進上之可
令洩奏給候狀如件
七月十日　道玄
謹上　藏人左衛門佐殿
御祈所　私云、水天供　道―
奉讀
藥草喩品十五遍
心經尊勝陀羅尼等
奉念
大日眞言一千五百遍
佛眼〻〻
水天〻〻一萬五千遍
諸龍〻〻一千五百遍
如來慈護〻〻
三昧耶戒〻〻
有功〻〻
奉供
花水供十五箇度
蠟燭供五箇度
銀錢幣帛供五箇度
右謹依綸旨始自今月五日至于今日幷
五箇日夜之間殊致精誠勤修上件教法
奉祈金輪聖主御願成就之由如件仍勤
行事謹奏
文永十年七月十日

阿闍梨前權僧正法〻〻〻
水天供御卷數早可奏聞候以此旨可令
洩申給候雅憲恐惶謹言
七月十日　左衛門佐雅憲
文永十一年七月被修水天供
被綸言偁近日以來炎旱殊甚自來五日
祈供水天凝發露之懇誠呈不日之効驗
以此旨可仰遣者綸言如此謹悉之以此
旨可令申十樂院僧正御房給經賴恐惶
謹言
七月二日　勘解由次官經賴奉
謹上　大納言法印御房
追申
支度忩可令進給之由可令申入給候
謹請
綸言
右從明後日祈供水天殊抽露發之丹誠
宜呈降雨之玄應之由謹所請如件
七月三日　僧正道―　請文
追申
支度進覽之
四日
返事到來
靜仁法親王 三山檢校　澄覺法親王 座主
大僧正道融　僧正仙朝　道寶　寮助道玄
二位大納言問答狀
水天供何壇被修候哉誰〻又勤仕候や
七壇候　阿闍梨檢校宮座主御分道

らん近日病氣雖不快候申子細之條愁
融道寶仙朝寮助如此候　察申上候　御
令領狀候了如意輪無相違落居候條且
領狀之由申入候了目出候　眞實神妙候
畏申候故也座主已進請文候歟以外無
昨日被進支度候以此旨可令洩申給
益候歟例可勸給候謹言
經賴恐惶謹言
七月三日　判
經賴
藏人次官殿
第二度 文永十一
僧正御辭退事奏聞之處只今不可然候
歟之由可申之旨内〻其沙汰候也以此
旨可令洩申入給經賴恐惶謹言
七月十一日　勘解由次官經賴奉
追言上
水天供自明後日 十三 可被始行候可
有御存知之由被仰下候可令申入給
候也重恐惶〻〻
自明後日水天供可勤仕之由謹承候了
但相勞事候仍難申領狀候可然之樣可
令計奏給之狀如件
七月十一日
追申
自去月下旬比中風不食等不快之上
此間日〻發事之間境節難抽懇誠先
度被仰下之時所勞強不及煩之間愁
雖申領狀候近日倍增仍申子細其恐

不少候、僧正辭退事、猶可然候樣可令計披露給候、

第三度

水天供事、此由申入之處、於御本房可被行事不可有其煩候歟、猶相構可有御勤行之由可申旨被仰下候、以此旨可令洩申入給、經賴恐惶謹言、

七月十二日　　勘解由次官經賴

謹上　大納言法印御房

水天供事、重被仰下之上者、不可申子細之處、見所勞之間、如此嚴重御祈勤仕之條難治候、可然候樣可令計奏給候狀如件、

七月十二日　　僧正道ー請文

已上舊草部類也

此時准后御辭退之間、其間淨土寺僧正勤修之由見他記

建治三年七月二十五日被修之

准后御記云、建治三年七月［ ］

先是二十三日院宣到來、藏人右佐自明爲方奉、後日可修水天供云々、進領狀請文了、

二十四日、橫川、無動寺、善峯寺、鞍馬寺等祈雨事仰遣了、橫川貞珠辭退了、比興事也、可爲任官功之由爲方相觸之

二十五日、開白

本尊日來可圖之由用意之處、祈雨事忽被仰下、頗似有感應歟、仍自昨日圖始之、繪師長韋弟子等進之、一尊像以安鎭圖書之、但海水書加之了、又任集經文、木像造之、佛師院寶誂之

今日藥草喩品百反摺寫二帖、爲二十卷、每日爲轉讀也、經師禪光

道場　寢殿東二間搆之

大幕、無用意、壇敷布引之、教源奉行之

綵色薄之明本筆ハリカタナカラ奉懸用濟紙

開白程雷鳴聲粗聞之

開眼佛供可居之處、失念而不仰、尤違失也

二十六日少雨降ダ立也

昨今行小施行於淸水坂病者等、淸行之、安奉

後々日中合ニ一時修之了、依病惱也

二十七日

後夜之時、以聽賢法印修之、一時修之歟

今曉白布一段、細美布也、遣葛川常住、爲祈雨也、戌刻返事到來、殊可抽懇念云々、今日又夕立

二十八日

後夜日中如先、自今日二時可修之由仰了

午刻如法書寫尊勝陀羅尼進神泉苑池中島、奉納之、以仁淵進之、去二十四日示遣西山蓮觀法師書寫之、昨日所奉送也、件入道當時如法經書寫之間也、依尊勝軌意所書寫也

今日申刻甘雨尤快降之、及晚止之、雷鳴無之

よのためにいのる御法の雨なれば
たみの心ははれやしぬらん

二十九日

昨日降雨之上者、可結願歟之由相觸爲方之處、猶七箇日可勤行之由云々

三十日

八月一日

今日藥草喩品讀經可結願之

七箇日之間、每日百反轉讀講讀之

二日

結願

進卷數、以源雅之狀付爲方了、返日到來三

今夜燒銀錢　任守

御前所
奉開眼
水天像一鋪
奉讀
藥草喩品二十一反
心經尊勝陀羅尼等
奉念
大日眞言二千一百反
佛眼
水天眞言二萬一千反
諸龍〻〻二千一百反
如來慈護
三昧耶戒
有功
奉供
花水供二十一箇度
蠟燭供七箇度
銀錢幣帛供
右謹依院宣始自七月二十五日至于今
月今日幷七箇日夜之間殊致精誠勤行
上件教法奉祈太上天皇御願成就之由
如件仍勒行事謹言
建治三年八月二日
阿闍梨座主前大僧正
法印大和尚位〻〻
依炎旱自明後日二十五日可被始行水天供
可令勤修給之由御氣色候也以此旨可
令洩申座主御房仍執達如件
七月二十三日　右衛門權佐爲方
謹上　兵衛督法印御房
追申
雜具事同可承存候也
依炎旱自明後日二十五日可被始行水天供
可令勤修之狀謹所請如件
七月二十三日　前大僧正道－
追申
支度注獻之
注進
水天供七箇日支度
御本尊
壇一面 方三尺五寸高一尺　脇机一前
燈臺一本 高二尺五寸　半疊一枚
蘇　蜜　名香　沈水白檀龍腦
壇供 如常可被下蠟燭供加　御明 如常可被下蠟燭供加
銀錢紙七帖　壇敷布一端
大幕一帖 可有幔代懸革釘等
桶二口 各可有杓　淨衣一領 淺色
承仕二人　駈使一人　淨衣 如常　人供 如常
右依仰旨大略注進如件
建治三年七月二十三日
行事法眼和尚位玄增
阿闍梨座主前大僧正法印〻〻
水天供雜具事擧爾之間雜掌未定候先
被始行可被擧申功人之由被仰下也以
此旨可令洩申給仍執達如件
七月二十四日　右衛門權佐爲方
謹上　兵衛督法印御房
追申
自明日先必可被始行之由可令申沙
汰給
自今日水天供三壇被始行候聖護院宮
眷助僧正候也此法必非藏人方沙汰之
間以院宣言上了此由可令披露給候爲
方恐惶謹言
七月二十五日　爲方請文
昨日降雨定普潤候歟此上水天供可被
結願候哉可承存候狀如件
七月二十九日　前大僧正判
藏人右佐殿
被始行水天供之後連〻甘雨降候尤珍
重候然而先於七箇日者令勤修給之條
可宜之由其沙汰候也以此旨可令洩申
給爲方誠恐頓首謹言
七月二十九日　右衛門權佐爲方上
追言上
猶夕立之間不足之由其聞候仍面〻
如此被仰下候可得御意給重恐惶謹
言
水天供御卷數被獻云〻可令披露給之
由座主前大僧正御房所候也恐〻〻〻
八月二日　法印源雅
藏人右佐殿
水天供御卷數給候了可進入候以此旨
可令披露給恐〻〻〻
八月二日　右衛門權佐爲方

弘安七年六月二十一日始行（但十九日定也）
自明日（六月十八日戌剋到来）可被始行水天供。可令勤修給之
由天氣所候也。以此旨可令洩申給。仍執
達如件
六月十八日　治部少輔兼仲奉
謹上　按察法印御房
追申
支度任例可被注申。可令申沙汰給
自明日可被始行水天供。宜令勤修之由
謹承候訖。早可存其旨候。得此意可令洩
奏給。状如件
六月十八日　前大僧正道—
追申
支度召進之
注進
水天供七箇日支度
御本尊
壇一面（方三尺五寸。高一尺五）　脇机一前（廣一尺。長一尺五寸。高一尺）
燈臺二本（高二尺五寸）　半疊一枚（方二尺一寸）
蘇　蜜　名香（沈水。白檀。龍腦）
壇供（如常可被加下蠟燭供）　御明（如常可被加下蠟燭供）
銀錢紙七帖　壇敷布一端
大幕一帖（可有幔代懸革釘等）　桶二口（各可有杓）
淨衣三領（綵色）
承仕二人。駈使二人。淨衣（如常）　人供（如常）
右依綸旨大略注進如件
弘安七年六月十八日
行事法眼和尚位玄増
阿闍梨前大僧正法印大ゝゝゝゝ

任覚治二一乘房例注助修二口了
疊一帖（助修料）可入之間。以行事僧状相
觸奉行人了
水天供事。自昨日可令勤修之由被仰下
之間。存其旨之處。支物未到之間。不及始
行候。若延引候歟。可承存候。兼又何箇壇
被修候哉。阿闍梨各交名注給候哉之由
所候也。恐ゝゝ
六月二十日　法眼玄増奉
謹上　藏人少輔殿
追申
今度七壇候。東寺長者四人。其外御勤
實相院僧正。睿助僧正如此候
水天供事。自昨日可被始行之旨。面ゝ被
仰候了。用途事就近例任官功なとにや
候はんすらん。昨日欲申定候處。御幸之
間不叶候。今日可伺定候。いかさまにも
自去夕被始行之體。可有御用意候。以此
旨可令申入給。恐ゝゝ
六月二十日　治部少輔兼仲
水天供事。昨日支具未到之間。不及始行
之由。先度令申候了。而自去夕勤行之體
何様可候哉。且日限七箇日候。不滿日數
候條。爲法驗非無斟酌候歟。支物到來候
者。早ゝ可始行候。用途事若雖可募申任
官功。於雜具者被仰付。如行事官可被調
送候。至壇供燈明人供等者。隨被仰下。可
畢申功人候。得此等御意可令申沙汰給
之由所候也。恐ゝ謹言

六月二十日　法眼玄増奉
謹上　藏人少輔殿
追申
昨日被擇吉日候了。于今不被始行候
者。如何様可候哉。儲日猶候也。然而一
壇遲引之條。先例不候歟。不審候。於自
餘者已始行之由令申候。重承存可申
沙汰候。可得御意候也
水天供事。自昨日面ゝ可始之由被仰下
候了。凡雜具未到被始之條。雖不可然候。
先以私力沙汰始之由。面ゝ令申候。被擧
申任官功候者。雜具以下若可爲本所之
御沙汰候歟。行事官調進中ゝ不法懈怠
之基候哉。得此意可令申入給。恐ゝ謹言
六月二十日　治部少輔兼仲
水天供事。一昨日被仰下之時。自明日可
令始行。支度任例可注申云ゝ。仍付御使
令注進候了。去夕相待支物到來欲始行
候處。終以不被送遣。又爲阿闍梨沙汰。先
可勤修候由一切無承旨候。不知延促之
有無。爭無左右可始行候哉。不審候。餘今
朔自是尋申候處。用途事可爲任官之功
候歟。今日可伺定之旨承候間。此條猶不
一定歟。仍令申所存候了。所詮可募成功
候者。存其旨早可始行之由所候也。恐ゝ
謹言
六月二十日（申刻）　法眼玄増
謹上　藏人少輔殿
内ゝ申

為阿闍梨御沙汰。先可勤修之出。何も不相觸候。限其御所可申入之條も不可然之間。申定用途事可言上之由存候ッ。可得御意候。さては尤可申入候けり。恐入候云々

水天供事被仰下候旨其承了。所詮於用途者。可為任官功之由。只今被仰下候ッ。仍其由馳申上候了。此上者忩可始行候。明日少僧事便宜候。交名候者忩可被注下候也。可得御意候。恐々々々

六月二十日　治部少輔兼仲

追申

明日可被行少僧事候。交名候者忩可承存候也

木天供用途事。可被舉申任官功之由御氣色所候也。以此旨可令申沙汰給。仍執達如件

六月二十日　治部少輔兼仲

三位法眼御房

二十一日被開白。毎事嚴重被修之。阿闍梨條々被記之

彼折紙云

水天供條々　最譽 奉行唱禮尊勝陀羅尼　隆意 神供

藥草喩品燒銀錢

助修事 最譽經賢隆伊等之間。可被召之

御裝束事 御裝袈裟可有用意也

御佛具 木佛器十一坏。可有用意也

御經等事 藥草喩品二帙。尊勝陀羅尼等三帙歟

已上最略也

施入三十所大明神了。六月二十四日

以禪證遣定圓法橋了

道場 四間

本尊 北 依集經心何事有之哉

一。請天漢語可誦事 可依冥道供等也

一。不用發願事 鎮壇之時不用之。有助修雖用唱禮九方便等不用之也

仁安二。六。十九。法性寺新御堂桂師現行也

一。祈雨抄云

欲修此法者。前日莊嚴道場。可修懺悔讃戒經 私云 戒一梵網經歟

一 數止了 尊勝陀羅尼書寫奉送事

一。數止了 舍奉送事 用了。但降雨以後也

一 淨食奉送事 裹荷葉事

已上祕術三箇條

神供 供ノ時 事

仁安二。六。十九。雙林寺鎮壇行之 法性寺新御堂也

同記云。阿々々後供養時。助修一人修神供。午居座修之。次助修出四智讃如常々云

藥草喩品不斷御讀　結番

戌　御時
亥　大納言律師
子　大夫律師
丑　大夫律師
寅　最譽
卯　御時
辰　大納言律師
巳　民部卿律師
午　民部卿律師
未　大夫律師
申　大夫律師
酉　最譽

藥草喩品御讀經著到

子時　玄覺　十卷
丑時 二十二日　玄覺　十卷
寅時　最譽　五卷
卯時　御時
辰時　隆伊　十卷
巳時　經賢　五卷
午時　經賢　七卷
未時　玄覺　十二卷
申時　玄覺　十八卷
酉時　最譽　十卷
戌時　御時。
亥時　隆伊　十二卷
子時　玄覺　八卷
丑時　玄覺　七卷
寅時 二十四日　最譽　十卷
卯時　御時
辰時　隆伊　十卷
巳時　經賢　十卷
午時　經賢　十卷
未時　玄覺　十七卷
申時　玄覺　十五卷
酉時　最譽　七卷
戌時　御時
亥時　隆伊　十卷

子時　晴祐　五卷
丑、時　晴祐　六卷
寅時　最譽　七卷
卯時　御時
已上二百二十一卷
修中降雨之間、可被結願歟之由雖被申
之、猶一旬可被修之由被仰下之、御問答
狀云
陰雲遍覆四方、甘雨既及兩日、水天供
於今者可令結願候哉、隨被仰下可存
知候、得此意可令洩奏給之狀如件
六月二十四日　前大僧正道ー
謹上　藏人少輔殿
内々申
自十九日始行、定二十六日〈第八日〉可
爲結願候也、而已降雨之間、今明可
被結願候歟、兼又今度七壇阿闍梨
最前御請無相違候歟、若闕請之仁
候哉、委可注給候
水天供事一旬可被行之由御氣色候也、
以此旨可令申入給、恐々謹言
六月二十四日　治部少輔兼仲
追申
今度七壇阿闍梨最前御請無相違候
由、同可令申入給
御祈所
奉讀
藥草喩品百二十六反〈阿々々一反、伴僧一人五反定〉
〈也、一日三六十八卷、七箇日百二十六反也〉
心經尊勝陀羅尼等
奉念
大日眞言二千一百反
佛眼眞言
水天眞言二萬一千反〈阿闍梨許分也、助修不誦故不入之〉
諸龍眞言二千一百反
如來慈護眞言
三昧耶戒眞言
有功眞言
奉供
花水供二十一箇度
蠟燭供七箇度
銀錢幣帛供七箇度
神供三箇度
〈此四行先師多之、元久二十二十五法花法院御祈御卷數、大壇供七箇度、護摩供二十一箇度、小壇七箇度、神供三箇度、此外猶在之〉
右謹依宣旨、始自今月二十一日、至于今
日幷七箇日夜之間、三口僧綱等殊致精〈貞治二七月右狀云、國主聖躰安穩〉
誠、〈寶祚、甘雨普潤五穀成就之旨云々〉勤修上件教法、奉祈金輪聖主御願圓
滿、甘雨普潤五穀豐稔之由如件、仍勤行
事謹奏
弘安七年六月二十六日
阿闍梨前大僧正法印々々々
水天供御卷數一枝被進之候、可令洩奏
聞給候由、前大僧正御房所候也、恐々謹
言
六月二十六日　法印印基
謹上　藏人少輔殿
水天供御卷數早可進入候、且可得御意
候、恐々々
六月二十六日　治部少輔兼仲
叡感綸旨奉行人書狀之體無禮之間、内
々被仰子細被書改了、其間問答狀云
被綸言偁、水天供事立依月花之離畢、
兼知秋稼之成雲、修中甘澍天下普潤、
法驗之至叡感尤深之由、宜仰遣者綸
言如此、悉之謹狀
六月二十七日　治部少輔兼仲奉
進上　十樂院前大僧正御房
先々御請書等如此候、正文皆繼置候
也
水天供之間降雨事、叡感綸旨到來如此
候、添眉目候了、但兼仲書狀之禮頗不審
候間、于今不進請文候也、相違近來書禮
候歟、愚老弘長補護持以來已二十餘年
隨可請候、其間數輩職事書狀等、皆以被
置候、而今兼仲書禮同凡俗候歟、存外次
第候、然而無左右返遣綸旨、奏聞事由之
條不穩便之樣候、且其御所邊奉其仁候
歟、所存之樣不審候、内々令尋聞給候哉、
可令相計給、謹言
七月七日　判
少將入道殿
長日不動法、來月可令參勤給者、院宣
如此、悉之、跪狀、高輔恐惶頓首謹言
四月二十四日　權右中辨平高輔狀
進上　十樂院僧正御房　政所

四九六

恐云。以下依繁略之。一卷數十通之
內。十六通被注遣之
先水天供（少將入道狀文）叡感綸旨畏拜見仕候了。凡喜
悅無他事候。抑兼仲書禮次第不可說〻
〻。先例相違候條。第一不覺候歟。卽此
等次第以仲行申遣之處。殿下參之由申
候げ界時卽參候けるほとに退出。あち
こち雖尋候。空罷歸候。重遣候て御返事
候。自是可言上候由可令披露給候。淨信
恐惶頓首謹言上
七月八日　淨信上
昨日被仰下旨卽申遣兼仲許候處。他行
候子細則言上仕候了。今日重申遣候處。
所詮無別所存候。如此事兩樣之間。申合
前藤中納言書進上候き。且實相院僧正
同前候。卽得請文者到來候き。而此御請
文未到之間。何樣候哉之由相尋候處。如
此御不審候ける。則書直可進上候也。所
詮候。綸旨案預置候はんとて不返給候。
可何樣候哉。取返て可進上候者可隨御
定候。以此旨可令披露給。淨信恐惶〻〻
七月九日　淨信上
大夫僧都御房
被綸言偁。水天供事。立依月華之離畢。兼
知秋稼之成雲。修中甘澍民間普潤。法驗
之至叡感尤深候由宜仰遣其綸言如此
悉之。謹狀。兼仲頓首謹言
六月二十七日　治部少輔兼仲奉
進上　十樂院前大僧正御房政所

六月二十日。二位大納言之示云
水天供事。凡殊勝〻〻。於今者眞實天下
謳歌隨喜申計候也。修中甘澍之露遠近
候了。誠天下大慶候歟。法驗之至。凡無申
限候云〻
二十七日師卿示送云
水天供間降雨。法驗之至珍重候。職事申
事由尤可感申候歟。奉行之故實如此事
歟
七月二日。敎賴朝臣示云
御泉御讀經了遍僧正可始行候處。降雨
候間被止了
正安三年五月　日。被始修之
注進
水天供七箇日支度
御本尊
壇一面 方三尺五寸高一尺　脇机一前 廣一尺五寸長一尺高一尺
燈臺二本 高二尺五寸　半疊一枚 方二尺一寸
蘇蜜　名香 沈水。白檀。龍腦
壇供 如常可被加下蠟燭供　御明 如常可被加下蠟燭供
銀錢紙七帖　壇敷布一端
大幕一帖 可有幔代曆革釘等
桶二口 各可有杓　淨衣五領 綠色
承仕二人。駈使二人。淨衣 如常
人供 如常
右依綸旨大略注進如件
正安三年五月二十一日
行事法眼和尙位玄忠

阿闍梨前大僧正〻〻
佛供十一坏　燈明十三坏 加燈臺御明二燈定
後夜日中時燈明各二燈
後夜粥二坏　日中外供一面
伴僧四人例
康平八。六。二十三。明快座主例
青龍院宮
正和四年四月二十五日。被修水天供 十壇之內
雨降了
同五年七月　日。被修水天供
第二日雨降了
文保元年四月晦日。被修水天供
第二日雨降了
同二年後七月九日。水天供
自初日降雨。第三日結願了
元應二年六月二十二日。水天供 七壇內
同七月二日。又被修之
雨降了
同三年七月三日。水天供 七壇內
三箇日延引雨下
猶七日延行。又十壇。此時連〻雨降

大乘院二品親王

曆應三年七月二十四日。始修之（二旬。但十中降雨）
三日修之

御請書

請文

跪請

綸言一紙

右自明日始修水天供。可抽祈雨誠之狀。

跪所請如件

七月二十三日　尊圓 請文

水天供事。一旬猶可被延行之由。其沙汰
候也。以此旨可被申入座主二品親王給。
仍執達如件

七月三十日　左少辨宗光

謹上　太政大僧都御房

水天供延行事。早可有御存知之由候也。
恐々謹言

八月一日　權大僧都桓覺

水天供。今日結願。被進御卷數候。可令奏
聞給候由。座主二品親王御消息候也。恐
々謹言

八月六日　權大僧都桓覺

謹上　藏人左少辨殿

水天供御卷數進入候了。但可被滿日數
歟之由其沙汰候。然而可在御所爲候歟。
修中甘雨事。先規粗稀候歟。定可有叡感
候哉。重可言上候。且可令披露給候。恐々
謹言

八月六日　宗覺

被綸言偁。有炎旱之際祈豐霈之處。今依
水天之累。兩旬忽得秋雨之潤。百穀。佛陀
之玄應不空。皇化之滂流既洽。法驗之至
叡感尤深之由。宜遣仰者。天氣如此。以此
旨可令洩申座主二品親王給。仍執達如
件

八月七日　左少辨宗覺

謹上　太政大僧都御房

同九日。此綸旨到來（于時在坂本田中坊）即遣請文

水天供事。偏依帝德之滂流。似呈佛法之
靈効。今拜天感之鳳綸。可爲師跡之龜鑑
歟。以此旨可被計奏狀如件

八月九日　判

同四年五月二十二日。始修之（六箇日。第五六日甚雨也）

請書

自明日可被行水天供。可令勤修給之由
天氣所候也。以此旨可令申入座主二品
親王給。仍執達如件

五月二十一日　春宮大進兼綱

謹上　大納言法印御房

追申

供料事。可被擧申任官功人之由。其沙
汰候。同可令申入給

二十二日到來耶。獻請文

自今夕可始修水天供之由。謹承候了。早
可有御存知之由所候也。恐々謹言

五月二十二日　權大僧都隆靜

追申

支具事。可爲任官功之由承候了。可存
知候。若七壇十壇等被並修候哉。可承
存候也

同二十七八兩日甚雨。巡邇普潤。此上任
例結願。奏卷數候處。猶可延行之由被仰
下候。不得其意。陰氣猶興感之上者。重不
及勤修。然而連々甚雨也。此上降雨之懇
祈。民間還而愁洪水之間。令斟酌了

御祈所

奉讀

藥草喩品十八遍

心經尊勝陀羅尼等

奉念

大日眞言一千八百遍

佛眼眞言

水天眞言一萬八千遍

諸龍眞言一千八百遍

如來慈護眞言

三昧耶戒眞言

有功眞言

奉供

花水供十八箇度

蠟燭供六箇度

銀錢幣帛供六箇度

右謹依宣旨。始自今月二十二日至于今
日。幷一七箇日夜之間。特致精誠。勤修上
件教法。奉祈金輪聖主御願成就之由如
件。仍勒行事謹奏

曆應四年五月二十八日

阿闍梨二品尊圓親王

水天供事、今七箇日可令延行給候旨、天
氣所候也、以此旨可令洩申入給、仍執達
如件、

五月二十八日　春宮大道兼綱

謹上　大納言法印御房

追申
御卷數進入候了、同可得御意候哉、

經數日之後、六月二十五日叡感綸旨到
來、卽獻請文、頗可謂違期歟、如何可被仰
勸賞云々、供賞似珍、但爲法眉目也、不能
申子細候也、

被綸言偁、水天供事、立依畢是降雨之感
應、兼知龍天如雲之登、行二七修中之廿
澤、巡迴潤下之洪濤、法驗之至叡感尤甚、
宜仰勸賞、且令存知者、綸旨如此、以此旨
可令洩申入座主二品親王給、仍達如件、

六月二十二日　春宮大進兼綱

謹上　大納言法印御房

跪請
綸言事

右龍天之降雨潤澤、雖似佛法之効驗、風
雨之順時節、偏爲聖朝德化、今拜叡賞綸
綸猥施微質、眉目虛受之譴恐懼尤深、以
此等之趣可被洩奏狀如件、

六月二十五日　尊圓請文

同八月依此賞、以良儀律師申任權少僧
都了、

去五月水天供依法驗、可被仰勸賞之
由被仰下候了、以權律師良俊被任權
少僧都之様、可令申沙汰給候由、座主
二品親王御消息所候也、恐々謹言、

八月五日　權大僧都隆靜

謹上　藏人大進殿

口宣案謹進上候、可得御意給候、恐々謹
言、

八月十日　兼綱

上卿中納言　曆應四年八月十日　宣旨

權律師良俊
宜任權少僧都

藏人春宮大進藤原兼綱　奉

供勸賞先例事

寬喜三年主上御誕生之時、慈賢同藥師
供修之、結願時勸賞後可仰云々、次年正
月十四日御齋會僧事任僧正了、但此供
自御懷妊之初修之、及御產之月、可修法
之由、雖被仰綾小路二品親王被修七佛
藥師法、而間又修藥師法、甚恐不淺、仍平
辭申了、始終供也、雖然闕書、藥師法賞々云
是隨分祕法也、外聞如此、御誕生之時、既
雖可被仰僧正、以七佛藥師賞讓實豪法
印、被成僧正了、而間重々之故、追可仰下
所被仰也、

已上康樂寺僧正記也、但是猶非供賞
乎、

貞和四年五月十八日、始修之、六箇日第五六兩日共雨也

請書

自明日可被行水天供、可令勤修給候
由、天氣所候也、以此旨可令申入青蓮
院宮給、仍執達如件、

五月十七日　右少辨俊冬

謹上　大納言法印御房

請文　自明日可始修水天供候由承候了、早可
令存知候間、可得御意之由候也、恐々謹
言、

五月十七日　權大僧都隆靜

二十三四兩日甚雨、仍結願第六日進御卷
數、其狀云、

兩日降雨、一天普潤、水天供卽結願、御
卷數進上之、可被洩奏狀如件、

五月二十四日　判

藏人右少辨殿

卷數曆應四年五月二十八日全同物也、
但六箇日夜、書之、

今度水天供七壇云々、內々相尋奉行人
之處、折紙注進之、

水天供

御參　座主宮、妙法院宮、梶井新宮、增基
僧正、增仁、益守僧正

入道親王

延文四年七月二十一日始行

御請書云

自明日水天供五壇可令勤修給之由

天氣所候也。以此旨可令洩啓靑蓮院
宮給。仍執達如件
七月二十日　右兵衞佐副房
謹上　大納言法印御房
御請文云
自明日可勤修水天供候由謹承候了。
早可致精祈之旨、靑蓮院宮御消息所
候也。恐々々々
七月二十日　權大僧都隆靜
追申
此供五壇可勤修之由被仰下候。何樣
候哉。任常途例、於一壇者可存知候。若
五壇可並修者。忩奉左右重可申入候。
可得御意候哉。重謹言
支度事不被載御請書之間。不及被召
進之
五壇可被並修歟事。先規不審候間。被載
御請文禮紙畢。然而重不被仰出之間
同二十一日條々重尋遣奉行云々
水天供事。昨日付御使卽進請文了。壇
數事尋申き。何樣候哉。於一壇者今夜
必可始修候。支具以下事無案旨候。可
勞申任官功候哉。如何。將又今度定被
仰諸流候歟。誰々可勤修候哉。阿闍梨
交名內々存知大切候。條々可注承候
由候也。恐々々々
七月二十一日　隆靜
藏人佐殿
返狀云
水天供壇數事。先々或五壇或十壇被
勤修事候歟。仍今度可被修五壇候由。
被申諸門跡候了。於御沙汰之次第者。
無才學候。支度事無殊仰下旨候。現用
更不可事行候。可殊申任官功候哉。阿
闍梨事諸方猶被仰候。就治定可注進
候。可得御意候。恐々々々
七月二十一日　副房
奉行大樣之至。未練之最歟。此狀之體
於一流可被並修五壇哉。先規不審々
々。無才學候條。又莫言々々〔以止了〕
同日任建治之例。無動寺　横川　鞍馬寺善
峯寺等祈雨。可抽懇念之由被仰遣了
彼御教書云
依炎旱祈雨之御沙汰候。寺中殊可致
精祈之由。可被相觸之旨被仰下候也。
仍執達如件
七月二十一日　權大僧都隆靜
大（無動寺檢校）今井坊法印御房
鞍馬寺事。仰別當光惠大僧正云。善峯
寺仰院主承遍法印了
各請文到來。各可相觸寺中之由申候
同夜始行（雷鳴粗閑）承仕仰禪明了
道場受用彌陀院御聽聞所。一間半令
拵之。先々爲佳例之道場之由。禪明所
吐才學也
向方隨便宜之處。自然叶集經說歟。珍
重々々
北壁懸本尊（一尊御本尊。延治新圖歟。被本殊求失之間。殊用隨意曼荼羅巢）

塗香
藥草等
銀錢十一本
幣帛
插也

禮盤
花瓶
花籠圖
灑水
鈴杵
火
水天
八大龍王

蠟燭器位殊用（寒暄）建保建治等例了
同後夜（如常供粥）寅刻被修之
同（二十二日）日中（如常供外）午刻被修之（自此時四方陰雲然而日輪聊顯見）
（現之時分少く有之）
二十二日。初夜（如昨日）
今夜降雨快然。不指時刻連く降了
同。後夜。日中（二十三日也）如昨日
二十三日。初夜
今夜甚雨。陰雲覆四方。御願成就也
同後夜。日中（二十四日也）如昨日
今日（二十四日）兩日降雨之間。御願成就之上。可被奏卷數之處。今日御衰日也。無左右難被結願候上。降雨分猶時氣依不稀重相尋奉行云
兩度甘雨卒土究洽候歟。水天供於今者可被結願候哉。然而明日可奏御卷數候。可奉存之由候也。恐く々々
七月二十四日　權大僧都隆靜
謹上　藏人佐殿
内く申
最物如殊申候。一壇勤修候了。自餘阿闍梨治定分幷壇數。内く注給候哉之由内く也
奉行不及返報。忩可伺申之由返答御使候了。大樣之至歟。莫言く々
今日祈雨被仰遣所候中入祈念之趣
鞍馬寺於寶前轉讀大般若經云く則
獻卷數。善峰寺以使節依精祈申入御願圓滿之趣云

今日終日相待奉行左右之處無音。仍今日御衰日也。明曉可被結願之由有沙汰。然而四箇日又不可然歟。五箇日尋常之日限也。然者運時明曉可有結願候用意也
二十四日。初夜。後夜。日中（爲御手代勤之）
又初夜（東北方之勤了）（御時也。明曉可有結願。今夜燒錢畢。四時相續了。於受用彌陀院池前。向錢）
後夜。日中。又相續了。寅刻也
二十五日。早曉殊進御卷數了
水天供御卷數進之。可令奏聞給候由。
青蓮院宮御消息所候也。恐く々々
七月二十五日　權大僧都隆靜
謹上　藏人兵衛佐殿
追申
降雨之上可被結願候哉之由。昨日被申候了。重依無被仰下之旨。進御卷數候。可得御意候哉
御祈所
水天供（札云）　尊ー
奉讀
藥草喩品十五遍
心經尊勝陀羅尼等
奉念
大日眞言一千五百遍
佛眼く々
水天眞言一萬五千遍
諸龍眞言一千五百遍
三昧耶戒眞言く々々々々
如來慈護く々々々々々
有功く々々々々々々
奉供
花水供十五箇度
蠟燭供五箇度
銀錢幣帛供五箇度
右謹依宣旨。始自今月二十一日至今日。幷五箇日夜之間。特致精誠。勤修上件教法。奉祈金輪聖主御願成就之由如件。仍勒行事謹奏
延久四年七月二十五日
阿闍梨尊ー親王
奉行返狀到來。彼云
水天供御卷數進入候了。可被結願歟事。可伺申之由昨日申入候了。仍卽參中入候之處。降雨猶不普潤候。無左右不可被結願由被仰下之間。其子細欲申入之處。被下御卷數之間進入候き。且可得御意候哉。恐く々々
七月二十五日　嗣房
袖書云
昨日請文爲私難計申入候間。可奏聞之間不申入是非候ッ
同二十八日。重尋遣奉行云
水天供事。修中降雨之時。卽奏卷數之條。雖先例候。一昨日（二十四日）次依不宜事候。不及結願先尋申候き。件日無承旨之間。昨曉進御卷數了。而降雨不普潤。令猶尤可致懇祈候。然而已結願之間。重未及始行候。自餘何樣候哉。若今

一旬被延行候者。可奉彼日次候。隨重
御沙汰可存知候由也。恐々々々
七月二十六日　隆靜
藏人佐殿
（和寺エ）今度阿闍梨壇數等治定分注給候哉
返狀云
水天供阿闍梨并壇數注進候。猶不結
願輩等候也。可得御意候。恐々々々
七月二十六日　副房
水（[illegible]）天供阿闍梨
梶井宮。妙法院宮。聖護院宮（已上各五壇）
御勤仕　增仁僧正。良慶僧正。覺雄僧
正。清顯僧正。桓豪僧正。光濟僧正（已上各一壇）
今度御請之體。十人先無子細。宮三人五
壇各勤仕歟。先規何時候哉。太不得其意。
如今者都合二十二壇歟。是又頗無先例
哉。而妙法院御勤修之樣。內々尋聞候處。
被進御請文之後。五壇勤仕可爲何樣候
とて。內々付女房被尋申之處。一壇可有
御勤仕之由被申間。其分也云々。今兩宮
御進退如何。縱者又非二十二壇歟。所詮
總而壇數不及沙汰候哉。莫言々々
延行事無被仰旨之間。重不及御勤修。奉
行有觸申旨候。重可有始行之用意也
其後奉行更無申旨。同二十八日滿一旬
歟之間。自今日諸壇有延行哉否。內々被
尋申御所之次。凡今度奉行催促之樣。一
人可並修數壇之體歟。此段先規太不審
候間。古今例。五壇。七壇。三壇十壇。乃至三
十壇等。諸流承修之勘例一卷（在別）。內々御注
進公方候處。勸報了
水天供事。先規一卷加一見候了。壇數
不審候處。忽散蒙候了。所詮畢竟十壇
五壇候けり。各此壇數勤仕之條。奉行
不辨故實上。沙汰又不惱候けり。今度
七壇計重可被相催候。三門跡之外。增
仁。覺雄。光濟なと可然候哉之由恐給
候也。猶々不盡之處被勘進候條。爲悅
也。謹言
七月二十八日　御判
八月一日。綸旨到來
自來月二日。可被始行水天供。可令勤修
給之由天氣所候也。以此旨可令洩啓青
蓮院宮給。仍執達如件
七月二十九日　右兵衛佐副房
謹上　大納言法印御房
即被進請文
自明日可被始行水天供。可令勤修事
承候了。早可存知候旨。青蓮院宮御消
息所候也。恐々々々
八月一日　權大僧都隆靜
追申
昨日綸旨今日到來。雖粗忽候。早可祈
供候。支度事無奉旨候。如先度可奏申
成功候哉。可奉存之由同候也
二日。初夜始行
道場等如先
四日。依仰向神泉苑。祕術兩條用之了（奉祜）
送尊々々（青蓮院奉送）
自其時分聊降雨。爲嘉瑞云々。今日陰
雲覆四方。細雨降候了
同日。以歸路之次向藏（奉行）人佐副房許。兩條
尋之
支度事尋申了。先度之儀可爲同前歟之
間。先所被始行也。可募申成功哉。次今度
阿々々不違以前哉。壇數又如何。奉行返
答云。支度事現足難出現之條。以前同前
也。被擧功人者奉存可申沙汰也。次壇數
事。先度相催之樣違先規之由被申公方
歟。奉行申沙汰誤候けり。仍今度各一壇
所相催也。阿闍梨。梶（承胤）井宮。妙（[illegible]）法院宮。御勤
聖（[illegible]）護院宮。地（[illegible]）藏院僧正。實（增仁）相院僧正。三寶（光濟）
院僧正也。但覺雄僧正辭退之間。其所被
仰座（[illegible]）主了云々
此次又兩條相尋云。先度結願日次。面々
進退何樣候哉。次一人數壇承修候仁卷
數何樣勤奏候哉。不審之由相尋之處。結
願日次事。或降雨以後即進卷數。或滿七
箇日奏之。所爲區菊也。其名字不及注置。
仍不覺悟也。次數壇奉修人所爲事。常住
院僧正五壇領狀。御卷數五通奏之。其外
五壇領狀之仁頗只一通進候也云々
先度如奉行注進候。常（[illegible]）住院僧正令一
壇勤修候內也。今詞參差。若是言失歟。
猶來祥。此段（[illegible]）何時先規候哉。五壇同職
我名字哉如何。昔樣太不審也。將又五
壇領狀候仁。一通奏聞。是又所存之分

勤進之儀如何。劣不得御意〻〻所詮
緈起自漆行之未練候哉。莫言〻〻〻。穴
鎌〻〻
同夜。速〻降雨
五日。又降雨
雨日共不甚雨。猶不可普潤歟之間。不
及結願猶被修了
六日
自戌刻藥草喩品不斷御讀經。於水天供
道場始之。摸弘安七年例也。又摸建治例
講釋用之
番帳押之
藥草喩品不斷御讀經 有時講終可讀
戌 宰相法印
亥 二位法印
子 大納言法印
丑 宰相新法印
寅 左衛門督法印
卯 中納言法印
辰 右大臣法印
巳 尊玄
午 宰相僧都
未 顯濕阿闍梨
申 宰相僧都
酉 顯濕阿〻〻
著到
藥草喩品御讀經著到
戌時 定眞〻反
亥時 光勝〻卷

〻〻〻〻
此御讀經事。於弘安者伴僧二人有之。
仍御行法之間讀經勤之。隨而御時之
外九時非伴僧之輩等輪轉而讀經了。
今度無伴僧之間。一向不斷讀經仰祇
候輩了。講釋事。於建治之百卷轉讀有
此作法。今以彼等之准例所有其沙汰
也
八日。未終夕立降了
初夜時了燒銀錢
後夜 如常
九日。早曉內〻先被申御所云
水天供事。修中連〻雖降雨候。猶不普
潤候歟間未結願候。今日滿一旬作諸
僧定奏卷數候歟。同雖可結願候。炎旱
已及數旬候。萬民愁濟驚承之間。今一
旬可抽精祈候哉之由存候某此間殘
暑窮屈之上。病氣更發。身心細然候。懇
祈彌不進佛天候歟。然而隨時誼重可
存知候。以此趣可計申入給候
御名上
勅報
水天供事。降雨猶不普潤。誠氏間之憂更
不休候歟。面〻未進卷數候やらん。奉行
未無申旨候。於妙法院宮者。今一七箇日
可延行之由。一昨日令申候き。猶被延行
之條尤以令感悅候也。哀〻効驗候へか
しと。眞實念願之外無他候。心中又被祭
候。殘暑窮屈又以被推量候。相構猶可被

抽懇丹候。不盡謹言
八月九日　御判
今日日中時猶不結願延行也
十日以後連〻夕立雲見天。十三日夕立
了
十六日曉滿二旬結願了
卷數如先度 但反數以下二七箇日定皆載了
水天供卷數一枝進之。可得御意候由青
蓮院宮御消息所候也。恐〻〻〻
八月十六日　權大僧都尊玄
謹上　藏人佐殿
貞治六。七。十九。請書到來
明後日二十一日可令勤修水天供給之由
天氣所候也。以此旨可令申入座主宮
給。仍執達如件
七月十九日　右中辨宣方
謹上　太政僧都御房
御請文云
自明後日二十一日可勤修水天供之由謹
承候了。早可存知之由所候也。恐〻
〻
七月十九日　權少僧都道尋
追申
今度被修壇數候哉。阿闍梨交名可承
存之由同所候也
如請書文章者。只可爲一日歟。先規未
會有也。奉行未練之至歟。仍不及被尋
仰。自二十一日開白定被進請文了
二十一日。初夜始行

道場御持佛堂。御本尊被求失之間。向召
曼荼羅修之。略定也
二十三日。夕立
二十四日。陰雲普覆微雨降 入夜屬晴了
二十五日。今日又夕立 了即晴 其後又微雨
降
今日付尊勝法。任祕決致沙汰候了
二十六日。自酉ー甚雨
二十七日。同甚雨
昨日御教書今朝到來
水天供事。修中已連々降雨之條被感
思食候。明日結願候歟。然而今七箇日
可被延行之由被仰下候。以此旨可令
申入給。恐々々々
七月二十六日　宣方
太政僧都御房
即被進請文云
水天供事謹奉候了。潤雨已及兩日陰
雲猶覆普天候歟。此上延行可爲何樣
候哉。重可被仰下候由所候也。恐々
々
七月二十七日　道尋
重被請奉行云
水天供事。如今朝被申之。陰氣彌興感。
降雨不得止候之上者。延行還而無其
詮候歟。且此旨內々被申了。爰可承左
右候也。兼又支物事無承旨候。何樣候
哉。可爲任官之功候者。可注進折紙之
由候也。恐々謹言
七月二十七日　道尋
藏人右中辨殿
袖書云
今度十壇被行候歟。阿闍梨交名付
迴可注給候
水天供事申入之處。降雨不休候之間
上者。可被結願之由被仰下候。此趣得
御意可令申入給。恐々々々
七月二十七日　宣方
袖書云
阿闍梨交名注進候。支物事。今度不
及沙汰候。然而任官事可被申者可
伺申候也
十壇 交名折紙 水天供
聖護院宮　座主宮　成助僧正
尊什僧正　良瑜僧正　慈能僧正
光濟々々　慈照僧正　定尊々々
尊玄々々
卷數事。ー如曆應貞和等案
抑今度自行化他勤行多事候間。於此
供者一向申付妙香院了。初度之儀効
驗神妙々々
二十八日。被進御卷數
水天供御卷數被進候也。可令奏聞給
候由座主宮消息所候也。恐々々々
七月二十八日　權少僧都道尋
謹上　藏人右中辨殿
無返事。奉行他行云々
八月十四日。叡感綸旨到來
水天供事。各抽底露之誠。依祈降雨之
澤。修中之甘澍天下令普潤之條。法驗
之至叡感尤甚。以此等趣宜遣仰者天
氣如此。以此旨可令申入青蓮院宮給。
仍々々々
八月十一日　右中辨宣方
謹上　太政僧都御房
跪請
綸旨事
右修中甘澍之普潤。雖似表佛陀之靈應。
海內恩彼之滂流。豈非歸我君之德化乎。
而今拜天感之甚。還忽抱靈受之事。冥睠
之譴恐懼至深。殊加辱吻可被計奏狀候。
如件
八月十一日　尊ー請文

門葉記 勤行法補一之一

北斗法

青蓮院

久安四年正月 日被修之有支度

康治元年十二月二十五日。爲公家御祈修之

和尚

正治二年六月一日修之

正治三年二月九日修之

日記云。三時銀錢被供之。蠟燭以別器燃之。振鈴之後助修出諸天漢語。承仕人幕内次第付火云々

建仁元年六月二十四日。於二條殿被修之

助修八口 大衆六人堂衆二人

建仁二年十月六日。於二條殿爲院御祈被修七壇北斗法天變御祈

中壇前座主權僧正

助修八口

良因阿闍梨 全兼々々

覺修々々々 江僧都也 慈賢々々々

晴尋大德 祐眞々々

良曉阿々々 昌嚴々々

道場寢殿。以階間爲中壇。左右三壇各立之。以中壇右方可爲脇壇一和上之由。中壇被思食之處。行意法印以左方可爲上﨟。隆執申。中壇御參之後中入子細。諸壇皆以被立直了。申壇大幕二帖。御本尊皆古佛也。初鈴之後誦諸天漢語。發遣段之後有禮拜。委細記在別法印行意御松殿息 大僧都隆遍。少僧都仙雲。成圓。成賢。權律師覺朝各助修六口

建仁三年十八月二十日。於平等院被修之

元久元年六月二十八日。爲院御惱御祈被修之七壇中壇但除壇供也

八月一日結願。三十二箇日被修了

建永元年九月二十五日。於青水本坊被修之每夜御加持

助修

全兼 晴尋 覺修

慈賢 成源 祐眞

建永二年七月五日被修之

助修

豪圓 全兼 晴尋

慈賢 祐眞 快智

銀錢三時被供之。御護被進之委記在正治大法記奧

於賀陽院殿被行。三七日。同二十九日結願也

無動寺三度

仁治三年九月二十一日。依綸旨爲天變御祈。於白川本坊被修之大成就院

奉行藏人侍從宗基

阿闍梨座主僧正

伴僧八口

公源大僧都御手代

良兼僧都

快豪々々

尊家々々奉行

有快々々

覺源法眼

賢快律師神供

什賢阿闍梨唱禮

承仕二人珍慶定慶

駈使四人

見丁二人

行事僧泰範法眼

一。御支度去十七日被進了

同二十一日當日申刻。藏人御衣持參。行事僧於中門廊請取之。承仕一人行向取之。道場。奉置了。今日道場雜具等被送之。行事僧請取了

一。堂莊嚴事

以寢殿南向六間爲道場。以西二間爲伴

僧座東四間爲内陣

御本尊北斗畧縣古曼荼羅也南向前立机燈臺

供机也其前立護摩壇四面供具如常圓爐

云〻五色糸自東北角引之古摩壇左方

御衣机無之護摩壇禮版机等自公家雖

被送之古物等被用也

一蠟燭供机事

先茅草敷之白飯佛供十三坏居之佛供

上五穀少〻置之菓子置之銀錢二十三

枚重之主上御歲數㯃木白削二尺許

切ハサミ佛供奧立之又佛供前小土器

燃火云〻

銀錢十三本燈明十三坏也但初夜時許

備之但又銀錢如初夜シタヽメ每時立

替之燈明事不審也

佛供

燈明

佛供

燈明

一依息災被修之爐圓也

左机乳木㯃木被用之御命數木骨婁草一束

百八枚也乳木並置之小麥置之御命數入土器房花

散花名香塗香置之

右机如常

北

下

御衣

上

阿闍梨御座不敷之出御後卽登禮版

也

一阿闍梨助修白色淨衣五帖袈裟云〻

一開白戌刻御時金了阿闍梨登禮版

前方便次加持飮食彈指七反三印明

次啓白神分祈願

仰承乞〇無邊御願成就圓滿爲

南無摩訶〻〻〻〻〻〻

南無釋迦〻〻〻

南無藥師〻〻〻

南無一字金輪〻〻

南無北斗七星

南無九執大天

南無十二宮神

南無二十八宿

南無四大八大〻〻〻

南無三部五部〻〻〻

南無外金〻〻〻

南無叡山三寶

南無一切三寶

中宮殿下御願成就奉爲

南無摩訶〻〻〻〻〻

南無北斗七星

博陸丞相三台九卿朝野遠近百姓萬民

至各願圓滿爲

南無摩訶〻〻〻〻〻

南無北斗七星

宮内安穩諸人快樂爲

南無摩訶〻〻〻〻〻

南無北斗七星

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊〻〻

金剛手〻〻

〻〻〻〻〻

次供養文唱禮

三身佛眼如常

一字金輪佛頂〻〻

北斗廉貞等那羅摩訶那羅三反

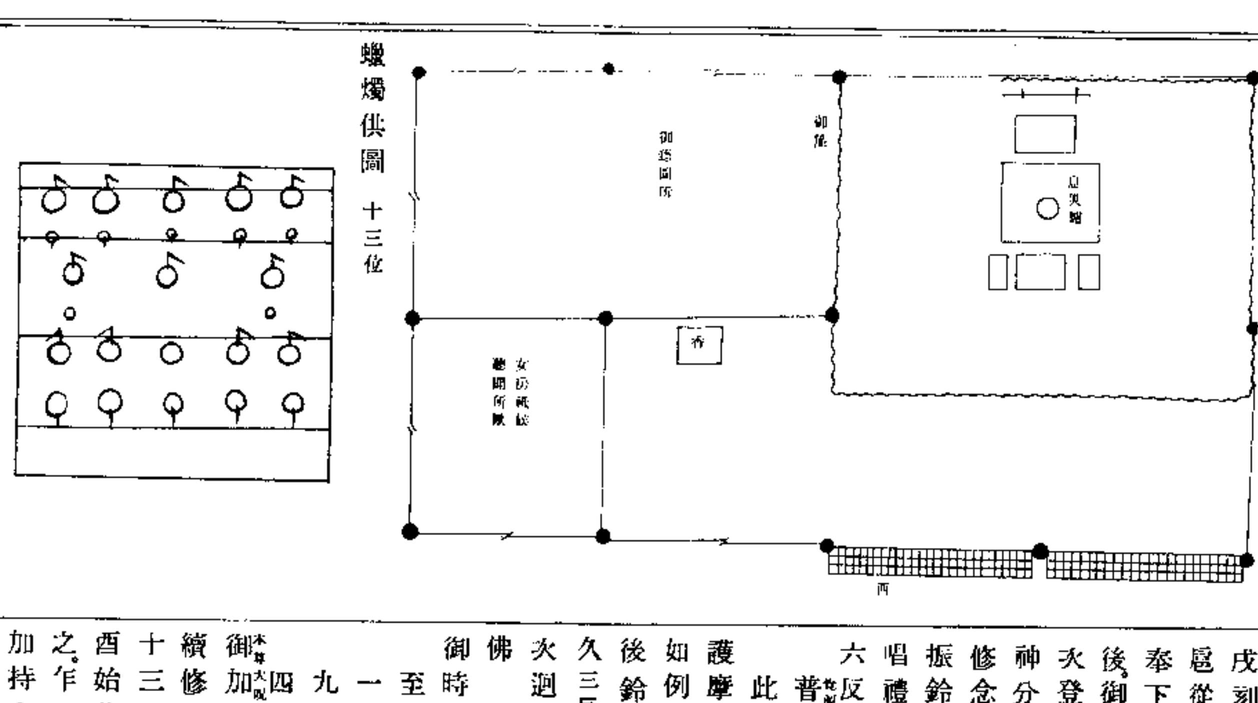
五大明王胃地〻〻

大小自在〻〻〻

三部界會〻〻〻
驚覺
九方便
發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
一字金輪　佛頂如來　北斗七星
九執大天　十二宮神　二十八宿
四大八大　諸大忿怒　三部五部 以下如常
五大願　助修念誦 總呪
一阿闍梨行法 悉地
振鈴之後取香呂長跪隨方勸請〻〻〻
〻訖香呂如本令置之時出普通讚勸請
段一反了供養段數反 五六反許也 其間阿闍
梨五供養蠟燭銀錢等令供之給了發遣
段阿闍梨自令出之給
覺源云普通讚事供塗香了置火埦之
時被鳴之其時唱禮師出之也每度御
現行如此親見之
一護摩
火天段 如常
曜宿合行勸請曜宿二印明並用之給小
杓油三反乳木七木二把ツヽケテ令投
之給
本尊段坐花房花一房投之次散花少〻
大杓油三反小杓油九反燒供等同前次
房花九反次命穀百反左脇机所置之命
穀取蓋重下爐緣蘇器右方置之但本尊
段積木以前令置給次芥子百反粳米百
反胡麻三百反次乳木敷次三種合一器

命穀入加之小土器ヲ八右脇机ニ置之 次置念珠於袈裟中令結
當壇印明次香十反奉送花房花一房散
花取具之投之
覺源云小杓油以下九反之由記之僻
事也皆十反也親御現行奉見之每度
如此也
諸尊段世天段如常 但此施多〻也
一神供事 世天段始修之
御念珠令磨給之時助修等成就明後五
供了四智讚三反等作法如常後鈴次阿
闍梨自禮版令下給取香呂御禮拜助修
等次第取禮拜等如常南無國主聖朝天
下安穩 久三反 後御登禮版次金一打唱禮師
迴向方便出之如常金打隨方迴向了金
一丁次護身下座禮佛
一御加持御參事 修中三度也
冷泉内裏也阿闍梨助修不改裝束即令
參也御出次第
前駈四人御後一人僧綱二人 公源 尊家 世間
僧綱一人 泰範御 身荒役 御車 網代殿 御車也
中後御加持前駈二人御後一人也
六位二人於中門儲紙燭主上先於廣御
所御對面之後於二間後加持也
自去度雖被始長日如意輪法于今無
後加持仍以此次先如意輪法次北斗
法後加持有之 他說云先後加持次 御對面云〻更詳
一後加持呪 大呪
一後夜日中公源爲御手代勤之後〻御
手代勤之

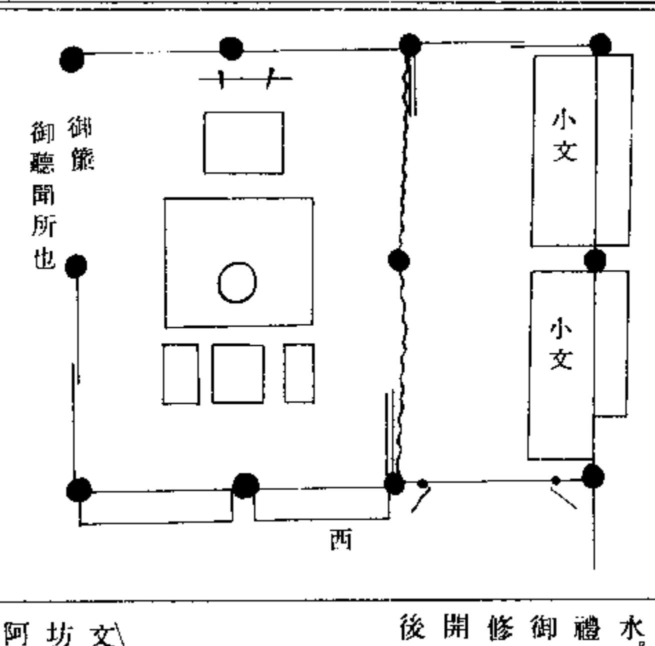
外供等如常
曜宿合段勸請印 宿印明 許用之 骨婁草作結
指蘇後解結諸十餘反許投之此外如
御現行也
第四日御加持有之
今夜又神供有之初中後三度也
第八日〻中時御結願 云〻
後鈴之後禮拜有之次燒卷數結願作法
等 如常
今度御護不被靑進之
寬元〻年七月六日於禁裏被修北斗法
奉行藏人侍從宗基
阿闍梨座主僧正〻〻
助修八口
尊家大僧都
明親僧都
良兼〻〻
有快〻〻 奉行
覺源〻〻
光覺律師 唱禮
什賢灌頂 神供
聖源阿闍梨
行事僧性賢法眼
承仕二人 承輪 定經
當日未刻奉行助修并行事僧等早參雜
具等渡之
酉刻阿闍梨入御壇所 前右府第冷泉富小路也
道場紫宸殿西面也



戌刻經南殿御後阿闍梨御參。尊家覺源
扈從。殿上人六位等五六人差脂燭。庭上ニ
奉下向。以藏人侍從中案內。主上出御之
後。御時金打之
次登禮版。前方便。加持飮食等三印。啓白。
神分。祈願。供養文。唱禮。發願。五大願。次助
修念誦 總呪
振鈴之次。隨方勸請。次ニ令置香呂給之時。
唱禮師出普通讚。勸請段一反了。供養段
六反許也。次發遣段。阿闍梨自令出之給
普（昔闕此）通讚事。供塗香了置火垸之時有音。
此時出之云々
護摩 如仁治 無後加持之時。用三摩波多
如例 今度六反也
後鈴次禮拜。終句南無國主聖朝天長地
久 三反
次廻向方便。隨方廻向。三部被甲。下座禮
佛
御時了於道場御加持發願云
至心々々　唯願々々　本尊界會
一字金輪　佛頂如來　北斗七星
九執大天　十二宮神　二十八宿
四大八大以下如常
御（本尊大呪金剛加持也）加持。初後夜二時有之。但後夜日中相
續修之。次後加持也
十三日爲缺日。仍十二日結願也。十一日
酉始許御參內。初夜後夜日中三時被運
之。乍三時無後加持。又初夜御時行之。御
加持有之。此時ニ御卷數立之。十二日相續

後夜時。結願之時修之。其作法如例。振鈴
之後禮拜 如初夜 結願作法等如常
次於二間御加持
御祭文無之。御護不被書進之
燈明佛供。初夜時許也。後夜日中ハ不用之
後夜粥。日中外供。銀錢每夜替用。神供 修中三箇度
今度修法兼日依何事被始行歟。非不被
仰下也。修中第五日以女房被仰云。今度
御修法。近日頻天變所現之故也。而此間
雨降所犯之變相去事一尺餘也。司天奏
聞之。此條効驗珍重也云々
十二日 結願以後同十四日。以女房狀變異不現
之由致奏聞之由。重有叡感。爲法爲規模
歟

寶治元年十一月十七日。於仙洞被修北
斗法 每月御祈也
阿闍梨前座主僧正
　助修六口
成眞法印
聽賢僧都 唱禮
有快々々 奉行
覺源々々
聖親律師
澄源阿闍梨
　行事僧性賢法眼
　承仕二人
道場寢殿南西方也。每事如例



今月不動週御修法御勤仕之間被兼行也

西山宮

建長元年六月九日。於御本坊白川今宮御所被修北斗法

大阿闍梨天台座主入道無品親王道—

助修六口

尊家法印　公源〻〻

有快大僧都　聰賢僧都

光覺律師唱禮　澄源阿〻〻神供

隨方勸請段。諸天漢語讚出之五反　供養段初。承仕參蠟燭火付小土器燈明佛供前居之　幣帛。先灑水。次加持獻之或人云燈盛光時加持許云〻妙見尊星王。次山王七社。禮拜有增加事。御本命元神。次行疫神等云〻

修大施主殿下云〻

開白淨衣白平袈裟御著用

後加持三箇度

扈從承兼。公源。聞源

世間者僧綱最盛法眼覺恭〻〻

房官六人云〻

淨土寺二度

文永十年十月二十六日。禁裏御祈於本坊被修北斗法每月分也

阿闍梨座主前大僧正慈禪

助修六口

覺源法印　經源大僧都

聖禪僧都奉行　禪守〻〻

源俊律師唱禮　澄尋〻〻神供

行事僧奉尊法橋

承仕二人常葉次郎

奉行藏人左衛門佐雅憲

其二十日丑刻。萬里小路里內炎上之間。二條高倉准后第爲內裏。仍壇所便宜無當之間。可爲本坊之由被仰下了

正時亥刻九方便之程。御衣使參著六位不知實名御單不入不裹只置廣蓋異先〻儀歟奉行番僧出堂請取之。持參直安道場。此條如例。御時之最中也。旁行事僧請取之。以承仕令置之條。云便宜云先規可然乎

行法護摩等如例

時了丑刻後加持御參。于時雨降尤有其煩。但炎旱及數月。然者可謂珍重歟

御參內。奉行職事不參會之間。被伺便宜之間數刻也。六位一人秉脂燭

南殿西南爲二間。御座一帖敷之。高燈臺供掌燈

此二間東北角。障屛風引迴之。是仁壽殿觀音御座云〻

於此所後加持有之。作法如常　開白發願五大願等如常　念誦加持也。加持了卽御退出

次後夜時作法。日中時相續如先〻

後加持參內御祈粧自朔日御神事也。仍後加持初中二箇度也

扈從僧綱二人覺源禪守

里僧綱泰尊

從僧四人等也

中間後加持之時被用五大願。結願御加持不可有之故也

今月雜掌。四條前中納言隆行卿也。貝數如先〻。已上十七貫云〻

壇脇机等。御所流通物於萬里小路殿燒失之間。今度阿闍梨御用意。爲御本坊之故也

燒銀錢事。結願時了承仕取集之。指脂燭出庭前奉行助修同向北燒之。燒了退出。串不燒之也

當今御年二十五。當年星。文曲星。唱禮詞。

文曲〻〻
乳木 桑 命穀 小麥
十一月三日結願

文永十一年十一月十八、　　画所恒
例北斗法 於小路殿
助修
聖源僧都
聖禪〻〻 奉行
澄尋〻〻
禪守〻〻
源豪律師 神供
源俊〻〻 唱禮
行事僧泰尊法橋
承仕 常鏡 善壽
同二十五日結願
唱禮
三身 佛眼
文曲星三反 大小 三部
振鈴後諸天讃。後鈴後禮拜。施主終二句
無南無禮拜了金不打之。廻向方便云〻

弘長二年五月毎月北斗法記
准后
一。毎月北斗法事
自同月二十三日被始行之
一。請書事
奉行人同前 權右中辨平高輔奉書也

一。御請文事
一。御支度事
依爲毎月事無沙汰歟
一。御修法用途事
聽沙汰云〻
一。助修事
隆任僧都 御手代歟
教源律師 奉行
印基 唱禮讃。神供
賢性阿闍梨
任守〻〻
光全〻〻
行事僧最兼法眼
承仕二人 不動法御承仕兼行之。龍樹頓太也
一。開白事
先是長日不動法被修之。初夜御時了
同法御加持有之。其後被修此法開白。
兩方同依爲息災法。御淨衣無相違
一。御行法事
蠟燭供幷讃御拜禮等在之。於後夜日
中之御手代被用之。蠟燭供幷讃禮拜
無之
一。蠟燭事
不被用蠟燭。被用燈明
一。後加持事
サタシナヤ明垂念誦也。開白結願發
願五大願有之。中間發願許之。初夜時
一時有後加持。後夜日中無之
一。神供事

一。道場圖事 寢殿西南用之

一 二 三
四 五 六
十三位
大阿闍梨御座
御聽聞所
井

一。御本尊事 阿闍梨御隨身也
圖曼荼羅也
一。御護事
不被進之。小坂僧正云〻不被進之云〻
一。結願事
御手代被用之。作法如例
一。御卷數事
奉行人被付之

一壇等通用物事
自廳請取之。結願之後同返遣廳云〻
已上大様如此

弘長二年六月十九日。爲皇后宮御產御祈被修之今日御著帶云〻
助修
隆仁僧都　成全〻〻
敎源律師　印基〻〻
源守〻〻　親遍灌頂唱禮

弘長二年十月三日。爲主上御疱瘡御祈被始修之
助修
聽賢大僧都　隆仁僧都
成全〻〻　敎源律師神供
印基〻〻唱禮　定守阿〻〻

文永七年七月二十一日。仙洞恒例北斗法
助修
聽賢法印　猷信〻〻
定守僧都　源守律師
房聖〻〻　繼譽阿〻〻唱禮

文永九年九月二十一日。禁裏恒例北斗法
助修
聽賢法印　敎源僧都
覺親〻〻　印基〻〻
任守律師　源守〻〻唱禮

文永十二年建治元五月二十日。恒例北斗法
助修
聽賢法印　尊超僧都
覺親〻〻　印基〻〻
任守〻〻　最譽〻〻唱禮

正安四年八月二十九日。自今日於萬里小路殿。天台座主僧正御坊。每月北斗法御勤仕之
助修六口
法印權大僧都玄意　玄勝奉行
權大僧都源瑜　源深唱禮
覺守神供　隆勝
承仕二人眞勝正心
行事僧俊嚴法眼
雜掌。阿闍梨御沙汰

開白次第
先事調後。及剋限可相催伴僧參
次伴僧皆參之後。可申案內於阿闍梨
次御參。御脂燭役
御裝束。御淨衣白御裳白五帖御袈裟」
自東中門御堂上。令至道場前給之時。
玄勝上御簾。大幕同上之
次御著座
次玄勝以奉行人令伺事由
次出御〻聽聞所

次仰御時金
眞勝取打鳴。於唱禮師前打之。承仕一人入幕內。香火置之
次御登禮版
次前方便
次三箇印明
雖不備佛供等。三印明必可用之。然者三時共可用之也云〻
建長。禪指七反被用之
次羯磨菩薩等二印明
次啓白
次令法久住句神分祈願等佛法成就有□子細句
次供養文
次唱禮
三身佛眼
南無一字金輪佛頂他多藥多耶
〻〻北斗文曲等那羅摩訶タラ三反
後二反。除南無。北斗。唱之
〻〻五大明王　大小三部
次驚覺
次九方便
次發願
本尊界會　一字金輪　佛頂如來
北斗七星　九執大天　十二宮神
二十八宿　四大八大次〻如常
次五大願
此時伴僧念誦攘災決呪乃至
次振鈴
次隨方勸請長跪。取香呂誦之

至心謹請　一字金輪　佛頂如來
北極七耶羅。貪狼巨門　祿存文曲
廉貞武曲　破軍尊星　諸宿曜等
與諸眷屬　來降於此　受此供養
今爲施主　災厄解脫　壽命長遠
得見百秋　今作曼荼羅。唯願諸衆
降臨此處　納受供養　擁護施主
災難解脫　壽命增長　所願從心
已上三反
信心佛子　破戒無慚　越三摩耶
造諸惡業　唯願星宿　順佛教勅
還念本誓　悉來赴會　消此軍星
發歡喜心　拔濟我等　輪迴苦業
依佛教輪　變災爲福　無爲安樂
令安穩住　當來共結　菩提之因
永捨愛憎　互相繞益　一切善願
如意滿足
次勸請偈畢。阿闍梨御平座時。助修出諸天漢語一反（勸請段）
于時承仕參幕內蠟燭差火云〻。但今度行法以前令燃之（非蠟燭被用燈明）此儀寬喜三年例云〻
供養段三反。發遣段一反（今度阿闍梨不令出助修誦之。）
諸天讃後。伴僧念誦如元
勸請印明（於十二天者普印云〻）
結勸請一印。誦二明。請金輪北斗也云〻
辟除從魔等乃至五供養
結普印誦飲食燈明兩呪。供蠟燭也
次供銀錢
今度三時不供之（初夜時許也）
銀錢令立壇事
結普印誦普供養眞言。蠟燭次第供之。
每一本誦一反供之
已上所作諸天讃間也
供養段一反。與助修同音。誦之。同音畢者助修可出發遣段也
次普供養。讃（先四智次諸天）
次本尊觀。根本印明等
次念誦了三轉義不可有之
大日　佛眼（大小）　金輪（一字三字千反）
北斗（大千小反）　九曜　二十八宿
諸天　慈護　三戒
大吉祥（已上三眞言護摩時世天段法施ニ用之百反許念誦之）
延命　八字文殊（已上二眞言諸尊段意樂ニ依ニ可設之）
當壇
次法施（但護摩時世天段法施ニ兼用之云〻）
次入護摩
世天段之時神供（初中後）
次護摩畢摩念珠
此時助修誦成就明
次後入三摩地（有□了得義）
次根本印明（如一〻金輪北斗云〻）
次部母
次五供
次普供
次讃（四智下座誦之）
次閼伽（捧器啓謝云〻）
次振鈴
次禮拜（助修共取次第禮之。阿闍梨啓白起居禮。初夜時許也）
南無十方三世一切諸佛
〃〃周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〃〃一字金輪佛頂
〃〃佛眼部母菩薩
〃〃大聖文殊師利菩薩
〃〃大白衣觀自在菩薩
〃〃葉衣〃〃
〃〃延命菩薩
〃〃御本命屬星文曲（三反次二反除南無）
〃〃貪狼星
〃〃巨門星
〃〃祿存星
〃〃廉貞星
〃〃武曲星
〃〃破軍星
〃〃妙見尊星王
〃〃羅睺星
〃〃御當年屬星
〃〃計覩星
〃〃九執大天
〃〃十二宮神
〃〃二十八宿
〃〃諸宿曜等
〃〃御本命元神
〃〃山王七社兩所三聖王子眷屬
〃〃當年行疫流行神
〃〃太上天皇御願圓滿（三反次二反除南無）
御禮拜音曲事

御本命星　妙見　御當年星
御本命元神　山王　太上天皇
已上六箇所、南無博士、令上云ゝ、其
博士樣、南無如此、是則稱光豐說、弘
安十一年正月、市川法親王於常盤
井殿被修之時、公詩如此申行之歟
次金一打
次迴向方便
次隨方迴向
次解界奉送 彈指
次三部被甲
次下座禮佛
次後加持呪事
埒撥災決明、垂念誦
一銀錢 於本房可被燒之
一護摩 五段修之、息災
火天段 如常
曜宿合段 佛眼爲主、圍九執二十八宿等觀之
淨火　扇火　座花 可散花投也、自一段曜宿二時明多
勸請
我今ゝゝゝ　佛眼部主尊
曜宿眷屬衆　唯願ゝゝゝ
納受ゝゝゝ
召請二 印明兼用之
四字　嗽口　小杓油 宿三明反
燒供 三反宿明　房花 宿明
乳木二把 柔木以兩明投之、一度ニ二把ヲ取テ一把ッヽ各別ニ投之也
三種物 宿明　香 同上　小杓油 同上
祈願　嗽口　投花 兩明　發遣 二明

本尊段 次第如常、但不請大日部主、只以金輪爲主、北斗七星諸供了
護摩呪、颯多那羅迦ソハカ
淨火　扇火　座花 一房花散花、取加テ投之
仰云、但各別可投也、先房花一、次散華
也 延長御壇行各別也
勸請偈
我今ゝゝゝ　本尊金輪佛
北極七明羅　唯願ゝゝゝ
納受ゝゝゝ
召請印明 鈎印如常
仰云、護摩呪、金輪北斗兩呪可並誦也
唵颯多那羅叟醯呬云ゝ
四字　嗽口　杓觀　大杓 北斗三反呪
小杓油十反
金輪一杓、本命三杓、餘六星各一杓
金輪外、皆唵颯多那羅那明也
粥　飯　生鹽 已上同十杓也
房花十房 金輪一房、本命三房、六星各一房
命穀 百反小麥
骨婁草千枚燒之時、此所可燒之
芥子　粳米　胡麻 如常
次三種物入之
次乳木 用命木三把ッヽケテ投之
次合物三百匹 三百反之間金輪、少ゝ加投云ゝ
木合物或如常可用之 二義歟
次骨婁草百八枚投之 用北斗小呪
仰云、乳木三段投、後燒骨婁草、有何事
哉云ゝ
次合物百反　次□□百反 如例

次當壇印明　香 十反同上　大杓油 同上
祈願　嗽口　發遣 一房花散花被加投之、師仰也
金輪北斗繫申ゝゝ
諸尊段
意樂眞言 文殊八字、延命
三十天段 如常
十二天次、七星各一杓歟、九曜二十八
宿等各三杓可供之云ゝ
後日仰云、世天段、更又供七星、事不可
有之云ゝ
建長、御本命星三杓被供之
法施
修護摩、行法之時、不奉法施、至于世天
段、具可奉法施、慈護、三戒、吉祥、尊勝陀
羅尼、心經、諸緣度、五如來名號啓謝等
也
已下如常
一三摩波多事
明、金輪北斗誦ッヽケテ三反云ゝ、或七
反用之
一結願用意
御卷數立之、讀卷數一枚許之
佛布施等 如例
行法 乃至　入護摩 洗杓作法如常
乃至
次後鈴　次金
次補闕分事出　次神分祈願等
次御禮拜 如初夜時
次金一打之
次五悔　次隨方迴向

次佛布施　　次解界等

次壞壇

御卷數。結長（西山殿）行事僧持參御所云々

弘長被用此御例了。但（私云）依春行人命歟

道場云々

一。御本尊

曼荼羅被用之

一。道場事

東公卿座被用之

乾元々年七月九日。今宮御祈北斗法始行之

市川宮

弘安十一年正月十六日。自今日大王於仙洞（常盤井殿一院御所）令修北斗法（御仙洞恒例）

先是舊年十二月。以勅書内々被申事由之間。被申御領狀了。御治世以後未被修仙洞恒例御修法等。以今月所被始行也。則今月不動法。自去十一日聖護院宮令承修給之由云々。但兩三日以後。實圓法印爲御手代勤行之。道場御念誦堂。伴僧四口。每事如例云々

一。御請書并御請文等事

自來十六日可被始行北斗法。可令參修給之由。御氣色所候也。以此旨可被申入給。仍執達如件

正月二日　　兵部少輔時經奉

謹上　兵衛督法印御房

追申

支度可被召進之由。其沙汰候也

自來十六日可被始行北斗法。可令參勤之由。謹承候了。早可存其旨候。以此旨可被披露給之由。十樂院宮所候也。恐惶謹言

正月六日　　法印印基

追申

伴僧員數何樣可候哉。隨被仰下可被召進支度候。兼又御本尊可被新圖候歟。同可尋存候歟。去二日御教書。昨日（五日）到來候也

一。御修法雜掌事

今度爲美作國役。三條前中納言公貫卿令致其沙汰。任例以千七百匹下行之。此内以七百匹院廳請取之。護摩壇已下雜具調進之。所殘千匹行事僧請取之。壇供燈明等下行之。今度伴僧淨衣供料等一向無之云々

一。院廳調進雜具事

護摩壇　脇机　禮版　半疊

燈臺　大幕（結緒代　革）　閼伽棚

蠟燭机　疊三帖（大文一枚　小文二枚）

已上此等雜具。爲廳沙汰調進之。御修法了後令返渡廳了

此則可爲每月流通物故也

抑北斗法用途。近例以千七百匹下行也。此則古摩壇已下流通物之外用途也。而今度爲初度御修法。件雜具等悉可有新調之間。十七結之功程其足不可及之由。行事僧令申子細之處。於彼雜具用途者。念可被付其足。先爲行事僧之沙汰。古摩壇已下支物等可有其用意歟之由。奉行人令申之云々。雖然其條不可叶之由。問答之間。此上仰廳可有其沙汰。先十七結内以七百匹有交替廳。於其足者念可申沙汰之由。奉行人令申之間。爲其儀如此有沙汰之處。彼七百匹用途事遂以無足。仍今度伴僧淨衣供料等一向爲無沙汰馳過了云々

後妙香院三度

文永八年二月八日。於萬里小路仙洞被始修北斗法 法皇御祈每月分是公請始也

阿闍梨法印權大僧都慈實 三十四歲

助修六口

聖源僧都　源豪律師 唱禮

增宣々々 神供　最遍々々

禪快々々　澄尋々々 奉行

行事僧泰增法橋

承仕二人 常葉法師 蔦壽法師

御祈奉行勸解由次官經賴

一道場事

南殿南西方 如實治 壇立樣等助修座等同之。御所被造替。然而其砌同之

一。御本尊佛具等。阿闍梨御隨身。自淨土寺御坊奉渡之

先開白當日承仕等早參。道場莊嚴悉守實治之例搆之。道場卽此砌也。勞不能左右

亥刻大阿闍梨御參。從僧二人 鈍色指貫下括 出僧綱泰增 御輿先役 卽被始御時。御留守之上。奉行人又祇候嵯峨殿之間。無別樣不及申案內被始之也

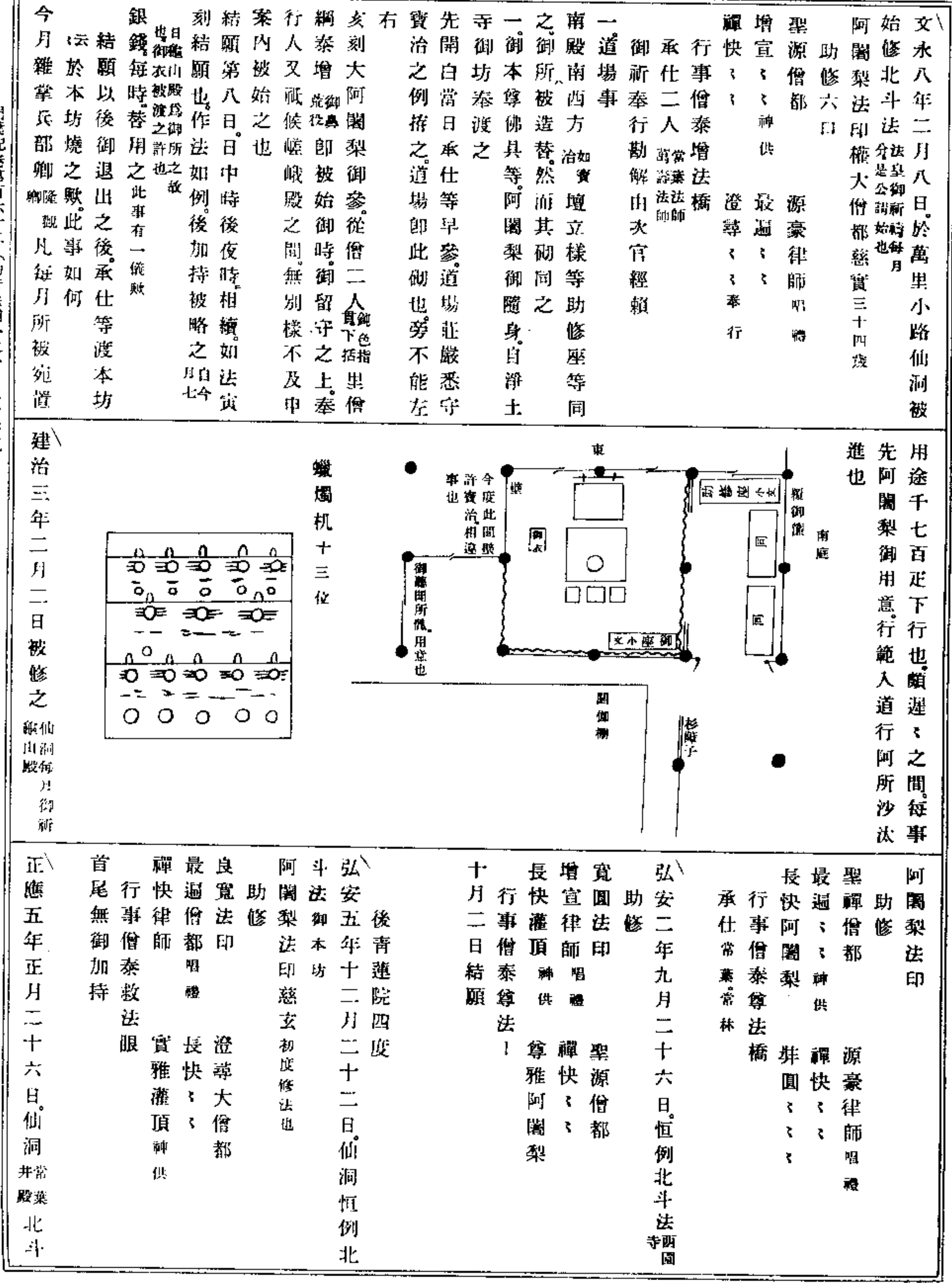
結願第八日。日中時後夜時。相續。如法寅刻結願也。作法如例。後加持被略之 自今月七日龜山殿爲御所之故。御衣被渡之許也

銀錢每時。替用之 此事有一儀歟

結願以後御退出之後。承仕等渡本坊云々

於本坊燒之歟。此事如何

今月雜掌兵部卿 隆親卿 凡每月所被宛置用途千七百疋下行也。頗遲々之間。每事先阿闍梨御用意。行範入道行阿所沙汰進也



建治三年二月二日被修之 仙洞每月御祈 於龜山殿

阿闍梨法印

助修

聖禪僧都　源豪律師 唱禮

最遍々々 神供　禪快々々

長快阿闍梨　厓圓々々

行事僧泰尊法橋

承仕常葉。常林

弘安二年九月二十六日。恒例北斗法 西園寺

助修

寬圓法印　聖源僧都

增宣律師 唱禮　禪快々々

長快灌頂 神供　尊雅阿闍梨

行事僧泰尊法

十月二日結願

後青蓮院四度

弘安五年十二月二十二日。仙洞恒例北斗法 御本坊

阿闍梨法印慈玄 初度修法也

助修

良寬法印　澄尋大僧都

最遍僧都 唱禮　長快々々

禪快律師　實雅灌頂 神供

行事僧泰救法眼

首尾無御加持

正應五年正月二十六日。仙洞 常葉井殿 北斗

法始被修之 每月御祈
阿闍梨前大僧正慈玄
伴僧六口
澄尋法印 奉行　源豪僧都 唱禮 神供
隆禪僧都　榮圓律師
兼意律師　宗兼律師
行事僧法眼泰任
承仕二人 禪教 承義
奉行左少辨經守
雜掌右大將 實重卿 石見國役
開白夜。自本坊 北林 御參常磐井殿。御車
皆具被申一條殿。扈從僧綱 澄尋法印 世間者
僧綱 泰任法眼 凡僧二人 賴增 道緣 御童子長 九鶴王
列二人。御力者八人
御時作法 如例 御聽聞。於道場有御加持
脂燭殿上人可候歟之由被申。被略之條
可宜之由被申了。伴僧顯意指脂燭。夜々
如此也
御壇所 文殿 與中門之間。每夜房官一人。
御童子一人。力御者二人。被召具之。房官
不及取松明。只御鼻莬役許也。自中門澄
尋法印扈從
佛供事
承仕四坏。驅使二坏。御廚子所一坏。立領
一坏。兒丁一坏。御牛飼一坏。行事僧二坏
永仁五年五月二十五日被修之 仙洞每月
助修
澄尋法印　源豪僧都 唱禮
兼意々々　榮圓律師
賴什阿闍梨　經覺阿闍梨 神供
六月三日結願
永仁四年三月二十九日始修之 [illegible] 仙洞每月御壇所泉殿
助修
澄尋法印　基源々々
成寬々々　範增大僧都 唱禮
榮圓僧都 神供　兼意々々
應長二年正月十一日。於萬里小路殿。春 青龍院宮
宮四季御修法開白始修北斗法
奉行權大進藤房
助修八口
玄勝法印 奉行　玄智々々
賢宗大僧都　賴惠大々々 讃唱禮
朝守僧都 神供　光勝律師
光圓阿闍梨　仲潤阿々々
文保三年二月二十三日。仙洞每月北斗
法始行
助修
玄勝法印　賴兼大僧都
光勝僧都 唱禮　仲潤々々
宴祐律師 神供　實範阿々々
元亨三年十二月二十一日。於禁裏每月
北斗法開白勤之
助修
行守法印 奉行　光勝僧都 唱禮
仲玄々々　宴祐律師 神供
長玄阿闍梨　公助阿々々
嘉曆二年九月晦日。於禁裏被修北斗法
助修
慈祐法印　光勝僧都 唱禮
仲玄々々　宴祐律師 神供
公尋等
嘉曆三年正月二十四日。於禁裏被修北
斗法
助修
慈祐法印 奉行　光勝僧都 唱禮
祐圓僧都　定尋律師
公助々々　教玄阿々々

門葉記 勸行法補一之二

大永四歲次甲申年正月二十四日。於禁裏北斗御修法記 初度申沙汰也
御祈奉行右少辨兼秀
阿闍梨入道親王尊鎭 二十一歲
助修六口
法印權大僧都光什 華德院 五十一歲 念誦香頭
權大僧都昭賢 南光院 四十五歲 燒銀錢
權大僧都長增 妙觀院 四十四歲 神供
權少僧都應全 松泉院 三十二歲 奉行唱禮
權少僧都隆顯 不動院 二十六歲 屈從 依無人證役之比興〻〻
權律師猷靜 法輪院 二十二歲 後夜日中脂燭役 後夜ノ時ノ次ニ日中ツヽ、夕同日中ノ時ノ脂燭トテ無之二時ハチヽ、出堂又指之
行事僧經厚法眼 大藏卿 四十九歲
承仕二人
善藏法橋 七十三歲
善龍 十八歲
駈使三人
永滿 六十歲
岩滿
永賀
見丁二人 見丁者仕丁也。立烏帽子白ハリ著之。被物櫃荷之役者ナリ
一。道場。清涼殿五間北三間構之 圖在左
一。壇所。小御所
一。記錄所。行法壇立之。諸尊行之
一。承仕二人參道場莊嚴之。助修行事僧各參構之。爐善龍塗之
一。承仕候鬼間
一。幔代事。阿闍梨大工白ハリ立エホシテ參打之。太刀一腰於御壇所遣之。幕ハ四方引之 修法ノ時ハ四方護摩ニハ只本尊ノ後ヲ引ス。シテ三方引之。何修法ニモ三方ニハリタル非アリタルハ山奉行申。今度者四方也
一。爐土當日已前以吉日。本房清淨所ノ土ヲトルヘシ。今度者禁裏生氣 者或後 方ノ土トル作法者初行時コトク壇奉行勸之。承仕鋤モタセテ取之。今度善藏掘之 以後斯納 使可令掘之
一。取土作法。護摩末記雖在之。今載之
先以三貼印誦辨事明加持鍬 七反許
次鍬印明 金剛縛シテ禪智進力竪テ空風之間持鍬誦明掘之
唵儞佉那縛蘇提ソワカ
如此三反計掘始之後。以駈使可令掘之
取土了作二分。以一分入火底可令滿之。以一分置淨物之上。以水和之。以淨杵擣和之作泥
次加持泥
以無能勝印明可加持之 或用馬頭 或用金輪
右手當右胸上。竪臂舒掌向外。以空捻火。如持花之勢。左手五指鈎散擧印自頭高之
曩〇南吽地陵〻〻唎陵〻〻ソワカ
一。承仕塗爐訖。道場悉莊嚴之後。奉行爐加持可修之□□勸之
一。作法云
誦十二緣生句。始自東北方順塗之
無明緣行。〻〻緣識。〻〻緣名色。〻〻緣六入。〻〻緣觸。〻〻緣受。〻〻緣愛。〻〻緣取。〻緣有。〻〻緣生。〻〻緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。〻〻則識滅。〻〻則名色滅。〻〻〻則六入滅。〻〻〻則觸滅。〻〻則受滅。〻〻則愛滅。〻〻則取滅。〻〻〻則有滅。〻〻則生滅。〻〻則老死憂悲苦惱滅
次結誦塗地印明。右轉又塗之 印ハ右手五指ヲノヘテウツフセテ塗ヤウニスルナリ
唵迦羅黎摩訶迦羅黎ソワカ
次掃地 記云。塗了掃壇上并堂內也云〻。右手取箒自東北方右廻順掃之
唵賀羅〻〻祖訖羅賀擎耶ソワカ
次金剛輪印明 如十八道誦眞言三七反右轉三匝
登禮盤半跏坐。結誦印明也。次又下自禮盤塗壇
一。開白御聽聞 御聽聞所ノ方三間ノ幕ヲハ白兼上之以紙捻三所結ヒアクル 垂殿二間
一。御撫物事
御時已前。御祈奉行兼秀。於道場壇奉行ニ渡之。壇奉行請取之。御撫物机置之。兼秀大帷カサネラル。壇奉行鈍色五條袈裟。御撫物渡所道場幕外也
一。開白事
二十四日 庚寅 快晴 申刻聊降雨。吉例也
戌刻先以行事僧御祈奉行ニ御時ノ案內ヲ申。御祈奉行ウカヽヒ申テ。ハシメヨノ由被仰。即行事僧承仕ニ仰此由。承仕庭上ニ。駈使兩人床木ニ腰カケテヰ

タルニ承仕道場ノ緣ニツクハキテ聲ニイタシテ高ク駈使ノ作カ駈使ノ作カトヨフ二聲メニ候トコタフ又承仕御時ノ案内申サレ候ヘト云又駈使ウケタマツトコタヘテ御壇所ニ參御時ノ案内申ノヽト二聲申是ヲ聞テ助修先阿闍梨ヨリサキヘ參堂著座ス次阿闍梨扈從ト行事僧トツレテ參堂先阿闍梨ノサキヘ脂燭ノ殿上人次阿闍梨次扈隆顯行事僧經厚脂燭者下臈ヲ爲先脂燭清冷殿ノ庭紫宸殿ノ後ノ前ノ庭ニ脂燭ヲ殿上人ニ渡ス殿上人ニ渡之殿上人大脇戸ノ邊ニテトリテ御壇所ノ南向ノ妻戸東ノ方ヨリ阿闍梨出堂アル間其キハ迄參ラル蹲踞次扈從參シテ簾ヲ上ル次阿闍梨參堂脂燭ノ下臈先ヘ行出堂ノヤウ如此

氏直（散入七）　長淳（原紹六）
孝顯（竹九）　顯量（町四）
濟俊（師小納言）　隆重（四條二）
資遠朝臣（小松二）

次阿闍梨
次扈從
次行事僧

紫宸殿ノ後□緣ヲ經テ長□ヲトヲリテ清涼殿ノカイノ南ノ方ニ脂燭ノ衆蹲踞阿闍梨其前ヲトヲリテ入堂助修ノ前ヲトヲル時分各助修下疊蹲踞其前ニ壇奉行應全正面ノ幕ヲ上ル阿闍梨本座ニツカヌ前幕ノウチヘ入テ本尊ニ立ナカラソト禮ヲスルヤウニスルサテ幕ヲ下ル次阿闍梨座ニ著ス

一次ニ善藏幕ノ内ヘ入テ禮盤ノ上ニウツフケテ並タリケル打鳴ヲトリテ唱禮師ノ前ニテ三十六七打之此打聞ニ香爐ノ火前ヨリ置タレトモ故實ニテ下臈ノ承仕善龍香ノ火ヲ脂燭ニテ置之此置火モ打鳴ノ三十六七ウチハツルト火ヲ四ノ香爐ナレトモシツカニ火ヲ置テウチハツルト同時ニ火ヲ置ハテヽ兩人退參シタルヨキ物ナリ打鳴ノ音ノキレヌ前ニ唱禮師ノ前ニ置テ承仕退參ス

一打鳴ハテヽ阿闍梨登禮盤

前方便等如常雖然北斗ニハ三箇ノ印明羯磨金剛輪ノ印明ノ前ニ入ヘシ次第與ニカキテ置之サテ表白ヲヨマント思時分ニ阿闍梨其氣色可在之唱禮師金一打サテ阿闍梨柄香爐ヲトルトタテ□ニチトヲトスソレヲキヽテ唱禮師又金一打之次表白ヲ讀ヘシ其詞云

謹敬白祕密教主三世常住摩訶毘盧遮那如來教流布身釋迦牟尼無上大薄伽梵木尊界會一字金輪佛頂如來北極七明羅八方護世十二大威德天七曜九執十二宮神二十八宿琰魔王界五道大臣泰山府君司命司祿總者三部五部諸尊聖主外金剛部金剛天等乃至佛眼所照塵數界會現不現前三寶境界而言方今南閻浮提大日本國信心今上陛下凝十善之丹棘莊九重之玉殿修北辰北斗之祕法祈聖德聖運之無窮御願旨趣如何者夫却妖孽於萬里之外無過佛法之威力感靈應於一時之間無如星宿之誓約伏以北斗七星者五星之精靈萬物之根元也囊括七曜照臨八方以司善惡以分禍福群星所朝崇萬靈所俯仰愛軌文云若護摩禮拜供養北斗歡喜而爲擁護故久居勝位恒受安穩文又云人民熾盛稼穡豐饒國土安寧無有災難怨敵群賊自然退散尊法勝利可知琢金輪陛下聖德至潔兮何異日月之明民間普潤兮足謂雨露之恩堯舜之治天下是如斯時乎佛神之擁陛下寧非聖賢乎然則玉體安穩而待松華十廻之春御寶壽長遠而伴椿葉八千之歲都而三公九卿誇有道德化百姓萬民浴無偏恩澤雲上風收日下浪靜乃至法界利益無邊仰願御本尊界會一字金輪佛頂如來北斗七星諸宿曜等還念本誓成就叡願

抑令法久住利益人天護持國主決定成就及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那如來打

南無一字金輪佛頂打

奉始梵釋四王○離業得道爲

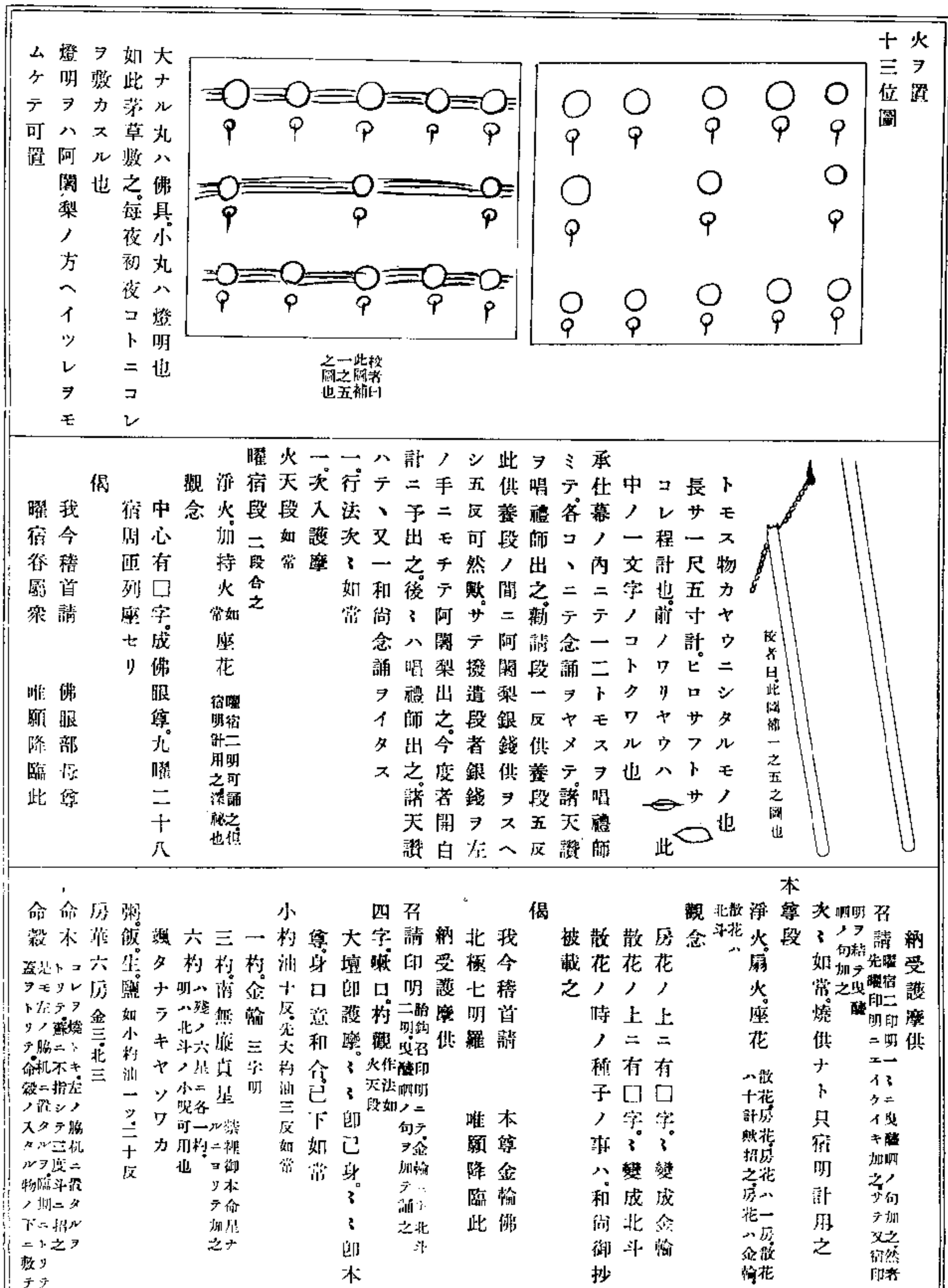
總神分般若心經打

大般若經名打
後夜日中ニハ一切神分般若心經打
殊仰承乞〇ゝゝ無邊御願成就圓滿御爲ニ
南無摩訶毘盧遮那如來打
ゝゝ釋迦牟尼無上世尊丁
ゝゝ藥師瑠璃光如來丁
ゝゝ一字金輪佛頂丁
ゝゝ北斗七星丁
ゝゝ九執大天丁
ゝゝ十二宮神丁
ゝゝ二十八宿丁
ゝゝ四大八大諸大忿怒丁
ゝゝ外金剛部金剛天等丁
ゝゝ叡山三寶丁
ゝゝ一切三寶丁
執政丞相百僚萬民ニ至マテ各願圓滿ノ爲ニ
南無摩訶毘盧遮那如來丁
ゝゝ北斗七星丁
一天四海安穩太平ノ爲ニ
南無摩訶毘盧遮那如來丁
ゝゝ北斗七星丁
無邊法界平等利益ノ爲ニ
觀自在菩薩名丁
法成就ノ爲ニ
大聖文殊師利菩薩丁
金剛手菩薩丁
〇口決打
次唱禮師供養文ヲイタス。唱禮如常。供養文如常

南無淸淨法身毘盧遮那佛
南無圓滿報身盧遮那佛
南無千萬億化身釋迦牟尼佛
南無佛眼部母菩薩摩訶薩
南無一字金輪佛頂怛他孽多耶
南無北斗廉貞等那羅摩訶那羅
北斗廉貞等那羅摩訶那羅
北斗廉貞等那羅摩訶那羅
南無五大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩
埵婆耶
南無大小自在十二宮天諸宿曜等
一切權現天等
南無三部界會一切佛菩薩等
次阿闍梨香爐ヲ、イテ驚覺印ヲ結テ袈裟ノ下
唵縛日盧地瑟姹吽 辨ニ出ツル吽字ノ可誦之。此九方ハ次ノ
便唱禮師出之
九方便 阿闍梨ツケスシテ呂印ヲ結テ行法ニスルコトク結誦之。唱禮師金一打
次發願 是ハ初夜ノ時斗也。後夜日中ハ無之。助修次第ヲトル

至心發願 唯願大日 本尊界會
一字金輪 佛頂如來 北斗七星
九執大天 十二宮神 二十八宿
三部五部 諸尊聖衆 外金剛部
金剛天等 叡山三寶 盡空法界
一切三寶 各ゝ還念 本誓悲願
降臨道場 所修三密 靈驗勝利
決定現前 護持國主反三 消除不祥
消除災難 年月日時 一切怖畏
天變怪異 惡夢物怪 所表不吉
未然解脫 未然消除 惡人怨念
呪咀厭魅 惡靈邪氣 三世怨敵
作障難者 伺求短者 悉皆降伏
悉皆辟除 眞言法藥 護摩功德
薫入玉體 玉體安穩反三 增長寶壽
百年千年 恒受快樂 內外無邊
一切御願 皆令滿足 決定成就
宮內安穩 諸人快樂 及以法界
平等利益

次五大願
衆生無邊誓願度 煩惱無邊誓願斷
法門無邊誓願學 如來無邊誓願仕
無上菩提誓願成 護持御願成滿足
又唱禮師金一丁
次一和尚念誦ヲハシム。各誦之。明本尊ノ
大呪
颯跢而ナヤ作シヤヒ惹野ヤセンホ
タマ娑嚩ミナラキ山ゝハ、トソワカ
念誦ソロハヌヤウニシタルカヨキ也
次阿闍梨行法如常
振鈴ノ後ヤカテ阿闍梨長跪シテ隨方
勸請ノ偈。柄香爐ヲモツテ誦之。誦了テ
香爐ヲ壇ノ上ニ。カツタリト音ノタカ
クテ人ノキクヤウニ置之。是ヲ聞テ承
仕普龍幕ノ內ニハイリテ。十三位ノ佛
具ノ前ノ燈明ヲトモス物アリテ。白箸
コレヲワキニ置之。ソノサキニ脂燭ヲ
トモシテサシテ。座位ノ次第ノコトク



火ヲ置

十三位圖

校者曰、此圖補一之五之圖也

大ナル丸ハ佛具。小丸ハ燈明也
如此茅草敷之。毎夜初夜コトニコレ
ヲ敷カスル也
燈明ヲハ阿闍梨ノ方ヘイツレヲモ
ムケテ可置

校者曰此圖補一之五之圖也

トモス物カヤウニシタルモノ也
長サ一尺五寸計。ヒロサフトサ
コレ程計也。前ノワリヤウハ　此
中ノ一文字ノコトクワル也
承仕幕ノ内ニテ一二トモスヲ唱禮師
ミテ。各コヽニテ念誦ヲヤメテ。諸天讃
ヲ唱禮師出之。勸請段一反供養段五反
此供養段ノ間ニ阿闍梨銀錢供ヲスヘ
シ五反可然歟。サテ撥遣段者銀錢ヲ左
ノ手ニモチテ阿闍梨出之。今度者開白
計ニ予出之。後〻ハ唱禮師出之。諸天讃
ハテヽ又一和尚念誦ヲイタス
一。行法次〻如常
一。次入護摩
火天段 如常
曜宿段 二段合之
淨火。加持火 如常 座花 曜宿二明可誦之。但宿明計用之。深秘也
觀念
中心有□字。成佛眼尊。九曜二十八
宿周匝列座セリ
偈
我今稽首請　佛眼部母尊
曜宿眷屬衆　唯願降臨此

納受護摩供
召請 曜宿二印明一〻ニ曳醯呬ノ句加之。然者先曜印明ニエイクイキ加之。サテ又宿印明ヲ結テ曳醯呬ノ句加之
次〻如常。燒供ナト只宿明計用之
本尊段
淨火。扇火。座花 散花房花。房花ハ一房。散花ハ十計歟。招之。房花ハ金輪 散花ハ北斗
觀念
房花ノ上ニ有□字。〻變成金輪
散花ノ上ニ有□字。〻變成北斗
散花ノ時ノ種子ノ事ハ。和尚御抄
被載之
偈
我今稽首請　本尊金輪佛
北極七明羅　唯願降臨此
納受護摩供
召請印明 胎鉤召印明ニテ金輪一字北斗二明曳醯呬ノ句ヲ加テ誦之
四字。嚩。口。杓。觀 如火天段作法
大壇即護摩。〻〻即已身。〻〻即本
尊。身口意和合已下如常
小杓油十反。先大杓油三反如常
一杓。金輪 三字明
三杓。南無應眞星 禁禳御本命星ナルニヨリテ加之
六杓 六杓ハ殘ノ六星ニ各一杓。明ハ北斗ノ小呪可用也
麨タナラキヤソワカ
粥。飯。生。臙 如小杓油一ツ二十反
房花六房 金三。北三
命木 コレヲ燒トキ。左ノ勝机ニ置タルヲトリテ蘇ニ不指シテ三度斗ニ指之是モ左ノ勝机ニ置タルヲ臨期ニトリテ盞ヲトリテ命穀ノ入タル物ノ下ニ敷テ
命穀

壇ニ置テ招之。入物モ蓋モ只土器也。念誦シテ招之。明ハ木穀トモニ北斗小呪用之。百反計

芥子百反　粳米百反　胡麻三百反　三種物

總合一器 當壇ノ器ニ合ナリ

乳木百八木 一度ニ招之。三把ニ結分テ置タレトモ一度ニツヽケテ指之。先結タル緒ヲ三ナカラトキテ左ノ手ニ一度ニモチテ可招之

合物二 二百反。先金輪明少〻次北斗。雖然只二明ヲ誦ツヽケテ招タルヨキ也

骨婁草百八枚 左ノ脇机ニ置タルヲ臨期ニトリテ結タル緒ヲトキテ一度ニ蘇ニ本末ヲサシテ先モチタルサキ次アト如此ソニサシテ招也。明ハ兩明可用之也

當壇印明 息災

薩ハ幡ハタカナ縛日ラヤソワカ

印ハ小羯磨

香六反 三反金 三反北 大杓油

三摩波多六反 此數此法ニカキル事也

祈願。嗽口。奉送。花發遣

諸尊段 如常

但破宿曜ニ能〻可供之。此作法者此段ノ投物ノ時。ウスサマノ次破宿曜ノ明ヲ百返計誦之テ可供也

明云

サルハタラ三摩曳シリエイソワカ

世天段 如常

次〻如常。掃地ノ作法等了。次〻如常

小念誦ニハ部主部母 辨事ヲ略シテ 金輪明百返計誦之。サテ還珠法磨念珠。此音ヲ助修キヽテ止念誦。微音ニ成就明助修可誦之。五供養ノ塗香ヲ置ヲトヲキヽテ止之

行法次〻如常。サテ閼伽器高ク置ヲトヲキヽテ。唱禮師キリ聲ノ四智讚出之

三反 三返メニ後鈴ヲフルヘシ。プリハテヽチト程ヲヲキテ。唱禮師隨方迴向イタサヌ前ニ。阿闍梨禮盤ヨリ下テ。柄香爐ヲトリテ禮拜在之。助修次第ヲトリテ禮之

禮拜文云 如法北斗時。先讚次祭文讀之。次禮拜在之。初夜計用之

南無十方三世一切諸佛

〻〻周遍法界摩訶毘盧遮那如來

〻〻一字金輪佛頂

〻〻佛眼部母菩薩

〻〻大聖文殊師利菩薩

〻〻大白衣觀自在菩薩

〻〻葉衣觀自在菩薩

〻〻延命菩薩

南無御本命屬星廉貞星 三反

第二反ヨリ南無略之。禁裏御本命星ナルニヨリテ如此。別人ナトハ又其人ノ本命星ヲ七星ノ第一番トリイタシテ。三反禮スル事也

〻〻貪狼星

〻〻巨門星

〻〻祿存星

〻〻文曲星

〻〻武曲星

〻〻破軍星

〻〻羅睺星

南無妙見尊星王

南無御當年屬星計都星

別ノ星ノ時モ。計都ヲハ必可用之。然者施主ノ當年星ノ次ニ可入也

〻〻九執大天

〻〻十二宮神

〻〻二十八宿

〻〻諸宿曜等

〻〻御本命元辰

南無山王七社兩所三聖王子眷屬

〻〻當年行度流行神等

南無金輪聖主御息災延命

七反或三反可然。[今度ハ三反]第二反ニハ南無略之。第三反ニハ初ノ四字ヲノケテ。御息災延命ト禮シテ禮盤ニ上ルヘシ

次ニ聊程ヲ丶キテ。唱禮師隨方迴向出之[初夜ニハ五悔。後夜日中ニハ所修一切。計也]次唱禮師金一打。阿闍梨香爐ヲトリテ磬ニイタシテ。迴向無上大菩提。又金一打。次ゝ如常シテ下座。次本座著ス。次壇奉行正面ノ幕ヲ幡代ニウチカケテ上テ置。則奉行御撫物机ヲ阿闍梨ノ疊ノ前ニ持參。疊ヨリ下ニ置之。又奉行本座ニカヘル。次阿闍梨加持ノ發願出之[四字アルモノヲ二字計書テ殘ノ二字書ケス也]假令至心ーートイヘハ。助修ーート各唱之。タカクト云也。發願ノ次ニ至心ト計カキタルニテ可知之。サテ發願ノハテニ。五大願阿闍梨唱之。助修ーー字ヲハトナヘスシテ。五大願ヲハ次第ヲトル。次阿闍梨御撫物ノ御加持申。次助修一和尚タレ念誦出之。呪者北斗ノ小呪。颯多ナラキヤソワカ二反メヨリ唵ノ字ヲ除ヘシ。後加持ハテ丶壇奉行又幕ノ内ヘ入テ。御撫物ヲ本ノ所ニ置之。次ニ助修ノ下臈ヨリ出堂。次ゝニ出堂。扈從一人。行事僧一人。悉皆兩人ノコリテ。阿闍梨ノ供奉ヲスル也。聊程ヲヲキテ阿闍梨出堂。扈從幕ノキハニサテアカリタル幕ヲヲロス[幕ヲサクル事阿闍梨幕ノ外ニ出ル後ノ事也]次又參堂ノコトク。殿上人下臈ヲ先トシテ脂燭在之。參堂ノコトシ。參堂出堂ニモ庭ニハ立アカシ三所ニ在之。御壇所ニ祗候。兎角シテ直ノ御加持參。右少辨兼秀蠟燭ヲ持テ迎ニ來。即祗候御所ニハ白キ御引直衣御袴。常ノ御所ノ中ノ段ニ御坐。中段ノクロヤリ戸ノ邊ニ祗候シテ御加持申。下段女中衆各御祗候。御加持ハテ丶退出

一。脂燭殿上人三獻ノ事

御壇所[小御所]ノ北ノ下段ニ殿上人祗候。愚ハ上段。三獻在之。殿上人ノ配膳ハ。侍安秀。愛鶴丸。兩人シテ居之。三獻過テ各退出

一。今夜ヨリ諸尊行法始之

不動百座。熾盛光。尊勝。愛染。藥師。延命

不動者百座。殘リノハ只三時各修之。

二十一座也。一尊ゝゝヲ請取テ助修

衆行之

一。阿闍梨。助修。行事僧。承仕等淨衣事

阿闍梨ハ白キ鈍色ニ平袈裟。皆水精念珠。持杵。火扇。助修ハ白キ鈍色五帖袈裟表袴。行事僧同前。但指貫。承仕道場コシラユル時ハ小淨衣。御時ゝ分ヨリハ大淨衣ナリ。大淨衣ハ布也。ソウカウヲタテ丶袴ニク丶リヲイル丶キヌノ裳ヲマク。兩人同之

道場圖

一本尊事
阿闍梨隨身
一後夜
御所へハ御時ノ案内不申之。如初夜駈使庭上ニ床木ニ腰カケテヰルニ承仕如初夜イヘハ駈使御壇所ニテ如初夜案内申
次助修參堂。助修ノ下﨟一人脂燭ヲサス阿闍梨ノ先。次阿闍梨。次扈從。次行事僧計也。參堂等如初夜
一後夜日中ツヽク也。後夜ニモ日中ニモ發願(時加持)諸天讃。十三位佛供(十三燈明)銀錢等無之
一御時ノ金ヲモ十七八打之也(後夜日中打數同之)
一後夜ノ護摩ハテヽ。如初夜阿闍梨本座ニ著。然所ニ如初夜壇奉行御撫物ヲ阿闍梨ノ前ニ持參。發願ナクテヤカテ念誦ノ一和尚タレ念誦出之。御加持ハテヽ壇奉行幕ノ内ニ參シテ。御撫物ヲ本ノ所ニ置之。次助修下﨟出堂。雖然後夜日中ニハ隆顯歟靜殘也。歟靜ハ脂燭。隆顯ハ扈從ナル故也。但後夜時ハテヽハ壇奉行御撫物ヲ本ノ所ニヲカスシテ。幕計ヲ下ル也。日中ツヽク故也。然處ニ善藏日中ノ時ノ金ヲ又十七八計打之。日中ノ時ハテヽ各出堂スル也。日中ノ時ハテヽハ。御撫物ヲ壇奉行本ノ所ニ置也。阿闍梨又參堂ノコトク。先ヘ助修ノ下﨟ニ脂燭ヲサヽシテ出堂。後夜日中ハ二時ツヽク也。後加持三時ナカラニアル也
一後夜ニモ簾中御聽聞衆在之
一後夜日中予五條袈裟懸之
一後夜ニハ北三間ノミカウシノ下ヲヽク。簾ハアカリテアルナリ
一駈使如初夜床木ニ腰ヲカケテ。櫃ノマヘニアリ。御時ノハツル間祇候スル也
一佛供事
初夜ニハ護摩壇佛供無之。後夜ニハ粥(三斗)八坏日中ニハ飯汁(ニ小豆ヲ入ル也)餅三斗柏四方ニ在之。一方ノ左右ニアル間。悉皆飯ハ八坏。汁已下等同前也
一初夜ニハ蠟燭机十三位佛供燈明計也。後夜日中無之
一燒銀錢在之(先開白ノ初夜ニ一時ヲ燒之。世天段神供ノ過時□ニ可修之)助修之賢初後用之。此儀可然。或於本坊用之。或毎夜用之。先例不同也。先呪師向北方合掌シテ申テ曰
大施主金輪聖衆謹以錢財匹帛奉獻北斗七星九執大天等。伏願哀愍納受。災殃未然消除。御寶壽百年保(千秋萬歲)次ニ燒之。其間法施等燒了。唱後唄(處世界如)虛空〻〻。次起去。相殘テハ承仕猶可燒之
二十五日(辛卯)快晴
一御聽聞在之
一參堂出堂如開白
一表白者開白計
一脂燭殿上人
雅繼(飛鳥井中將)範久(高倉小納言)範遠(高倉治部)
脂燭者參堂出堂指之
殿上人三獻如開白。配膳侍兩人居之
一後夜日中如開白
一直御加持無之(初中後在之)
二十六日(癸辰)快晴
一參堂出堂如前
一脂燭殿上人
永家(藤兵衛)朝臣
長淳(因城)
諸仲
參堂出堂指之
壇所ニテノ三獻前ノコトシ。配膳侍居之
一御聽聞在之
二十七日(壬巳)晴天(降戌雨刻)
一參堂出堂如前
一脂燭殿上人
範久(高倉少納言)朝臣
長淳(因城)
爲豐(下冷泉少將)
參出指之
壇所ニテノ三獻如前。配膳侍
一直御加持在之。右少辨兼秀如開白以
蠟燭迎ニ未臨
一御聽聞在之

一神供在之
二十八日（甲午）降雨
一御聽聞在之
一參堂出堂如前
一脂燭殿上人
雅（飛鳥井中將）綱　資（中院）遠　濟（新小將）俊　言（山科）繼
一今夜運時在之、初夜ニ三座（中後夜運之）（日）鐃
三座（初夜後夜日中運之）
初夜ノ一時過テ先出堂、脂燭衆如常
指之、壇所ノ三獻前ノコトシ、此等ノ
事過テ、助修下﨟（獻辭）後夜ノコトク
指脂燭參堂、阿闍梨已前ニ助修參堂、
後夜如前（每時御撫物御加持在之）
二十九日（乙未）快晴
一御聽聞在之
一參堂出堂如前
一脂燭殿上人
範（高倉少納言）久朝臣　爲（下冷泉）豐　孝（伯）顯　諸（丹波）仲　氏直
一神供在之
一燒銀錢在之
開白ノ一時ノヲハ開白ニ燒之、第二夜
ヨリノヲ結願ノ初夜迄トリアツメテ

立テ、結願ノ初夜總コト〳〵ク燒之、作
法如開白
一今夜初夜ノ時ヨリ、阿闍梨ノ左ノ標
木ニ御卷數一本立之、札ハ北斗御修法
ト在之
一出堂ノ事、脂燭如前指之、壇所三獻如
常、配膳侍
一後夜ノ時如常
御聽聞在之
一日（晦）中ヲ行テ、結願作法護摩如末記、然
間不及載之
御聽聞在之
一後加持ノ發願ノハテニ五大願在之。
開白ノコトク助修次第ヲトル
一十（結願時斗也）三位佛供、燈明、銀錢無之
一佛布施、讀卷數、左脇机置之
一諸尊段合物承仕納之時、承仕ノ右ノ
方ノ佛供飯汁餅柏、合物ニトリ入テ燒
供之、飯ハカイニテ二スクイ計、汁ハ一
スクイ計、小豆入之、餅ハ三アルヲチキ
リテ皆入之、柏ハ三十カラ皆入之
一右ニ結願作法護摩末記ニ在之間雖
不及載之、爲後世注之
一段々乳木解結諸指酥一度□也（御命木骨）
（樓草同投也）一度
一洗杓事
世天段ノ發遣了テ、右手ニ取嗽口器、左
手取散杖、以嗽口器水脇机二杓ノ頭懸
之、次（先小大杓）（大小杓）三反ツヽ也、次嗽口器右脇机

蘇器之跡ニ置之（承仕衆而以蘇器入置油器內故也）、重散杖器
與投物器打渡置之、此次承仕ノイタス
ハウキヲトル也、次々如常
一後鈴之後、結願ニハ雖日中禮拜有之。
次唱禮師金一打之、次讀卷數、作法如初
行之時（卷數案文左載之）、次取香呂云
日來之間雖致精誠、凡夫具縛之身定多
所違犯、或散亂餘念相交、或身口行儀雖
收、歷三業六根所誤失越三摩耶罪障、諸
有功眞言、唱種々寶號、備懺悔滅罪功力、
爲成如法如說所願
金剛輪陀羅尼（次打。阿闍梨助修結誦印明）
印金合明如十八道
佛眼眞言（又打。阿々々助修結誦印明）
印明如常
滅罪眞言（又打。阿々々助修結誦印明、印ハ大悲刀）
薩縛播波ソホタ娜訶曩縛日ラヤ
ソワカ
南無摩訶毘盧遮那如來（打）
々々釋迦牟尼無上世尊（丁）
々々藥師瑠璃光如來（丁）
々々一字金輪佛頂（丁）
々々北斗七星（丁）
々々九執大天（丁）
々々十二宮神（丁）
々々二十八宿（丁）
々々四大八大諸大忿怒（丁）
々々外金剛部金剛天等（丁）
々々叡山三寶（丁）

〻〻一切三寶丁

次神分
從開白初至結願今日降臨影嚮給天
衆地類奉令法樂莊嚴所願大驗驗勝
利新令奉護緻然則奉始梵釋四王十
二大威德天〇
已下如常

次祈願
殊仰承乞〇〻〻無邊御願成就圓滿
御爲
南無摩訶毘盧遮那如來丁
〻〻釋迦牟尼無上世尊丁
〻〻藥師瑠璃光如來丁
〻〻一字金輪佛頂丁
〻〻北斗七星丁
〻〻九執大天丁
〻〻十二宮神丁
〻〻二十八宿丁
〻〻四大八大諸大忿怒丁
〻〻外金剛部金剛天等丁
〻〻叡山三寶丁
〻〻一切三寶丁
執政丞相百僚萬民至各願圓滿爲
南無摩訶毘盧遮那如來打
〻〻北斗七星丁
一天四海安穩太平爲
南無摩訶毘盧遮那如來打
〻〻北斗七星丁
無邊法界平等利益爲

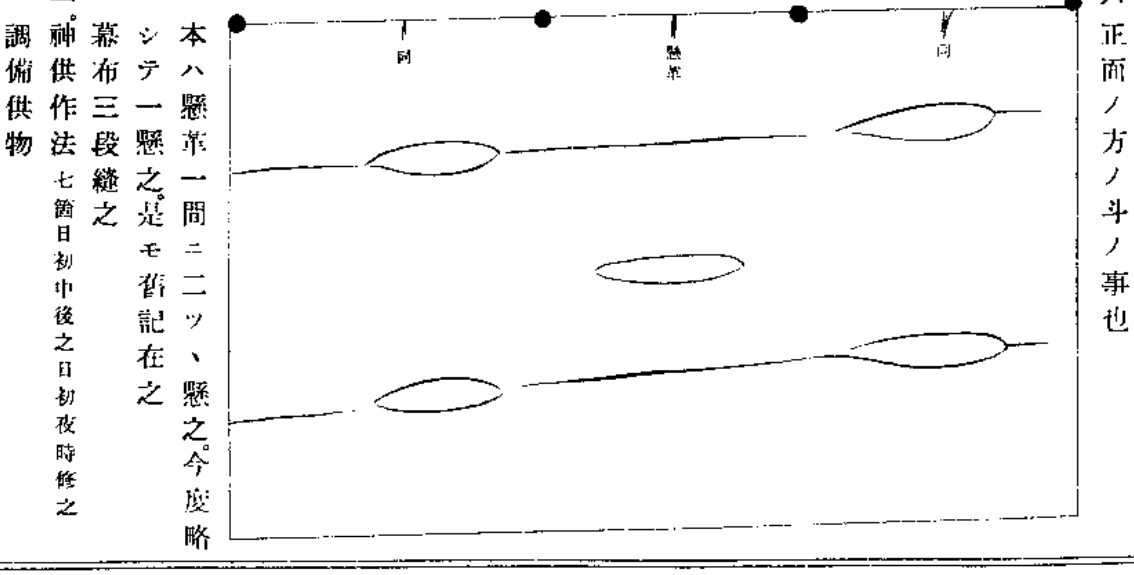
觀自在菩薩名打
法成就爲
大聖文殊師利菩薩丁
金剛手菩薩丁
〇口決打

次五悔唱禮師出之
次隨方迴向
唱禮師金一打之阿闍梨香爐ヲトリ
テ迴向無上大菩提ト云又金一打之

次奉佛布施
先左手取之灑水三反次以杵誦辨事
明加持之各左三右反轉次兩手ニ橫捧之左
ノヒサヲカヘシテ普供養明三反許
誦之持ヤウ普印ニシテ頭指大指ノ
間ニ可持之也

次解界
次奉送
次破壇
先普印左轉三反
曳達藥係覩鉢羅婆縛係都沙底苦怛
他誐都紇野嚩娜帝釤左庾顗嚩馱曀
鑁嚩儞摩賀室羅摩娜
或用漢語常說所如此歟
諸法從緣生　如來說是因
此法因緣盡　是大沙門說
次執杵誦十二緣滅句突破爐前方三
反其作法更問
次三部被甲
次下座禮佛等

一次後加持在之發願在之次五大願如開白
一幕ノ目ノアケヤウ如此何間モアレ
中ニ一兩ノ脇ニ二ツヽアクル也コレ
ハ正面ノ方ノ斗ノ事也



本ハ懸革一間ニ二ツヽ懸之今度略
シテ一懸之是モ舊記在之
幕布三段縫之
一神供作法七箇日初中後之日初夜時修之
調備供物

切花　香
切紙　米

校者曰。此圖依補之一五戴之

先護身三部被甲
次淨地結火印三反投外
　（梵）〇南
次加持供物三古印左右轉各三反。軍荼利明
次加持飲食等三箇印明
　施飲食印明右手大指磨頭指甲三反然後風空彈指一反如此三反
　（梵）莫薩縛怛他蘖多縛路枳帝□□□
　婆羅ミミ三婆羅ミミミ吽
　須彌甘露印明右手舒五指直竪向合供加持之
　蘇迷嚕蹉羅婆野娑嚩ミミ跛羅娑嚩
　ミミミミソワカ
　鑁字一字心右印舒仰少凹。於掌中觀之。誦真言七反宇向合供
　（梵）〇南
次事山弊帛八本以左右手取合之
　敬奉始護世八方神。日月五星諸宿曜等。山王三聖王子眷屬。總普天率土一切天神祇白言。今某甲調五穀粥散米弊帛加三密加持。以廣施無盡之心勸請供養。哀愍納受シ給。信心某息災延命。持給乃至所修行法靈驗勝利決定守願給ヘ愼申
　啓白了弊帛一本ツヽ取移右手養誦普供眞言

八本供了一所置之折敷右方云ミ
次法施普印
　五如來名號
　　南無寶勝如來
　　南無妙色身如來
　　南無甘露王如來
　　南無廣博身如來
　　南無離怖畏如來
心經
　揭諦ミミ波羅揭諦波羅僧揭諦菩
　提ソワカ般若心經
諦
　知苦。斷集。證滅。修道
緣
　無明緣行。ミ緣識。ミ緣名色。ミ緣六入。ミミ緣觸。ミ緣受。ミ緣愛。ミ緣取。ミミ緣有。ミ緣生。ミ緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。ミミ則識滅。ミミ則名色滅。ミミミ則六入滅。ミミミ則觸滅。ミミ則受滅。ミミ則愛滅。ミミ則取滅。ミミ則有滅。ミミ則生滅。ミミ則老死憂悲苦惱滅
度
　檀波羅蜜。尸羅ミミミ。羼提ミミミ。毘梨耶ミミミ。禪那ミミミ。般若ミミ
如來慈護
　沒馱每怛哩縛日羅ミ乞叉憾
三摩耶戒獨古印
　三摩耶サタ
發菩提心
　唵冒地喞多母怛跛娜夜弭
五智圓滿
啓謝等
　所說供具　可唉麁惡　攀緣覺觀
　多不如法　惱亂冥衆　唯願慈悲
　布施歡喜
發遣右手仰彈指三反
　唵縛日羅目乞叉穆
　而後右手取弊帛移左手。以右手拔取弊帛紙計三反加散供等。然後乍持串以右手取折敷。以散供等捨入桶中。郎以折敷如元置桶上。次以串八本置折敷上了
護身如前
一。後夜ニ結願。一日已刻計ニ直ノ御加持ニ祇候。又右少辨兼秀迎ニ來臨。此次親王御方へ御加持申之次。新大典侍殿へ御加持
一。結願シテ而右少辨兼秀ニ應全道場ニテ外幕ノ御撫物御卷數五本渡之。一本ハ修法也。一本ハ熾盛光。一ハ不動百座一ハ藥師。一ハ延命也。修法ノ計曳合書之。殘リノハ杉原納之。修法ノモ昔ハコワ杉原ニカキタルト也。今ハ無之。然間引合ニ近來書之
一。御卷數事
御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言〻〻〻〻〻
一字金輪眞言〻〻〻〻〻
北斗七星眞言二萬一千遍
文殊八字眞言二千一百遍
三部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻
寂災護摩眞言〻〻〻〻〻
有功成就眞言〻〻〻〻〻

奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
蠟燭供七箇度
銀錢供七箇度
神供三箇度

右始自去月二十四日至于今月今日幷一七箇日夜之間、七口僧綱等殊致精誠勤修上件敎法。奉祈金輪陛下寶壽御息災延命之由如件。仍勤行事謹奏

大永四年二月一日

阿闍梨入道親王尊鎭

一。散狀案

北斗法助修

法印權大僧都光世 念誦音頭
權大僧都昭賢 燒銀錢
長增 神供
權少僧都應全 唱禮奉行
隆顯
權律師猷靜 後夜脂燭
承仕二人
善藏 法橋
善龍
行事僧
法眼經厚

右一卷雖爲無才學、爲見安後世、以片假名大概注之。堅令停止外覽者也

遍照無染金剛 親王

右北斗法記 甲 桂蓮院宮眞跡。至于御奧書御墨付紙數大小三十三枚。在玆類紙雖有其憚。爲後證加草詞了

孫弟尊純金剛

門葉記 勤行法補一之三

闕

門葉記 勤行法補一之四

永享十二年庚申十月丁亥二十三日壬辰於室町殿御所、始修北斗法愚記

阿闍梨法印大僧都實助 行年二十四、戒臈十冬、現行第二

助修八口

法印權大僧都長順
權大僧都景忠 神供
房仙 唱禮
康玄 奉行、屬從、燒銀錢
宗紹
權少僧都圓賢
權律師昭淸
賴全 脂燭
行事僧盛春
承仕二人
禪聰法橋
明智
駈使二人
菊石法師
善行法師
見丁二人

一。道場事

南向御寢殿七箇間之內、以中間五箇間爲內陣、引幕。東端一箇間者御聽聞所也。則懸御簾上幕。西端一箇間者承仕休所歟。以上以廂七箇間爲外陣。卽於西端三箇間數伴僧座四帖矣

五二七

道場指圖

一本尊事

三重圓曼荼羅也。曼殊院御本尊中渡之

五輪抄云。大品經之祕密曼陀羅品云。天芳曼荼羅可圓取文意仍三昧座主北斗曼荼羅圖位圓□安布之給也。於此曼荼羅。天盤地盤不同在之。須彌山大海等地盤也。諸天等天盤也

凡北斗曼荼羅異圖多之。不遑于記之

一北斗得名事。以次記之

大海　斗如此ハネテ書之時者。米讀也

南斗是也

斗如此直書之時者。都讀也北斗是也

天國斗者其計◇如此指柄。北斗尾似之。故號稱北斗。斗是五穀入物也。五穀者即五精也。北斗又五星之精也。其意可知

一以日月五星宛北斗七星事

異儀在之歟。是則一以貪巨等如次宛日月火水木金土之樣。一以日月火水木土金如次宛貪巨等之樣。師々異說多之。但兩義之中。後說宜之歟。新渡妙見法見。又總選大法將來北斗像爾見。以所持之物見合之也云々

一以二十八宿□在北斗七星事

一說云

角亢氐房　屬破軍星

心尾箕斗　屬武曲星

牛女虛危　屬廉貞星

軫翼張井　屬文曲星

柳鬼星參　屬祿存星

室壁奎婁　屬巨文星

胃昴畢觜　屬貪狼星

一說云

貪室壁奎婁

巨胃昴畢觜

祿參井鬼柳

文星張翼軫

廉角亢氐房

武心尾箕斗

破牛女虛危

一七星本地事

貪々々千手　巨々々馬頭

祿々々不空羂索　文々々十一面

廉々々水面觀音

武々々阿魯迦觀音

破々々虛空藏

一九曜本地。并以九曜配當七星事

羅睺星不動藥師　七曜總

土曜々大日　文曲

水曜々彌勒　巨門

金曜々阿彌陀　祿存々

日曜々觀音　破軍々

火曜々虛空藏　武曲

計都々釋迦　七曜總

月曜々勢至　貪狼

木曜々普賢　廉貞

凡七曜加羅睺計都爲九執也。七曜者木火土金水日月也。計都翻而爲旗也。旗星者彗星也。羅睺交會之蝕神也。以上此等條々指而雖非修法之現用。不知內證功德者。難達外用本誓。故以事次記之矣

一蠟燭供圖位并同机等事

凡就之。七位八位十三位十五位。依事不同在之。雖然修法護摩等之時者用十三位。供之時者或用十五位。或用七位八位等。門流之先規也。所以雖何星以御本命星爲中位。以下六星乃至九曜十二宮二十八宿諸天山王行疫等。以之次第圖之也。中三位奧端各五位。如此圖之時者十三位也。或又加金輪并當年星。中位奧端二十五位圖之時者十五位也。又列七星

斗時者七位也。此七位加金輪時者八位也。每位各備佛供。於佛供之前挑燈明也。又佛供之上右五穀少分菓子一菓可置之。爲如法之儀者可爲五穀佛供歟。但現行必不然。燈明又本式可用蠟燭也。但少法之時者當流行者多分用燈明歟。蠟燭者捻布脂燭入加蠟於油指浸之。脂燭本捻籠抹每佛供上一筋指之也。凡如此用蠟燭事者。大國法浸脂燭於蠟靜久炎之間。如此法儀爲丁寧之作法用之歟。今又如斯就其用脂燭之時者。臨供養之期召承仕不亂一二之次第可令燃火也。又用燈明時者。置火舍之火次兼令燃之。是古常途之現行也。但西山宮建長御現行記云。阿闍梨仰云。諸天讚勸請段之終一句誦之時。可令鳴閼伽器於高聲。其時承仕聞之卽入簾內蠟燭代燈明可令燃火也云々于時尊家法印言。十三坏燈明臨期燃火事。其意如何。近來僧正御坊御現行。燈明之時者自兼令燃給。今以違說者。後學何不懷疑云々。阿闍梨重仰云。不可隨他現行。可依我所學也。假雖用燈明供兼燃之。修法臨期燃之事非無稟承。爲使燈明供養段以前不消也。仍今度又存此意。雖用燈明於供養段臨期燃之而已

正治二年隨方勸請畢後助修誦諸天漢語。于時承仕蠟燭付火。供養段五反誦之。發遣段畢卽阿闍梨禮拜在之。是讚後也云々

一蠟燭机圖事

十三位次第幷用燈明時之圖如斯。施主御本命星祿存故以之列中位也。總而於七星之內。雖爲最末星引上施主本命星可置中位也。又此机自護摩壇一尺斗高也。傳聞建長年中西竹御現行幷正應元年般若院座主現行。此机自取凡一尺斗高云々

又用脂燭時圖事

大都如斯。此時者以柄付脂燭蠟燭可令燃火也

又供之時用十五位之時者。所圖右十三位之外加金輪幷當年星也。卽此時者以金輪爲中位。金輪右邊當年星加之。金輪左邊本命星以下圖之

大都如斯。於當年星者七星次九曜上供之。但一說云。本命星次當年星供之云々栖川僧正記有此趣。座位只金輪左邊可在之。又中台金輪佛供不置佛五穀幷菓子。不差脂燭也。又不供銀錢也。所謂蠟燭銀錢等爲供星宿也。又三時雖修之。蠟燭銀錢等可限初夜一時也

又七位乃至八位圖

二十帖云。北師云。古摩初夜蠟燭供七坏計北斗可供之。若五穀無之者只例飯七坏可供之也

凡此等條々、指而雖非當用、以事次記出者矣

一銀錢事

康樂寺御抄云、銀錢一流千文也。彫事大事、彫完十二月、其數十二、彫縫之也。又閏月有之年者、可彫十三文也。此銀錢例式以紙彫縫之也。一本枚數任施主年數重之也云々。今年施主御行年四十七云々。仍四十七枚重之、端付紙捻挿串端也。十三位之時即十三本儲之。又十五位之時者、除金輪、十四本也。或並立蠟燭、或儲置腋机也。小法之時者大略左腋机置之、串又用命木也

建長御記云、被置左腋机、串御命木也云々。雖然今度非御命木、只用檜木也。是又古來度々現行也。串長一尺計歟

三昧阿闍梨御私記云、銀錢置左腋机上。蠟燭供畢取之、一本座位思當誦普供養眞言、可奉之。而後總而取合、捧兩手供養段一遍、與助衆同音誦之、即發遣段畢云々

私云、此作法、即壇修法時事也。供并大法之時者、銀錢立壇、仍結普印□可供之也

同御私記云、銀錢三時供之也。略之時初夜計供之云々

拾集云、銀錢供五供養之次、普供養前可供之云々

大教坊說云、銀錢供一度、取合供之云々

二帖云、紙錢三時可供之、若初夜斗歟云々

南說取意也

一命穀事

隨施主本命星、可不同、所謂

貪 黍或大麥　巨 粟或稗

祿 稻或小麥　文 小麥或大麥黍

廉 麻子或小麥稻　武 大豆或黍

破 小豆或麻子

今度御本命星依爲祿存星、用稻也。是則依一說也。納酢土器、覆蓋、置左腋机也

二十帖云、命穀別器盛之、或糅生五穀、用之云々

一命木事

或如命穀別用之說在之、或別不用之、以命木爲乳木、度々現行不同也。但今度者右別用之。所謂乳木栗御命木一把七檜置左腋机乳木傍、本尊段時投之也。凡隨本命星命木不同、事如注左

貪 桐　巨 槐　祿 楡　文 桑　廉 棗或桑　武 李　破 杏也

一乳木事　依爲息災用栗了

一御當年星事　土曜星也

一御本命曜事　土曜星也

一御本命宿事　箕宿也 御誕生日六月十三日云々

一命業胎三宿事

先命宿者、今生一期之間衛護之星宿也。次業宿者、先生本命星也。依前業之修因定現在之果報之故、先生本命星猶引今生也。次胎宿者、宿胎內之間守護之星宿也。即名胞衣神是也。保一命送一生、無非星宿之衛護、尤可歸之

一本命元辰事

先世之本命星名之稱。本命元辰三宿之中、業宿等是也。是即前生本命星變作荒神、於人作障礙是也。是即於先生不供養此本命星、故也。如夫妻之變契、時還成敵。尤以歸本命星云々。又荒神者即宇賀神同體也。先生本命星荒之時、成荒神作障礙。靜之時者變宇賀與福智。故可歸者本命星、可崇者命業胎也。可思之

一背褁草事

此法必可用之、是芝根也。一結百八枚、可置左腋机之乳木傍也

一布茅草法事

先護摩壇壇敷布、壇面深折懸、引之其布下茅草三筋計、自東北角繞右敷之、又訖東北角也。本文云、如日右旋云々。就此敷樣種々異說有之、但今度從東北角始之旋右布之、是即道場南向之時、根北葉南也。持上前末、次南根、上可置之也。又蠟燭机奧方末西根東布之 三筋通リ計也。中間根西末東敷之端、又內奧如斯三重敷之也

十波羅蜜 根 抄云

一布茅草法

問、於爐邊布茅草樣如何 又何布茅草有三摩耶

建軌云、階上布祥茅草、隨日右旋布覆其苗 增益抄云、敬愛鉤召、次茅遶君荼、鋪晃刺草、降伏

具緣品云、周匝布祥茅、端末互相加右旋、皆廣厚遍灑以香水云々

釋云、藉鑪之四面、皆常周匝布、以生茅皆

右旋次皆相歴面出其頭餘如護摩品中
所說又當周匝厚勿令露地遍以香水灑
之當用成辨諸事加以上文所說灑地填
言云云
護摩品云藉之以生茅繞爐而右旋不以
末加本應以本加末云云
釋云藉以青生茅遶爐而右旋勿以末加
本應以本加末謂勿以稍押根當以根押
指頭也茅須青須青溫右繞數之謂布茅
緣上之法也當令根首相押首是上梢之
苗也假令布東方時茅根在北苗在南仍
以苗押次南者之根不得以根押苗也次
第右繞數之至南方即須根在東而苗頭
向西乃至北方准之也
台抄云此有茅法經釋師說各不同也緣
品及釋護摩品建立壇此四處文皆云以
本覆末唯護摩品釋初云勿以末加本應
以本加末下云有東方時苗在南仍以苗
壓布前根不得以根壓苗云云此釋上下
文互爲梓指幢記同釋下文契同經及釋
上文行無所據今述云以根加末不得以
末加根者是爲一說也決當經說可以末
押根不得以根押末是亦一說同釋後說
或解以根加末者指東南隅不得以末加
根者明西南隅可以末加根者西北隅也
不得以根押末者東北隅也或以根加末
者不得以末加根者是西南也可以末押
根不得以根押末者是西南也餘方例之
以東南明西北以西南明東北故云如此

順數至東北隅雖作此解皆違經說故契
所傳以爲好也私云若書尊像不可布茅
此亦略壇也云云
嘉會六云十一面軌云須數吉祥茅東方
爲先首南西最後北當以莭壓根勿以根
壓莭散布諸名花遍嚴於茅上私謂此說
與以傳而相合而經及諸軌說與此不乞
釋案亦與師傳不違而戒說云云不同可
決於明師云云
護摩略抄云造火爐也應以清淨吉祥茅
草遶爐而鋪此有次第一用生茅鮮總不
用枯于自萎二周匝廣厚勿令露地三遶
爐右旋而鋪勿以左旋謂布東方也以行
南方次北四當以順布不得逆布謂東方
以根在北苗在南布南方時根在東苗在
西布西方時根在南苗在北布北方時根
在西苗在東五應以苗押根勿以根押苗
六若無大壇令諸尊承出此草座七行者
亦坐草座○若不得生茅草或用迦勢草
或用餘青草等當以者乳木枝葉最爲要
如此草木遶爐而其上置供○八州茅草
時須博地齊州唯除其根九簡擇使淨十
洗令清淨如是等草方可受用十一若作
善護摩者當草十二數茅草也加持香水
周遍灑上云云
烏瑟澁摩軌云塔生樣茅草隨日右旋布
以本覆其苗使燒物在茅近行入右手二
器閼伽水置茅在傍云云蘇摩呼童子經
下云復用茅草布於基上階下西遍亦塗

瞿摩遍滿茅草護摩之物案置基上及安
基下所塗之處云云
略出經四云荼周匝布吉祥草爲聖衆生
位灑淨香水數茅草灑水順轉作之云云
又次執香爐請佛菩薩○想諸佛菩薩皆
來起會坐吉祥草云云
尊勝軌下云四面安置聖衆於爐四面布
茅草以末押根順押之云云
二年記云次數以青茅遶爐布旋爲聖衆
座布茅之始自東北角應以根壓首和上
四茅應數壇上爐邊又數壇下無咎呪茅
眞言在別云云
私云如此等文者布茅異說有何意耶
末一決但倩案之不以末加本應以本
加末云者若是茅草恒利觸身易破之
故以本加末歟次以苗押次南者之根
不得以根押苗者若是末有極利之用
之時青苗用之者雖草末不可破物之
故覆之意歟所以者何義釋十四云以
此草極利觸身易破如兩刄刀形也行
人持鋪餘暇者休息時凝此草若放逸
自縱即爲所偈故不得縱慢也云云是
即學茅草之德耳
又西域記云龍猛徘徊顧親求所絕命
以乾茅葉自刎其頸若利劍斷割身首
異處云云是又茅草極利明矣如今文
者乾茅殊可偈人歟仍其苗不可恐歟
凡如此本文等以次記之茅草數樣異
說又見此本文後學開之可得悟矣委

五三一

旨猶重可決之而已
三昧阿闍梨御私記云、師傳云、以茅草可敷壇。其敷樣壇敷布、壇面深折懸、敷之。其
布下茅草三筋、從東北角右メクラシテ
敷之。東北角記也。草末當始方、次第敷之。
始草根上、次草末重敷也云々　兩壇同事
也。可居蠟燭之故。大壇々敷不引壇面引
樣如戸摩壇云々
私云、正治二年被修之時、大壇茅草只
壇面被敷之草末左右打チカヘテ敷
之。其上被置蠟燭供也云々
大原口決云、護摩壇敷茅草事、爐、基、邊、地
布之。爲安物等也。但是地壇作法也。非本
壇作法也云々　布茅爲安供物等也。見妙
膊經。又爲聖衆座。見略出經及蕤無畏尊
勝軌云々
一此法功能事
凡人之持運命、專在歸此尊。尤可持念之。
星宿深祕之中深祕也。請宿曜等雖多之、
以七星爲最上。是則在天者名北斗七星。
在地者稱山王七社。北斗者偏懸南浮之
空、全不渡餘州。知宿習深、此州云事何人
不懲之。山王者又遍照東隅、殊擁護我山。
知往因厚此山云事。誰不仰之矣。況又
北斗七星者爲佛眼尊、內眷屬、顯大日如
來功德。依之金輪佛眼殊以北斗之所歸
也。大方轉定業、事此七星之功能也。削死
札、付生札云事。儀軌說相分明也。仍祈壽
命增長、望官位福祿、專在此尊。能々可信
之矣
儀軌云、北斗七星者日月五星精也文
又云、若有能禮拜供養、長壽福德文
又云、若諸國王作曼荼羅護摩、禮拜供養、
北斗歡喜、爲擁護故、久居勝位、恒受安穩、
后妃夫人後宮綵女王子群臣三公百官
上下和穆、人民燃盛、稼穡豐饒、國土安寧
文
又云、人主歸之、寶祚無疆、海內清平也文
一開闢事
二十三日　天晴
早旦奉行康玄僧都召具承仕幷番匠等
參道場莊嚴之支物到來之時、者行事僧
幷承仕等請取之。本尊佛具等從本坊渡
之矣
先從東北角引始幕、以幕二帖引渡五箇
間了
次懸綺紙奉懸本尊
次立護摩壇塗圓爐、置五寶於壇下。次從
東北角右迴而打橛、印明結誦歟。次自同
方引五色糸。是以前標木立之、引糸。次引
水引布。次壇上供物幷腋机置物等案之。
先道場莊嚴事調之後、主伴共著白色淨
衣。阿闍梨著平袈裟、雖爲小法、以如法之
儀。開白斗如斯。伴僧著小袈裟、以傳奏山中
伺中之經時宜、奉行作僧可中御時之案
內之山仰承仕々々仰駈使々々申御時
之案內。其壁二遍
次助修參堂。次阿闍梨參堂。大童子從僧
等取松明先行（隨增身所依取爲松明）　次阿闍梨。次
屈從等。力者少々。脂燭役者賴全自中門
廊取脂燭屈從上御簾。幕上之。次承仕打
時金。置香火等事如常
次阿闍梨起座至佛前。先蹲踞而以檜扇
置右腋机與禮版中間、下以持杵置左腋
机之塗香器傍。
次禮佛著座等如常
次塗香塗手名香等如常
次加持香水灑淨。加持供物、拍掌彈指、去
垢淸淨。光澤等如常。次加持飲食三箇印
明
次羯磨金剛輪等
次唱禮師打金二
次表白
謹敬白祕密教主三世常住摩訶毘盧遮
那如來。敎流布身釋迦牟尼無上大薄伽
梵。本尊界會一字金輪佛頂如來。北極七
明。羅八方護世十二大歲德天。七曜十二
宮神。二十八宿琰魔王界。五道大臣泰山
府君司命司祿總者三部五部諸尊聖衆。
外金剛部金剛天等。乃至佛眼所照塵數
界會現不現前之三寶境界而言。方今南
贍部州大日本國信心大施主大樹殿下。
迷瑜伽祕密之供養、抽御願圓滿之懇祈。
御願旨趣如何者。夫却妖孽於萬里之外
無過佛法之威力。感靈應於一時之間無
如星宿之誓功。因茲構北斗供養之壇場。
祈南山無窮之壽域。伏以北斗七星者五

精之精靈萬物之根本。襲括七曜照臨八
方。上曜於天神。下直乎人間。以司善惡。以
分禍福群生所仰宗。萬靈所俯仰。受以儀
軌文云。若護摩禮拜供養。北斗歡喜而爲
擁護。故久居勝位恆受安穩文
又云。人民熾盛。稼穡豐饒。國土安寧無有
災難。怨敵群賊自然退散文
若爾者。以今日丁寧之御願。堅萬歲佳運
之□基。方今。夷狄咸服。四海無逆浪之恐。
民人同樂。八埏浴惠露之恩。謂楓湊垂拱
之德化。偏柳營治世之功績。冥顯加被旣
有憑。御願成就更無疑。然則信心大樹殿
下。齊禍榮於椿葉八千之春。契壽算於龍
花三會之秋。總而殿中安穩。海內無事。乃
至法界平等利益。仰願御本尊界會一字
金輪佛頂如來。北斗七星諸宿曜等。還念
本誓成就御願𢌞
抑令法久住〇云ヽ
南無摩訶ヽヽヽヽ丁
南無一字金輪佛頂丁
奉始梵釋四王〇一切神分般若心經大
般經名丁
金輪聖主天長地久御爲
藥師瑠璃光佛丁
殊仰承乞〇御邊御願圓滿御爲。
南無摩訶ヽヽヽ
南無釋迦牟尼無上
南無藥師瑠璃光佛
南無一字金輪佛頂

南無北斗七星
南無九執大天
南無十二宮神
南無二十八宿
南無四大八大諸大忿怒
南無三部五部諸尊聖衆
南無外金剛部金剛天等
南無叡山三寶
南無一切三寶
殿內安穩諸天快樂爲
南無摩訶ヽヽヽ
南無北斗七星
一天四海安穩泰平爲
南無摩訶ヽヽヽ
南無北斗七星
無邊法界平等利益爲
觀自在菩薩名
法成就爲
大聖文殊師利菩薩金剛手菩薩
一字金輪佛頂之。但此一句佛眼部母可思之。顯召不開之故決云
如法北斗法之時祭文在之。祈願之次可
讀之歟。或讚之次讀之。兩說也。又開白許
讀之說。又每時讀之說。每初夜讀之。隨意
可用之云ヽ　但小法時大略祭文無之。仍
今不用之
次唱禮師出供養文唱禮等
三身佛眼如常
南無一字金輪佛頂
一一厂一一（

南無北斗祿存等曜地ヽヽヽヽ反三
一一一一（ㄴ一
五大明王。大小自在。三部界會
此法唱禮三身佛眼金輪之次。北斗三
反。以施主本命星爲首。或颯多那等ヽ云
五大明王用否有兩說。次大小自在三
部等。五大明王大小自在次。唱二北斗說
在之。雖然以梵王帝釋爲毘沙門眷屬
事在之。本尊可先歟
次驚覺。次九方便出之
次發願
至心ヽヽ。唯願ヽヽヽ。本尊ヽヽ。一字金輪
佛頂如來。北斗七星。九執大天。十二宮神。
二十八宿。四大八大〇如常
次五大願之後。伴僧出念誦顯決也
次入行法如常。不能記之
隨方勸請了。高聲置香爐。鬪其聲助修
念誦。唱禮師出諸天讚。助修同音。勸請段
間阿闍梨次第印明結誦。五供養之中飲
食等可相當諸天讚。勸請段之末之様。阿
闍梨得其意。可沙汰合之。此飲食印明幷
事供養了。鳴閼伽器於高聲之時。承仕開
之入幕內。以脂燭之柄在燈明燃火。其次第
在別。隨其燃次第結普印。誦繼飲命燈明
之二明。思當十三位可供之
次勸請段了。唱禮師出供養段但三反或三五反度
供養段之間蠟燭供幷銀錢供作法等在
之。所以蠟燭供畢。以左手執銀錢。以右手
灑水三遍。次以杵加持之手作在持此銀作錢法於左思

當十三位次第誦普供養之眞言。取渡右
手可供養之（其作法不能記之）十三本供畢（當供養段之終）
阿闍梨持銀錢出發遣段（近來大略衆出之歟）次助
修同音。阿闍梨出發遣段畢。以銀錢捨左
腋机之下了
發遣段終之時。助修即出念誦。次承仕可
捨置銀錢取出之出庭上。于時燒銀錢師
（慶玄僧都）起座下南階立庭上。向北方燒銀錢
作法在之
次燈明（但銀錢燭前燭可供在之次）次普供養等乃至讚
等。如法北斗之時讚之。次祭文。祈願之外（次）
禮拜可在之。小法之時不然
念誦之次入護摩如常。但護摩五段修之。
以佛眼爲主行宿段也。義釋誦宿明。曜用
自備見。以此養之故燒供等誦宿明曜宿
共供之。又並誦二明。燒油等供之不惡。但
至于乳木者。以兩明各列可投之云々
但正所用者。座花并勸請印明曜宿二明。
花用之。燒供等并供養之花投物等。只用
宿一明。乳木以兩明二把各別投之。奉送
又誦二明可投花云々。今度現用此分也
青三云。曜宿合時勸請等用何乎。智證云々
用宿明云々
石泉云。先達又云。以曜明宿可請也 私云々。
（密說又如此也）
海下云。護摩五段修時合曜宿也。曜宿眞
言重一度讀之也。召請用諸天總印眞言
云々
本尊段如常。但不請大日部主。只以金輪

爲主。北斗七星請供之
一。戸摩呪事
飄多耶羅ソワカ
一。座花事
房花散花取加之投之。房花（金輪座）散花（
北斗座也。以下無殊事委細如北斗次第
一。命木事
房花之次取命木（七木一把脇机置之）左不指蘇投之
（房花大臨坊取之投之）
二十帖云。命木若難得者。以例乳木觀念
（命）木許也云々
又云。圓說難得命木者。普通乳木可書付
命木名也。但以墨名（不）可書之。以散杖灑水
可用之云々
一。命穀事
二十帖云。命穀別器盛之。或糅生五穀用
之云々。所詮命穀入小土器覆蓋置左腋
机。臨期取之。誦北斗明百反計投之（但可隨時）
命穀殘。又投物器與香器中間置之。合物
之時合之空器則可置本所也
次投物如常
次乳木百八枚緒分三把。雖置之一度繼。
投之也
次合物三百遍（先金輪明少々可加用之）
次骨嚕草百八枚。常用延命呪。但六字并
此法。用本尊呪也。是則此法時者北斗呪
終呼施主名可投之
桂林坊阿闍梨云。骨嚕草百八枚一度浸
蘇。五計一度可投之云々

豪覺阿闍梨云。骨嚕草用延命呪也。但用
本尊呪宜也。但延命呪一說也
二十帖云。次骨嚕草。三昧記云。二十一枚
誦延命眞言投之云々。是又一師說也
凡乳木後。燒骨婁草事。其旨二帖。尊勝延
命壇之所見タリ
次香十反。次々如例。凡如此於本命星加
增供物事。尤可謂甚深。其旨更同
諸尊段意樂之。次以破宿曜明百反斗可
投之也。又天變等御祈之時。延命八字文
殊等可投之。世天段之時景忠僧都神供
修之
或云。十二天次七星各一杓。九曜二十八
宿等各三反可供之云々
或云。此義不可也云々。今度不用之
一。法施事。修法戸摩等之時者。此法殊可
專法施。至于世天段時具可用之云々。所
謂。如來慈護。三戒。大吉祥天子。尊勝陀羅
尼。心經。持度。五如來。啓謝等云々
一。排批後念誦事（還珠法）
部主（金輪）部母（佛眼）
次磨念珠之時。助修止念誦出成就明（佛眼）
凡此法成就明事。殊更何呪。不聞之（可思之）
樣可誦之。次々如例。不能記之
次振鈴。次禮拜用之（如法北斗時先讚次祭文讀之次禮拜在之初夜斗用之）
自禮版下。取香呂起居。微音唱禮拜文可
禮拜。助修取次第同禮拜。每初夜用之
南無十方三世一切諸佛

南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
南無一字金輪佛頂
南無佛眼部母菩薩
南無大聖文殊師利菩薩
南無大白衣觀自在菩薩
南無葉衣觀自在菩薩
南無延命菩薩
南無御本命屬星祿存星 三反。從第二反略南無云々。今度施主御本命星依爲祿存也
南無貪狼星
南無巨門星
南無文曲星
南無廉貞星
南無武曲星
南無破軍星 已上七星之中。當施主本命星ヲ二番三反禮之也

南無妙見尊星王
南無羅睺星
南無御當年屬星土曜星 施主御當年星土曜故也
南無計都星
南無九執大天
南無十二宮神
南無二十八宿
南無諸宿曜等
南無御本命元辰
南無山王七社兩所三聖王子眷屬
南無當年行度流行神等
南無大施主殿下御息災延命 今度加大施主二字 七反。若三反。今度三反用之
第二反略南無。第三反略大樹殿下四字。禮拜了置香呂於本所。當禮版著座
次迴向方便以下如例
次後加持發願。五大願在之。先阿闍梨歸座以後。奉行伴僧上幕歸座。次後加持

發願在別本。尊爲如時發願
一。後加持呪。讓災決明
一。於壇所御祈等同始行之
延命百座。佛眼供。愛染供。五大尊合行供 以上阿闍梨自修
金輪供。文殊八字供。尊勝供 以上康玄僧都被修之
藥師百座 景忠。宗紹。圓實。修之
不動百座 房仙。昭清。觀全修之
北斗供 自修 御臺御祈
同供 景忠修之 若公御祈
以上百座行法之外。悉以每日三時行法也。但北斗供者初夜計也
二十四日 天晴
後夜時發願略之。五大願計用之
後御加持發願略之。印明結誦之後。闍磨念珠之音。密念誦出之
日中時諸事如後夜。但略後加持之間。用三摩波多了
一。三摩波多事。尋常雖可爲七反。此法六反用之 金輪北斗各三反合六反也
建仁元年二月。於二條殿被修北斗法之時。三摩波多三反云々 金輪北斗兩呪誦繖之三反云々
初夜發願用之。後加持發願在之 略五大願 燒銀錢如昨夜用之。或初後用之。或於本坊用之。或每夜先例不用也
二十五日 天晴
三時共如昨日
二十六日 天晴

三時共如昨日。但神供修之
二十七日　天晴
三時共如昨日。從今日聖護院准后被始
行。准大法如法尊勝法云〻。道場小御所
修中御加持。今日在之。御撫物被出之（中山宰相中將渡之）於壇所向御撫物御加持以後
御撫物進之。御臺御加持有之。直御加持也
二十八日　天晴
三時共如昨日
二十九日　天晴
三時共如昨日
三十日　天晴
三時共如昨日。但初夜時以卷數立標木。
神供修之
十一月一日　天晴
後夜用三摩波多。略後加持了
日中時相續後夜。此時結願也。三惑頓斷
等結願作法如例
後鈴之後禮拜在之。如初夜
五悔用之（切音。胎五悔也）
解界。奉送如常
後加持發願五大願用之
御撫物幷御卷數等渡傳奏。其後別而參。
御禮千疋折紙進上之
御卷數事
御修法所
　奉念
　大日如來眞言二千四百反（一日延行一分也）
護衞本尊眞言二千四百反
一字金輪眞言二千四百反
北斗七星眞言二萬四千反（但伴僧護摩呪可加之）
文殊八字眞言二千四百反
三部〻〻〻
諸天〻〻〻
寂災〻〻〻
有功〻〻
奉供
大壇供八箇度
護摩供二十四箇度
蠟燭供八箇度
銀錢供八箇度
神供三箇度
右始自去月二十三日至于今月今日。幷
八箇日夜之間。九口僧綱大法師等。殊致
精誠勤修上件教法。奉祈大施主大樹殿
下御息災延命之由如件。仍勒行事謹言
永享十二年十一月一日
阿闍梨法印大和尚位大僧都實助

一。燒銀錢作法
呪師向北方合掌申曰
大施主（甲ム）謹以錢財匹帛。敬奉獻北斗七
星九執大天等。伏願哀愍納受。災殃未然
除。壽算百年保（祈願隨念事）次燒之（其間施等法）燒了唱
後唄了。次起去。後唄之後唱三歸云〻

一。護事
二十帖之中被出南師說云
先擇吉日取後夜香水。淨室壇等建立。操
浴淸淨。可書之
先供養法。次念誦百反許。次朱牛黃ヲコ
ソケ入テ。薰陸龍腦麝生氣方紙可書之。
朱新磨不可入膠云〻
中七星形。迴北斗眞言。右迴梵字可書之。
裏後又後供養云〻以上
師仰云。別可書護許。可爲要者如右說。著
淨室行法一時修之。念誦之時書之。行法
後以北斗大呪百反許加持之
又供等之時開白時上之置机。每時之
修加持之。結願之後可奉施主。
又修法等之時別以吉日著道場。修供養
法一座。念誦之時書之。行法了卽裹之奉
施主。如此得意了。兒角スル也
施主危會□了。申出以日燒之云〻
但南師說以日燒之者。若是俗中作法歟。
縱危會之期過安置淨室。時〻帶之有何
事故云〻
實助私云。以日燒之云者。以水精向日
取火事歟
二十帖云。先師云。生氣色紙方五寸許。朝
右迴梵書北斗眞言。中。書北斗七星形（師云）
（以朱書之）然後中折。堅卷納竹筒。表覆生氣色
絹裹之。置壇近所云〻
護事今度雖不及其沙汰。以次記之

永享十六年十二月三日記之
法印大僧都

門葉記　勤行法補一之五

校者曰此卷與勤行法補二之二全同故省略之
參照五一七―五二七頁。但與書無之

門葉記　勤行法補二

四天法道場圖　文永十一、十一、十八始行之

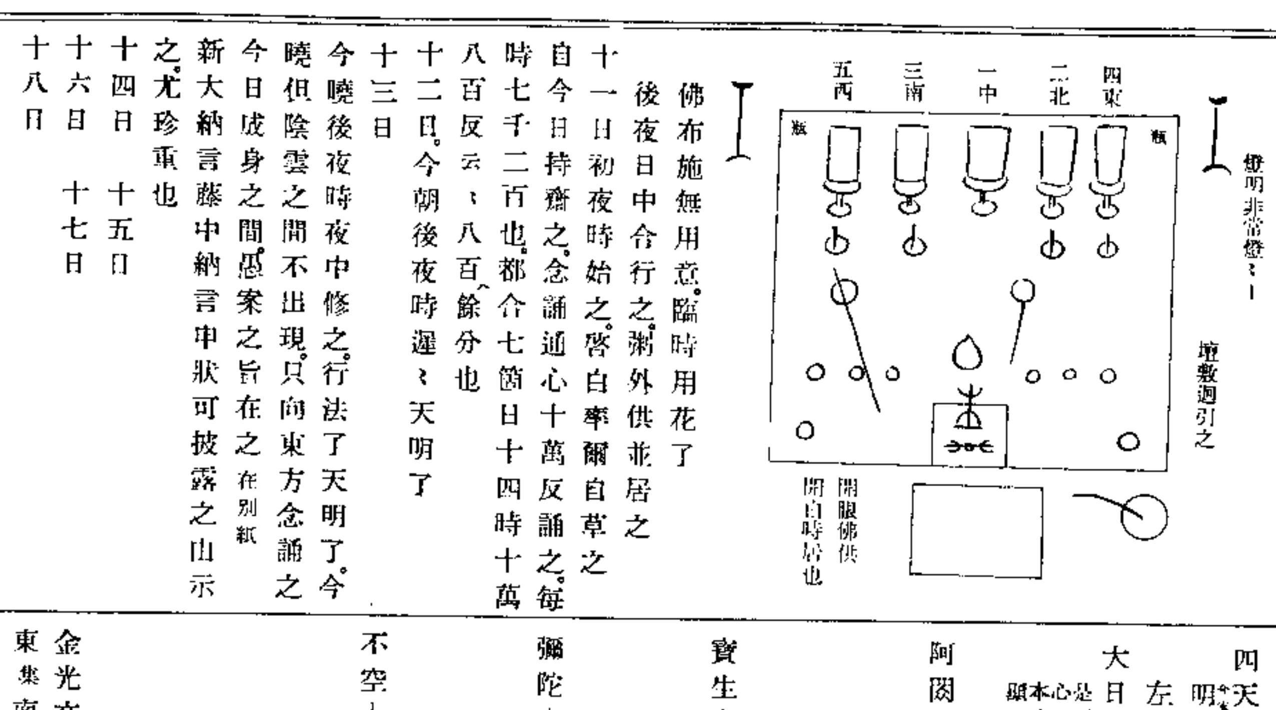
助修
聽賢法印
教源僧都
覺親〃〃
印基〃〃 無動寺
嚴慶律師
仁淵〃〃
任守〃〃
最譽〃〃

十六日

戌刻。雜具壇以下沙汰進之
十七日
昨日雜具見不可説也
戌刻。瀧寸 木工 相具雜具令參。爲行事僧沙汰
調進物等也。今日番匠不參
十一日
道場搆之。聽賢遲之間。自致沙汰
未刻。聽賢以下登山
申刻。最譽教源仁淵等參
戌刻。番僧案内申之
亥刻。開白始之

建治三年八月十一日。於無動寺大乘院。
爲興隆佛法祈請。修二〃提婆供。隨分所
存如説之由也。每時行水著淨衣入堂。佛
供燈明付持佛堂境敷布 玄增致其沙汰
道場東廊四間搆之

北
高壇搆之



佛布施無用意。臨時用花了
後夜日中合行之。粥外供並居之
十一日初夜時始之。啓白率爾自草之
自今日持齋之。念誦通心十萬反誦之。每時七千二百也。都合七箇日十四時十萬八百反云〻。八百餘分也
十二日。今朝後夜時遲〻天明了
十三日
今曉後夜時夜中修之。行法了天明了。今曉但陰雲之間不出現。只向東方念誦之
今日成身之間愚案之旨在之（在別紙）新大納言藤中納言申狀可披露之由示之。尤珍重也
十四日　十五日
十六日　十七日
十八日

四天成身（四重成身也。三種斷惑也）
明王所具北方智、以現教主身。是則以左道合入一乘義、可顯歟
大日―轉法輪菩薩―不動―釋迦（是則四種所現身也。中立結可現北方身歟。明王所具教心ハ無作四締也。大日垂跡ノ身以テ本也ノベキ顯ス也）
阿閦―金剛薩埵―降三世―持國天（東方 法花八愛見）
　常王（一枝幹）―作所諦（金光文句 思見 八部 愛見 法花八愛見）
　法花文句云、護常無常雙樹
　予云、見利、思鈍
寶生―金剛寶―軍荼利―增長（南方）
　樂王―苦諦（思見 八部 愛見 法花八愛見）
　○護樂無樂雙樹
彌陀―金剛利菩薩―大威德―廣目（西方）
　我王（一花）―道諦（思見 八部 愛見 八愛見）
　○護我無我雙樹
不空―金剛業―金剛夜叉―多聞（北方）
　淨王（一茂葉）―滅諦（思見 八部 愛見 法花八愛見）
　○護淨不淨雙樹
法花云、此花葉常能利益一切衆生、雙迹爲四王而護世也
法花云、觀四諦智、即四王也。是一諦或二見、〇八愛即見也。是護云八云〻愛
金光文句下意云
東集南苦西道北滅四諦、理是四天。觀四諦智、爲四王。護四諦境、名護國。護心數、是護衆生。世者他也。爲他護心數、名護他衆生。八部者、苦諦下有利鈍見思。法花指此爲鬼神。乃至滅諦下亦有見思。是爲八部也。若不照四諦理、見思二或侵□心王、毀損境界。心王亡境國敗。心數人民逆散。境智但爲鬼神所惱。能□苦集、摧御見思、則國安民寧。能爲他說心諦、是護他國土。遍彼見思、使得安樂、是爲觀心護世四天王云〻。尤貴哉〻〻
法花文句云
觀四諦智、即是四王也。一諦下除愛見二或、即是護也。八愛見也（文）
于時建治第三之天南呂中旬之候、於無動寺大乘院紙窓、爲興隆佛法、修七箇日行法。其間爲案心粗圖之、早破了
阿闍梨天台座主前大僧正法印大和尚位道玄在判記

内典博要第四引之（中字品第五部也）
大哀經云、若遇水火盗賊、當應堅持是經。所以者何。是經有五大文字。其義甚深。一如來、二常、三樂、四我、五淨云〻
予云、是釋迦并四天歟。可思合之也。又可勘見正經文而已
弘安四。十二。十八日、於燈下記之
永享十二年（庚申）八月二十二日（壬辰）爲關東靜謐御祈、於鞍馬寺被始修四天王合行

法恩記

阿闍梨法印大僧都（實助行年二十四。被補 十冬于時當寺別當）現行

初度

助修八口

權大僧都景忠 念誦多聞

房仙 同

康玄 念誦持國唱時奉行

權少僧都圓賢 同。扈從

大法師

尋覺 念誦增長。指燭

祈運 同

明海 念誦廣目

嶺譽 同 已上三人伴僧

行事僧

承仕二人 善順。善鏡

見丁二人

一今度此法始行旨趣事

關東持氏息□籠結城之城云々。仍自京都雖被指遣數萬之軍勢。於彼城于今落居無之。然間從彼國近日可爲合戰之節□之由注進之。急參籠當寺可始修四天合行之法之由。以三寶院義賢大僧正被仰出之。貴命依□默止參籠勤修畢

一四種法間事

息增降共以先規歟。雖然當流每度息災爲作例之間。今度息災而已

一淨衣事

主伴共白色小袈裟

師仰云。雖爲小法祕法。謂初度。旁阿闍梨計可著平袈裟云々。雖然儀々依難事行著小袈裟

一本尊事

故一品尊道親王明德御勤修之時。被新圖之本尊粉失云々。今度臨期儀本尊難得之間用木像矣。凡本尊畫像木像依時先規不同故也。是受師嚴命而已

畫像之時者。中尊釋迦。四方四天。四用各瓶□在之。木像之時中尊釋迦。左右四天可在之

延久六年（後三條院）十一月三日。大原僧都於叡山定林坊。大地震御祈被修之時者。奉懸台藏曼荼羅云々

一品親王明德新圖像者。中尊釋迦。四角四天下地之絹一幅半。長五尺餘云々

又木像之時立樣異說多之

或者　東北方毘沙門　東南方持國　西南方增長　西北方廣目

或者　西北方毘沙門　東北方持國　東南方增長　西南方廣目

中堂四天之立樣同後說云々

四天王寺金堂向西一列被立之。自北方至南方云々

自北端北方天東方天南方天西方天。如斯次第立之云々

四天形像又異圖多之

文治元年十一月一日。雙林寺座主於桂林坊被修之時。北被立之樣

東方天

北方天

南方天

西方天

如斯安置之云々

今度木像立樣

東方天 持國

北方天 多聞

釋迦像

南方天 增長

西方天 廣目

釋迦像二尺餘。四天像一尺餘也（釋迦者莊嚴坊常住）

（四天角堂）

一此法先規事

天慶三年正月二十四日。爲將門調伏。依勅於美乃國中山神宮寺修之。阿闍梨延曆寺明達律師云々。又明達律師於四王院被修之云々

天慶年中將門亂逆之時。法性坊贈僧正被修之云々

延久二年（後三條院）十一月三日。大原僧都於定林□爲地震御祈被修之時。助修八口也云々

文治元年十一月一日。雙林寺全玄被修之（被時者十二天壇數 荐天壇被立之云々）。本尊天王寺本尊云々。鳥羽僧正寫之云々

天福元年六月二十日。於太子御廟。爲殿下御祈。慈賢僧正被修之

久永正應等爲異國退治御祈。及度々被修之

建武元年。同三年。青龍院宮於天王寺被

修之
一護摩供等事
建保七年正月八日。於天王寺金堂。康樂寺被修供云〻
承久二年八月二十七日。爲關東若公御祈。康樂寺被修護摩云〻
觀應元年七月。於鞍馬寺桂林院宮。爲大乘院宮御手代被修之云〻
一今度宿坊事　圓頓坊
一御撫物事　當日巾渡之
一開闢事　天晴
自昨夜以外風雨也。雖然今朝快晴。珍重〻〻
先早且奉行康玄大僧都幷房仙大僧都等召具承仕。道場假拵等沙汰之。番匠召具之
道場指圖
（圖缺）
道場莊嚴事調申御時案內。伴僧皆參之後。阿闍梨參堂。指燭屈從等在之。奉行伴僧上臈。後加持之時同之。承仕（番順）打時金。善鏡入幕內置香火如常
次阿闍梨禮佛懺悔等如常。或此次加持飲食三箇印明用之云〻但和尙仰強不可用之云〻何今度不用之
次唱禮師金二打之
次神分（在別）
抑令法久住等如常
南無摩訶〻〻〻

南無四大天王
次唱禮　三身。佛眼。應身三反
南無東方提頭賴吒泥婆摩訶泥婆
〻〻南方毘嚕陀迦泥婆〻〻〻〻
〻〻西方毘嚕博叉泥婆〻〻〻〻
〻〻北方吠室羅摩那夜泥婆〻〻〻〻
五大明王　大小自在　一切佛〻〻
次驚覺　次九方便　次發願
至心〻〻　唯願〻〻〻　本尊〻〻〻
四天大王　部類眷屬　四大八天（如常）
次五大願　助修各〻念誦。四天各〻呪誦之
次入行法
三部被甲之次。內外五輪觀等如例
次金剛輪陀羅尼。地結。金剛。大海。寶山。寶師子座。寶蓮花。寶樓閣。道場觀。三力偈。普通供輪。增治路。振鈴。隨方勸請。送車輅。請車輅。迎請。四天通心印勸請。辟除。示三昧耶。金剛網。火院。閼伽。花座。善來偈。重結大界。四天法界印明。五供養。普供養。讚（四智梵語。諸天。釋迦）入三摩地。根本印（先佛眼。次無所不至印明。釋迦如前。四天王各〻印明。持國增長廣目多聞）三種悉地。
正念誦。法施
次入護摩
火天曜宿三段（如常）　本尊段

座花一房取加散花投之。大日□字明
四天王通心呪誦シツヽケテ投之
次觀念
中央大日。是則釋迦四方四大天王云〻
次偈
我今稽首請　毘盧遮那佛
敎主釋迦尊　本尊心大天
唯願〻〻〻
次召請（大鉤召）
大日五字。四天通心。加曳醯呬
大呪三反（大日五字）
小呪七反（三反大日。四反四天各〻呪）
粥。飯。生。飄。花（皆七反）
三種合物
先釋迦眞言各二十一反（金界佛眞言）
私云。和尙仰云。釋迦眞言只唵□□ソワカ可用之云〻
護摩世天段時分神供修之
次磨念珠時分成就明等如例
次後入三摩地。根本印。部母。五供養。普供養。讚。閼伽等如例。振鈴。廻方便。隨方廻向。
三部被甲等如例。下座禮佛
次後加持如常
發願五大願在之
一作僧呪事　四天各〻眞言
一後加持呪事　四天通心呪
一自今夜御祈行法始行之
毘沙門百座。四天合行供（三時）五大尊合行供（三時）毘沙門□叉。法花八講八

箇度。以上自修
又毘沙門百座　景忠。房仙。康玄。祈運。
令修之
不動百座　圓賢。尋覺。明海。觀譽令修
之
大威德供三時　康玄令修之
尊勝供三時　尋覺令修之
御時以後於宿坊一獻在之
二十三日　天晴
三時共無殊事。後夜日中相續之
二十四日　降雨
三時共無殊事
今日於內陣行法之時分。房仙參申云。門跡領播州保卿。越前國山泉卿。兩所可令奉行之由自公方被仰出之云々。可謂法成就之先表矣
二十五日　天晴
三時共無殊事。神供今日修之
今日蘇悉地許。印信密印等自北山殿傳授之
二十六日　天晴
三時共無殊事
二十七日　天晴
三時共無殊事。但今夜運時在之。卷數立之
二十八日　天晴
後夜日中相續之結願作法等如例
結願時後加持在之。發願五大願用之
御卷數

四天王御修法 書吹之杉原
四天王合行供。五大尊合行供。大威德供。尊勝供。毘沙門供百座不動供百座
以上七通進之。今日卽歸洛歸坊了
當年室町殿當寺御參詣之砌。關東評論。持氏息類京著之由注進之。仍御信仰無比類。卽於當寺諸大名進上之至寶用脚進當寺被修造本堂了
永□十二年八月二十八日。如形記之了　法印大僧都
同九月十四日。至於當堂。爲關東御祈。修四天合行護摩了
嘉吉元年十月。爲赤松性具入道對治。重修四天合行法。于百日之內赤松入道頸京著。被渡大路了。修中夢想云。護摩壇幷內陣幕等悉染血。又大入道頸於道場前武士請取之。捧太刀渡大路之由見之。夢覺了成希異之思之處。果而百日之內彼入道頸被渡之。雖及末代法靈驗是新哉。可貴々々。重記之
此記先年雖草之。不能清書送年序。爰長祿三年二月五日。以行法餘暇。翻厤之裏清書之而已
前大僧正法印大和尚位

嘉吉元年辛酉七月七日。於鞍馬寺。始行四天王合行法愚記
阿闍梨法印大僧都實助現行第五箇度
助修八口
法印權大僧都　房仙 佛眼念誦 多聞天呪 院奉行
　康玄 功德念誦 同院禰供
權少僧都　圓賢 舍利念誦 持國天呪 扈從
權律師　賴全 照泉念誦 同院
大法師　尋覺 右衛門念誦 增長天呪 持
　祐濟 左衛門念誦 同 持
　明海 住侶念誦
　信□ 住侶念誦 廣目天呪
　辨宗 念誦 同
法橋善鏡
承仕二人
駈使二人
見丁二人
一御願旨趣事
去月二十四日。赤松性具入道申。成室町殿渡御。於私宅奉致逆害之間。爲被對治彼凶徒。近日諸大名發向播磨國云々。仍任代々逆徒退治之佳例。可始行此法之由被仰出之間始行云々
一諸書事
公武共物忩之事不事調之間。不能諸書之沙汰。飯尾肥前入道號仰召雜掌了
一此法者息增降三種之間隨一行之。但息災爲門流之佳例之間。今度又令然了
一本尊立樣事
今度依無畫像。用木像了
多聞
持國
釋迦
增長
廣目

奉行伴僧如此並之。此様如何

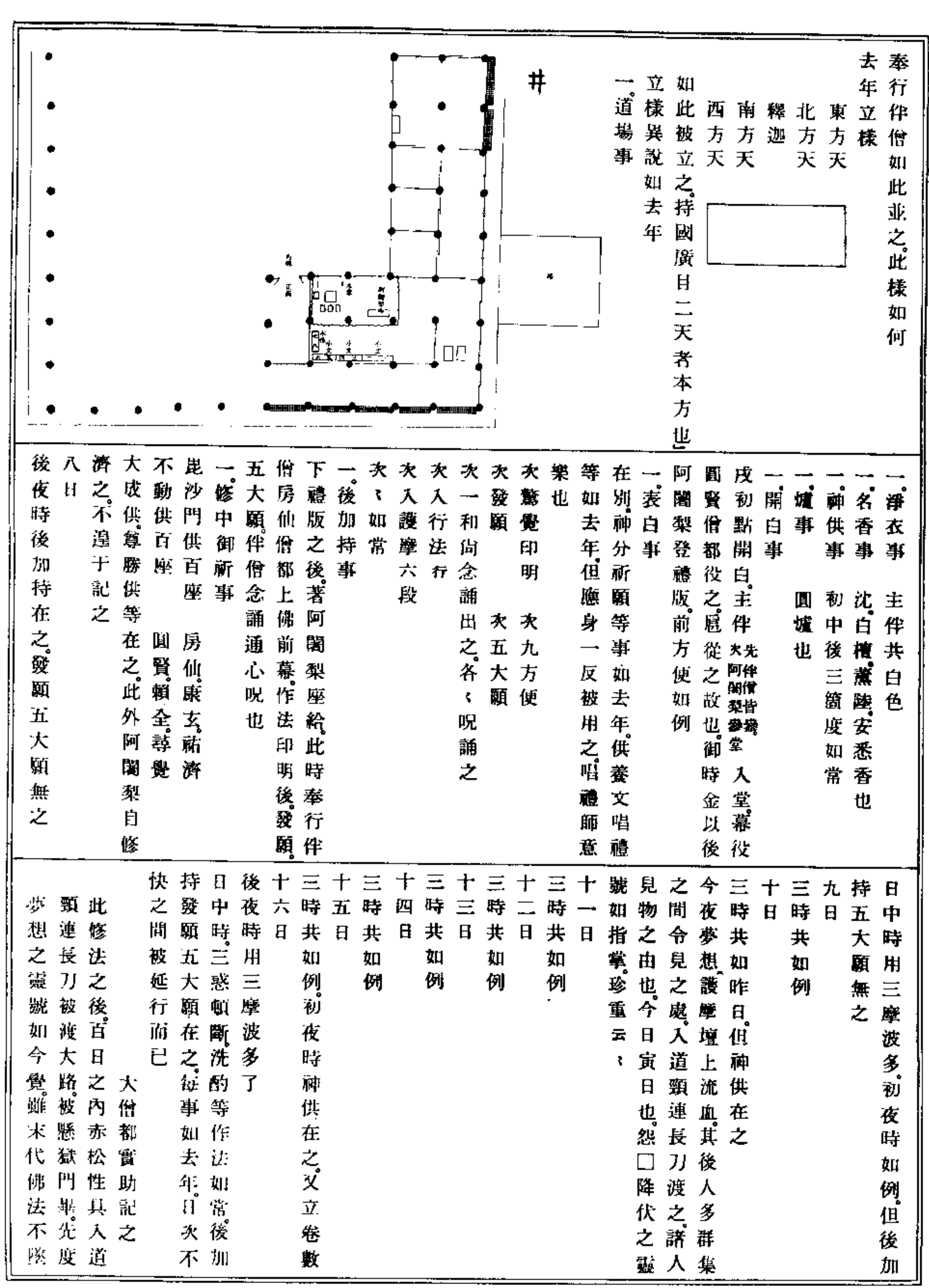
去年立様

東方天
北方天
釋迦
南方天
西方天

如此被立之。持國廣目二天者本方也

立様異說如去年

一。道場事



一。淨衣事　主伴共白色

一。名香事　沈。白檀。薫陸。安悉香也

一。神供事　初中後三箇度如常

一。爐事　圓爐也

一。開白事

戌初點開白。主伴（先大阿闍梨伴僧皆參堂）入堂。幕役

圓賢僧都役之。屆從之故也。御時金以後

阿闍梨登禮版。前方便如例

一。表白事

在別。神分祈願等事如去年。供養文唱禮

等如去年。但應身一反被用之。唱禮師意

樂也

次驚覺印明　次九方便

次發願　次五大願

次一和尚念誦出之。各〻呪誦之

次入行法行

次入護摩六段

次〻如常

一。後加持事

下禮版之後。著阿闍梨座給。此時奉行伴

僧房仙僧都上佛前幕。作法印明後。發願。

五大願。伴僧念誦通心呪也

一。修中御祈事

毘沙門供百座　房仙。康玄。祐濟

不動供百座　圓賢。賴全。尊覺

大成供。尊勝供等在之。此外阿闍梨自修

濟之。不遑于記之

八日

後夜時後加持在之。發願五大願無之

日中時用三摩波多。初夜時如例。但後加

持五大願無之

九日

三時共如例

十日

三時共如昨日。但神供在之

今夜夢想。護摩壇上流血。其後人多群集

之間令見之處。入道頸連長刀渡之。諸人

見物之由也。今日寅日也。怨□降伏之靈

號如指掌。珍重云〻

十一日

三時共如例

十二日

三時共如例

十三日

三時共如例

十四日

三時共如例

十五日

三時共如例。初夜時神供在之。又立卷數

十六日

後夜時用三摩波多了

日中時。三惑頓斷。洗酌等作法如常。後加

持發願五大願在之。結事如去年。日次不

快之間被延行而已

大僧都實助記之

此修法之後。百日之內赤松性具入道

頸連長刀被渡大路。被懸獄門畢。先度

夢想之靈號如今覺。雖末代佛法不墜

也殊勝〻〻　實助重記之

相實法印不傳此法事

相實法印恩心抄云

久安二年四月一日依山上小亂爲直之和尚命小僧於無動寺南山房令勤修文殊法給以覺算闍梨於西塔釋迦堂令修四天王法給爰道才子來云覺才子所修行者釋迦四天法云〻欲令奉修云〻不知今始聞之本尊何依何法修之先達誰等行之哉早可妨餘方若尋得調度文書等將來示之遠明達律師近大原僧都被行之云〻兩說始聞之然大原私記定有歟末得之尋求可志施也其後師資默止了其後問覺闍梨云以何故云釋迦四天法哉答云無別事釋迦四天王印明相具行候也大原令行給之由承之云〻其後依無殊用事又不尋沙汰過了然間近來一兩小僧等來欲受學不知之由答然間或才子自懷中取出其記一帖令覽之此卽殊師故實淨房慶闍梨所記本也卽披閱之處祖師大原依後三條院仰於山房定林房被行時助伴所賜記也云〻而其觀曼荼羅中召釋迦觀之古摩本尊段同清供之（彼覺闍梨從季闍梨受此記云〻）父師地藏房阿闍梨件時同助伴賜同記其觀曼之釋迦不觀置古摩本尊段之徑本尊釋迦許如形注功德院本中心釋迦乃至本尊段中心大日云〻三說同是賜祖師御記也仍中台釋迦無左右事歟然釋迦四天王法不可云也名目糸無此近代後生等不得意云出歟（受間）

政春阿闍梨師說集云

四天王法

問本尊何

師云不知之隨師傳受シタル事モナシ若有先達新記抄物等者可被將來云〻

資申云大原僧都被修之記等候慶嚴邊教等所注也件記云本尊釋迦云〻心何

師云不審事也必以釋迦可爲本尊之道理無之陀羅尼集經四天王經必可具釋迦□□不見者也但件經釋迦所說以能說王爲本尊歟釋迦所說經法依胎藏修之時以初門觀說法道場也依此意以釋迦爲本尊歟云〻

翌日慶嚴等記持參奉覽之

師云此記共甚神妙全不可過之書留可置之云〻

問一本記成身釋迦護摩本尊段大日供之心何師云實不得心可付一方也云〻

又云近來人釋迦四天王法云名付名目イトシモナレイタツラ事也云〻

保元三四月二十七日記之

明達律師勤行不可證事

恩心抄云昔或云明達律師於延曆寺四王院爲降伏東西凶賊修四天王法云〻此言勞絮被思出者也仍勘律師傳云天慶三年（此有裝潢如下作之）正月三日爲降伏東西（東八將西八純）兵亂於延曆寺四王院率十四口伴僧修四天王法也同年八月二十九日於四王院率十四口伴僧不斷七日奉修四天王法云〻

私案同上文云明〻〻師四王院七禪師幷勾當職讓與明達寺家日內解文被言上公家二月七日印符寺家到來其日拜堂便任勾當職矣命座主（□地也）語云欲報我恩早可修治四王院兼造釋迦佛等五尊御座者仍明達其年同早造改五尊御座座主彌隨喜（文）律師於彼院修四天王法釋迦既中台有行法時定以此爲處尊歟不可有疑事歟

功德院實圓阿闍梨記云□（隨大原）天慶年中將門亂逆之時法性房蒙宣被修此法云〻此言不然勘彼傳不見此旨又不見天慶記（更勘）既云四王院五尊座等仍祖師御意者令存此心給歟

永承記明曰所私存□以與師說相叶若是四天王冥資歟如祖師御時懸台曼〻〻可修之仍釋迦院尊尤便也以彼□可想給孤獨園耳然此界釋迦幷四天等印明可用之也若又欲圖曼〻〻今此如金輪壇圖之具如經文此時令經佛菩薩天等印明□□耳雖非師口道理可然只吉〻斟酌不染心思惟少自不至極理者也若此旨等令契佛意旨世〻不絕後□等

依用歟。四天等必冥師修行。類加護令顯
法驗耳。見傳文。雖中臺釋迦自□初有之
歟。律師始造之者。何云造改五尊御座等
哉。然近代件佛像無者。恐若承平（朱書脇寄字間事也）五年三
月五日未剋。從中堂東北谷安慧房火起。
中堂（延立以後百四十八年有此災法性房御治山時也）幷房舍四十一宇燒失。此時四王院
同燒了。同時件佛像成灰燼歟。銅像故恐
四天不燒損歟。更撿之

四王院（在講堂西傍）
葺檜皮。方五間堂一宇（檜下四廂丹青塗餝）有嚴飾安
置金銅四天王藏（並立高六尺五寸）
右文德天皇殊發弘願。爲鎭護國家所鑄
造也
別當內供奉光定奉副專知造院事
太政官牒延暦寺宛四王堂供料事
三寶幷四王及梵王帝釋供養。每日白
米二斗四升八合（升度六合別三合）燈油每日二
合（但正月十四箇日每日二升）
右件供料。宜仰美及國永令支辨者
天安二年三月二十八日
天安二年八月十三日。以座主圓仁爲檢
校。以大法師安高爲別當。官符下。天安三
年正月二十七日。七禪師官符下
圓豐。康濟。妙海。長崩。採賢。長仙。慶照等
七人也
件僧等依去仁壽四年四月十三日宣
旨。入此院記。而未官候者
右大臣宣依請者

私云。件供僧等入院事。仁壽四年云々
然者土木造佛起首日月。此帳不見可
勘入也
然既此文□釋迦何又四天銅也。豈釋迦
木耶。尙以今度修造時更造加歟。堂內廣
博四天四角立中臺空□也。南都西大寺
四王堂奉拜。四天四角中寶塔一基也（一高）
（歟文許）件塔破損。堂內側取置。叢級許後壁
寄懸。先々別當不修造。尤奇怪也。罪業可
慈可悲耳。雖非言次筆便記之。現在堂三
間四面也。見堂爲體。非可懸塗篠造何恐
炎上以後及漸末。陵遲時改造歟。皆是爲
備廢亡記。願釋迦菩薩四天王冥資令□
圓滿給
保元四年正月二十七日
極樂寺阿闍梨無□字百□記之
裏書云（律師傳之處裏書也）
天慶二年五月十九日（庚申）仰東國凶賊
等可鎭護之由。依去承平五年海賊時例。
於諸社及諸大寺。延暦寺有對。諸寺可轉
仁王經之由仰神社十所
比叡山（座主尊意率僧十口）石淸水（權律師義海率僧十口）六月二十
九日又爲鎭東西國々狂亂。於叡山可被
修大威德法。以義海律師爲何々
三年二月十八日（甲寅）內裏御修法始於
法性寺五大尊御前。以五人阿々々爲降
伏東西兵亂（私曰阿々等名不任々）二十八日仁王會
朝議果未時信州國飛驛到來。其奏狀云
平將門。以今月十三日於下總國幸島
郡合戰。爲貞盛秀卿等被討殺也云々
上下諸人無不感悅。呪願文云。結願未
了。東平講降云々。而未及夕講。件奏狀
來。甚感歎之
三月二十五日（庚申）午後。秀卿朝臣進將
門首。見之者從東西南北走聚。或乘車者
無數來聚見之。獄所邊遣左大史言鑒宿
禰於陳外披見之。件首令賜九月二十一
日以七口阿々々於天台總持院。四十九
日御修法被始行。爲討滅凶賊也。敬一明
達。弘延。淵教。滿高。鎭朝。智淵等也
私曰。既進首後有此事。何西賊純友未
討。恐爲之
四年五月爲調伏凶賊。始從今月十八日
二七箇日有三壇御修法。一壇於比ー山□□
修之。以座主權少僧都義海爲阿々々□□
□二十大威德法一壇於法性寺修之。次座
主十禪師延昌爲阿々々。不動法（伴僧二十口）一
壇豐山寺修之。以別當貞救爲阿々々。一
字法（伴僧二十口）
私云。豐山寺何儀可尋之
帝皇系圖云。天武天王長谷山陵道場
華豐山寺云々。可問山陵。大和國高市
郡檜隈大內高五丈。方五町。答。網者ヒ
ノクマ寺異名歟。可問之
二十三日（壬午）始從今日七箇日。敬一十
禪師爲阿々々。令修熾盛光法（伴僧六口）
私云。敬□智ー門人也。令修此法何。但
不可爲例歟

二十六日於比丨法性寺法琳寺。爲討滅凶賊。可有御修法。比丨以座主僧都爲阿〻〻〻（私云、義海歟）法性寺阿〻〻座主延昌。法琳寺律師泰舜（記云。大元法驗泰丨彼寺別當也）伴僧名二十口。比丨小栗栖以近江國米宛。法性寺丹波國

二十四日癸□東大寺別當明珠律師云。依公家仰。參大神明神社。爲討滅凶賊。七箇日奉讀經。第四日鳴鏑之聲向西方行。又第六日二聲向同方。仍記事由申公家畢云〻。六月二十九日戊午伊與警固使橘遠保朝臣飛驛奏云。純友今月二十四日遠保合戰之間。純友及士卒十餘人被討殺也。即斬其首且言上。其頭追應持參云〻

法性房明達。此所驗四天王法勤修之旨。所不見此記也。傳文又不可證歟

（本云）一交了

（首闕）爲異國御祈。可被始行四天合行法。支度如此。可令加下知給之間御氣色候也。仍執達如件

六月三日　參議賴親

追啓

天下重事候。一壇不令存知給候哉。急速可有沙汰事候。雖爲卒爾謹候はゝ加下知給之旨被仰下候也。支度之外人供幷結願御布施者。不可有沙汰候也

註進

四天王合行法七箇日支度

大壇一面（方五尺四寸。高一尺）
護摩壇一面（方三尺。高一尺。可有爐桶）
禮盤二面（各方二尺五寸。高七寸。各可有半疊）
脇机四脚（長二尺。廣一尺二寸。高一尺）
小壇二面（方三尺。高一尺。各可有半疊）
燈臺十二本（八本高三尺。四本二尺五寸）
酥　蜜
名香（安悉。白檀。薫陸）
五寶（金。銀。眞珠。瑟〻。頗梨）
五藥（赤箭。人參。茯苓。天門冬。石菖蒲）
五香（沈。白檀。丁子。欝金。龍腦）
五穀（稻。穀。大麥。小麥）
白布七段（五段壇敷料。一段御供覆料。一段燈燭料）
芥子袋
大幕二帖（可有幔代懸革釘等）
壇供能米二十石三斗（大壇八石四斗。十二天壇二石一斗。護摩壇八石四斗。聖天壇一石四斗）
燈油二斗二升四合（大壇八升四合。十二天壇二升一合。護摩壇一斗五合。聖天壇一斗四合）
小桶三口（閼伽神供等料）
杓三支　折敷五枚
長櫃一合　閼伽棚一基
淨依（青黑色）
阿闍梨。伴僧八口。承仕四人。駈使八人。
見丁二人
已上淨衣人供如常
鋪設等如常

右依院宣注進如件

弘安四年五月一日

行事僧法眼和尚位任耀
阿闍梨法務權僧正
法印大和尚位慈基

請預

四天合行法七箇日雜具事
大壇一面　護摩壇一面
禮版二面　脇机四脚
小壇二面　燈臺十二本
桶四口（大小）　杓三支
折敷五枚　閼伽棚一基
壇敷布二段　佛供覆一段
大幕二帖　半疊二帖
右且所請預如件
弘安四年六月六日
不足注文
鋪設五帖　半疊二帖　蘇
蜜　名香　五寶
五藥　五香　五穀
白布四反　芥子袋　懸革釘
壇供　燈油　長櫃一合
淨衣等
已上三紙隨見及

門葉記　勤行法補三

寛永六年己巳七月二十八日辛亥於東山本房始修五尊合行法記中宮御産御祈也

一阿闍梨

予于時迷後三十九歲

一伴僧二十口

權僧正

法印權大僧都

慈性護摩 吟松院

亮尊十二天壇 妙法院

眞福寺三州

普賢院大原

吉祥院西谷

寶聚院聖天壇 西谷

金臺房

松禪院神供

文殊院多武

正觀院

寶相坊

妙德院

上乘院

金光院

龍禪院

正教坊

寶泉坊大原

南之房同

理覺房同

北之房同

寳名亚可相績之。爲備廢亡先穪號注付之

一御祈奉行

中御門左少辨

一行事僧

法眼泰重

一承仕二人

辭久越後

一供料事

一堂莊嚴

先洗淨道場今度道場西向

次引大幕

次立諸壇

次備供具

一大壇中心立之

立樧標木引五色線。四面供等如常。壇上立中瓶入五寶插樒

一護摩壇大壇之右立之

四面供等如常脇机等如常

一十二天壇大壇之左立之

十三位蠟燭供如常中心一坏不插蠟燭一面閼伽供等如常

一聖天壇古摩壇之右立之

供具如例。外供備之。此壇六面ニ壇敷引之

一御本尊懸樣之事今度如此舊記之定也是一說也

金剛夜叉金剛 降三世金剛 不動明王 軍荼利金剛 大威德

一於本房被渡御撫物也。御衣使六位藏人也。房官請取之。御衣机置之主上中宮御撫物其外一御衣有之

開白事

二十八日辛亥天晴。夜少雨降遠雷鳴

一申半刻計御時始之

先時金

次助修參堂著座自上﨟

次阿闍梨入堂

阿闍梨赤色淨衣香裳平袈裟持杵桧扇

此時助修平複其前。尊院正面ノ幕ヲ擧テ阿闍梨幕ノ内ヘ入テ。本尊ニ立ナカラソト禮スルヤウニシテ。サテ幕ヲ下。次阿闍梨著座

前方便等如常。表白之時分。唱禮師金一打サテ阿闍梨柄香爐ヲトル。又一打

次表白

次供養文此間阿闍梨持杵香爐

供養文了テ。置香呂ヲ。杵ヲ持テヤカテ唱禮阿闍梨外縛ノ中ニ持也

次唱禮

此間ハ五古ヲ。兩手外縛シテ其外縛ノ中ニ插テ五古ヲ袈裟ノ下ニ可持也五古唱禮了テヌレハ置木所ヘ

次驚覺袈裟下插

唯ハシロト聲ヲ高クチチシタ咋微音

次九方便阿闍梨一々印結誦

次唱禮師金一打

次發願初夜時許也。後夜中無之。助修取次第日

阿闍梨取杵香呂

次五大願（又唱禮師金一打）

發願ツヽケテヤカテスル也

次助修各念誦（五字明）發音

次阿闍梨如例修法

次古摩小壇等阿闍梨次第入內陣

次本尊段助修慈救呪

次古摩諸尊段終世天段始。三壇共修了。

小壇師各複座。其次第。先聖天壇歸本座。

次十二天壇如此

次神供世天段可始之（其作法如古摩末記）

次古摩畢歸本座

次阿闍梨止念誦磨念珠

此音聞助修止念珠

次入三摩地等如常

次後鈴畢唱禮師キリ聲五悔出之

次五悔畢金一打

阿闍梨取杵香呂。チト聲高。迴向無上

大菩提（又金一打）

次解界奉送。三部被甲等畢

阿闍梨下座禮佛三反（禮佛之後無念珠ヲスル事）取

持杵。懷中檜扇。復本座

後加持作法

後加持大旨初夜計也。日中無之。後夜

日中相續時。後夜加持之間調日中支

物。後加持了。卽始日中時。先例也。但御

惱等火急之時者。每時可有歟云々

一。阿闍梨加持發願出之

後夜御加持無發願

次御撫物御加持了。慈性進上內陣籌時

次阿闍梨出堂

次助修下臈爲前各退出

可分別條々

一。後夜日中時無唱禮無發願（五大願許用之）小

壇不修之。主伴共小加持著用事

一。初夜時佛供無之。後夜時粥。日中佛供

菓子等如常

一。後加持度數事。三時御修法。初後夜二

時修後加持常事也。但火急御祈時。三時

共修後加持先例也。可隨時云々

一。發願初夜時ハカリ用之。但結願時後

夜日中可用之

一。五大願開白結願二時許也

一。中間初夜時必發願許用之。後夜日中

兩時發願五大願共不用之

一。後夜日中相續令行之時。兩時中間後

加持可在之

二十九日壬子天陰。晚立雷鳴

一。後夜日中御時如常

一。初夜御時同前。但表白無之

八月一日癸丑天晴

一。後夜日中御時如昨日

一。初夜御時如昨日

二日甲寅天晴

一。後夜日中如昨日

一。初夜同前（但今夕ヨリ一座運時）

一。初夜御時神供有之

三日乙卯天晴

一。後夜日中作法同前

一。初夜運時如昨日

四日丙辰天晴

一。後夜日中如昨日

一。初夜運時同前

一。初夜時卷數左標木幷橛結付。札云。五

大尊合行御修法

五日丁巳天晴陰

一。後夜日中同前。但日中御時依結願如

開白作法神供後加持等有之

一。讀卷數前夜左脇机置之

一。小壇不修之

一。古摩段々乳木各一度被投之

一。古摩世天段了掃地以前。取嗽口器幷

散杖右脇机渡。以後次第洗杓作法等如

例

一。次發遣掃除等了加標木

一。古摩阿闍梨古摩雖終猶不下座。是則

待讀卷數爲燒也

一。次阿闍梨磨念珠

一。次後鈴之後唱禮師金一打

一。次讀御卷數。讀了又丁（此公所ノ不及卷返以表付[illegible]）

微音讀之。讀了如本卷置右脇机。承仕（以火箸入爐）

取之傳古摩師。々々取之三計押折

以箸挿爐中指入燒之。然木二三枝

計取爐火加如此可燒也。イタク炎アカ

ラヌ樣可相計也。又只カイ卷入火

中常事也

一。次阿闍梨唱了。日來之間雖致精誠。結

願作法。取香呂佛號等如常
一。次神分祈願等如例也
一。次五悔　切音出之
一。五悔了。金一打　次隨方迴向一打
一。佛布施。酒水三反（三反不折ジテ）加持左膝折供之。誦
文等如例
一。次解界。奉送。奉迎花（夜投花不及下座）阿闍梨下禮版。投
花之時分。古摩師破壇作法了。下座著本
座
一。次阿闍梨三部被甲等作法了。下座。禮
佛復本座
一。結願御加持次第
發願在之。次五大願如閑白
一。其後主伴退出如例

寬永二十一年九月六日。於禁中爲泰平
御祈始修五尊合行法
阿闍梨
伴僧二十口
古摩師　慈性僧正（尊勝院）
十二天壇　光慶權僧正（養源院）
聖天壇　兼空權僧正（金剛院）
脂燭
六日
千種中將
花園少將
清水谷少將
極臈
差次藏人

七日
藤谷中將
園中將
滋野井少將
八日
倉橋左馬助
高辻
堀河少將
九日
右衛門佐
樋口少將
小倉少將
極臈
差次藏人
十日
梅園中將
鷲尾少將
竹内少弼
十一日
五辻左馬頭
飛鳥井
平松侍從
四辻侍從
松木
同十二日無事結願
表白
謹敬白祕密教主三世常住摩訶毘盧遮
那如來。教流布身釋迦牟尼無上大薄伽
梵。付法薩埵金剛手菩薩。殊御本尊界會

大聖大悲不動明王降三世軍荼利焰曼
德迦金剛夜叉。乃至三部五部海會諸尊
言
方今
南贍部州　大日本國　今上陛下
合十善之玉掌
招九重之金殿
屈三業淸淨之法侶
展二十一時之供養
御願旨趣如何者。夫
轉禍爲福金剛折伏之効驗
護國利民明王忿怒之加持
爰吾君
踐金輪之位。齊乾坤之德
繼文武政道之帝業
耀天地感應之靈光
依之
修五尊合行祕法。祈寶祚延長聖運
寔惟
勅願甚深。而法式嚴重也
夫五大明王者
五智如來。教令輪身也
豈無五眼照鑒。善巧方便
加之
爲慈悲攝受。示柔軟之姿
爲剛強難化。現忿怒之身
大聖明王者
毘盧遮那。教令輪身
魔障降伏最勝祕術

所謂
東方阿閦佛、現降三世身
南方寶生佛、示軍荼利身
西方無量壽佛、顯焰曼德迦
北方不空成就、化金剛夜叉
折伏攝受　雖道異也
皆是
諸佛利生方便　隨類化現形狀也
內祕五智五佛之德
外現極大忿怒之貌
凡聖體一之擁護　內外無雙之勝益
不得而稱者乎
然而小僧
智行德斷　顯密業疎
以不諶身　黷御願莚
就其黷　在其怖
將進恥不足於法器
將退有背勅宣失
踟躕兩楹迴邊進退
只奉詔命慭所參修也
叡信有誠　冥鑒定通
然則
鳳池風靜而　萬春花鎖薰于長生殿裡
龍闕雲蘇而　千秋月遙輝于不老門前
兼復
群臣百寮　誇有道德化
陪從侍女　浴無偏恩澤
都而
一天泰平　四海靜謐

乃至法界　利益自然
仰願
五大忿怒教令輪身
伏乞
三部五部諸尊聖衆
還念本誓成辨叡願
抑令法久住利益人天護持聖主御願成
就及以法界衆生平等利益爲
南無摩訶毘盧遮那如來丁
南無五大明王忿怒丁
奉始梵釋四王十二大威德天三界所有
天王天衆奉令威光增益北斗七星九執
大天十二宮神二十八宿殊御本命元神
御本命曜宿當年屬星諸宿曜等奉令法
樂莊嚴焰魔法王五道大神太山府君司
命司祿神等冥官冥類奉令利益莊嚴殊
兩所三聖王子眷屬祇薗天神赤山明神
護持人法御德倍增威光乃至王城鎭守
諸大明神年內行疫流行神等大小神祇
冥道權實二類法樂莊嚴威光倍增御爲
總神分般若心經丁
大般若經名丁
金輪聖主天長地久奉爲
藥師瑠璃光佛丁
殊仰承乞祕密教主三世常住摩訶毘盧
遮那如來御本界會五大忿怒部類眷屬
總三部五部諸尊聖衆外金剛部金剛天
等東西樗嚴滿山三寶佛法護持者大悲
多聞大天乃至盡空法界一切三寶願界

一〻還念不可思議本誓建立壇場中降
臨影向所修三密大靈驗勝利決定令現
前御願所可來年厄月厄非時中夭短命
怖畏天災地妖惡夢物怪等諸不吉祥事
未然攘却惡人怨念呪咀厭魅惡靈邪氣
怨家怨對作障難者伺求短者一〻令降
伏退散設無始罪障雖難翻本尊加持眞
言威爲不可思議故業障併令消除解脫
自利〻他功德令圓滿無邊御願成就圓
滿奉爲
南無摩訶毘盧遮那如來
〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛
〻〻御本尊界會五大明王忿怒
〻〻三部五部諸尊聖衆
〻〻外金剛部金剛天等
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
奉爲諸院諸宮御願圓滿
〻〻摩訶〻〻〻〻〻
〻〻五大明王忿怒
爲宮內安穩諸人快樂
南無〻〻〻〻〻〻
〻〻五大明王忿怒
爲一天四海安穩泰平
南無摩訶〻〻〻〻
〻〻五大明王忿怒
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名

爲法成就
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
一。表白記供養文（此間持杵香呂供養文了テ香呂ヲ置）
次唱禮（外縛印中ニ持杵唱禮了テ五古ヲ本所ニ置ク）
次驚覺
唵ハシロ（聲ヲ高ク）チシタン（微音）
次九方使（一明ゝ轉師印結金一丁誦之）
次發願（杵有香呂左初夜用之助修取次第計）
次五大願了
次助修出念誦（五字明慈救本併呪ヲ段ヨリ）
次阿闍梨行法如常
次古摩壇小壇阿闍梨次第入內陣
次世天壇初小壇師複本座（自下﨟退出）
次古摩師退出
次大阿闍梨念珠ヲ摩ス音ヲ聞テ伴僧呪ヲ止
次閼伽器音ヲ聞テ唱禮師隨方廻向出之
初夜九方便。後夜日中ニ所修一切計也
次唱禮師（金一打）
阿闍梨磬出ス廻向、無上大菩提一（打）
次下座
次後加持發願（助修取次第）
次出堂之時（助修不複）
次退出（自下﨟）
大永六年（丙戌）三月二十日。於武家御所御

新造五大尊合行護摩勤修之
阿闍梨法務大僧正公助（行年七十四）
助念三口（神供自修之）
權大僧都昭賢（念誦出音）
ゝゝゝ長增（奉行）
權少僧都隆顯
承仕乘圓
一。二十日初夜始行之。御聽聞（其前大館又三郎御撫物持來。御劔云ゝ海老名）
一。御對面所次東南角九間道場。其次十間之面ゝ等參集之所。以屏風立隔之。道場淮爲阿闍梨休所。其東爲助衆之休所。
又置茶湯棚等也。其外北一間拵入之。承
仕等行事僧候之
一。御左子之局之北爲公所朝夕向彼所
點
一。每日三時如常。不及記之
一。同二十五日。以御折土器物等御勸盃在之。香嚴院西堂兩人相伴。大館兵庫助。
伊勢守。同六郎左衛門。同右京亮等。配膳
了。同明叢阿。吉阿等。殿原衆被召出之。剩
御所衆隔盃各勸盃等。過分之次第也
先御撫物御卷數等。大館又三郎招之
渡之進上畢
一。同二十六日結願之未明。御加持申入
之。開白初夜時已後御加持申之。中日二
十三日初夜時、後御加持。其次助修三口
修驗御加持申之。開白結願之時。只阿闍
梨計心念加持沙汰之。助念三口御對面

了。其後各退出而已
一。開白結願。每日八瀨人夫十五人召寄
之
一。留守中鞍馬寺宿直三人宛沙汰之
一。此御祈事。去十八日自細川以津田兵
庫助被申之。既一兩日之間也。員俗雖難
調之。彼申沙汰之條。先不取合領狀申之。
十九日千匹。二十一日朝千匹渡之
一。二十四日朝。自御所扇作之折茶子種
ゝ入之。臺以下彩色繪源細書之。新茶一
包下戶之間被下之由。自御左子局被申
送之。參一臺局申御禮畢
一。二十五日。右折柳二荷相副之。遣典廐
之女中畢
一。二十六日結願之後被招典廐。齋食一
牛了。首座等相伴。降雨不急之中歸房了
（細川へ可能向之處。不可及其儀之由在之間。直ニ歸房了）
一。二臺局御左子局等自他音信。不及記
之
一。御腹氣等悉以御本復。各被賀申畢
一。歸房翌日。風呂等興行之
如形記之

門葉記 勤行法補四

文明六年九月二十一日、於室町殿被始行六觀音合行記 四季御祈内也

一阿闍梨
天台座主兼天王寺檢校准三宮前大僧正尊―
一伴僧六口
法印權大僧都祐濟 神供奉行
實譽
信玄 唱禮
大僧都 顯豪 屋從
權大僧都 應玄
光譽 脂燭
一承仕二人
明琳 善隆
一駈使二人、
永善 永幸
一見丁二人
伊香立夫 玉恒人夫
一御祈奉行
廣橋大納言綱光
一行事僧
一御共衆
治部卿寺主泰諶
帥寺主 泰琇
佐公 泰本
左阿 禰阿

一供料三千疋自兼日被付渡之
一道場事 御座敷也
御西向之御六間、指圖別紙有之
一御休息所
廣橋大納言陳屋 修理門内北面也助
一御脂燭役者 計間被自結之腋所役用
叢内中將
高辻少納言
蘭侍從
一御本尊事
聖觀音、千手、十一面、如意輪、不空羂索之
五幅者、自阿闍梨御持參、馬頭明王之一
幅者、施主阿闍梨共無御所持之間、今度
爲施主被新圖、課繪所之隱岐被書之、伊
勢守貞宗中沙汰云〻、開白之次開眼供
養有之
一此法事近年不被修之、邂逅之儀也、二
百年已來無其沙汰之歟之由、阿闍梨樣
□也、今度爲施主取別御所望也、是再興
之儀珍重〻〻
一御本尊懸給之事
任阿闍梨之氣色懸之
中央聖觀音
左脇千手
右脇十一面
左方次、如意輪
右方次、馬頭
又左方次、不空羂索
一護摩壇立樣事

聖觀音之正面立之、其外者無殊事
一本尊繪紙事
各〻六枚被用之
一道場調事、自坂本朝琳永善御出已前、
兩人上洛、祈深先自去十五日在京之間、
彼等待請中付畢、道場樣如前〻
一御標物箱三合被渡之、准后樣御臺樣
御方御所樣御分也、次御表白已下如常
一唱禮事
三身佛眼如常
次本尊句
南無阿利也縛嚕枳帝濕縛羅冒地薩
埵婆耶摩訶〻〻〻〻
〻〻沙賀沙羅賀輸多冒〻〻〻
〻〻阿梨也振多摩尼冒〻〻〻
〻〻阿利也曳迦捺舍日伝冒〻〻〻〻
〻〻阿利也賀野紇里婆冒〻〻〻〻
〻〻阿利也母伽跛舍冒〻〻〻
〻〻五大明王冒〻〻〻
〻〻大小自在十二宮天〻〻〻
〻〻一切〻〻〻
〻〻三部〻〻〻

一切佛〻〻〻

次九方便如常

次時發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

大慈大悲　觀自在尊　四大八大

諸大忿怒　已下如常

次念誦祈濟出之。聖觀音呪也普通說也。

殊更現行抄分云〻

一。護摩事。常式六段也。本尊段小行油五

穀等各十一杓也。阿闍梨尋申。部主三反。

聖觀音三反。自餘之五尊各一杓。已上十

一杓之由仰也

座花七房　部呪六觀音各〻呪

房花十一房各呪

一。諸尊段已下如常

一。世天段始時分。神供祈深勤之

一。後加持如常。但發願句如時發願。垂念

誦者馬頭觀音十字明也

阿闍梨仰云。和尚御說此□云〻

有次第云。聖觀音呪用之歟云〻

次御退出如常

二十二日　天晴

一。後夜御時如常

一。日中御時同前

一。初夜御時如昨日。但開眼御表白無之

一。光照院殿葛川御參籠。南光院長昭僧

都被召具之

二十三日　天晴

一。後夜御時如昨日

一。日中同之

一。於妙觀院朝飯有之

助修五人請用。不動院計不被請。追善講

一座被行之。或祈濟。伽陀應玄僧都也。朝

飯已後般若心經談議有之。北斗坊談之。

談議已後風呂有之

一。修中之御加持御參勤。御方御所樣□

樣□　云〻

一。初夜御時如昨日

御所樣御新造御所御座之間。先御延引

一。葛川之滑薄十合。春日局遣之。不動院。

一。葛川。滑薄十五合到來。誂分也

到來也

二十四日　天晴

一。後夜御時如昨日

一。日中同前

一。初夜御時如昨日。但神供有之。御時已

後御臺樣御本尊御拜見。門首樣御引導。

助修承仕退出

一。初夜御時已後。千代殿御柳一荷折二

合持參。則御賞翫及及一聲舞等。以外皆

〻沈醉也

一。後夜御時如昨日

一。日中同之

一。妙觀院葛川下向。蘭侍從殿。千夜叉等

同道。暇乞行向

一。北白川武田大膳大夫城爲訪行向。去

十六日就公私有存子細出家入道。不伺

公儀云〻　率爾如何

滑薄折一合持參。野間左馬助同遣之

一。北御所御臺樣御成。曲舞有之。門主樣

依御申御參。千代壽被召加

一。初夜御時亥刻始。被修之。北御所之御

會連〻也

二十六日　天晴

一。後夜御時如例

一。日中同前

一。信玄法印鞍馬寺參詣

一。初夜御時如先云。但運時相續之間。唱

禮已下以外早〻。後夜日中又初夜分。已

上四時相續。如例

終之初夜御時。立卷數。又神供用之

一。御修法卷數案別紙有之

長享貳年八月二十一日丙辰於江州御陣
御持佛堂本尊地藏開眼供養事在之。當
日寅下刻御出行。巳刻御著陣
御導師 座主准后被著香色花袈裟納袈裟 柄香呂持之給草鞋念珠檜扇等
有職一人 光盛鈍色白裳出□袈裟 香呂箱居箱ニ重之持之
扈從 辨勤之
唄 予
散花 光任大僧都
堂達 □緣律師
法則之樣記錄別在之哉。但當座樣大概
注之
先御導師。有職。其後扈從次第參堂。予扈
從自一和尚也 導師禮盤ノ前ニ立給其間ニ有職 御道具置之其後導師御著座ノ
鉢在之時題名僧座前ニ 跨跟シテヤカテ著座
次禮拜三反登高座 此時有職御道具ヲ脇机ニ置之。願文御諷誦等兼テ花
□ニ並脇机置之前机 ニ佛布施置之也
次堂達 磬二
次唄 散花ノ磬一
次表白 此間磬等委記ニヲヨハス開眼詞等
次願文 讀了並脇机置本所 此時堂達立座シテ願文執向
一和尚乞呪願。其後導師後ニ立テ一反見讀
了。今度雙卷不返置脇机給。堂達卷返又
一反見讀了
次堂達著座 磬無之。失念歟。願文磬臺ノ足ノ上置之
次導師堂達乞諷誦給。左脇机ニ兼置。雖然
御氣色ヨテ又ヤカテ堂達立座シテ諷誦執
捧導師。々々右脇ヨリ執之給
次諷誦 讀之給
次本尊讚嘆 三身ノ德已下

次施主讚嘆重乞云々
次迴向等
次下座禮佛一反
指圖大方ノ樣
（白紙）
尊應准后
當日
申下刻參內。堅固密々儀也。付衣 乘輿 坊官
二人 泰溫法橋 泰雄法橋 自東面門入休息所 小御所 助
修同前 以陳□儲休息所但或門外八□猶少々在之 古摩壇康玄僧
正。奉行助修祐深。權律師應玄。此兩三人、
記錄所休息
及黃昏大樹爲聽聞御參內。是永德例也
云々 二條前關白同御參內。是又永德例
云々 御時以前一獻在之云々
次可始御時之由以奉行職事被仰出之
開白 亥頭歟
先申案內。助修參堂之後入道場。黃色淨
衣平袈裟 金襴 香裳 表袴 扈從伴僧澄覺
僧都。居箱役應玄。脂燭殿上人三人、雅遠 小幡中將
朝臣。基綱 小路中將 朝臣。昔原 六位藏人 在數
次打時金 三十六許明智法橋打之 自餘承仕香火置之
如例
次伶倫吹調子。行事僧橋隱北邊座敷ヲ仰
之
次主伴起座。予猶不起座。祐深僧都出讚
一反 有唯 一反之後鉢突之 有序 次又略唯字
出之。其時信倫樂始之 萬歲樂 即入幕內行
道始之。爲下臈先。此時予起座。□外樂人

行道同時始之。總御所行道之間不參差
之歟。內陣行道透之間以外遲引。樂人行
道之時。於黑戶前 御輪□云々 一曲有之云々
次前方便 今度古佛新羅也開題如例 敬白神分以下
次唱禮 次驚覺 次九方便
次發願五大願 次伴僧念誦讀經
次振鈴 此後奏樂。慶雲樂
次護摩師並小壇供□各起座
有玄守雅不用拍掌彈指。最顯用之
次々如例
後加持於道場在之 陀羅尼八反。初重三反二重五反
入古摩之後 本尊燈時□獻 還御。々々聽聞□又
御一獻云々
二十二日 晴
後夜 後加持 日中時如例 但無發願如例。三摩波多日中
時用之
初夜如例
二十三日 晴
後夜日中時如例
初夜如例

門葉記 勤行法補五之一

修法護摩供等用心不動

一、請書事

自來某日於某殿、可被行不動法、率八口
伴僧可令參勤給者
院宣如此、仍執達如件
月 日 位署某
謹上 某御房
逐申
支度可令注進給

自來某日於某殿、可被行不動法、率八口
伴侶可令參勤之由、謹以所請如件
月 日 位署某請文
追申
支度一紙注進之
或早可注進之

自來某日於某殿、勤行不動護摩、御產平
安之由可令祈念給者、依
院宣執達如件
月 日 位署某
謹上 某御房
逐申
支度可令注進給

自來某日於某殿、可勤行不動護摩之由、
謹所請如件
月 日 位署某請文
逐申
支度一紙進上之

自來某日於某殿、可被勤行不動供、寶壽
長遠之由殊可令祈念給之由、所被仰下
也、仍執達如件
月 日 位署某
謹上 某御房
逐申
支度可令注進給

（仰云）寶壽長遠之由ヲハ大旨略シテ請文ニ
ハ不書カヨキ也

自來某日於某殿可參勤供、寶壽長遠之
由殊可奉祈候、且可令得此御意給、仍所
請如件
月 日 位署某請文
逐申
支度一紙注進之

（仰云）請書請文之樣、大概此等體也、又請文ニ
ハ、以此旨可令披露給恐々謹言ナト、書
樣一義也、然而修法護摩供等ニモ、謹以
所請如件ト書カ宜也、如件ト書ケハト
テ不敬義ニテハ無也、信法ノ義ニテ有
也、請文ハ一枚ニ書テ一枚ニ懸紙シテ（禮紙ヲ懸紙ト云、尋常之樣也）一枚ニテ立紙ヲスル也

問、立文ヲ青蓮院樣トテ、上下ヲ同長サ
ニ捻ト云說有歟、然者如此請文ニモ同
長サニ可捻歟

仰云、不可然、上下同長サニ捻ト云事、只
卷數ニスル事也、御流樣ニテ卷數ノ立
紙ヲハ上下同長サニ捻也云々

請書ニ御產平安之由殊可令祈念給ナ
ト書タル請文ニハ、故實ニテ御產平安
之由可奉祈念之由謹以承候畢ナトハ
不書事也、其故者、如此書ツレハ、萬一祈
念不成就之時者、請文ノ書樣後見符合、
旁以不足言也、只御產平安之由可奉祈
念等ヲハ略シテ、可勤行不動法之由謹
以所請如件ト可書也、但行者薫修モ積
リ知法德行ニテ、今度ノ御祈成就無疑
存スル子細モ有、又祈念不成就者遁世
籠居ヲモセンナト思程事アラン時ハ、
如件ニ書タリトモ不可有苦、故理智房
座主ハ、日蝕ノ御祈ヲ承テ熾盛光法ヲ
修シケル時、請書ノ請文ニハ、今度日輪
正見者永可止出仕之由所訴申佛天也
體ニ書タリケリ、某時當日ニテ天晴タ
リケルニ、蝕ノ刻限ニ成テ雲一ムラ出
テ覆日輪、西ノ山葉へ入タリケリ、希代
事云々、其時奉行故隆卿云々

自禁裏請書到來之時請文之樣

謹請
綸旨一紙（或一紙兩字略之）
右從來某日率某口伴僧修不動法、可奉
祈天長地久御願之狀、謹以所請如件
月 日 位署某請文

（仰云）此等體ニ書テ立紙シテ、表書ニハ位署
名（請文）ト可書也、院宣ノ請文ニモ如是
謹請院宣一紙ナト、執法ニ書事モ有也、
卽故宮寶治七佛藥師之時ノ請書ノ御

文ニモ如此令書給タリキ云々
（御云）院宣請文ニモ謹請院宣一紙ナト書事
常事也。執法義也。當時モ如此可書也
親範卿消息禮請書請文云
謹請
院宣
右自某日引率何口伴僧中宮御產可令
遂平安御之由宜令祈念者跪
所請如件。ム恐惶謹言
月　日　位署某請文
如此書タレトモ。近來只如常可書也。又
禮紙ニハ大旨ハ追申ト書之。若奉行人
ノ可敬仁ニテモ有。又親類ナトノ敬フ
ヘキニテモアランニハ。追言上ナト可
書也。不然者。院中ナリトモ追申ト可書
也。支度ハ大旨ヤカテ請文ニ具シテ可
注進。然者一枚ニテ書テ。懸紙ヲ中ニ卷
具シテ立紙ヲスヘキ也。支度ハ多ク注
スヘキ時ハ二枚ヲ續テ可書也。安鎭普
賢延命等ノ支度ハ多分大旨二枚ナト
ヲ續テ書也。常ノ修法等ノ支度ハ大旨
一枚ニ可書也。又支度ヲ後ニ有可進事
之時ハ。支度早可注進之ナト書畢可遣
也。又奉行人ニ可問答事アラン時ハ。行
事僧ニテモ又奉行伴僧ニテモ。支度ヲ
持シテ可向也。然者不書具狀。只相原二
枚ヲ重ネテ面許ニ書テ。其上ヲ立文テ。
位署名等ヲモ不書シテ可遣之。又貴人
ナラテ次々ノ阿闍梨ナントナラハ。奉
行人ニ直委細ニ可問答歟。又支度外ノ
物トテ。支度之外別ニ注シテ遣奉行人
許者有之。去建長六年仙洞御惱之時御
勤仕藥師法之時。支度幷支度外物。以隆
任律師奉書遣奉行人許狀云
藥師法御支度被進之候。恐々謹言
七月八日　權律師隆任
謹上　藏人大輔殿 高輔也
追申
御支度外雜具注文同進之候
道場何所候哉。可承存候也。御宿所
何樣候哉。同承候也
藥師法御支度外物事
幔代　懸革　閼伽棚一基
桶三口 此內口各在足杓桶一　長櫃一合
（御云）阿闍梨座ト伴僧座トノ疊ハ。御流ニハ
不依阿闍梨之貴賤。必阿闍梨ノ座ノ疊
ハ大文。伴僧座疊ハ小文ニ出也。他流ニ
ハ阿闍梨ノ座ノ疊モ小文ニ出歟云々
已上 朱
道場
阿闍梨座一帖 大文
伴僧座三帖
如此一紙ニ注之。懸紙ニ卷具シテ遣之。
貴人等ハ支度ノ外ニ如此注シテ奉行
人許ヘ遣也。如此狀ハ行事僧可書之。且
未練ナル行事僧ニテ有ラン時ハ。奉行
伴僧ナト書テ可遣也。又次々ノ阿闍梨
ナトハ。支度ニ支度外ノ物ヲモ委ク書
載テ遣事モ有也。又故妙香院僧正御房
護摩（本云）ノ支度ヲ關東ヘ注シテ被遣ケル。大
夫僧正等相計テ書テ遣ケルニハ。大
幕ノ次ニ閼伽棚一基桶三口 三口內各有足杓桶一
如此注セラレタリケリ。又大幕ノ注ニ
可有幔代等ト被注。是則支度外ノ物ヲ
支度ニ被注加タリケル也。懸革トハ不
被書。只大幕ノ注ニ可有幔代等ト被書
之也。又設ヒ如此支度ニ支度物ノ外ヲ
雖注加。道場舉長櫃一合等ヲハ狀ナト
ニ書テ可遣也。但久安五年十二月十五
日御元服祈之時。支度ニハ名香 沈白檀丁子薰陸龍腦
淨衣七領 白色 壇所數設供所雜具等
如常 如此被出タリ。然者壇所敷設等出
支度事不可有難歟。然而近來ハ多分支
度外ニ可注進也。故公源法印ハ支度ニ
數設ト書事不可然。其故者。敷設ト云者
御簾疊也。然者何ソ壇所ニ御簾可出哉
ト難シケリ
（御云）古キ支度ニ數設ト出セリ。郎久安年中
ノ支度ニモ壇所敷設供所雜具等被書
タル。如此事守先例書事不可有其難。有
何條事哉云々。公源法印存知不審云々
他流ニハ郎壇所敷設等ヲハ大旨支度
ニ書載歟。只常ニハ支度ノ外ノ物ヲハ。
次々ノ阿闍梨ナリトモ別ニ注シテ遣
タル事不可有苦也。如此事守先例トモ
カラモ隨時可相計也
一支度事

修法支度
注進
　不動御修法七箇日支度
御本尊 圖樣可作佛師
護摩壇一面 方六尺 可有爐桶
脇机二前
燈臺四本
禮版一脚 可有半疊
蘇　蜜
名香 白檀・白膠
壇供 如常
御明 如常
御明木少々
壇敷布一段
芥子袋
佛供覆
大幕一帖
淨衣七領 白色
承仕二人
駈使四人
見丁二人
淨衣 如常
人供等 如常
右大略注進如件
　治承二年四月六日
　　　　　　行事大法師
　　　　阿闍梨法印大和尚位全玄
五寶等無之。如何
此支度者。支度御草子ノ御本ヲ見テ

書之畢
故靑蓮院宮寶治二年除目御修法御勤
仕之時支度
注進
　不動御修法七箇日支度
御本尊
護摩壇一面 方六尺 可有爐桶
脇机二前 廣一尺二寸 長二尺二寸
燈臺四本
禮版一脚 可有半疊
五寶 黃金・白銀・眞珠・琥々・頗梨
五藥 赤箭・人參・伏苓・石菖・薄・天門冬
五香 沈香・白檀・丁子・鬱金・龍腦
五穀 稻穀・大麥・小麥・豆・胡麻
牛蘇　木蜜
名香 沈水・白檀・丁子・薰陸・龍腦
壇供 如常
御明 如常
壇敷布一端
芥子袋
佛供覆
大幕二帖 一常事敷
淨衣二十一領 白色
承仕二人
駈使四人
見丁二人
淨衣 如常
人供 如常
右依　院宣大略注進如件

　寶治二年正月十三日
　　　　行事法眼和尚位最盛
　　　　阿闍梨道―親王
五壇法中壇御參勤之時支度
注進
　不動御修法七箇日支度
御本尊
護摩壇一面 方六尺 可有爐桶
脇机二前
燈臺四本
禮版一脚 可有半疊
五寶 黃金々々・々々・々々・々々
五藥 赤箭々々・々々・々々・々々
五香 沈香・々々・々々・々々・々々
五穀 稻穀々・々々・々々・々々・々々
牛蘇　木蜜
名香 安悉・丁子・薰陸
壇供 如常
御明 如常
壇敷布一端
芥子袋
佛供覆
大幕二帖 可有幔代等
閼伽棚一基
桶二口 各可有杓 閼伽神供杓
折敷二枚
淨衣九領 鈍色
承仕二人
駈使四人

三六六

見丁二人
淨衣 如常
人供 如常
右大略注進如件
建長六年五月二十二日
行事法眼和尚位尊兼
阿闍梨大僧正法印大和尚位最守
承久元年六月六日。以和尚現行安進
之畢
護摩支度
注進
不動護摩七箇日支度
御本尊
護摩壇一面 方五尺 可有爐桶
脇机二前
燈臺四本
禮版一脚 可有半疊
五寶
五藥
五香
五穀
蘇 蜜
名香 白檀・薰陸・紫檀
壇供 如常
御明 如常
壇敷布一端
芥子袋
佛供覆
大幕一帖

淨衣一領 鈍色
承仕二人
駈使二人
見丁一人
淨衣 如常
人供 如常
右大略注進如件
壽永二年五月十八日
行事大法師賢明
阿闍梨權僧正法〻〻全ー
以支度御草子書也
一。支度中不審事
御本尊事
注（仰云）ニ圖樣可仰佛師ト書事
施主ノ新圖スヘキ事モ有リ。一定新圖スヘキ事アランニハ圖樣可仰佛師ト書也。又只注モ無クテ御本尊ト許書ク事モ有也。又供ニハ大旨本尊ヲハ支度ニ不出也。其レモ施主ノ態可新圖事ナトノアランニハ不可及子細。多分ハ供ニハ不出也。阿闍梨隨身也
問。本尊ヲ阿闍梨隨身セハ、年來所奉入薰修本尊ヲ雖何樣可出歟。又強雖非年來薰修之本尊。當時大キラカニテ見サマモヨカランヲ隨身シテ可懸乎
雖（仰云）非年來之本尊。如此之時只見サマヨク。一幅半ニテモ二幅ニテモ。大キラカナラン本尊ヲ可出也。無下ニチヰサキハ見サマノ惡キ故也云〻

又本尊ハ木像ナル事モ有也。支度ニハ只御本尊ト出ツル上ハ。施主ノ意樂ニ隨テ木像ナトヲ新造スル事モ有也。故猪熊殿御時五壇法ヲ被修ケルニ。阿闍梨面〻ニ畫像ノ本尊ヲ隨身シテ參シタリケルニ。俄ニ新造ノ木像ノ御本尊ヲ先懸テ。其上ニ又新造ノ木像ヲ被立タリケリ。其時ノ中壇ノ阿闍梨ハ。故圓滿僧正御房 回淨 其外快雅僧正等モ脇壇參勤タリキト云〻
脇机事
注（仰云）ニ廣サ長サ多分注之。又不注事モアリ。如此事無案內ナラン施主ノ許ヘハ。委ク何ヲモ注シテ遣事一ノ事也ト。故宮ハ作有リケリト云〻
禮版半疊事
注（仰云）ニ半疊ト出シツレハ。緣ヲハ大文トモ小文トモ不注也。何ニテモ奉行人相計也
五寶事
黃（仰云）金白銀ト出事多分也。又略シテ金銀ト出事モ有也。如此事舊キ支度等ヲ見テ隨先例トモカラモ出事。不可有苦
眞（仰云）珠 アコヤノ玉ヲ用也
瑟〻 瑠璃ヲ用歟。又六度抄ト云文ニハ。綠色ノ石ヲ替ヘ用ト書ケリ
頗梨 替用水精也
五寶等分明ニ知者頗稀歟。只自公家被出之間。何レヲ何ト知分事無之。仍大旨

無沙汰也。蓮花王院寶藏ナトヨリ如此物ヲハ被取出被用歟

自公家雖被下之。爲法成就阿闍梨尤眞實物ヲ可用意也

五藥 禁裏仙洞等ノ御惱ヲハ御藥ト申也。仍彼レニマカウ間云五藥也。

赤箭

人參

伏苓 マツホトト云物也

石菖蒲 普通石シヤウフヲ云歟

天門冬 スマイ草ト云物也

五香事

沈香

白檀

丁子

鬱金

龍腦

五穀事

稻穀 モミ也

大麥

小麥

菉豆 靑小豆

胡麻

仰云此五寶五藥五香五穀ヲハ。自公家等紙ニテ藥ツヽミニ裹テ被下也。其本體トハ爐ノ底ノ土ノ中ニツキ籠ヘキニテ有ルヲ。近來ハ略シテ折敷ノ上ニ此四種ノ物ヲ裹ミナカラスヱテ。爐ノ下ニ置也。護摩壇ナラハ壇ノ下ノ爐桶ノ奥ノ方ニ可置也。四種物各二十裹之也

牛蘇 木蜜事

仰云修法等ヲハ大旨牛蘇木蜜ト別々ノ行ニ書也。又木蜜ヲ略シテ蘇蜜ト別々ノ行ニ書モ有之。供ニハ略シテ蘇蜜ト二字ヲ一所ニ書連ネテ大旨書也

牛蘇ト云者。牛ノ乳ヲ煎シナトシタル物歟。卽五味之内ニ有也。五味ト云者。乳蘇味。酪々。生々。熟々。醍醐味也。是ハ牛ノ乳ヲ樣々ニ煎シ成テ。如此次第ニ氣味深ク成歟

木蜜ト云者。ニカハチノマルカ吐歟シタル物ヲ取集タルヲ云。蜜ト云說モ有歟。仍ハチノ類ニテ蟲ヲシタカヘタル歟。又木ヨリ垂ル汁ニ蜜ト云テ有歟云々。此蘇蜜ヲハ本體トハチヽト佛供ニモ可塗歟。然而近來强不塗歟。地體ハ蘇器ニチト可入料物也

名香事

仰云隨法可出也。此名香若未タコマカニモテ出サレタラハ。承仕等キト細々ニ成シテ可置也

紙ニテ裹テヲシ捻テ左机ニハ置也

壇供事

仰云支度ニハ大旨如常ト書也

員數事。貴人トナトハ行事僧奉行人ニ能々可問答也

御明事

壇敷事

仰云大旨一段ヲ出也

芥子袋事

仰云白キ生ノ絹一尺許ヲ中ヨリタヽミテ縫テ。又中ヲスチカヘニ縫歟。是ハ芥子カ胡麻等ノ不淨ナランヲ兩方ヘ入テ洗ラン料也。此絹ハ只支度ニハ芥子袋ト書キツレハ。奉行人相計テ絹ヲ一尺許出也。又無案内ナラン奉行人ナトハ可何體ソヤト相尋也。其時絹イクラ程ト問答シテ絹ヲ出シツレハ。承仕袋ニハ縫也

佛供覆事

仰云布八尺許也。是見丁カ佛供ヲシテ持參スル時ノ覆料也。打任テ一ノ飯ノ上ニ蓋ヒテ覆體ノ物歟。如此出タレトモ。近來ハ必シモ覆事モ無歟。然而支度ニ出シツル上ハ。本體トハ可覆事也

大幕事

仰云修法ニハ大旨一帖出也。但五壇法中壇ニハ二帖出也。准大法内陣外陣共ニ引之故也。又只ノ修法ニモ道ナトモ廣クテ内陣許ニモ可引所ノ廣クハ二帖可出之歟。供ニハ常ニハ不出也。ヲノツカラ又出事モ有歟。出ス程ニテハ可引也。大旨ハ不可出也。又大幕ノ注ニ可有幔代等ト注スル事モ有也

淨衣事

仰云隨伴僧之員數可出之。護摩供等ニハ無伴僧之間。只阿闍梨ノ料許ニ一領ヲ可出也。息災ナラハ白色。降伏ナラハ鈍色

ト可注付也

承仕駈使見丁等淨衣事

（抑云）布何段トテ而〻被下也

承仕

修法ニハ大旨二人。胡摩ニモ二人。供ニハ一人也

承仕裝束事。御流ニハ布衣ニ張袴ヲ著也。袴ハ上クヽリテ其上ニ著裳也。張袴ト云者。ハリ裏ノ袴也。梶井邊ニハ推鈍ニ指貫ヲ著シテ。下クヽリテ裳ヲ著スル也云〻

駈使事

（抑云）恪勤力者也。修法ニハ大旨四人。護摩ニハ二人。供ニハ一人也。是ハ佛供粥等セサスル也。又使アリキナトスヘキ料也

見丁（ケンチヤウ）

（抑云）是ハ仙洞ノカナイ殿ト云者也。乳木檀木等アケナトスヘキ料也

問。仙洞ナトナラテ攝政家ナトニテアランニハ。何者ニテアルヘキ哉

（抑云）一ノ所ニテモ大旨カナイ殿カ渡テ見丁ヲハスル也。次〻所ニモ此等體ノ者カスル歟

人供事

支度右狀書

（抑云）大旨ハ右大略注進如件ト書也。但故宮ノ御現行ノ支度ニハ。右依院宣大略注進ト被書タリ。如此カヽン又不可苦。常ニハ大略注進ト許書也

（抑云）月日ノ下ニ行事僧カ位署名等ヲ書テ。次ニ行事僧書タルヨリモチトアケテ阿闍梨ヲ可書也

問。倭沙ニハ次所ニハ權少僧都ト書テ位階ヲ不書云〻如何

（抑云）位階ヲ不書ト云事。不得意事也。次所ナリトモ可書也。法印大和尚位權律師法橋上人位ナト大旨書也云〻

一。伴僧請定事

（抑云）僧綱ヲハ以狀可催也。唱禮等ニテモ僧綱ノ中ニ可勤仕事アランニハ。禮紙ニ可書也。ウルハシキ狀ニハ只其法ノ伴侶可令勤給ト許可書也。其奉書之趣

自來某日於某殿。可被修不動法。爲伴僧可令參勤給之由。內〻御氣色所候也。恐〻謹言

月日　位署某

謹上　某御房

若大法ナラハ

逐申

護摩壇可令勤仕給之由候也

或聖天壇トモ十二天壇トモ神供トモ隨時可書也

有職以下折紙ニ某阿闍梨ト書テ催也。折紙到來之時ハ可合點也。若所作ナト有ランニハ。某阿闍梨唱禮是等體ニ可付也。又所作ヲハ內〻以狀遣事モ有也。件山者等ヲハ行事僧以狀可遣也。故西山宮寶治七佛藥師之時。爲尊家法印

奉書催助修狀云

自來月五日於今出河殿。爲中宮御產御祈。可被始修七佛藥師法。助修可令參勤給之由

座主宮令旨所候也。仍執達如件

八月二十八日　權大僧都尊家

謹上　師法印御房

追申

開白爲淨衣平袈裟候也

可令存知其旨給

遣禪惠僧都許之狀云

十二天壇可令勤仕給之由。同可申旨所候也云〻

餘少壇例而可知之。是禮紙歟

一。承仕駈使等可定事

一。佛具事

（抑云）一具持之。但五壇法脇壇ナトニハ。後夜日中ナトノツヽク時。中壇ニサカラシ料ニ早クマイラセカヘン料ニ。二具持之。故實也。佛具ヲハ尋常ナラン佛具ノ唐櫃ニ入テ持タセテ。相具シテ承仕ニ可遣道場也

修法用心草子（後皆入之）

阿闍梨用意可隨身物事

本尊一鋪　可入箱

佛具　可入箱　目錄云

閼伽四面　在火埦

火舍四　在蓋

花瓶四

鈴五古一口
杵五古一枚
金剛盤折紙可用之
灑水器一在蓋火垸・散杖
嗽口器在蓋・火垸・散杖
橛四枚
五色糸一筋
標木二
打鳴一在鐘木
塗香器在蓋・火垸
油器一
燒供器四
蘇器一
投物器三
房花器一
散花器一
香器一
香呂一
杓二大・小
佛器十六
沙羅十六
扇一本
箸
匙一
帋一
以上
爐印文随法可有用意　爐塗コテ。爐ノ灰カキ等。
細々雜物等承仕可隨身也
標物机一脚高一尺歟　可有用意也

已上修法用心草子定書也

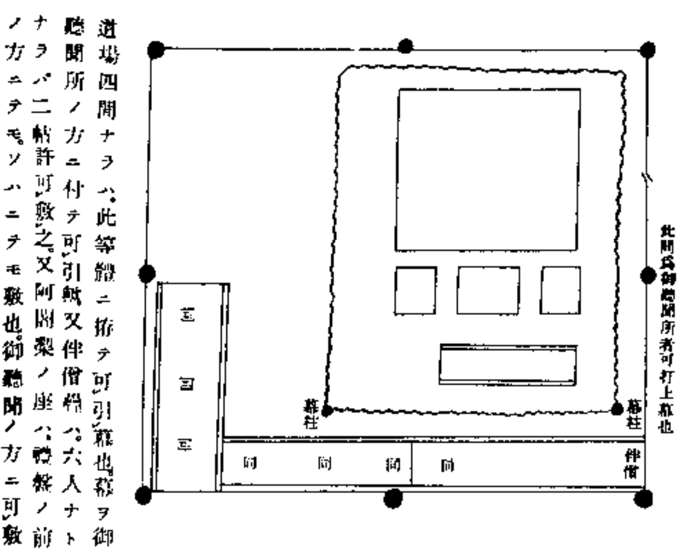
一當日事
午剋許ニ奉行ノ助修行事僧承仕等ヲ相具シテ遣道場、覚ナトナラヌ所ナラハ道場ヲ先承仕ニ可洗也。サテ以駈使等支度物ヲ奉行人許ヘ奔チカイ〳〵可責遣也。長櫃ニカヽセテ支度物等到來之時、行事僧請取ヲ書テ遣奉行人許。次支度物ヲ取出シテヒシ〳〵ト可拵道場也。故康樂寺僧正慈實者。奉行助修ト云事モ無ク、我身道場ヘ行事僧承仕等相具シテ行向テ。我身奉行シテ道場皆拵テ後退出シテ。剋限ヨク成テウルハシク參ケリ。次々ノ阿闍梨尤如此可有歟。但又心得タラン奉行助修ヲ用事常事也

一引大幕事
奉行助修ノ故實ニテ。先一番ニ大幕ヲ道場ニ引廻テ其後壇ヲモ居ヘ道場ヲ可拵也。先不引幕道場ノシツラヒヲスレハ、諸人淺々ト見之。無下ニ惡也。仍支度物等遲々ストモ。先大幕ヲ奉行人之許ヘ責遣テ。一番ニ可引廻之也。是故實也。引幕之樣ハ。可引便ヨリ無カラン所ニハ。幕柱ヲ立テ其レニ幔代ヲ横サマニ打渡テ釘ニテ打付タル也。支度幔代ト出シツレハ。奉行人許ヨリ榑ヲ出也。以其幕柱ヲモ可作也。又奉行人得意テ幔代ヲモ幕柱ヲモウルハシク削ハシタヽメテ出事モ有也。サテ幕ヲハ幔代ニ竹釘ニテ打付テ引也。他流ニハツヽヌキトテ。袴ノクヽリサシノ程ニシテ引廻歟云々。始自東北角可引廻也。方ヲ廻ラン時ハ隨意可引也

一懸革事
簾ニ懸クル革ノ樣ニシテ。内陣ニ引タル幕ノアラハノ晴レムキノ方ニ一間ニ二ツヽ付タル也。又大法ナトナラハ。外陣ノ幕ニモアラハノ晴ムキノ方ニハ可付也。如此懸革トテ付タル事。只ミメノ料計也。如懸簾、以此革、幕ヲ幔代ニ結付タル事ハ無也。懸革ハ大旨藍革ヲスルナリ

一間如是二所懸革ヲ付タル也
仰云。簾ニ付クル定ニ如此上ニコソアルヘキカ。イカナルヤラン。スコシサケテトチ付タル樣ニ覺也。キト分明ニ不覺。後日ニ可勘見

道場搆大幕引樣大概



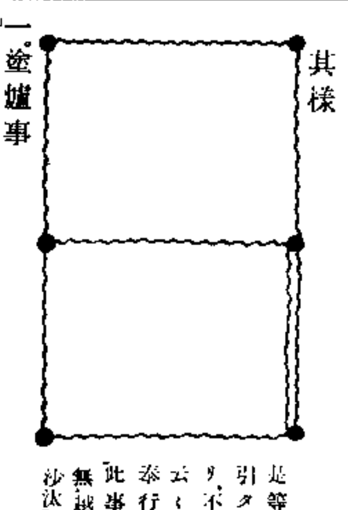
道場四間ナラハ此等體ニ搆テ可引幕也幕ヲ御聽聞所ノ方ニ付テ可引歟又伴僧稍ハ六人ナトナラハ二帖許可敷之又阿闍梨ノ座ハ禮盤ノ前ノ方ニテモソハニテモ敷也御聽聞ノ方ニ可敷歟阿闍梨ノ座ノ方ヲ爲上﨟伴僧ハ可著座也又御座ヲ聽聞所ノ間ノ前ナトニ敷コトハ可惡事也チト引ノケテ御聽聞所ノ間ノ方ニ可敷也可隨便宜又內陣ヲハイタク廣ク搆タルモ惡也能樣ニ可相計此搆樣大概也强不可此定

去建長六年仙洞御惱之時藥師法御現行之時道場搆樣道寢殿東端也

北
本尊
內カウシ下ス也同候上也
幕ノ短キ時ハ如此不足事モ有也
伴僧座
伴僧座
同
小文

此間御簾不懸晴ムキニテアラハ可有懸革外陣ノアラハニ若御簾ナトアラハ懸革ハ不可有歟無御簾可付懸革也中壇御見行時都合五間アリケル間中壇ノ間セハカリケル間二三尺許脇壇方ヘ被入タリケリ云々仍次第ニコキヤリテ大幕ヲ引タリケリト云々他體ハ中壇道場ハ二間ヲ餘壇ハ一間ツヽニテ可有歟中壇ノ間セハクテ一間ニテアラン時ハ可ヘ歟又御見行ノ時降三世ノ懸革ヲ中壇ノ幕付心事アリケリ不可簡比興々々云々今度御見行之時奉行人無沙汰ニテ承仕散々ニ引幕タリケリ

其樣



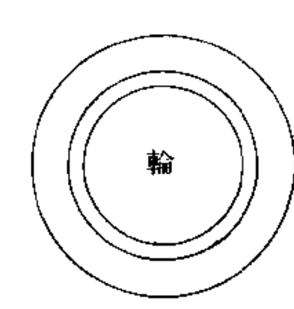
是等體ニ引タリケリ不可說云々奉行人如此事能々無越度可沙汰事也

一塗爐事

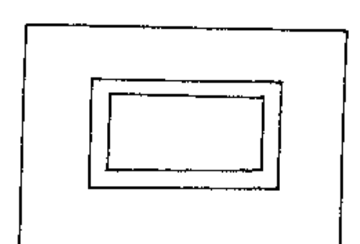
當日ニ承仕淨キ所ノ土ヲ取テ可塗爐也土ヲハ道場ノ片角ニテ承仕シタヽムル也但本房ヨリ能々コネナトシテシタヽメテ承仕臨期ニキト取寄セテ爐ヲ塗事モ有也可隨便宜又取土作法事本體トハ奉行伴僧ナト相具シテ承仕ヲ行向淨所取土作法等シテ可取ニテ有ルヲ近來ハ略シテ不用作法只以承仕取遣也サテ爐ヲ塗テ後ニ奉行ノ伴僧チト塗爐作法ヲスヘキカ其モ近來ハ不用事モ有歟如此事如本式尤可有事也又爐ヲ塗テ後餅ニコヲ塗ル樣ニ以香爐ニヒシト可塗也其レカ早クモヒテ能也又本說ニモ可塗香泥之由有也其故者香者淸淨ノ義計ニテハ無之香ハ有遍至之德トテ燃時ハ遍ク至ル法分也又水ハ有淸淨之德ト云ヘリ仍灑水器ニ入香事モ有リ爐ヲ塗ニハ先爐桶ト云物ヲ壇ノ下ノ穴ニ當テ置テ其ニ土ヲ緣クトヒトシク入テ其上ニ爐ヲ塗ル也

爐形

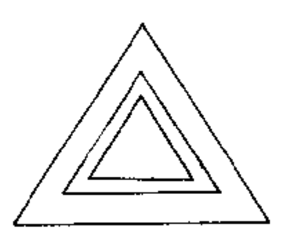
息災



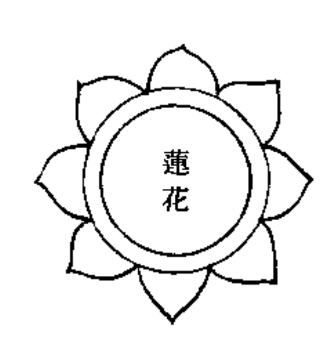


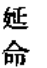



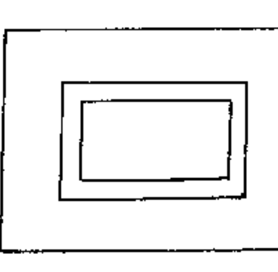
降伏



敬愛







方形ニ蓮テ、其ニ木ナトノハシヲ以テ中胄形ヲ書也

仰云鈎召ニハ前ノ五ヲ通シテ何レニテモ一ヲ可用也

一懸本尊事

仰云綃紙ヲシテ其ニ竹釘ヲ打テ懸本尊也。又臂金ヲ用意シテ懸本尊事モ有也。又行道ナトノ有修法ニハ佛臺ヲ立テ懸本尊也。御流ニハ佛臺ニモ諸紙ヲシテ懸本尊也

問。懸本尊ニハ下ノ表紙ノ續タル際ヲ。壇上下等シク合セテ懸ト云説モ有歟。如何

仰云必非本式。然而軸ナトノ壇ヨリアカリテフケヌキタラン可悪也。表紙ヲハイカニモ自壇下ヘ可成也。然者表紙ノツキヽハヲ壇ニ當テ懸タランハ見サマモ可宜歟。本尊ノ長短ニ可依事也

又懸本尊事。息災ニハ本尊ヲ懸北、增益ニハ懸東、降伏ニハ懸南也。敬愛ニハ懸西也。但道場ノ便宜モ無テ若行法ハ息災ナトニテ可有之處。道場ノ東ニモ南ニテモ西ニテモ向タランニハ。方ヲ迴ラストキ。只東ニテモ南ニテモ如此方ヲ思テ。卽五色糸大幕等ヲ引カンニモ。此ヲ如來シテ隨其自東北角可引也。如此方ヲ定メテ物ヲ引迴事。五色糸ヲ爲本體也

一立燈臺事

仰云御流ニハ四角ニ立之。但五壇法等テ連壇之時ハ袖ニ懸ケナトシテ失禮セシトテ承仕カ意樂ニテ前ノ方ノ燈臺二本ヲハ奧方ノ燈臺ニ並ヘテ釘ニテ板敷ニ打付也。雖背本式。連壇之間承仕恐失禮。如此スル也。他流ニハ地體如此本尊ノ左右ニ立テタル燈臺ニ並テ立也。御流ニハ必四角ニ可立也

一引五色糸事

仰云先立橛。始自東北角可引之。若迴方之時ハ可准知也。標木ハ護摩ニモ修法ニモ立也。曼陀羅供ニハ不立標木歟。又引五色糸事ハ五色界道ノ山也。此糸自本房可出也。古キ糸不可苦。先東北ノ角ノ樣

ニ籠ク、リニ結付テ。次〻ノ橛ニハ一カラミニシテ順ニ如此卷テ引也

一壇數事

（仰云）大法之時ハ。大壇ニハ壇上ニ數テ。聽テツヽケテ水引ニ引迴也。自東北引事。水引ニ引始ムル所ノ事也。壇上ニハ只何ノ角ヨリニテモ可數始也。大法ニハ。大壇ニハ壇上ヨリ數テ。古摩壇ニハ只水引許ヲスル也。供ニハ如大壇〻上ニ數也。但蠟燭ノアル供ニハ只水引許ヲシテ。壇上ニ蠟燭ヲトホス也

（仰云）道場莊畢テ。初夜時ニナリテ行事僧以駈使伴僧ノ參ヲ催也。其時伴僧先參テ候道場。其後奉行伴僧以承仕阿闍梨ノ御參ヲ申也（仰云。壇所ナトノ程隔タリタランハ時ノ事也。一御所中ナランハ强申案內之義不可有歟。可隨時）

阿闍梨御參之時。道場ニ御簾ナト被懸タル大法ナト。天外陣ニ引タル幕ヲハ。貴人ハ御共ニ僧綱御簾クハヘニ幕ヲアケテ奉入之。內陣ノ幕ヲハ奉行伴僧持アケテ奉入テ。入御之後聽テ下幕也。

御流ニハ必奉行ノ伴僧內陣ノ幕ノ役ヲハスル也。又入御內陣アラントラノ時。先幕ヲ打アケテ置テ。入御之後ヲロス事モアリ。又入御之時。ヤカテ持アケテ奉入事モ有也。如此事隨便宜歟（仰云。後日强御流ニモ式トシテ奉行ノ伴僧內陣ノ幕ノ役ヲ可勤仕ニテハ無之。只常ニ如此シツケタル也。如此事奉行ノ伴僧ノ役トイヘハトテ强不可付一片也。內陣ノ幕ヲハ入御以前ニ先持アケテ置テ入御之後ヲロスカヨキ也云〻）梶井等ニハ必奉行ノ伴僧ナラネトモ。花族ノ伴僧幕ヲアケテ奉入云〻。御流ハ必奉行伴僧幕ノ役ヲハ勤仕也。阿闍梨入幕內。著阿闍梨座。次奉行ノ伴僧奉行人之許へ行向テ。時ハ可被始歟之由云之。其時奉行人參御前此樣ヲ申入歟。而テ後奉行人歸テ。サラハ可被始之由申之。其時奉行伴僧歸テ。阿闍梨ニ可被始之由申之。又阿闍梨遲參ナトノ時ハ。奉行人勤シテ。時ヲソシ。トク可被始由申事モ有之。可隨時也。次奉行伴僧承仕ニ仰時金。承仕入幕內取打鳴。出幕外。唱禮師ノ前ニウスクマリニ居テ。打鳴ヲ左手ニスヘテ打之也。打鳴ヲスフル輪ヲハ只下シモニ置也。其ニ居テ手ノ上ニ安ツレハ落ナトスル事ノ有也。又自本此打鳴ヲ居フル輪ハ無トモ有リナン。次今一人承仕入幕內。外陣承仕打金。間ニ火舍香呂ニ置火也。御流ニハカキタテ木ヲ以テ承仕付火。火舍等ニ置火也。仍カキタテ木ヲハイタウ少クハセス也。時ノ金數ハサタマリテ打事無之。只火舍等ニ火ヲ置ハテヽ、承仕出外陣之時。金ヲハ打ヤム也。御流ニハ如此香呂等ニ置火之間時金打之。餘流ニハ阿闍梨已ニ門邊へ參スル時打金也。但其レモ五壇法ナトニハ。先脇壇ノ阿闍梨參シテ後ニ中壇ノ阿闍梨ノ參ヲ申之間。中壇ノ阿闍梨御流ナトノ人ニテ有ランニハ中壇ヲ守テ。餘壇ハ可打金也。時ノ金ノ遲速不同。只一壇ノ阿闍梨之時事也。可知也。次阿闍梨閑ニ起タテ禮盤ノ前ニ進ム

一行法事

先禮佛三遍

問。禮佛之時ハ可摩念珠哉

仰云。不摩念珠也

次懺悔偈

次淨三業

次登禮盤　閑整衣裳

次塗香塗手

（仰云）塗香之後左脇机ニ所置紙ニ褁タル名香ヲ取テヒロケテ。名香ヲ前ノ火舍香呂等ニ可捻也。又閼伽塗花等ノ器幷灑水嗽口等ノ器ニチヽト捻也。故宮モ如此捻御云〻

次加持香水

（仰云）嗽口同時加持之

次灑淨

（仰云）供物等灑淨ノ次ニ。左右ノ脇机灑淨之。先左。次右各一反　次ニ同伴ヲ灑也。只心

ニ灑クト思テ後ノ方ヘチト灑遣也。イタウウシロサマヘ散杖ヲ遣テ灑事。見サマノ惡也。如此事見サマ能樣ニ可存知也

次加持供物

御云 軍荼利明用之。但爲胎略行法者可用不動。又兩方脇机物可加持。先左。次右。五貼ヲチト兩方ヘヤル樣ニシテ。心加持スト可思也

次拍掌。彈指。去垢。淸淨。光澤 已上如常

次羯磨菩薩印明

二手各以空捻水甲。餘指開立テ。右腕ヲ上ニテ左ノ腕ヲ抑。交兩手共向掌下。右ニ轉スル也。加持供物也云〻

次金剛輪印明

普印用之。明如常

次開眼灑水三遍 打サマニ灑也

次金二打之 金二打之時阿闍梨取杵香呂也

開眼灑水シハツルヲ唱禮師見テ金ヲハ二打也。取珠杵香呂事頗シキ間。御流ニハ珠ヲ取事ヲハ略シテ。只杵香呂許ヲ取也

次開眼詞

御云 但古佛ナラハ開眼灑水幷開眼詞不可有之。金剛輪印明結誦シハツルヲ唱禮師見テ金二打之。又新佛ナラテ開眼灑淨ヲセヌ時。金剛輪印明ノハツル程ヲ唱禮師不及見。打金事遲〻スル事ナト有ラハ。阿闍梨チトシハフクヘキ也。其ヲ聞テ可打金之故實也。依之阿闍梨金剛輪印明以前ニ相構シハフク事不可有。又若阿闍梨思忘テ金剛輪印明以前ニシハフク事有テ。唱禮師任僻案打金事ナト萬一有ラン時ハ。後〻ノ印明ヲハ雖不結。ヤカテ取杵香呂表白ヲ可始也。是雖背本式臨期阿闍梨用心故實也 後日仰云如此云ヘハトテ後〻ノ印明等ヲモ不結ヤカテ表白ヲ始メン事公法成就可思也相構テ〱只ハヤ〱トモ如形ナリトモ後〻ノ印明ヲ結ヒハテヽ表白ヲ可始歟又如此之時スル樣共有之灌頂以後能〻可有沙汰事等有之入壇後如可沙汰云〻穴賢〻〻

開眼之時。開靑蓮慈悲御眼ト云事。御眼ヲ開ケテト云者モ有歟。惡キ事也。只御マナコヒライテト可云也

又大日眞言佛眼眞言ト云事ヲ。アマリニニク〱ケシテ大日ヲナカメテ云者モ有歟。其ハ甚聞ニクキ也。只打任タル樣ニ可云也 後日仰云御流ニハ大日眞言ト云テ金打ヲ印明結誦之後念誦ヲ百反大日五字必スル也但百反ト云ヘハトテツフ〱ト數ナト取ランニハ此間遲〻歟只百反ヲチヽトタル樣ニシテ可念誦也又佛眼眞言トテ金打テ印明結誦之後如前念誦百反スヘキ也 神分之時。總神分般若心經ト云時ハ。總ヲチト長ク可云也。サレハトテ其モイタウ長シタルモ聞ニクキ事也。少シ長樣可相計也

次表白 隨時可草也

次神分

御云 令法久住等云テ。摩訶毘盧遮那如來ト云テ金打時ハ。南無ト不云也。祈願之時ニハ南無ト可云也

次祈願

南無一字金輪佛頂ト云ヲ聞テ。唱禮師金一打テ。ヤカテ供養文ヲ出也

次供養文

御云 蓮入房カ樣ニハ。敬禮ト云所ニ立テ禮拜スル也。蓮界坊樣ニハ。只居テスル也。御流ニハ被賞翫蓮界房聲明之間。不立只居テスル也。又此供養文之間ハ。阿闍梨持杵香呂也。供養文畢テハ置香呂杵ヲハ持テヤカテ唱禮。阿闍梨外縛之中ニ持也

次唱禮

御云 此間ハ五貼ヲ兩手外縛シテ。其外縛ノ中ニ挿テ。五古ヲ袈裟ノ下可持也

如此可持也

唱禮了ヌレハ。

五古ヲ置本所。

（白 缺）

次驚覺

御云 唵ハシロヲハ。聲ヲチトタカクシテ。チシタ吽ヲハ。微音ニ云也。此眞言ヲ誦スル聲ヲ聞テ。其後出方便也

次九方便

御云 隨誦阿闍梨印ヲ結テ。卽九方便ヲウルハシク聲ヲ引テ可付也。寶治七佛藥師之時モ。故西山ノ宮ハウルハシク令付御ケリト云〻。九方便ハ初夜計用之。後夜日中ニハ用五悔。〻〻ト云者。九方便ノ内ノ身禮出罪隨喜勸請迴向也。非金界五悔也

此五悔ヲハ切聲ニ早クスル也。又金

五六四

界之時ハ三時ナカラ金界五悔也
次發願（金一打、阿闍梨取杵、香呂初夜許用之）
（仰云）發願之樣ハ名僧ノ說經之時スル發願
ノ聲ヲツキニテ其ヨリモチト長キ樣
ニスル也。至心發願ト云テ至心ニハサ
ハ〱ト云テ發願ヲハ聲ノ下タニミ
チテスヘキ也。阿闍梨ノミニ隨テ至心
發願ト云ヘハヤカテ伴僧モ至心發願
ト次第ヲ取也。不知子細助修ナトハ不
村事モ有也。此發願ノ聲ツキハ後加持
ノ時ノ發願ニハ改リタル也
至心發願　唯願大日　本尊界會
大聖不動　大悲明王　四大八大
諸大忿怒（已下如常）
次五大願
（仰云）發願ニツヽケテ聽テスル也。法門無ミ
ミミヲ他流ニハ高クアケテスル也。
御流ニハ只福智ノ聲ノトヲリニサケ
テスル也
次阿闍梨行法
（仰云）若五壇法ナラハ中壇ヲハ相構ミミネ
ハ〱ト閑ニスヘキ也。脇壇ヲハ皆早
速ニスヘキ也
御室（常住院）戸僧正御房。御堀河院時歟ニ中壇
御參勤有リケルニ。內ミノ定ニアマリ
ニ早クシテ鈴ヲトク令振給タリケル
間。餘四壇ヲツキアケテ。遙ニ後ニ四壇
同時ニ振鈴シタリケリ。頗中壇不足言
次第ト。萬人嘲ケリキ云ミ

行法護摩間ハ伴僧等皆念誦ヲスル也。
本尊眞言ヲ打アケ打オロシ誦スル也
護摩ノ本尊段之時ハ殊ニ本尊ノ呪ヲ
高クアケテ可念誦云ミ
入佛三昧耶　次法界生　次轉法輪
次□字　無堪忍　驚發地神
地神持次第　灑淨　持地偈
只請地天　持地　內五輪
十二支句　百光王　無生句
無垢眼　離染字　念滿足　外五輪
大海　持花　花臺　妙蓮花王
道場觀　三力偈　普通供養
大輪壇　五色界道　觀曼荼羅（如常）
（仰云）觀胎曼荼羅ヲ其中對チリチ方ノ尊。チ
リチ方ト云ハ胎曼荼羅ニ不動ノ令坐
給方也云ミ深行之時觀法等有之。淺智
者只可觀チリチ方云ミ
治路　成不動等　振鈴　召請
索鎖鈴　辟除從魔　示三摩耶
閼伽　花座　善來偈　不動辟除
成身業身　金剛甲　怖魔　大界
五供養　普供養　讚（四智、本尊、阿闍梨微音誦之）
次入三摩地
（仰云）胎行法之時ハ大日變成不動可觀之。灌
頂以後可致此觀法歟。初心ニハ只□□
劍不動ト可觀也
次根本印明　次加持珠
次正念誦（大日、佛眼、本尊、火天、八字、延命、毘沙門、藥師、金輪）
次入護摩

排此等（如常）火天段曜段宿段（如常）
本尊段
勸請偈云
我今稽首請　毘盧遮那佛
本尊不動尊　唯願降臨此
納受護摩供
當壇明
息災ニハ二手合縛竪。檀惠禪智各頭相
柱
唵薩縛幡縛那ミミミミ耶ソハカ
降伏ニハ二手各作金剛拳。右手加左手
腕上。檀惠反相鉤。直竪進力。實印當心
（仰云）香六反後。大杓油三反ノ次ニ少杓油三
反佛爐中也。但師說ニテ七反可供云ミ
是ハ無後加持之時可用之云ミ後加持
ハ本房ナトニテスル時ハ一七箇日ナ
ラハ初中後トテ開白ノ日。第四日。結願
日等ノ初夜時ノ後參シテ後加持ヲハ
スヘキ也。若施主ノ許ニテアラハ初夜
後夜ノ時後加持ヲハスヘシ。日中ニハ
大旨無之。但御腦等ニテ火急之時ハ每
時可有歟
諸尊段　世天段（如常）
護摩畢掃地等之後。火舍鈴右方閼伽等。
左方菓子ナト。如本取置之
次塗香三反　次灑水（先壇上、次自身、三反、用軍荼利明）
次火輪印明（三反右旋）　次金剛輪印明
次念誦（大日、佛眼、本尊、金輪、辨事、用辨事明也）
（仰云）阿闍梨此護摩ノ念誦畢テ念珠ヲ摩ス

ル時伴僧等留本尊呪以成就明（成就明ト云者）
一字呪也念誦スル也（微音可誦也）
次入三摩地（如常）次根本印明
次佛眼部母　次五供養
仰云塗香器ヲ持上テ供シテ後火垸ニ置ク
香ヲ聞テ成就明ヲ留也
普供養　次讚（本尊四智）
仰云本尊讚阿闍梨聲ノシタニ誦シテ後四
智讚出サントスル時ハ阿闍梨合掌シ
テ如普印右ノ肩ヨリ合掌ヲアケテ唱
禮師ニ令見也唱禮師見之四智讚ヲ出
也四智讚ハ三反誦スルヲ御流ノ様ニ
テ第一遍ウルハシクシトヲシテ第二
反ノ度ハ唵ミミミミミミミミサタハシ
キヤラカミミミミミミアラタナマ
ノタラント云マテヲシテ終ノ二句ヲ
略シテヤカテ第三反ニ移ツル也第三
反ノ度ヲハ如一番皆シトヲスル也第一
反ハ阿闍梨普印ニテ付也第二反度ハ
閼伽ヲ供シテ第三反ノ度ハ杵ヲ轉シ
テ第三反ヲシハツル時ヤカテ後鈴振
也
次閼伽　次振鈴　次廻向方便
仰云後鈴之後ヤカテ出也阿闍梨モ付也
次隨方廻向（金一打）阿闍梨取杵香呂
是ハ伴僧ハ不付也只阿闍梨ヒキラカニ
シテ結句廻向大菩提ヲチト聲ヲ高ク
シテヲハル時金ヲ打也私記等ニハ廻
向無上大菩提ト書キタレトモ云ニク
キ間只廻向大菩提ト云也
次加持句　次解界（無堪忍左轉）
次奉送（已上兩印明結願之時可用之）
問奉送之時花ヲハ自禮盤下テ可投歟
仰云修法ニハ自禮盤下可投也（投華奥方）左
ノ膝ヲ折テ右ノ足ヲ敷テ禮盤ノ上ニ
テ投事略定ノ義也又以十八道行之時
ノ奉送ニモ如常奉送ノ印明等結誦シ
テ後自禮盤花ヲ挿二中指投事有之師
説也
次入三摩耶　法界由　轉法輪　被甲
次下座禮佛（三反）
仰云禮佛之後摩念珠事無之此後阿闍梨ノ
座ニ暫著座云々
仰云如此修法之時常ニ引ツクロヒタル様
ニテハ初夜ニハ胎略行法ヲシテ後夜
日中ニハチト略スル義ニテ以十八道
行之然而御流ニハ十八道殊深祕行法
ニテ祕印祕明等深行之時ハ被結加云々
仍胎藏行法ナト程多也又代々十八道
ニテ法驗多之依之御祈之時ハ大旨以
十八道可行也然而爲初心之間故以台
略行法抄之
次參後加時所
後加持ハ大旨參初後夜後夜日中相續
之時ハ後夜加時之間謂日中時支物後
加持了テハ卽始日中時先例也
以奉行人後加持可始歟之由內へ申入
案內事モ有リ又自本奉行人ヤカテ可
始之由ナト申事モ有リ隨便宜可也先
阿闍梨持金剛五古（持杵ハ寺家日本壇修法時阿闍梨所持杵ヲ持也）引率助修加持所へ
參ス脂燭ハ伴僧之內有職ナトアラハ
可勤仕此役又或ハ若キ僧綱ナントモ
勤之御參御祈有リケル時モ後加持所
へノ脂燭ノ役ハ大旨圓瑜法眼（大納言法眼家嫡也）勤仕之
シケリト云々宮ナトハ殿上人勤仕此
役地體次々ノ阿闍梨ナトトモ大法阿
闍梨ニテアラン時ハ被賞翫之由ニテ
脂燭役ヲハ殿上人可勤仕事ト昔ヨリ
云來レハ然而近來ハ一切不然云々又
次々ノ阿闍梨ハ片腹痛シトテ脂燭ヲ
不指參ス事モ有也晴ノ所ナトニ有ラハ
可指之歟可隨時也脂燭ハ承仕指儲テ
追役人也
一後加持所事（公家二間仙洞常御所邊歟尋奉行人可存知也）
仰云阿闍梨ノ座ハ別ノ疊ノ上ニ圓座ヲ敷
也阿闍梨ハ其上ニ著座阿闍梨ノ後ニ
廻テ伴僧□□スル也能陀羅尼ノ伴僧
ハ拔出餘伴僧後ニ成シテ阿闍梨ノ後
ニ近クマウスル也
（後書之）修法用心
先自身三部被甲
次地結金剛墻　次大輪壇
次薩埵三摩耶　次密印少々（可用之）
次施主三部被甲　次文殊八字
次愛染王（印明用之）　次不動
若參尊之時者次當時本尊印明云々
次阿闍梨出發願其詞云

至心發願　唯願大日　本尊界會
大聖不動　大悲明王　四大八大
諸大忿怒 以下如常

至心發願ト云發願之時地ヲ作也。四字ノ第三ノ字ヨリ何レモ唵ト地ヲ作クリ〳〵スル也。開白之時ハ五大願ヲ發願ニツヽケテスル也。五大願ノ衆生無邊誓願ト云願ヨリ。地ヲ又チト長ク聲ヲ引テ作クル也。五大願ノ終リマテ如此スル也。五大願了ヌレハ即陀羅尼ノ地ヲツヽケテ早ク作也。二重ハ地ヲアケテ思時。阿闍梨念珠ヲサラ〳〵ト摩也。聞之第二重ノ地ヲアクル也。此第二重之時白聲ヲハ出也。又第三重ヲアケヨト思時。又念誦ヲ摩也。其時三重ニ地ヲアク（慈胤云第三重地聲申等ト念珠ヲ摩テ留之也）此三重ノ時ハ白聲ハ不出。大法之時增加句ヲアクル時。此第三重ノ時念珠ヲ不絕摩テ增加句ヲアクル也。サテ念珠ヲサト摩リヤム時。地聲ヲ唵トナカムル樣ニシテ留也。古クハ杵ヲ槃クルヲ見テ第二三重ヲハ出タル也。然而近來ハ皆念珠ヲ摩ヲ聞テ重ヲハアクル也。又增加ノ句ハ大法ニハ常可用也。故西方宮寶治七佛藥師之時ハ皆加ノ句ヲセサセ給タリケルヲ。聖增僧正聞テ。增加ノ句ヲハ御惱ニテモ御產ニテモ火急ナル時コソアクル物ニテ有レト難申ケリ。故宮被聞食之。被仰云。慈鎭和尙後鳥羽院ノ御發心地之時。七佛藥師ヲ令行給之時。御發心地之落サセ給テ結願ノ時ニ增加ノ句ヲセサセ給タリキ。其時聖僧ハ末座ニ候タリキ。忘却往事。不知子細歟ト被仰ケルト云々（慈胤云此事申狀ニハ相違シテ被聞食タリ。增加句ヲ御聲第三重ノ地ヨリ高ク上タリ。和尙不然之由申タル也）彼御惱之時大熾盛光法ヲ可令行給之由。自院故和尙へ被申タリケルニ。七佛藥師法ヲ可行之由被申令行給タリケリ。仍自大熾盛光法者七佛藥師ハマサリタルニヤト人々申ケリ。彼七佛藥師之時。醍醐成賢僧正夢想云。七佛藥師ノ自道場光明出テ御寢所へ入ルト見タリケリ。其後御惱忽ニ令復例給。希代事云々

御加持所樣

若道場ニテ御聽聞ナトノアラン時。後加時ヲ道場ニテセサセラル丶事有之。然者阿闍梨ノ後ロノ幕ヲ打アケテ阿闍梨ノ後ロ近ク陀羅尼伴僧ハ參テ陀羅尼ヲ出也

後加持ハ本所ニテ有ラハ初後兩時必。七箇日ナラハ乍七箇日可參也。若又本房ナラハ七箇日內。初中後ニ可參也。初後ニハ發願五大願有之。中度ハ五大願無之。發願之後ヤカテ地ヲツクル也。又本所ニテ初後夜時ニ參時ハ。初夜ニハ發願計。後夜ニハ發願五大願無之。開白初夜時ト結願日中時トニハ。發願五大願共可有之

一。神供事

一七箇日三度修之。初中夜ノ初夜時ニスヘキ也。普通ノ護摩ニモ。二七箇日ナラハ七箇日初中後ニ二七箇日ナカラスヘシ。六度也。三七箇日ニハ九度也。又略定時ハ。三七箇日ニハ七箇日ノ終ニ一度ツヽ三度修スル事モ有歟。又百箇日ニテモ一年中ニテモ。長日ニ修護摩

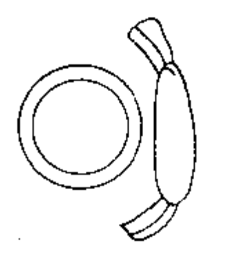
之時ハ句三度可修之云々本尊段ノ末
程承仕神供ノ桶ヲ持來テ神供可勸仕
伴僧ノ前ニ置之世天段以前修之常例
也但世天段之間修之常流祕事歟知法
之輩尤可修之其閭師說云々
神供次第
先護身 三部被甲等如常
次淨地 火院投外三反如外五輪時
次加持供物 結三古印用軍荼利明左轉三反右轉三反已上袈裟內ニテ結誦之
次取幣帛八捧少啓白
先御云折敷上ニ置ク所ノ幣帛八捧ヲ取テ
左手ニ取渡テ持テ左手ノ上ヲ右手ニ
テ拳キル樣ニスル也左手ノ上ヲ右手
ニ拳テ二束ニ取タルハ寧ウルハシキ
樣ニテ見ニクキ也左手ニテ拳タル上
ヲ拳ル樣ニ取タルカ宜也如此捧幣少
啓白スル也啓白ノ詞ヲウルハシク書
タル定ニ一々ニイハストモ只炎魔法
王冥官冥類乃至一切神祇冥道等今所
調備五穀粥散米幣帛等ヲ納受シテ心
中所請令成就給ヘナト思ツヽクル也
又爲過去ナトナラハ聖靈ヲ放赦加護
給ヘナト可云也
正シク啓白ノ詞ヲ一々ツヽケストモ
有ナン如此啓白畢テ幣帛ヲ一ツヽ右
手ヘ取渡ス其間用普供ム明一反云々
八本供畢テ一所ニ置也折敷右方也
次合掌法施普印也 袈裟內ニテ合掌スル也
三戒 三摩耶形印明也普賢三昧耶也

菩提心 九方便中發菩提心方便印明也外縛印也
五如來名號 各加南無
次啓謝
所設供具　可咲麁惡　覺緣覺觀
多不如法　惱亂冥衆　唯願慈悲
布施歡喜
次撥遣 袈裟內ニテ彈指也
右御云手仰テ彈指七反或三反兩說也常ニ
ハ三反也但チトコマウタル義ニテ七
反スル也他流ニハ不然歟其後又幣帛
ヲ八本ナカラ右手ニテ取テ左手ニ取
渡テ右手ヲ以テ幣帛ヲ拔取テ折敷上
ニ置也串ヲ左手ニ乍持右手ニテ折敷
ヲ取テアケテ供物等ヲ桶ニ歸入テ如
本折敷上ニ串八本ヲ置テ居桶上也
次三部被甲 如前袈裟內ニテ結之
一結願作法事
第七日初夜時道場如例但卷數書之付
樣可立道場其作法左標木ニ結付ニ立
之其外無殊事 有相決云結付撥也云々
第八日後夜又如例但可爲結願後加持
間可用發願五大願自本房參之時也第
七日初夜參結願後加持也仍發願五大
願用之
正結願時作法
後御云鈴之後唱禮師打金一打
阿闍梨讀卷數 卷數ハ言儲テ置左机也
微音讀之讀了テ如本卷テ三計ニ抑折
テ以箸抑テ爐中ヘ指入テ燒之卷數讀

了ラハ檀木ヲ二三枝計取テ爐火ニ加
テ如此可燒也イタク炎ノアカラヌ樣
ニ可相計也又只カイ卷テ指入火中常
事也云々
次取杵香呂結願ノ詞少シヒキラカニ
ミテ其詞云
日來之間雖致精誠凡夫具縛身定多所
違執或散亂餘念相交或身口行儀雖收
歷三業六根所說失越三摩耶罪障誦有
功眞言唱種々寶號備懺悔滅罪功力爲
成如法如說之御願
金剛輪陀羅尼 金一打次置香呂杵等可結金剛輪印明次念誦二十一反可誦之ウルハシク二十一反也大法ナトニハ故如此可誦是左手許ニテナト可念誦歟
佛眼眞言一打作法如前
滅罪眞言 一打胎出罪方便印明也作法如前此印明有無在意云々
眞言云 大惠部印也
唵薩縛播波薩怖吒娜訶曩縛日羅野
ソハカ
次取香呂云
南無摩訶毘盧遮那如來 一打
南無大聖文殊師利尊 一打
南無本尊界會々々 一打
南無五大明王 一打
南無滿山三寶 一打非住山之時者叡山三寶ト可唱
南無一切三寶 一打
若金輪文殊五大尊等之時其詞可有
用意歟云々
次神分 廣略隨時云々
從開白之初至結願之今日降臨影向

シ給ラン。天衆地類奉法樂莊嚴。然則
梵釋四王
次祈願
以前祈願ノ定ニ。殊仰承乞已下。南無摩訶毘盧遮那如來乃至叡山三寶一切三寶マテ也
次五悔胎作禮出罪隨喜勸請迴向
御云胎界行法ニテ行時ハ用胎五悔。金行法時ハ用金五悔也。十八道行法ニテ行時ハ胎ノ五悔ヲ用也。唱禮師可誦之。切音也。早懺法ナトノ聲ツカイニ似歟
次隨方迴向
御云如常用之所修功德迴向摩訶毘盧遮那以下迴向大菩提時打金
次奉佛布施
御云新佛之時ハ開白結願ニ可用也。古佛ナラハ結願許ニ可有之。佛布施ハ奉行人許ヨリ進也。但阿闍梨用意スル事モ有歟。故西山宮御時ハ。行事僧用意シタル事モアリ。大旨ハ奉行人許ニ可令遣也。
又佛布施ヲハ左ノ机ニ可置

供佛布施樣
先左手ニ取。以右手取散杖灑淨三反。次取杵加持左轉三反右轉三反用拂事明胎金共用軍茶利明歟
次右足ヲ數テ捧佛布施頂戴二手合掌シテ。二頭指ト二大指トノ間ヲチトハタクル樣ニシテ。其間ニ佛布施ヲ横サマニ置テ。チト頂戴スル樣ニシテ捧テ供也此時誦偈云
依云正云是心色　無二平等無自他
本自清淨離取捨　無能無所號壇那
壇波羅蜜具足圓滿
師現行之時。此句和音ニ令讀之給。偈誦畢テ誦普供養眞言。次佛布施ヲ如本置左机。但又壇奧ニ置事モ有之。護摩壇ニハ爐ノ右ノ方ヘ指ヤリテ。チト奧ニ横ニ置樣ニ思テ。スチカヘサマナル樣ニ可指遣也



是等體指遣也
壇奧左机可隨其體也
又供佛布施事。七箇日ナトノ修法時ハ如此。只一度行法ナトノ時ハ普供養明之時用之
次解界
御云以十八道行時ハ如十八道。火䇭左轉也。胎時ハ如胎。金時ハ如金可用之

次奉送
御云以胎金等行時ハ。取花自禮盤下テ花挿中指可投也。又四箇大法時ナトハ。十八道ナリトモ如此下自禮盤可投花。但五壇法ナトノ修法ニハ。中壇等ニモ不投也。只十八道ノ奉送印明ヲ用テサテ有也。以兩界行之時ハ可投也。又普通行法時モ引ツクロヒテハ十八道行ニモ奉送ノ印明用テ後。自禮盤下テ花ヲ中指ニ挿テ可投也云々
次三部被甲如常
次下座禮佛
次著本座云々
以上
一壞壇事
行法ノ終ノ三部被甲之次ニ結普印。左ヘ七反轉シテ或三反誦壞壇眞言
曳達磨醯都鉢羅婆破縛醯都第山多他佉度地縛怛知第山者娑曰啰娜訶翳凡皤底摩訶薩羅訶摩耶
次取杵誦十二緣滅句壞壇。爐緣前三反破也矣
御抄云但或師云。卽壇之時取鈴杵金剛盤等置左机。以之爲壞壇云々。此說佳也。兩壇之時ハ可壞爐也
已上決也云々
以杵壞爐緣樣ハ。以右手五貼ヲ立サマニ拳テ下ノ方ヲ以テ。爐前ノ方ノ緣ヲチト二三遍許破フル由ヲスル也
一卷數事

修法卷數書樣

建保不動卷數案云

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百反
護衛本尊〻〻〻〻〻〻
不動明王〻〻十萬五千反
同又眞言二萬一千反
延命菩薩眞言二千反
文殊八字眞言〻〻〻
大威德明王〻〻〻〻〻〻
三部諸尊〻〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻〻〻
寂災古摩〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻

奉供

大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度

右謹依　院宣。始自今月五日至于今日并七箇日夜間。九口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件教法。奉祈太上天皇御息災安穩增長寶壽之由如件。仍勤行事謹奏

建保五年七月十二日

阿闍梨前大僧正

法印大和尚位慈〻

御夢想御祈被修之云〻

承久五壇法中壇御卷數案云

不動御修法所

奉開眼

不動明王像一鋪

奉念

大日如來眞言二千一百反
護衛本尊〻〻〻〻〻
不動明王〻〻十七萬五千遍
延命菩薩眞言二千一百反
文殊八字眞言二千一百反
三部諸尊〻〻〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻〻〻〻
降伏護摩〻〻〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻〻〻

奉供

大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度

右謹依　仰旨。始自今月五日至于今日并七箇日夜之間。九口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件教法。奉祈太上天皇御息災增寶壽之由如件。仍勤行事謹言

承久元年七月十二日

阿〻〻前大僧正〻〻〻

札云。不動御修法五壇中壇

護摩卷數書樣

建仁不動護摩卷數案云

不動護摩所

奉念

大日如來眞言三萬八千三百反
護衛本尊〻〻〻〻〻〻〻
不動明王〻〻三十八萬三千反
延命菩薩
八字文殊
三部諸尊
諸天曜宿
當壇護摩
有功成就

奉供

大壇供三百八十三箇度
護摩供三萬〻〻〻〻
神供一百十七箇度

右始自正月一日至十二月三十日并三百五十五箇日之間。殊致精誠勤修上件教法。奉祈太上天皇御息災安穩御願圓滿之由如件。仍勤行事謹言

建仁元年十二月三十日

阿〻〻前大僧正法印大〻〻

不動供

御祈所

奉念

大日眞言二千二百反
佛眼眞言
不動眞言二十萬反
藥師眞言三千二反
延命〻〻〻〻
文殊八字

有功成就ミミミ
奉供
飲食供三十箇度
花水供三十二箇度
右謹依 仰旨、始自今月一日至于今日
并二七箇日夜之間、殊致精誠勤修上件
教法、奉祈
太上天皇御息災增寶壽御願成就之由
如件、勤行事謹言
承元三年三月十五日
阿ミミ前大僧正ミミミ
（私云）卷數云ク、紙二枚重ネタル奥ヲ八分計
切テ、一ヲ札ニシ、今一ヲ中ヨリ切テ上
下樣ニ結付タル紙捻ニスル也、但別紙
ヲ用ル宜也云ミ、二枚カサネテ面計ニ
書テサテ立文也、立文ノ上下同長サニ
捻也、常消息ハ上ハ短、下ハ長シ、是ハ不
然事也、付楮ノ皮ヲケツリサシタル所
ヲ卷數ノサキノ程ニアテヽ付也、先捻
タル所ヲ一結シテ、其後樣ニモロカキ
ニ結付也、紙捻ヲハサキヲスコシ捻殘
也（三分四分計）、楮ノ本ノサキヲハソト一切ナ
ル樣ニソク也、札ニハ某御修法某古摩
某供等書テ、阿闍梨ノ名字位署等不書
也、付楮也、卷數ノ中程常テヽ、札ノ面ヲ
右へ成ス樣ニシテ付楮也、但近來多寄テ
下令付之給也云ミ、楮ニ付ニハ、モロカ
キニ結付也、先一結スル事無之、只二ニ
切テ捻タル左右へ捻シタヨリチカヘ

テ、サテモロカキニ結付也、札ニ書名之
時ハ不書位署、只名字二字計書也、又總
テ不付札事有之、皆依法也、又依事也、又
除目歲末等御祈ノ卷數ノ札ニハ、除目
御修法歲末御修法ト書之也、又祕法ニ
ハ札ヲ總テ不付事有之、又七壇炎魔天
供、七壇北斗供等ノ連壇ニ、只同體ニ札
ヲ面ミニ書時ハマキルヽ間、札ニ某御
修法ト書テ、下實名計書事有之、位署ヲ
ハ不書也
鳥羽院御時、青蓮院大僧正御房、熾盛光
法ヲ令行給ケル時、札ヲ不被付ケリ、行
事僧持向タリケルニ、光賴卿見テ、如何
ニ卷數ニハ不被付札ソト中シタリケ
ルヲ、青蓮院被聞食テ、行遍（愛弟法師也）法眼ヲ爲御
使某カセン事ヲハ樣アルラント可思
之由、光賴許へ行向テ云へト被仰ケル
間、行向テ如仰云ケレハ、光賴無返事シ
テ閉口、故西山宮（當今御時）寶治熾盛光法ヲ被行
タリケルニモ、以彼例不被付札云ミ、所
載眞言必テウニハ不書也、八ナルヘシ、
修法ニハ七行九行ナト大旨書也、供ニ
ハ五七ナト書也、隨法依事可消息、右狀
ハ修法ニハ五行、供ニハ三行書也、文字
數事、右狀ノ行ハ必字數ヲテウニ可書
也、八ニハ不可書也
御抄云（修法用心）
示師說云、奧ノ行ヲハ必文字ヲテウ
ニ書也云ミ、今說以限奧行歟、如何ミ

ミ云ミ
四字可忌也、三ト可書、三且ハ是四字ノ
古文云ミ
卷數ノ初ニ御祈所等書事、有伴僧程ノ
御祈ニハ、皆通シテ御修法所ト書也
護摩時ハ必其本尊ノ名字ヲ書也、不動
護摩所トモ、藥師護摩所トモ書也云ミ
眞言事
隨法加滿明ヲハ必本尊次可書也、祕ミ
眞言ハ雖滿又不可載之、修法ニハ大日
如來ト書也、供ニハ略如來二字只大日
書ナリ、但此大旨也、不可偏執、且依其名
字可相計也
本尊眞言事
眞言多之、可有尊ヲ書ニハ、取集テ何萬
遍トモ書也、本尊明ニ取テ心呪心中心
ナト別ミ列事、不知子細人ノ所爲也、此
義當流ニ不可用云ミ
降伏護摩眞言ト云事
是ハ當壇眞言事也、息災之時ハ息災護
摩ト可云也
有功成就眞言事
何レノ尊ニテモ所奉入功本尊ノ呪ヲ、
行法ノ終ニ別シテ百反可念誦也、不動
ノ行法ヲストモ、本尊ノ所ニ念誦シタ
レハトテ、不動ヲ有功ノ尊ニシタラン、
別又有功成就眞言ト不書事無之、本尊
ノ眞言ハサル事ニテ、又有功成就トテ
可書也、不動行法之時モ、本尊ノ所ニ念

誦シタリトモ、又終ニ別シテ百反許可
念誦也、仍卷數ニハ如此書也
供ニハ有功成就眞言必不可載之也、若
有可載事者、只可書有功眞言也、成就ト
ハ不可書成就ト云事、護摩ニ可云事也、
又ヲノツカラ供ニモ有功成就ト書タ
ル事有歟、成就ノ字ヲ不書云事、師說也、
金輪ヲハ總シテ御流ニハ卷數ニ不書
也云々
修法用心云
師說云、部母本尊ト相續宜故云々
仰云、隨時不定事有之歟、三昧阿闍梨或
卷數ニ正ク大日佛眼、金輪本尊ト被書
タリ云々
下愚云、愛染王供ノ卷數ナリ、大旨ハ不
書也○但北斗修法ノ卷數ニハ載金輪、
其時ハ尤本尊ノ前ニ可書也、故佛眼金
輪ハ相續也、所謂跋（青龍疏）治現行卷數ニハ、大
日護摩々々一字北斗云々、又正（[illegible]和尚）治現行
以同前、必可書法ニハ不略之也、大壇供
ト云者外供也、護摩供云者燒供等護摩
ノ供也、神供又常神供也
結願以後可進卷數事
於御所行之者、結願時畢テ以承仕可付
奉行人、於本房行之者、奉行助修書狀可
付本所奉行人之許也、此等常事也、或以
行事僧直可付奉行人歟、可隨所哉
一御修法一壇供料事
慈鎭和尚御筆記云

御修法一壇供料委細算計之樣、七箇日
定
阿闍梨　助修六人　承仕二人
駈使四人　見丁六人　人供
阿闍梨官米三石五斗、日別五斗供定
助修三斗供、能米定七日分一石二斗六
升
承仕五升供三升
駈使二升供一升
見丁同　同
都合官米二十三石四斗、能米定十
五石六斗二升四合
但初句ニハ今一日分加下行云々八日
定人供許也
一日分人供、官米定二石五斗二升、能米
一石五斗一升二合
壇供行事僧所下能米定、壇供日別五斗
四升、粥三升、七日分三石九斗九升
助修一人分日別一斗八升
承仕日別一升八合、官米三升供定
駈使見丁二升二合
壇供用錢七箇日分一石五升
承仕三升供、今一升令減分一斗四升歟
已上能米定也、以此等用殘請使立須
令分配歟
阿闍梨供料行事僧令進止云々
已上故御房記如此也

門葉記　勤行法補五之二

康正元年十二月禁裏御修法恩記（勅願寺三度）
一請書事
自來二十一日可被行御修法、可令參勤
給之由者、依天氣上啓如件
十二月十八日　左少辨益光
謹々上　定法寺僧正御坊
此御教書十九日到來、以無餘日之間、進
辭狀之處、重而於本坊可令勤修之由、御
教書到來之上者、無力進請文畢
自來二十一日可被行御修法、於本坊可
令勤修給之由者、天氣言上如件
十二月十九日　左少辨益光
進上　定法寺僧正御房
一請文事
自來二十一日可被始行御修法、於本坊
可令勤修之由、謹承候畢、早可令存知候
旨、內々得御意候哉、謹言
十二月十九日　前大僧正實助（請文）
一尊法事
爲歲末御修法之間、不動法始行之
御本尊靑門五大尊中尊（山王院御筆云々）申渡之
一助修事
賴全僧都（神供）　祐濟僧都（奉行）　守雅律師
應玄（唱禮）　忠助　助慶
一承仕事　善順　善鏡
一行事僧　澄範

一供料事　三千匹二十一日被渡之
一御撫物事
奉行件僧（純色）并善順參內申渡之。於殿
上藏人渡之云々
一開白事
二十一日（壬戌）　天晴
無殊儀。道場九間。於南庭立閼伽棚。脂燭
略之。入堂不經緣□也。本坊內々爲儀之
間。入堂時分兒（尊壽丸）上御簾計也
二十五日御加持參內。純色五帖袈裟持
杵。於儀定所出。御中次永基卿。御加持畢
退出
二十七日結願。御撫物之卷數等。奉行件
僧（著純色）召承仕參。內藏人請取之云々
御修法御卷數之外。修中御祈御卷數十
通進之。又若宮御撫物被渡之間。御卷數
三通進之
佛眼。尊勝。金輪。愛染。變身
延命。藥師。大威德。如意輪。不動
以上禁裏御祈
不動。藥師。延命
以上若宮御祈
修中無殊事。無爲無事結願了。去年當年
歲末御祈被仰出。殊以祝著也
一斬使事　善行。千代石法師
康正元年十二月二十七日
前大僧正
長祿三年十二月二十日。於室町殿御所（新造御所）。
被始行不動護摩恩記
一御願旨趣事
新造御所常御所板敷下。每夜屋鳴以外
也。其音不相似常屋鳴。頗前代未聞。驚人
之間云々。其趣欲謂無言。即被尋仰在貞
之處。占文不輕御愼以外也。兵亂病事別
者女中之愼云々。仍被治彼屋鳴之御祈
耳。其旨去十七日伊勢守貞親召行事僧。
先以內儀入魂領之了。以後自傳奏（中山大納言）
可進請書云々。凡今度怪異之在所爲夜
之御座所之間。不可被入外人之間。伴僧
等不可叶之。阿闍梨一身可參勤。於阿闍
梨猶可有用捨之間。前座主（毘沙門堂）檀那院
眞光院等注進之處。實助可然之由別而
被仰出之。仍辭退等不可然云々。此上者
無所辭領掌申了
一請書事
自明後日二十日可被始行護摩一壇可
令參勤之由被仰下候也。恐々謹言
十二月十八日　親通
定法寺僧正御房
一請文事如例
一供料事
自傳奏下知伊勢守。々々下知松田丹
後守。松田丹後下知
此分可被下行之由候
貞親判
松田丹後守殿
不動護摩供料千匹可被下行。定法寺
僧正雜掌候也。恐々謹言
十（長祿三）二月十八日　親通
伊勢守殿
一開白事
二十日　天晴
今日青蓮院御成。御留守之間請取道場
令莊嚴了。結城勘解由左衞門尉渡道場
了。奉行助慶律師。承仕兩人（知潤・鏡本）取調之
了
一御撫物事
傳奏仰付中山次郎。々々々々渡御撫物
了（公方樣御撫物計也）
一本尊事
不動明王像（弘法大師筆）
一道場事
常御所（夜御座所云々）四間御座敷也
一御時事
初夜時如常。表白在別。神供修之。青蓮院
御成之御留守開白之。還御定可入夜之
間。雖爲御留守可開白之由被仰出之故
也
一壇所事　殿上挌之。如例
一細川民部少輔來壇所。對面了
一於壇所御祈事
不動法座行法始行之。壇二所立之。本尊
弘法大師御筆千體不動像奉懸之。予忠
助律師助憲修之。其外行法共於留守坊
令修之了。尊法□□日可記之
一閼伽棚不立之。於壇所洗閼伽器。每時

承仕持參道場
二十一日
後夜日中相續而修之、無殊事、千座同之、
一鞍馬寺別當還補御禮今日申入之、千匹折紙持參之御對面、今日青蓮院殿御參、昨日御成御禮云々、經堯法印持參御引物了
一民部卿法眼參壇所、對面了
一正親町前內府給御使大夫左京參、汴珍重之由也、奈良一荷白甕等送給之
一民部卿法眼折一合、柳二荷進之了 了進局
一自局梅被給之
一西勝納豆五十進之
一千座行法等如昨日
一初夜時如昨日、今夜御聽聞所事被仰付結城御聽聞了
二十二日　天晴
護摩三時如昨日
千座行法如昨日
一自局食籠一、湯瓶一對送給之
二十三日　天晴
護摩三時如例、神供修之、千座行法如昨日
一尊勝院來臨、貳百匹折紙持來、任護持僧、今日參賀云々、淨土寺准后同之
一自局折五合給之、結城遣之
一岩猿丸參、金幅輪持參了、參御局、折三合、柳一荷持參歟
一納豆五十遣淨俊了

一公方掾納豆如例早進上之、但今日不進之
一無㝵院爲上乘院使來
一猪猳僧正來臨、柳代三百匹持參
一自局折一合、醍醐アラメ等送給之
一善峯良藏進炭了
一民部卿法眼來、勢州中旨有之故也
一護□進局了
一月輪院之猿千代丸納豆五十進之
一自今月百怪祭被仰付在貞云々
二十四日　天晴 但夕雪
一護摩三時如例、千座行法□之
一公方御三所納豆各百裹進之、例年歲暮儀也、一臺局御新人局、各五十裹進之、局宰相冷泉各三十遣之了
一松禪坊參、又別當代同參、橫川新竪義綸旨於壇所渡之了
一春滿丸進使了
二十五日　天晴
一護摩三時共如例、千座行法同之
一納豆百裹進正親町殿了
一御祈結願之事、相尋中山之處、來二十七日治定云々
一冷泉宰相入道幷民部卿法眼、各納豆五十遣之了
一定光院宰相參、父法印申元三藏司第□默事申之間遣奉書了、御禮物百匹持參了
一西勝坊參對面、貳百匹持參了

一護摩開白之日、所持參局之折紙代五百匹收之了
一尊藤丸折二合、抑一荷持參
一澄賢僧都 三位 具像、翁隆 宜□坊 參
二十六日　天晴
一護摩三時如例、今夜逝時在之、後初夜時立卷數於標木、神供修之
一千座行法今日結願
一修中御加持在之、今日護持僧辨青蓮院等爲歲暮御禮被參、彼御對面以前可有御加持之由被仰出之、仍參御對面所申御加持了、單衣也、爲護摩之故也
一青門渡御壇所、御一蓋中沙汰之
一竹中殿來臨云々、參御加持留守云々
一三寶院殿來臨壇所爐邊、所望之故也
一上乘院、不動院、石泉院、法輪院、慶□丸聽法印、侍從法橋、治部卿、上座、宮內卿等來
一自正親町殿有使□□□事也、可申局由也、書狀在之、即申遣局了
一自三寶院烏頭和布一桶、柳二荷給之
一自局今度護摩御助成分千匹被渡之了
一助慶律師眞松等參、明曉結願之用也
一若公 茶| 來臨壇所、今日歸東山云々
一管領典廐畠山等、各納豆百裹遣之、例年歲暮儀也、高倉殿遊佐等、右五十遣之
一墨木二十束遣寶樹院了
一明日御撫物等可渡誰人哉之由申遣

中山之處。早且自身參而可請取申云〻
一自。家門有御祈。修中珍重之由也
一心。性院來臨了
一參。局之處。當。御所怪異。修中令靜謐了。
珍重之由也
二十七日　天晴
一護。摩結願了如例
一御。卷數御撫物。以。宰相律師。於御所渡
中山了。不。動護摩。同。千座供 以上於宿所修之
藥師供。佛。眼供。尊。勝供。六。觀音合行供。如
意輪供。不。空羂索供。延。命供。五。大尊合行
供。不。動供。降。三世供。軍。荼利供。大。威德供。
金剛夜叉供。愛。染供。毘。沙門供 以上於本坊凡僧澄賢助
慶銘降令修之
以上御卷數十七通進之
一壇。所澄範渡御承仕了
一道。場取置之。渡。結城之勘解由左衛門
尉了
一新。造御所御祈。始而參住之間。進。御太
刀了
一歲。暮御禮。今日申入了退出了
一壇。所道具。車三兩遣之。其。外人夫白八
郞十人召寄之了
一屛。風一雙返遣妙花了
一屛。風一雙。絵火鉢等。返。民部卿法眼了」
右壇所修中大概記之了。今。度御祈事。別
而被仰出之條。而。且珍重之由。自。諸方使
有之。自。愛之
長祿三年極月二十七日。崟□之間任
筆記之而已
阿闍梨前大僧正法印大和尚位

大永二年五月小二十七日。武家御所 栖岩
院御旅所 爲御不例御祈。護。摩參注之事
一二。十六日未下刻。細川右京兆 管領 以
齋藤宗雨 內〻儀、存〻使者沙汰之者也 公方樣自昨日御不
豫之事也。仍護摩御祈可申沙汰之。然者
自明日參住候之儀。定。而雖可爲迷惑。博
士日取之間注如何樣之故障。自。明日參
勤。於。于身可祝著之由。自。殿中被申之。卽。
領狀在之者。卽。可令披露。仍於殿中可相
待返答之由也。雖。難成可參住之旨返答
了。每。事眞俗纏頭。不。遑記之
一二。十七日自早朝供料執遣之。申。刻到
來。莫。言之□賊。幕。等幔代以下昨夕今朝
先令用意之之間。酉。刻參住中入之了。兆。秀
僧都承聞相具之。道。場搆捴爐等沙汰候。
等以下此方調之持之。鞍。馬人足十五人
召寄之 棟梁孫右衛門。烏帽子著之。打幔代了
一聽。所 慶松斷增 近日御所爲御守護。一族長
等存知之所也。白。細川中付之。御。庭泉水
三四間。經。廻。卽入道場之所也
一依。事不調。初。夜時戌下刻始行之。雖。爲
御不例御聽聞細川右京兆典廐以下被
候廣緣了。時。已後直御加持 御巫等祕著也非領之
一護。摩助念同道事雖非定儀。別。而一段
其沙汰在之時具之。今。度昭賢僧都 曉南□
長增僧都 妙觀院 降顯僧都 不動院 不動

院幸典廐兄弟之儀勞以以上三人也。兩
人或四口三口不定之事也。五。大願之後
大陀羅尼發音了
一同。二十八日夕雨無實儀。三。時同加修
行法始行之。此內不動供百座。三。人助衆
勤之。予。金輪熾盛光藥師延命愛染行法
等勤之
一二。十九日御不豫御熱氣增長。各。存聲。
醫師 淸宮內卿法印淨運 不苦之御脈之由申之間。先。
安堵了。直。御加持參 爲川衆同□了
一同。六月一日。私。以御煩入夜彌御熱氣
等在之。御。加持參了。仍。此儀赤疹所爲〻云
奉公面〻因幡常御千度 御參社被□御馬云〻
一同。二日御手足等悉以出之間。各。上下
男女安堵了。夕。天頗御氣色御驗氣之由
也。法。驗之由各被賀之了
一同。三日御壇所奉行淡路又二郞飯川
與二郞兩人。雖。爲若年極信之仁。仍。被相
對之候。時。前後夜儀者殊以蠟燭先行屆
從。如此之儀前〻無之。宿。老之間特可扶
助之上意云〻。御幼少如此之仰難在之
事也。此。兩人爲本□者招休所一獻張行
之。大。館兵庫守駿河左衛門佐等數輩。相。
作各入與了。晚。天殊御氣色御平癒也。祝。
著無極云〻
一同。御時已後當寂院花德院山上住侶
福泉。自。先日被召之間同助念三人。以上
六人同道修驗。御。加持之中加持杵之御
加持沙汰之。今。夜御勸盃 典廐伊勢守相仕六人御加持衆同參了

一同四日後夜之時。日中相續如例。辰刻
結願之御撫物御卷數渡。大館武庫卽參。
御加持例之。六人同道了。尊法目錄交名
等注折紙遣奉行了
一御加持以後卽退出。今日八瀨鞍馬人
足二十人召之。歸路於寺町次郎左衞門
宿所。朝齋食中之。三種二荷等持之。不能
委記之
一淸法印兩種二荷。津田與二兩種一荷。
其外御左五局食籠二荷等給之。仍彼局
撫物乞之。折念遣卷數了
一護摩御卷數强杉原代用引合。餘之六
尊行□如常杉原也
一昨日三日自細川注無異儀。聊爲休息
可向彼亭之由。以宗甫被申。仍三人助修
幷御壇所奉行兩人相伴。三獻在之。□之
事也云〻
一歸坊之後。自公方御使大館武庫今度御不
例早速被□大驗之條。併法驗之故也。仍
御盃堆紅香合紅拜領之。當于今時祝著誠
山王大師冥慮無處于述云〻
一其時分右京兆尤雖可被來之。以六郎
被賀申也。仍縹子貳端紺一端萌黃一端杉原十帖。
秋庭備中供也。雖出盃卽退出了
一同五日早朝參御禮。先向細川亭。以彼
教誘卽參殿中。卽御對面歸房了。如形記
之

法務前大僧正公助

門葉記　勤行法補六

御産御祈目錄

元永二年　月　日。待賢門院御産御祈
延命 乘覺　六字 行嚴律師
聖觀音 仁和寺僧正寬助　北斗 懷俊
尊勝 兼覺法橋　愛染王 慶嚴
不動 賴基律師　熾盛光 座主仁豪法印
千手 權僧正行尊　不空羂索 嚴覺僧都
佛眼 增智僧都　尊星王 覺猷法眼
八字文殊 勝覺僧都　大威德 賴延法橋
七佛藥師 座主仁豪　北斗 公伊僧都
五壇法
不動 增智僧都　降三世 源覺法眼
軍荼利 賴延法橋　大威德 慶實內供
金剛夜叉 顯覺
馬頭 慶覺律師　十一面 定海律師
如意輪 兼意　金剛童子 行勝僧都
六字 永意
五壇法 七箇日
不動 仁和寺宮　降三世 仁實法眼
軍荼利 賴基　大威德 定海
金剛夜叉 永基
烏瑟沙摩 座主仁豪　藥師 寬慶僧都
准泥 懷覺僧都　十一面 經舜
孔雀經 仁和寺宮
供
計都星 降眞　羅睺星 應尊

冥道供 行嚴律師
五月二十八日降誕 崇德院
天治元年五月。待賢門院于時中宮御産御祈
愛染王 寬助大僧正　佛眼 定覺
北斗 懷俊　尊勝 觀惠
延命 公觀　六字 永意宗智
五壇
不動 僧正行尊　降三世 賴延
軍荼利 慶實　大〻〻 覺俊
金剛〻〻 忠覺
金輪 御室　不空羂索 長尾宮
聖觀音 寬助大僧正　千手 增智
七佛藥師 座主仁實　准泥 勝覺
尊星王 覺猷　八字文殊 禪譽
尊勝 兼覺　愛染王 範覺
大威德 覺宗　不動 源惠
北斗七壇 惣覺忠雅慶覺道懷勝成源遲實算
供
焰魔天 覺猷　帝釋 禪譽
訶梨帝母　如意輪 陽範
木星 忠尊　土星 行暹
火星 懷俊　羅睺星 觀惠
天治二年待賢門院御産御祈
不動 石尊僧正　降三世 賴延
軍荼利 陽源　大威德 源惠
金剛藥叉 應仁　孔雀經 勝覺
七佛藥師 仁實　聖觀音 增智

尊星王 覺猷　延命 公觀
六字 宗觀　千手 覺宗
尊勝 慶覺
北斗 應覺・禪仁・永意・寬算・源遍・隆增・經舜・陽實・最嚴・還智・猷祐・隆宴・康意・禪惠
供
正觀音 行尊僧正　炎摩天 覺猷
如意輪 陽範　計都星 忠尋
羅睺星 公觀　冥道供 永意
御產五月二十四日。君仁親王誕生

大治元年五月。待賢門院御產御祈
孔雀經 御室　七佛藥師 座主仁實
千手 大僧正行尊　愛染王 勝覺僧正
五壇二壇
不動 長尾宮　降三世 源覺
軍荼利 信證　大威德 寬曉
金剛夜叉 觀惠
不動 行尊大僧正　降ミミ 道覺
軍ミミ 顯惠　大ミミ 源惠
金ミミ 應仁
聖觀音 六觀音 應覺　千手 忠尋
馬頭 慶實　十一面 禪仁
不空羂索 兼成　如意輪 覺顯
八字文殊 覺猷　聖觀音 勝覺僧正
愛染王 定海　六字 宗觀
北斗 應覺・永意・道祐・覺智・源遍・最嚴・隆增
六字 陽實・永覺仁・慈慶・嚴・永嚴・忠觀
供
焰摩天　金剛童子

最勝太子 已上覺猷
白衣觀音 永實　如意輪 陽範
木星 權僧正　計都星 忠尋
羅睺星 公觀　月曜 定海
訶梨帝 權僧正

大治二年九月。待賢門院御產御祈 後白川院
御降誕
孔雀經 御室　延命 長尾宮
七佛藥師 源惠　聖觀音 勝覺權僧正
五壇
不動 行尊大僧正　降ミミ 覺宗
軍ミミ 源惠　大ミミ 覺顯
金ミミ 良實 慶仁イ
不動 禪仁　降ミミ 實意
軍ミミ 範實　大ミミ 道覺
金ミミ 良實
北斗七壇 應覺・兼成・道祐・覺仙・最嚴・隆增・覺智
六字六壇 永意・定覺・陽實・永嚴・源遍・良祐
愛染王二壇 定海・親惠　尊星王 覺猷法印
尊勝 應實　愛染王護摩 權僧正
供
愛染王 御室　訶梨帝母 權僧正
如意輪 陽範　計都星 忠尋
炎摩天 覺祐　羅睺星 公覺

大治四年五月。待賢門院御產御祈
聖觀音 源覺元御室
五壇二

不動 大僧正行尊　良實法眼 元禪仁
降ミミ 公觀 元良實　慶實
軍ミミ 林覺 元忠圓　忠圓 元慶實
大ミミ 良實　靜經 元覺宗
金ミミ 覺顯 元延覺　顯意 元慶仁
北斗 忠尋・經舜・最嚴・陽範 元林覺衣院昭・隆增・道祐・實寬
六字 六觀音 寬信・陽實・永嚴・永・寬意・元海 元覺智・靜灌 元仁祐
千手 賴甚　聖觀音 覺嚴
馬頭 覺嚴　十一面 真觀 元相源
不空羂索 陽源　如意輪 道覺
尊勝 長尾宮・源覺・實昭
七佛藥師 座主仁實　愛染王 觀惠
烏瑟沙摩 源遍　尊星王 禪仁。公伊
金剛童子 大僧正　延命 實意 元源通
八字文殊 覺仙 元長尾宮
普賢延命 禪意　一字金輪 院昭
白衣觀音 俊譽　佛眼 最嚴
千手 康意　准胝 範覺 元定海
供
木星 道懷　大星 隆增
祿命星 深算　炎摩天 源遍
冥道供 源遍　訶梨帝母 觀惠
計都星 忠尋・最嚴　火星 源遍
羅睺星 隆增　如意輪 陽範
愛染王 御室・長尾宮

治承二年六月二十八日。建禮門院 于時中宮
御著帶
藥師法 實全僧都院御沙汰

同法 全眞法眼兼日實全二品沙汰
北斗法 良弘
八月 日
六字法 全玄法印
九月五日
千手法 不動法
二十日
五壇法
不動〻〻覺成法印。白河殿御沙汰
降〻〻〻豪曉僧都。內大臣御沙汰
軍〻〻〻兼智僧都。光隆卿沙汰
大〻〻〻實宴僧都。賴盛卿沙汰
金〻〻〻實印法眼。教盛卿沙汰
一字金輪 濟覺法印。隆房朝臣沙汰
佛眼法 覺海法眼。女房沙汰
烏瑟沙摩 圓雲法眼。讃岐寺季能沙汰
金剛童子 行曉法印。經盛卿沙汰
十月三日
八字文殊 任覺法印
准胝法 隆賢
四日
如意輪法 全玄法印
十日
尊勝法 兼毫大僧都
延命法 實任大僧都
冥道供 全玄法印。御祭文永範朝臣草
炎摩天供 倫圓法眼。右大辨俊經沙汰
聖天供 道意
十一日

最勝太子供 顯運 施餓鬼 道顯
已上二壇本坊
二十一日
冥道供 實寬。御祭文藤中納言
二十四日
不空羂索法 雅寶大僧都
葉衣供 仙範法眼 摩利支天供 增盛
二十五日
孔雀經 守覺法親王。公家御沙汰
七佛藥師法 覺快法親王。公家御沙汰
二十七日
十一面供 覺成法印。七箇日以後結願
十一月七日
隨求陀羅尼供 圓榮
十二日未刻皇子誕生 安德天皇
孔雀經勸賞 覺成法印任大僧都
七佛藥師〻〻 圓良法眼叙法印
建久六年三月十五日。中宮 宜秋門院 御著帶
加持座主使權大進宗方
七[山]佛藥師法
孔[七]雀經法 座主。公家御沙汰。七月二十五日始行。助修二十口
如[山]法佛眼法 御室。公家御沙汰。八月五日始行。助修二十口
座主自去年十二月二十六日始行。自今年六月晦日成大法七箇日了。七月八日結願。助修二十口。其後如元被成常御修法了。殿下御沙汰
尊[少]星王法 眞圓僧正。八條院御沙汰。七月二十五日始行

普[七]賢延命法 覺成僧正。北政所沙汰。七月二十五日始行
如[仁]法愛染王法 仁和寺宮。殿下御沙汰。八月一日始行
一[七]字金輪法 仁隆僧都。能登國
藥[山]師法 院主法印實全。殿下御沙汰。三月十五日始之
尊勝法 高野律師信助。能季朝臣。七月二十日始之
延[山]命法 慈德寺法印尊忠。藤右京大夫。七月二十日始行
文殊八字 良宴法印。泰經卿。七月二十五日始之
千手法 慶智法印。松殿。七月二十五日
十一面法 經圓律師。藤中納言。七月二十五日
馬頭法 行舜僧都。民部卿。同日
如意輪法 實繼法眼。宣旨局。七月二十九日
不[小]空羂索法 親嚴已講。重季朝臣。七月二十日
准[小]胝法 宗嚴律師。功。六月二十九日
聖[七]觀音法 延杲法印。信清朝臣。七月二十五日
六[中]字法 成圓律師。功。自去年十二月十日護摩始行。七月十二日成法了
金[寺]剛童子法 宮法眼恆惠。三位局。七月二十五日
烏瑟沙摩法 勝尊律師。季長朝臣。同日
五[寺]大尊合行法 公胤僧都。親能朝臣。七月二十五日於法成寺五大堂修之
不[山]動法 實圓法印。泰覺法眼。七月二十五日於播州一乘院修之
殘四壇供 增覺阿〻〻 豪源〻〻〻 覺遍〻〻〻 玄性〻〻〻
愛染王法

印性僧都。宗観朝臣。二月二十六日始之。八月一日移法成寺金堂。本尊丈六木像
三十壇之中壇也。自二十九供之。本尊
畫像二十九補

五壇法
（寺）中壇 大僧正實慶。七條院自六月晦日始行。一壇自七月二十日或五壇中壇
（山）降三世 實全法印。太政大臣御驗者
軍〻〻 圓長僧都。新大納言
大〻〻 顯運法眼。帥卿
金〻〻 成圓律師。平中納言御驗者
大勝金剛法 隆聖已講。大宮亮
大佛頂法 勝賢前僧正。權大夫殿。七月二十五日
北斗法 覺敎法印。右大將殿。七月二十五日。宇治七壇中壇也
殘六壇供 仁曉律師。顯喜〻〻。慶範已講。隆憲〻〻。良忠阿〻〻。永慶〻〻〻
不動法 眞寬法眼。行輔朝臣。同日
金輪法 行延法眼。公家御沙汰。七月二十日 兼宗奉
（寺）千手法 成實律師。宗方朝臣

護摩
（寺）法華 天王寺宮。兼親朝臣。七月二十五日
（山）不動 法性寺座主殿下。自七月二十日於無動寺被修之
（仁）不空羂索 覺成僧正。成範。後家。七月二十五日
（寺）千手 聖護院宮殿下。同日
（山）如意輪 宮法印。眞性。範季朝臣。八月一日
（仁）愛染王 實任法印。卿局。七月二十五日
（山）藥師 辨雅法印。覺命法眼。八月一日。於中堂修之
佛眼

供
七壇炎摩天供
宗遍法眼。寬險律師。寬舜〻〻。顯忠〻〻。賢清已講。（山）恩尋阿〻〻。隆顯阿〻〻
八月一日始行。雜掌 權中納言親經朝臣三壇。按察資實朝臣

（山）訶梨底母 座主。六月十四日
（山）十五童子 同 同 最勝太子 宗嚴
七星如意輪 賴眞阿〻〻
（山）吉祥天 覺觀已講 摩利支 親嚴已講。七月二十五日
（山）藥衣 仁寬已講。八月一日 隨求
（山）冥道供 座主。八月一日。三ヶ夜
（山）施餓鬼 成圓律師。常陸國。八月二日
炎摩天 宗嚴律師 （山）變身 成圓律師。七月十三日
訶梨底 仙嚴上人 氷迦羅天 同
（山）當年星 釋圓律師 （山）水星供 成圓律師。八月一日
（山）帝釋 勝法律師 多聞天 隆範已講
聖天供三壇 宗嚴。隆聖。親嚴。供料靜賢法印沙汰
本命供 親嚴已講 月曜供 珍俊法橋
水曜 木曜 澄眞律師
火曜 土曜
（山）羅睺星 仁寬已講
七壇火星供 印性。信助。宗嚴。經 圓成。圓親嚴。良雲
多羅尊供
已上法三十六壇。護摩十壇。供八十四
壇云〻
八月十三日御產。平安。皇女 春花門院是也
藥師 實全 六字 成圓 佛眼 座主 三壇之
外。今日結願了。件三壇御產以後七箇
日被修之。大法等被引馬。各有賞

正治二年八月十九日。於二條殿二位殿
御產御祈被始行
（仁）如法佛眼法 御室 仁和寺宮。助修十口。文具八條院御沙汰

（仁）孔雀經法 御室。二十口。院廳
（山）七佛藥師法 前座主慈鎭。二十口
（山）六字河臨法 城興寺僧正。十二口。殿下
五壇
（寺）中壇 法輪院僧正。八口。內大臣
降〻〻 覺實法印。六口。源大納言
（山）軍〻〻 仙雲僧都。六口。別當
（山）大〻〻 成圓律師。六口。左衞門督
金〻〻 練性法橋。六口。範光朝臣
（寺）北斗法 聖護院宮。八口。冷泉中納言本坊
（山）藥師法 座主。八口。於中堂修之。內大臣
（寺）金剛童子 實慶。八口。殷富門院
（仁）如意輪法 覺敎僧正。六口。侍從三位
不空羂索法 實舜〻〻。六口。六角宰相
文殊八字法 顯運法眼。六口。資實
（山）馬頭法 勝基律師。六口。秀康
聖觀音法二壇 東寺僧正。八口。宗圓法眼 成寶僧都。六口。皇后宮權大夫
一字金輪法 大法院僧正。八口。按察
（仁）愛染王法 實任法務。八口。高三位
（仁）尊勝法 印性法印。八口。松殿
（十日）佛眼法 仁澄法印。八口。播磨國。仲隆
（山）（七日）不動法 東光寺法印。八口。大宮宰相中將
（山）藥師法二壇 梶井法印。八口。院廳 成圓律師。八口。同
（七日）千手法二壇 覺實法印。六口。院廳 長嚴法印。同。同
（山）十一面法 實圓法印。六口。七條院
延命法 行舜僧都。六口。長房
（山）烏芻沙摩法 圓長僧都。六口。左府入道
准胝法 實慶僧正。六口。美乃國
護摩

二十四日 隨求 親覺僧都院廳
愛染王 能遍僧都仲經朝臣
供
十四日 冥道供 三箇夜前座主 卿典侍
炎摩天供七壇 御本尊新圖上野國
範實僧都 季嚴法眼 成遍律師 眞忠ミミ
實性ミミ 賢海 聖尊
十九日 御本命星 聖護院宮院廳
羅睺星供三壇 法輪院僧正澄算 法橋珍俊ミミ
計都星三壇 珍賀 覺隆 寬禪
木星 廳一法橋院廳沙汰
土星 珍俊ミミ　火星 珍宣ミミ
七星
貪 親眞　巨文 行舜　祿存 全快
文曲 眞燕　廉貞 明禪　武曲 實海
破ミミ 行尊
十四日 日曜 慶算　月曜 珍賀
天神供 玄有院廳　山 聖天 圓長同
十五童子 前座主同　山 訶梨帝母 同同
施餓鬼 成實同　山 帝釋 仙雲同
山 多聞天 澄眞同　山 變身 成圓
已上法三十一壇護摩二壇供三十
五壇
九月十一日御產平安皇子誕生
七佛藥師 賞以仁慶大僧都叙法印
如法佛眼ミ 成實轉大僧都
孔雀經ミミ 行守任律師 公深灌頂叙法眼
六字河臨ミ 公曉叙法眼
五壇中壇ミ 圓晴任律師
御驗者五人

實慶 道慶叙法印　長嚴 賜法橋一人
覺實 同　良觀 眞實叙法印
成圓 任少僧都
元久元年三月十五日。二位殿御產御祈
七佛藥師法 眞性僧正。助修二十口
金剛童子供 實慶僧正本坊
藥師法 成圓僧都。御驗者
千手法 長嚴僧正。御驗者
烏瑟沙摩法 仙雲
北斗法 仙隆法印
五壇
中壇 行慶法印。御驗者
降三世 慶圓法印
軍ミミ 覺修律師
大ミミ 良雲
金ミミミ 練性法橋
四月二日。御產平安 皇子
三日七佛藥師後夜後加持御布施 大納言通資
裹物 丹波守　御馬二匹光親仰賞。以全快法
限任權少僧都
御驗者賞
法印行意 以性慶任少僧都
長嚴 以忠遍任律師
成圓 轉大僧都
建保五年二月二十六日。中宮御產御祈
始行
六字法 慈賢僧都。助修六口頭辨定高沙汰

五壇法 三月一日始行
中壇 良尊法印。御驗者中宮御舍兄也
降三世 良雲大僧都成時沙汰
軍ミミ 慈賢僧都。職景沙汰
大ミミ 嚴海律師親康沙汰
金ミミミ 隆尊阿ミミ。實澄沙汰
不空羂索法 前大僧正慈ー。助修六口。本見成時沙汰
冥道供 三箇夜慈賢僧都親康沙汰
七佛藥師法 良快僧正
金輪法 上乘院法印。親康
轉法輪法 實海法印同
金剛童子法 慶範僧都。右大臣殿
准胝法 行嚴律師。定高朝臣
炎摩天供 同。同
愛染王法 行守法印。右大臣殿
北斗法 眞惠法印。大宮大納言
烏瑟沙摩法 成源律師。尊長法印
延命法 最珍律師。義基
藥師法 寬喜律師。武峰庄 信定朝臣
聖觀音供 實海弟子於八幡修之。宣旨局
十一面供 光眞律師於八幡若宮修之。關東進物
七星如意輪法 良範律師。成時
施餓鬼 前大僧正慈ー。御所沙汰
星供 慶算法印。功
屬命供 珍喜法印。功
佛眼護摩 公圓僧正
尊星王古摩 覺朝
千手供 ミミ。御所沙汰
文殊八字古摩 祐眞阿ミミ

阿梨帝　十五童子供　慈賢僧都
聖天供　雙身供
天辰供
不空羂索御讀經　一乘院僧正。二位殿
孔雀經御讀經　上乘院法印。同
法花御讀經
一日大般若御讀經　公家御沙汰
一萬基泥塔供養
八萬四千基不塔供養
一萬卷心經供養　御導師聖覺法印
一日御等身不動造立供養　二十二日御導師慈賢僧都
二十二日申刻御產。姬宮　明義門院誕生也
七佛藥師子刻結願

建保六年九月二十日。於一條殿中宮御產御祈始行
五壇供
中壇　良尊僧正　降ミミ　賢海法印
軍ミミ　良靈法印　大ミミ　靜明大僧都
金ミミミ　快雅僧都
不動古摩　慈賢僧都於無動寺修之
二十五日北斗法　慶範僧都
二十七日轉法輪古摩　實海法印
十月一日七星如意輪法　良範律師
七佛藥師法　良快僧正
金剛童子法　良尊僧正
冥道供　前大僧正慈－
二日六字法　行守法印
准胝法　行嚴僧都

不動法　寛基律師御驗者
不空羂索法　隆尊阿闍梨
藥師古摩　祐眞阿闍梨於八幡藥師堂修之
炎摩天供　行嚴僧都
三日不動法　玄惠阿闍梨
如法尊勝法　前大僧正慈－
八日千手法　公全律師御驗者
愛染王法　嚴海僧都
不動法　實海法印
十日寅刻御產平安。皇子誕生　先帝
七佛藥師賞、以成源律師轉少僧都
尊勝法賞、慈賢轉大僧都、祐眞任律師
五壇各有賞
中壇　以慶範僧都叙法印
降ミミ　賢海法印任大僧都
軍ミミ　良雲ミミ　以隆玄阿ミミ任律師
大ミミ　靜賢叙法印
金ミミ　快雅僧都任大僧都
御驗者二人各蒙賞
十一日烏瑟沙摩法　成源僧都始行之
寛喜二年十一月十一日。中宮於閑院殿御著帶
同十三日金輪法　座主妙香院僧正。同雜掌以淸入道
同三年二月十二日御產。皇子降誕　四條院
自餘祈等可尋記之
天福元年八月。藻璧門院御產御祈
五壇
中壇　良尊僧正　降三世　行遍法印
軍ミミ　聖增法印　大ミミ　有果大僧都
金ミミミ　實瑜僧都
孔雀經法　御室　金輪法　親嚴僧正
尊勝法　覺教僧正　藥師法　慈賢僧正
愛染王法　眞惠僧正　北斗法　同
轉法輪法　實賢法印　准胝法　行嚴法印
烏瑟沙摩法　快雅法印　金剛童子供　良尊僧正
不空羂索法　嚴海法印　千手法　公緣法印
六字法　成源法印
九月十八日有事

寛元ミ年正月二十三日。中宮　大宮院　御著帶　加持良尊僧正
同二十九日。御祈藥師古摩并訶梨帝供
等聖增法印始行　本坊
同六月六日。御祈始行　今出川殿
七佛藥師法　座主慈源僧正
尊星王法　圓淨僧正
金輪法　良禪僧正
如法愛染王法　行遍僧正
金剛童子法　良尊僧正
北斗法　仁惠僧正
五壇
中壇　覺仁　親王御驗者　降ミミ　尊源法印
軍ミミ　寬耀　大ミミ　實瑜ミミ
金ミミ　公源僧都
烏瑟沙摩法　聖增法印
十日午刻御產平安。皇子誕生　後深草院

御驗者
櫻井宮 定意任少僧都
常住院顯印敍法印
房意法印 房運敍法眼
七佛藥師法賞 尊家轉大僧都阿闍梨二口被寄三昧院
尊星王法賞 行瑜轉大僧都
五壇中壇賞 法輪院阿闍梨二口被寄之
大威德 以顯源轉大僧都
金〻〻 公源敍法印

寶治元年四月八日、大宮院御著帶
藥師法 聖增僧正七箇日以後成供
同八月十三日、御祈等始行 今出川殿
愛染王法 實瑜法印知氏沙汰
二十五日 藥師法 聖增僧正
二十七日 金輪法 十樂院僧正 嚴守
五壇
中壇 櫻井宮院御沙汰
降三世 尊源法印、堀川大納言
軍〻〻 寬耀法印、大宮大納言
大〻〻 實瑜〻〻、權大納言
金〻〻 公源〻〻、高倉前大納言
冥道供 聖增僧正、光重
千手古摩 房意法印
三星供 珍祖大僧都
九月三日 金剛童子法 櫻井宮前大相國
烏瑟沙摩古摩 聖增僧正
如法佛眼法 慈源僧正、前相國
如法愛染王法 實賢僧正、關東越後入道

文殊八字法 道勝法印、大貳二位
六字法 宣嚴法印、三川守
北斗法 俊嚴法印、大納言二品
五日 七佛藥師法 座主宮道覺親王
尊星王法 圓滿院僧正、關東相模守
准泥法 親俊僧都、內〻御沙汰
聖觀音法 圓滿院僧正、大藏卿
聖增僧正嚴 五大尊合行古摩 於三昧院修之、代慶海阿〻〻手
炎摩天供 親俊僧都
十月九日御產平安 皇女月花門院
御驗者 櫻井宮 明親任大僧都
七佛藥師賞 圓源敍法印 經圓任律師
尊星王法賞 顯譽任大僧都
五壇法中壇賞 猷尋任權律師
如法佛眼法賞 有快轉大僧都

建長元年五月二十七日、大宮院俄御產
氣、則皇子誕生 院御山 御祈等未被行之、纔
一兩壇也
愛染王法 俊嚴僧正
同二十八日御祈少〻追被始行之
五壇
中壇 聖增僧正 降〻〻 穆千法印
軍〻〻 行源 大〻〻 公源〻〻
金〻〻 有快大僧都
金輪法 十樂院僧正 六字法 成源僧正
烏瑟沙摩法 聖增僧正 如法愛染王法 實賢僧正
千手法 房意僧正
六月五日皆結願

四日始行 尊星王法 圓滿院僧正
勸賞 同十八日行瑜敍法印、淨有敍法印

建長六年正月二十六日、大宮院御著帶
帶加持 圓滿院僧正 藥師古摩 聖增僧正
閏五月三日御祈始行
佛眼法 行遍前大僧正 前相國 於東寺修之
金輪法 房圓僧正、大殿
六字法 慈深法印、四條大納言
千手法 房意僧正、姉小路中納言
六日 愛染王護摩 仁數法印、前相國
金剛童子法 櫻井宮前相國
尊星王法 圓滿院僧正、關東
如法愛染王法 俊嚴僧正、關東
五壇
中壇 最守僧正、內大臣公相公
降〻〻 仙朝法印、權大納言實雄卿
軍〻〻 淨有法印、一條大納言 公持
大〻〻 隆助僧正、堀川中納言
金〻〻 有快法印、公蔭朝臣
聖觀音法 圓滿院僧正、師卿爲經
愛染王法 實瑜僧正、前相國
准泥法 親俊僧都、前相國
炎摩天供 同、同
訶梨帝供
十五童子供 已上聖增僧正、自今日至十日、於康樂寺修之
十日 七佛藥師法 座主宮尊覺、土御門大納言
藥師法 聖增僧正、四條大納言
烏瑟沙摩法 聖增僧正、相國沙汰

五八二

訶梨帝供十五童子供同
文殊八字法尊勝僧正。右大將
北斗法穆千法印。大納言二品
延命法公豪僧正。前相國
十一面古摩承兼法印於北野社修之
千手古摩忠尊法印
五大尊合行古摩眞昇法印。於長增心院雅衡
放光佛供養智圓定親聖憲
屬星御祭在盛朝臣。修理大夫
大土公祭良光朝臣。土御門源大納言
二十八日辰刻御產。皇子降誕
御驗者　櫻井宮。房意僧正。各有勸賞。
被引御馬
七佛藥師法　尊星王法。無御馬云々金剛童子法
等。各有勸賞。被引御馬
五壇中壇許御馬被引之。權惠敍法印
大威德　雅賢轉大僧都
金剛藥叉最遍任律師
藥師法以慈勝法眼敍法印　藥師滿三七日結願了」
烏瑟沙摩同
准胝法　觀俊。嚴眞任律師
建長七年十月十日。大宮院御著帶加持座主宮
同改康元八年三月十八日。御祈始行今出川第
愛染王法嚴遍法印相國於東大寺修之
千手法二十七日房意僧正。顯朝卿
佛眼法行遍僧正。相國
愛染王古摩四月六日仙敎法印於北山修之相國
五壇

中壇上乘院宮僧正。右大臣
降々々寬海法印。公家
軍々々仙朝法印。四條大納言
大々々實深法印。左衛門督
金々々隆助々々。公蔭朝臣
金剛童子法櫻井宮。關東
尊星王法圓滿院僧正。關東
聖觀音法同。爲經卿
六字法道深僧正。四條大納言
金輪法房圓僧正。大殿
如法愛染王實瑜僧正。關東
延命法公豪僧正。右大臣
文殊八字法道勝僧正。內大臣
准胝法觀俊僧都。相國
炎摩天供同。同
十一面古摩承兼法印北野社　德大寺相國
訶梨帝供圓滿院僧正。相國
五大尊合行古摩眞昇法印北山　同
同古摩三昧院
十日酉刻御產平安皇子誕生
御驗者勸賞　櫻井宮良忠敍法印
房意僧正於當座任大僧正
尊星王法平等院有職三口
觀俊僧都牛王加持賞敍法印
金剛童子
如法愛染王正元々年十月。覺乘任少僧都
五壇中壇各御馬一匹被送之
忠海任大僧都
降々々實伊敍法眼

軍々々良宗任大僧都
大々々公惟任少僧都
金々々救助任權律師
七十二月二日始行佛藥師法尊覺親王。土御門源大納言通成
烏瑟沙摩法良禪僧正。相國
北斗法穆千僧正。大納言二品
不動法座主宮。四條大納言
御湯加持座主宮圓滿院依所勞退出故云々
七十九日佛藥師法結願勸賞以異他法印任權僧正
正元々年十月二十七日。大宮院御著帶
六箇月。云々
帶加持房圓僧正一長者　藥師法古摩賦供歟有快法印
聖觀音法房圓僧正　北斗法道勝僧正
文正元々。四月十三日改應元年二月六日。御祈始行
聖觀音法房圓僧正本房　帥
佛眼法行遍僧正東寺　前相國
愛染王法隆助僧正。同
十一面法承兼法印北野社德大寺相國
千手古摩正兼僧都御驗者前相國
愛染王古摩仁敎法印。成就心院同
藥師古摩有快法印本房　別當
訶梨帝十五童子供　同前相國
北七日斗法承澄法印前相國
准胝法觀俊法印同
炎摩天供同。同
六十日字法定親僧正。別當
七十三日佛藥師法座主宮尊助。源大納言通成

大北斗法實瑜僧正新院御沙汰
普賢延命法道勝僧正關東
如法愛染王法慈深僧正同
金輪法道融僧正攝政殿
八字文殊法聖兼僧正前右府
烏瑟沙摩法最源法印前相國
延命法定濟法印左府
五大尊合行古摩三昧院前相國
五壇
中壇慈禪僧正左大臣
降〻〻觀寬法印右大臣
軍〻〻實深法印一條大納言
大〻〻有快法印中院中納言
金〻〻良覺法印左衞門督
放光佛導師智圓法印聖慈〻〻豪源律師
二十九日勸賞等事申刻御產女皇御遍身令付丹參豪給
御驗者正兼僧都勸賞當座敍法印賞不仰之御馬
二匹引之一院將曹二人新院同 次被押出五衣左府
取之正兼懸肩退出
五壇中壇許被引御馬送遣壇所
大北斗御馬二匹顯遍任少僧都
普賢延命御馬二匹寬勝敍法印
七佛藥師御馬二匹勸賞左大臣仰之任少僧都禪雅敍法印良慶
如法愛染王以定濟任法務
三月一日御湯加持房圓僧正
十八日六字烏瑟沙摩藥師等結願
弘長元年十二月二十三日東二條院御
著帶加持尊覺親王

藥師法尊覺親王本坊 七箇日以後成供
不動法道勝僧正如前
愛染王古摩仁敎法印
同二年四月二十八日御祈始行今出川殿
藥師法中山宮御本房日來供四條大納言
北斗法道勝僧正相國
愛染王法隆助僧正入道相國
同古摩仁敎法印成就心院入道相國
五尊合行古摩三昧院供僧入道相國
佛眼法五月六日行遍僧正東寺 鷹司院御沙汰
聖觀音法承兼僧正新院御沙汰
文殊八字法實深僧正京極前右府
准胝法觀俊法印入道相國
不動法行安法印御驗者大宮院御沙汰
烏瑟沙摩法有快法印入道相國
訶梨帝十五童子供同同
炎摩天供觀俊法印入道相國
七佛藥師法十日座主宮尊助入道相國
如法愛染王法道勝僧正關東
五壇
中壇公豪僧正通成卿
降三世觀尊法印師繼卿
軍〻〻實增法印雅忠卿
大〻〻成尊〻〻基具卿
金〻〻道基〻〻師
不動古摩十五日觀果法印座增心院
普賢延命法中山宮關東
冥道供座主宮小宰相局
延命法最源法印別當

金輪法承澄法印
千手古摩成算法印長壽金前源宰相
十一面古摩公澄法印北野社
六字法二十三日實瑜僧正權中納言
二十九日子刻御產氣云〻諸壇阿闍梨
參集
六月一日卯刻一院御幸諸卿參集夕退
散今夜諸御加持同時也但五壇次第也
二日午刻又御幸未一點御產皇女
諸道一同御大事之由申之間今度之次
第以無爲被爲大慶云〻
勸賞等事
御驗者賞權僧正頭中將忠繼仰之次自簾中被
出御衣一領大納言取之
七佛藥師御馬一匹泰慶請取之
普賢延命夜陰結願賞追可申之無儀式之御馬送遣之
中壇并如法愛染王各御馬一匹被送之
烏瑟沙摩六字不動三壇延行
同十二月二十六日僧事權大僧都敎
仙公豪僧正
同二年正月十四日僧事法印宗快尊覺
親王普賢延命法賞讓
文永元年十月二十一日僧事權少僧
都桂覺尊助法親王七佛藥師法賞讓
弘長二年六月十九日皇后宮御著帶加持
座主宮尊助使大進信輔
藥師法座主宮本房院御沙汰
北斗法十樂院本坊關白

不動法 實瑜僧正。左府
九月十九日 五大尊合行古摩 實增法印三昧院 前內府
二十六日 冥道供 成源僧正二夜 左府
十月一日 焰摩天供 良覺法印。新宰相
千手供 正榮法印御驗者 侍從中納言
不動供 幸禪律師御驗者 左府
二日 訶梨帝十五童子供 成源僧正本房 左府
八日 藥師法 良覺法印。前相國
十三日 不動法 實瑜僧正。皇后宮大夫
尊星王法 靜忠僧正。關東
金剛童子法 櫻井宮。相國
如法北斗法 十樂院道玄僧正。關白
如法愛染王法 道融僧正。關東
五壇
中壇 定親僧正。土御門源大納言通成卿
降〻〻 忠耀法印。右大將通雅卿
軍〻〻 有快法印。權大納言基具卿
大〻〻 良覺法印。師行卿
金〻〻 道基法印。讃岐國 行實
金輪法 實瑜僧正。平宰相
烏瑟沙摩法 公豪僧正。左府
聖觀音法 仙朝僧正。釋任
准胝法 光賢律師。丹後國
佛眼法 實深僧正。頭辨
文殊八字法 定濟法務。德大寺相國
十四日 普賢延命護摩 良惠僧正本房
七佛藥師法 座主宮。左府
六字法 道勝僧正。女院御沙汰
二十日 如法尊勝法 成源僧正本房

不空羂索法 聖基僧正本房
十一月八日子刻御氣分。丑一點御平產
女皇
一院御幸。夜內還御。御驗者三人祿
九日巳刻七佛藥師結願 被物賞師繼卿仰之 同人兼物
最勝講取之 御馬 久秋兼頭 辨
金剛童子法御加持 賞頭辨仰之 御布施等如前 兼御馬
尊星王法御加持 同前。但有御馬
藥師。烏瑟沙摩。不動 三壇延行 十五日結願
了
文永二年三月二十五日。皇后宮御著帶
加持仁和寺准后
藥師法 成源僧正
不動法 五辻宮御驗者
閏四月二十八日 訶梨帝十五童子供 良覺法印本房
七月十日 金剛童子法 新熊野檢校宮御驗者 前左府
不動法 同御所沙汰
如法愛染王法 聖基僧正。入道相國
准胝法 親俊法印。平宰相
金輪法 仙朝僧正。關白
如意輪法 准后本房 前關白
烏瑟沙摩古摩 良覺法印。皇后宮大夫
十一日午一點御產平安。皇子降誕
御驗者賞頭辨仰之 以實勝敍法印
次御衣 皇后宮大夫取之
次御馬 久則 兼躬 引之。退出之時皇后宮大夫以下公卿五人。頭辨以下殿上人五六人送之。入御小御所

文永二年七月三日。東二條院御著帶 加持
櫻井宮
不動法 櫻井宮
藥師法 座主宮 澄覺
愛染王法 古摩供兼 隆澄僧正
十月二日 放光佛供養 定舜法印。聖憲法印
不動法 良忠法印。入道相國
六日 烏瑟沙摩法 有快法印。帥中納言
八日 北斗法 定親僧正。大宮院御沙汰
佛眼法 隆助僧正。關白
金輪法 定濟法務。入道相國
六字法 實深僧正。前左府
愛染王法 隆澄僧正。入道相國
准胝法 親俊法印。同
炎摩天供 同。同
冥道供 有快法印。小宰相局
十一面古摩 實助法印北野社 前源宰相
愛染王法 仁敎法印 成就心院 前相國
五尊合行古摩 有快法印奉行。於橫川三昧院行之。入道相國內〻沙汰也
文殊八字法 房全僧正。前右府
聖觀音法 淨有僧正。一院御沙汰
如法愛染王法 道勝僧正。入道相國
金剛童子法 行昭僧正。兵部卿
如意輪古摩 實深僧正。忠方朝臣
貫大夫仰之 金剛童子。准胝。金輪已上三壇結願 賞讓 實俊法印
同二十二日 如意。愛染王。不動。烏瑟沙摩已上三壇延行
七佛藥師法 成源僧正。雖爲御產以後追始行之。安嘉門院御沙汰
二十八日結願 夜中。賞追澄豪任權律師

不動古摩 嚴盛僧都（西園寺長增心院入道相國）
五壇
中壇 公豪僧正。一院御沙汰
軍〻〻 法印兼惠 大〻〻 圓顯法印
金〻〻〻 實雲法印
（十八日）七佛藥師法 座主。入道相國
延命法 最尊法印。近衞前關白
十一月十四日戌刻御產 皇女

文永四年六月二十九日。（京極院）皇后宮御著帶
仁和寺准后法助
如意輪法 道融僧正准后辭退替
藥師法 長覺法印 本房古摩壇
（十二月八日）不動法 法住寺宮 御驗者
准胝法 寬覺法印
炎摩天供 同
如意輪法 道融僧正
六字古摩 實勝法印
不動法 法住寺宮
如法愛染王法 聖基僧正
五壇
中壇 法住寺宮 降〻〻 親快法印
軍〻〻 實增〻〻 大〻〻 了遍〻〻
金〻〻〻 公豐〻〻
烏瑟沙摩法 實增〻〻
藥師法 良覺法印
北斗法 猝助僧正
（十七日）七佛藥師法 十樂院
訶梨帝十五童子供 同

十二月一日寅刻。御產平安。皇子降誕 後宇多院
御驗者賞 幸禪當座敍法印
大法五壇等結願。面〻有賞 大治例
藥師法延行

文永七年四月二十日。東二條院御著帶
加持公豪僧正
（八月十六日）不動法 常住院大僧正 御驗者
北斗法 隆助僧正。兵部卿
訶梨帝供 最尊法印。准后
藥師法 同左衞門督
不動法 常住院僧正。法皇御沙汰
愛染古摩 敎親法印 成就心院 左衞門督
（九月三日）五尊合行古摩 聖禪律師 三昧院 時仲
（四日）如法愛染王法 隆助僧正。准后
愛染王法 道瑜僧正。乙御前
六字法 定濟僧正。大宮院御沙汰
如意輪法 公惟法印。鷹司院御沙汰
普賢延命法 御室。新院御沙汰 兵部卿
金剛童子法 常住院僧正。法皇御沙汰
烏瑟沙摩法 道雲法印。二條大納言入道
五壇
中壇 道玄僧正 降〻〻 印宗法印
軍〻〻 最尊法印 大〻〻 公澄〻〻
金〻〻〻 了遍〻〻
（九月）十八日子刻御產平安 皇女
御修法等大旨結願 無作法結願 諸壇阿闍
梨御驗者等早出。不及勸賞沙汰。大法

中壇等被送御馬於宿所
藥師。烏瑟沙摩 延行
七佛藥師 座主准泥 兼覺律師。自來二十一日可被始行之處。御產之間被止之了

建治二年六月十九日。新陽明門院御著帶
加持聖護院宮 御驗
正觀音法 聖護院宮
金剛童子法 行昭僧正 御驗者
（十月五日）愛染王法 深寬法印
五壇
中壇 仙朝僧正。花山院入道右府
降〻〻 賴豪法印。洞院中納言 公守
軍〻〻 定俊法印。土御門大納言 定實
大〻〻 良覺法印 檽中納言 師親
金〻〻〻 了遍法印。修理大夫 隆顯
（十日）冥道供 公豪僧正 一夜 本所沙汰
七佛藥師法 公豪僧正。攝政
普賢延命法 十樂院。內大臣
烏瑟沙摩法 禪惠法印。本所沙汰
（十八日）如法愛染王法 御室。大宮院御沙汰
（二十一日）藥師法 實雲法印。高三位
愛染王法 深寬法印
尊星王法 圓滿院宮 本寺 御所沙汰
六字法 聖護院宮。春宮大夫
金剛童子法 行昭僧正 御驗者
金輪法 道實僧正 本房 花山院前內府
北斗法 兼惠法印別當
八字文殊法 定濟僧正。堀川大納言

千手法 醫竹法印兵部卿
聖觀音法 聖護院宮 本房 別當
准胝法 宗遍律師實俊朝臣
炎摩天供 同〻
訶梨帝十五童子供 良覺法印
十一面古摩 覺濟法印〻永康朝臣
如意輪法 圓顯法印 本房
佛眼法 道融僧正 東寺 左大臣殿
十一月十七日子刻〻御產皇子降誕 自去夜寅
刻御氣分〻云〻
御驗者賞 以實譽阿闍梨敍法眼 當座
云〻
副驗者 良承少僧都敍法印 當座
如法愛染王 夜中 殿上人引馬
普賢延命 晨朝 御隨身引御馬
七佛藥師 已上如次結願
金剛童子〻六字〻愛染王〻烏瑟沙摩等延
行
二十五日延行〻御修法等結願也
弘安二年二月二十五日〻新陽明門院御
著帶 加持青蓮院宮 舉助
藥師法 青蓮院宮 本坊
聖觀音法 深寬法印
不動法 檢校宮 御驗者
如說藥師法 六月二十七日 青蓮院宮
不動法 檢校宮
愛染王法 深寬法印
聖觀音法 同

六月二十八日午刻御產 皇子
御驗者 大臣 藤內 御馬 御隨身 勸賞 以泰豪法眼 印法印
副驗者 增豪僧都敍法印
烏瑟沙摩法 公什法印
五壇
中壇 寬相院僧正 增忠
降〻〻 豪忠法印 圓顯〻〻
軍〻〻
大〻〻 公豪 金〻〻〻 公澄〻〻
七月十日結願〻各壇有賞云〻
乾元二年正月二十三日〻昭訓門院御著
帶 加持座主 十樂院 今出川殿
金剛童子法 檢校僧正〻入道相國
自正月二十三日〻於本坊修護摩 後四月十四日成法 於御所始行
一字金輪法 慈順僧正〻讚岐前司行清
自正月二十三日座主於本坊修古摩 後四月十四日成供 於御所被行之〻座主依被申請也
尊星王法 十樂院座主 聖護院宮〻關東
佛眼法 後四月十四日 法性寺宮 五月一日始行 永定朝臣
五壇
中壇 公什僧正〻關白
降〻〻 源惠法印〻前右府
軍〻〻 信瑜法印〻內〻御沙汰
大〻〻 賢覺法印〻廣司前大納言
金〻〻〻 定任法印〻中御門前中納言
七佛藥師法 後四月九日 座主仙洞御沙汰
如法愛染王法 後四月十六日 了遍僧正〻萬里小路殿
愛染王法 後四月二十八日 賴助僧正
延命法 五月二日 寶⿰僧正
六字法 後四月五日 親源僧正〻近衞北政所

烏瑟沙摩法 後四月十日 叡親僧正〻奘乃國
准泥法 後四月十日 寬覺僧都〻左府
冥道供 後四月三日 公什僧正 三箇夜 富小路殿御沙汰
千手護摩 後四月九日 檢校僧正〻內府
藥師古摩 後四月三日 日 〻供 俊禪大僧都〻入道相國
不動古摩 後四月三日 慈範法印〻二位入道
訶梨帝十五童子供 自二月二十八日於本房修 後四月三日修御所 俊禪大僧都〻入道相國
炎摩天供 後四月十日 仙覺僧都〻左府
大般若御讀經 自後四月十四日始之 慈範法印奉行
聖觀音法 後四月五日 淨雅僧正 本坊 花山院中納言
北斗法 後四月十九日 親玄僧正 本坊
如法尊勝法 後四月十六日 公澄僧正 日吉社 花園二品
文殊八字法 後四月十六日 寶超僧正 本坊 賴藤卿
普賢延命古摩 後四月十九日 仁和寺宮 高雄寺 御沙汰
千手古摩 後四月九日 親昭法印 八幡宮寺 內〻御沙汰
五尊合行古摩 俊禪僧都〻內〻御沙汰
自四月二十三日於成就心院修之
同二十九日於持川三昧院成供修之
如意輪護摩 後四月九日 守惠僧正〻功人
北斗古摩 後四月十六日 敬宗僧正〻功人
不空羂索古摩 後四月十六日 公紹法印〻內〻御沙汰
七星如意輪古摩 後四月九日 成惠僧正 本坊 內府
愛染王供 二月八日 道耀僧正 長壽心院 入道相國
同供 同正 延遍法印 同 同
十一面供 後四月十一日 慈順僧正 北野社 內〻御沙汰
不動供 後四月十二日 勝祐法印 加茂社 同
炎摩天供 後四月九日 敬宗僧正 本坊 切人
七曜供 四月二十七日 榮算法印 本坊 功人
仁王講
八萬四千基石塔 後四月五日 本所沙汰

放光佛供養
此外〻法等略之
五月九日御產平安。皇子 恒明親王
延慶三年十月二十三日。廣義門院御著帶
帶加持。道昭僧正
金剛童子法 道昭僧正
自御著帶日於本坊修之。七箇日以後改供。正月二十一日被移御所。自二十七日又改法
愛染王法 定助僧正
自御著帶日於本房修之。七箇日以後改供。正月十七日被移御所。自二十七日又成法
藥師古摩 俊禪法印子細向前
如意輪法 公什僧正。本所沙汰
自御著帶日於本坊修之。二月四日改法。與奪于行快僧正
愛染王供 正遍法印。本所沙汰
自御著帶日於長增心院修之。二月四日改法
訶梨帝十五童子供 俊禪法印。本所沙汰
自御著帶日修之。正月十七日移御所
五尊合行古摩 俊禪法印。本所沙汰
自正月十一日始行。一旬之後改供以代官於楞嚴三昧院修之
五壇
中壇 實教僧正。永福門院
降〻〻 雲助僧正。左大將
軍〻〻 實海僧正。前平中納言
大〻〻 賢助僧正。前藤中納言
金〻〻 實弘法印。西園寺新中納言
藥師古摩 正月二十一日、二月一日以後廣供 覺守法印 日吉二宮 本所沙汰
十一面古摩 正月二十一日 慈順僧正 北野社 任官功
烏芻沙摩法 正月二十五日 公什僧正。北白一品
七佛藥師法 座主宮。覺雲。仙洞御沙汰

金剛童子法 道昭僧正。本所沙汰
愛染王法 定助僧正。播磨國
藥師法 俊禪法印。本所沙汰
金輪法 慈順僧正。備中國
佛眼法 道意法印 長增心院 二品沙汰
尊勝古摩 十樂院 本房 任官功
千手古摩 實讃僧正。中園准后御沙汰
不動古摩 實靜法印。土御門准后御沙汰
如意輪古摩 守惠僧正 石山寺 任官功
不空羂索古摩 房惣僧正 本房 按察
冥道供 公什僧正 三條坊 昭訓門院御沙汰
已上正月二十七日始行
如法愛染王法 禪助僧正。右府
如法佛眼法 公什僧正。攝政
六字法 成惠僧正。式部卿宮御沙汰
准胝法 信耀僧都。一條大納言
文殊八字法 實超僧正 本房 帥
愛染王法 正遍法印。今出川院御沙汰
延命法 良圓僧正 御所近邊壇所 新大納言
如意輪法 行快僧正 本房 昭慶門院御沙汰
北斗法 雲雅僧正 御所近邊壇所 任官功
佛眼古摩 雲助僧正。綾小路中納言入道
北斗古摩 忠源僧正 本房 任官功
藥師古摩 長仙法印 本房 任官功
炎摩天供 信耀僧都。一條大納言
法勝寺圓堂不斷禮拜
以上二月四日始行
七星如意輪古摩 二月九日 光衆法印 本房功
聖觀音法 二月十日 靜雅僧正 本房 花山院大納言

三星供 自御著帶日始行 正月二十七日 榮算法印
七曜供 二月四日始行 珍幸法印
御本命星供 正月二十一日 珍智法印
放光佛供養 二月四日始之 定觀法印。覺守法印。忠性
不斷大般若經轉讀 正月十七日始之 慈範法印
春日社大般若經轉讀 慈信僧正
六條若宮本地古摩 長觀法印
八幡御祈 宗惠法印。守觀法印
諸社上下神馬發遣 正月二十一日三十四匹 春日社十列 二月
外法等略之
千手供 正月二十七日 圓觀法印 本房
八幡大般若經轉讀 同
同社每日御神樂 同
賀茂大般若經轉讀 同 上下社
北斗古摩 不動古摩
以上二壇。自正月二十七日仰付上人。
於賀茂社修之
春日大般若經轉讀 自去年十二月六十箇日之間以六十口淨侶令轉讀六十部
同社每日御神樂 正月二十七日
不空羂索古摩 十一面供
以上二壇仰付上人。自正月二十七日
於春日社修之
日吉十禪師每日御神樂 正月二十七日 北野本地供 同
御所近邊寺社 五箇所 每日仁王講
三十三所靈所御誦經
千卷藥師經并觀音經壽命經等轉讀 正月二十七日 長增心院
三千卷觀音經轉讀 同 善法寺

二月四日 八萬四千基石塔供養
二月二十四日寅刻、御產平安 皇女、新室町院
正和二年二月二十二日、廣義門院御著
帶 加持道昭僧正
金剛童子供 道昭僧正、本所
愛染王法 禪助僧正、仙洞御沙汰
藥師護摩 座主公什僧正
已上三壇御修法也。各於本坊修之。一
旬之後任例可成供云々
六字供 禪助僧正、本所
愛染王供 正遍法印同
訶梨帝十五童子供 俊禪法印同
六月十二日御幸御產所。同二十二日御
祈始行
金剛童子法 道昭僧正
五壇
中壇 淨雅僧正、永福門院御沙汰
降々々 寬敎僧正、左大將
軍々々 光譽僧正前平中納言
大々々 良重法印、前藤中納言
金々々 顯譽法印西園寺新中納言
二十五日 放光佛供養御導師 圓伊法印、覺守法印 證俊僧都
二十五日 五尊合行護摩 俊禪法印、本所
藥師護摩 長仙法印成功
不動古摩 慈範法印同
二十七日 大般若經轉讀 同、本所
烏瑟沙摩法 俊禪法印、京極前大納言
冥道供 座主公什僧正 三箇夜 花山院大納言

二十九日 六字古摩 禪助僧正、本所
千手古摩 實譽僧正前左兵衞督
不空羂索古摩 房慈僧正、玄輝門院御沙汰
七月二日 如法愛染王法 禪助僧正左府
如法佛眼法 慈順僧正 本坊 兵部卿
佛眼法 宣覺僧正 八幡 式部卿宮
佛眼法 道意僧都 法印 長增心院 一位殿御沙汰
二宮藥師古摩 覺守法印、昭訓門院
七星如意輪古摩 光譽僧正、成功
五日 七佛藥師法 公什僧正、仙洞御沙汰
文殊八字法 雲助僧正、同
北斗古摩 忠源僧正 本坊 成功
尊勝古摩 賴源法印 本坊 賴藤
八日 准胝法 信耀僧都、北政所
炎摩天供 牛玉加持 同
御受戒 公什僧正參授十善戒
御驗者 實靜僧正
七月九日辰刻。皇子降誕 新院御事也
如法愛染王法 禪助僧正、左府
烏瑟沙摩法 俊禪法印、京極大納言
已上二壇今一旬被延行之
藥師古摩 公什僧正 不動古摩 道昭僧正
已上自今日被始修之
藥師法 性守僧正、善一品 十日始行之
正和三年正月二十日。東宮御息所 後京極院御事
也御著帶 加持禪助僧正
金剛童子法 聖護院二品親王 覺助 入道相國沙汰
藥師法 青蓮院宮 慈道 大覺寺殿々々々

愛染王法 禪助僧正、入道左府
藥師古摩 性守僧正、大覺寺殿
金輪古摩 隆禪法印、吉田前中納言
已上一七箇日之後任例可被成供
不動供 實辨僧正、准后御々々
二月二十九日 訶梨帝十五童子供 俊禪法印、入道左府
二月二十九日 聖觀音古摩 親昭法印、延政門院々々々 於八幡金剛壁蓮院勤修之、七箇日以後成供於本房修之
四月二十八日 六字供 禪助僧正、入道左府
四月二十八日 不動供 實辨僧正、准后
五月三日 千手供 信尊僧正
放光佛供養 圓伊法印、俊海法印、覺守法印
大般若轉讀 信尊僧正、慈範法印
五尊合行古摩 俊禪法印 長增心院 七箇日以後橫川三昧院
六日 愛染王法 禪助僧正、入道左府
冥道供 親源僧正
九日 金剛童子法 實辨僧正、關白
十日 不動供 慈範法印
十日 如法愛染王法 信忠僧正、昭訓門院
十三日 尊星王法 聖護院二品親王、入道相國
本房 藥師法 青蓮院 本房
本房 佛眼法 安井新宮、讃岐國
五壇
中壇 能助僧正、大覺寺殿々々々
降々々 親昭法印、本覺寺々々々
軍々々 實叡法印、近衞北政所
大々々 信耀法印、大覺寺殿々々々
金々々 增昭僧都、一條大納言
本房 藥師法 性守僧正 本房供成功 昭慶門院

如意輪法 道意法印
本房烏瑟沙摩法 隆禪法印
本房佛眼古摩 梶井宮 本房
本房六字古摩 親源僧正、中御門前中納言
本房北斗古摩 承惠僧正
聖觀音古摩 親昭法印
金輪古摩 隆禪法印
本房文殊八字古摩 桓守法印
加茂社不動古摩 親源法印
准胝護摩 信耀法印、永宗
炎摩天供 信耀法印、花山院大納言
本房二十二日尊勝古摩 俊禪法印、尙侍御沙汰
六月十三日午刻御産 皇女

正和四年九月。御息所 春宮 後京極院 御産御祈
藥師法 座主宮、八月二十九日始行
佛眼法 梶井宮
本房六字法 安井宮、九月十三日
愛染王法 常住院宮、九月二十四日
金剛童子法 聖護院宮、九月十三日
五壇
　中壇 聖護院宮　降ミミ 親源僧正
　軍ミミ 隆禪法印　大ミミ 實叡法印
　金ミミ 信耀法印、已上十月八日
尊勝古摩 桓守法印 日吉社 九月三日
金輪古摩 性守僧正、八月二十九日 本房
佛眼古摩 梶井宮
同古摩 親昭法印、八月二十九日 八幡
如意輪古摩 道順法印、八月二十九日 本房

八字文殊ミミ 親源僧正、八月二十九日 本房
同古摩 道意法印、八月二十九日 本房
不動古摩 實辨僧正、八月二十九日
五大尊合行ミミ 隆禪法印、八月二十九日
烏瑟沙摩ミミ 座主宮、九月十三日
六字ミミ 實靜僧正、九月十三日
千手供 同、八月二十九日
准胝供 信耀法印、同
炎摩天供 同
訶梨帝十五童子供 俊禪法印、六月二十九日
放光佛供養 上旬圓伊法印 中旬俊海法印 下旬玄智法印
十月十六日丑刻御産 皇女 宣政門院
　被引御馬所ミ
　聖護院宮。座主宮。大覺寺宮 已上被送進御壇所
　此外御驗者二人 實辨僧正 實靜僧正

正和四年六月二十七日。廣義門院御著帶 加持
同十一月御祈始行
如法愛染王法 御室、十一月九日始行
五壇
　中壇 道昭僧正　降ミミ 光擧僧正
　軍ミミ 賢助僧正　大ミミ 俊禪法印
　金ミミ 慈嚴法印 已上十月二十八日
烏瑟沙摩法 公尊僧正、十一月三日
金剛童子護摩 實讃僧正
千手供 同
藥師供 俊禪法印、十一月二日
訶梨帝十五童子供 同
北斗護摩 忠源僧正 本房

藥師ミミ 性守僧正 本房
佛眼ミミ 道意法印 本房
五尊合行ミミ 三昧院俊禪法印
放光佛 靜伊僧都、澄俊ミミ、忠性律師
御驗者 道昭僧正、實讃僧正
愛染王古摩 禪助大僧正 近衞殿御所
同供 正遍法印 長増心院
十一面供 慈嚴法印 北野社
准胝古摩 信耀法印
御受戒 座主宮、十月二十九日

文保三年正月五日。廣義門院御著帶 加持 道昭僧正
藥師法 慈什法印、三月二十九日
烏瑟沙摩法 俊禪僧正、四月五日
金剛童子法 道昭僧正
不動古摩 同
不動法 良眞僧正
北斗法 重親僧正
准胝古摩 信耀法印、四月五日
六字ミミ 慈嚴僧正 本房歟
五尊合行古摩 俊禪僧正
訶梨帝十五童子供 同
已上於御所被修之。各始行日可尋之
此外於本房被修之。御祈有之歟。同可尋記之
四月二十一日子刻御産平安 御驗者常住院僧正
御祈夜中結願。但烏瑟沙摩法任例延行

元亨元年九月　日、廣義門院御著帶（加持、常住院僧正）

不動供　常住院僧正　愛染王供　禪助僧正

藥師供　俊禪僧正

十二月十二日、御祈於今小路殿被修之

五壇

中壇　道昭僧正（寺）　降〻〻　良重僧正（寺）

軍〻〻　俊禪僧正（山）　大〻〻　慈嚴僧正（山）

金〻〻　慈什法印（山）

烏瑟沙摩法　俊禪僧正

藥師古摩　同

准胝〻〻　信耀法印

愛染王〻〻　禪助僧正（本房）

北斗〻〻　忠性大僧都

訶梨帝十五童子供　俊禪僧正

十二月二十三日巳刻御產、皇子。主上御事也

御驗者　常住院　五壇法等結願（二七箇日也）

二十六日烏瑟沙摩法結願

三月十一日御著帶（加持、青蓮院二品親王）

嘉曆元年六月、中宮（皇大后宮）御產御祈日錄

藥師法　青蓮院二品親王、雜具公家。六月三日始行、同十七日以後道潤親王

金剛童子法　道昭僧正、雜具內大臣。六月九日始行

愛染王法　賢助僧正、雜具前左大臣。六月九日〻〻

如意輪法　道意僧正、雜具前太政大臣。六月九日〻〻

如法尊勝法　桓守僧正、雜具入道右大臣。六月九日於日吉社始行

五壇法

中壇　座主宮（承鎭親王）雜具公家、同十一日始行

降三世　實弘僧正、雜具二條前關白

軍荼利　公性僧正、土御門大納言

大威德　實助法印、因幡國

金剛夜叉　慈什法印、三條中納言

六字法　聖尋僧正、雜具一條北政所、同日〻〻

如法佛眼法　慈勝僧正、雜具照訓門院。同日於本坊〻〻

准胝法　信耀法印、雜具達智門院、同日〻〻

尊星王護摩　聖護院宮、土御門准后、同日本房

普賢延命護摩　親源僧正、源大納言、同日本房

愛染王護摩　教寬僧正、任官功、同日本房

烏瑟沙摩護摩　青蓮院二品親王。上野親王、同日〻〻

一字金輪護摩　賴禪法印、任官功

如意輪護摩　益守僧正、同同日〻〻

同護摩　定耀法印、同。同日於清瀧〻〻

五尊合行護摩　俊禪僧正、同同日〻〻

焰摩天供　信耀法印、入道彈正宮、同日〻〻

訶梨帝十五童子供　桓守僧正、內大臣。三月十一日始行

七星如意輪護摩　光譽僧正、中院大納言。五月二十八日〻〻

金剛童子護摩　增昭法印、入道彈正宮。六月七日於八幡宮〻〻

八字文殊護摩　榮海法印、前藤大納言。六月九日〻〻

佛眼法　光譽僧正、若狹國、同十八日〻〻

千手護摩　道昭僧正、任官功、同日〻〻

聖觀音古摩　道意僧正、同同日〻〻

十一面古摩　承親僧正、同同日〻〻

不空羂索古摩　聖尋僧正、同同日〻〻

馬頭護摩　玄守法印、同同日〻〻

三星供　尊算法印、二月十九日〻〻

七曜供　同、六月二十一日〻〻

北斗法　仲圓大僧都、同日〻〻

不動古摩　道昭僧正、萬里小路大納言、同日〻〻

七佛藥師法　青蓮院二品親王、公家。六月十八日〻〻

金輪法　淨經僧正、關白、同日〻〻

十一面護摩　行順法印、任官功。六月二十一日於北野社〻〻

聖觀音古摩　乘伊法印、同。六月十八日本房〻〻。八月十九日以後修法、祇候御所

冥道供　青蓮院二品親王、備前國。同二十三日三箇夜、露地云〻

八字文殊法　信助法印、同二十九日〻〻

普賢延命法　座主宮（承鎭親王）、七月三日〻〻

如法愛染王法　教寬僧正、七月二十六日於禁裏始行

大北斗法　道意僧正、七月二十六日〻〻

大威德法　慈勝僧正、八月十四日於本房〻〻。九月□日以後爲護摩云〻

外法

如法泰山府君御祭　在夏朝臣、〻〻土御門大納言

屬星御祭　在夏朝臣、〻〻入道彈正宮

大土公御祭　泰光朝臣、〻〻備中國

靈氣道斷御祭　泰光朝臣、上野國〻〻

天曹地府御祭　國弘朝臣同

呪咀御祭　清平朝臣同

招魂御祭　在濟朝臣同

今度御產無其實歟。及三箇年之間、諸壇御祈後〻錯亂。不能違具錄者也

建武元年十月十六日、中宮（新室町院）御著帶（七箇月云〻）

加持道昭僧正

金剛童子法　道昭僧正、左兵衞督（雅氏）沙汰。七箇日以後成供、正月二十八日於御所成法

聖觀音法　圓滿院宮（尊悟）一位（宣房）同前

藥師古摩　慈嚴僧正、權大納言（公泰）。一旬以後成供、二月五日於御所成法

六字供　十樂院宮（道熙）御常月成古摩。以聖惠僧正於本房令修之

愛染王供　教寬僧正、御常月於御所成大法修之

訶梨帝十五童子供 俊禪僧正、御當月御所
已上御著帶日於本坊始行七壇也
七佛藥師法 座主宮尊澄 二月十日 公家御沙汰、
孔雀驗法 大覺寺宮性圓 二月二十九日
尊星王法 聖護院宮覺助 二月二十九日本坊 公家御〻〻、
如法尊勝法 青蓮院宮慈道 義貞〻〻、二月十日
如法愛染王法 教寬僧正、二月十八日 仙洞〻〻、
如法佛眼法 慈嚴僧正、長隆沙汰、二月十日
六字法 圓滿院宮 二月十日 中務卿親王〻〻、
金輪法 梶那院宮尊胤 二月十日 公家、

建武元年十月十六日、中宮 新室町院 御著帶 七箇月云〻
加持 道昭僧正
金剛童子法 道昭僧正、左兵衛督尊氏沙汰、七箇日以後成供、正月二十八日於御所成法
聖觀音法 圓滿院宮尊悟 一位局 同前
藥師古摩 慈嚴僧正、權大納言公泰 一何以後成供、二月五日於御所成法
六字供 十樂院宮道熈 御當月成古摩、以成惠僧正於本房令修之
愛染王供 教寬僧正、御當月於御所成大法修之
訶梨帝十五童子供 俊禪僧正、御當月御所
已上御著帶日於本坊始行七壇也
七佛藥師法 座主宮尊澄 公家御沙汰、二月十日
孔雀經法 大覺寺宮性圓 二月二十九日
尊星王法 聖護院宮覺助 二月二十九日本坊 公家御〻〻、
如法尊勝法 青蓮院宮慈道 義貞〻〻、二月十日
如法愛染王法 教寬僧正、仙洞〻〻、二月十八日
如法佛眼法 慈嚴僧正、長隆沙汰、二月十日
六字法 圓滿院宮中務卿親王〻〻、二月十日
金輪法 梶那院宮尊胤 公家、二月十日
五壇

中壇 山十樂院宮道熈 宣政門院〻〻、二月五日
降〻〻 寺乘伊僧正、久我前右府
軍〻〻 山仲圓僧正、前內府
大〻〻 東隆雅法印、中宮大夫公宗
金〻〻〻 山桓豪法眼、按察入道
愛染王法 成助僧正、四條中納言隆資 二月九日
六字法 道意僧正、今出川前右府、二月十日
藥師法 慈快僧正、權大納言公泰 二月五日
千手法 實靜僧正、永福門院御〻〻 二月十二日 自五日始供今日成法
佛眼法 信助僧正、具光 二月十日
烏瑟沙摩法 俊禪僧正、右府、二月五日
如意輪法 榮海僧正、行房朝臣、二月十八日
北斗法 仙宗僧正、宮[illegible]、二月十六日
八字文殊法 公嚴僧正、左府、二月十八日
准胝法 道賢僧都、侍從中納言公明 二月十日
五大虛空藏法 釋嚴僧正、入道彈正宮、二月十六日
尊勝法 東南院宮聖珍 二月十六日、本坊
同法 桓守僧正、唯后、二月十五日、日吉社
延命法 益守僧正、二月十六日、東寺
藥師法 常壽院宮[illegible] 二月十日、本坊
如意輪法 道祐僧正、二月十日、若宮社
佛眼法 上乘院宮益性 二月二十五日、本房
葉衣法 慈勝僧正、二月二十八日、本房
孔雀經古摩 仁和寺宮寬性 二月二十九日
普賢延命古摩 青蓮院宮、二月十六日
大般若經古摩 增基僧正、二月十六日
不動古摩 良昭僧正 [illegible] 二月五日
如意輪古摩 良性僧正、二月十六日、本房
藥師護摩 隆蓮律師、二月二十一日、近邊壇所

五尊合行古摩 隆意法印、二月十日、長增心院
尊星王古摩 良慶僧正、二月十日、大吉祥院
愛染王古摩 實助僧正、宣明朝臣、二月十一日
六字古摩 聖惠僧正、十樂院宮與奪
如意輪古摩 覺雅法印、二月十六日、本房
普賢延命古摩 慈勝僧正、二月二十八日、本房
冥道供 慈嚴僧正、入道右府、二月十八日三箇夜
炎摩天供 道寶僧都、二月十日
最勝太子供 慈嚴僧正、二月十六日
雙身供 俊禪僧正、瓏沙汰、二月晦日
聖天供 榮海僧正
八幡宮本地供幷大威德護摩 增照僧正、通清、陶清沙汰
同宮大般若御讀經 通清法印奉行
賀茂社愛染王護摩 親海僧正、神主信久沙汰
鴨社不動古摩 增覺僧正、祐宣沙汰
春日社 發圓僧正沙汰
日吉社本地供 桓守僧正
同社本地供 隆勝僧正
東大寺八幡宮愛染王古摩 信聰法印
北野社本地供幷毘沙門供 慈快僧正
祇園社本地供 良雅僧正
東寺不斷仁王經轉讀、不動護摩每日御
影供 弘眞僧正
法勝寺圓堂不斷愛染王供 弘眞僧正
蓮花王院每日三十三壇觀音供 弘眞僧正
長谷寺十一面供 增照僧正
清水寺不斷觀音供 弘眞僧正
不動洛叉御念誦幷八千枚二壇 教覺法印 安普院 隆勝僧正 [illegible]

尊勝陀羅尼御念誦 二月十九日始之、諸僧結番每日勤之
大般若經御讀經 慈能僧都奉行 二月十一日
放光佛供養 法印忠性法印忠守、權大僧都尭禪 二月六日
八萬四千基石塔供養 最繁朝源沙汰、二月十七日
御受戒 座主宮二月十六日參授之、慈嚴僧正御著帶以後每月
三十三所觀音御誦經
丹後國成相寺 伊勢大夫判官親光
近江國觀音寺 佐渡大夫判官入道々譽
同袋懸 近藤大夫判官職政
同石山 勢多大夫判官章兼
丹波國穴太 近藤左衛門尉爲重
法性寺觀音堂 壹岐前司康雄
美乃國谷汲 土岐伯耆入道存孝
紀伊國三井寺 三川權守師直
那智如意輪寺 宇津宮左馬權頭公綱
和泉國眞木尾 高次郎右衛門尉師久
粉川寺 尾張權守師康
行願寺 紀瀧口左衛門尉重行
播磨國清水寺 東市正長年
中山 能登兵衛尉信高
播磨國神呪寺 伯耆判官義高
乙訓吉峯寺 周防左衛門尉知清
河崎 但馬瀧口左衛門尉宗尙
清水寺 安藝瀧口左衛門尉行賢
六波羅蜜寺 高倉大夫判官章興
六角堂 下野孫左衛門尉康兼
興福寺南圓堂 佐渡大夫判官秀清
同西金堂 美濃大夫判官全職
勝尾寺 伊與權守重成
同總持寺 大內記行光
醍醐如意輪寺 安藝右馬頭時賢
同岩間 飛彈左衛門尉行賢
東大寺法花堂 肥後守賴賢
元興寺 石見大夫判官入道重如
長谷寺 大藏少輔兼光
龍蓋寺 雅樂將監入道々光
天王寺金堂 小笠原兵衛藏人賴貞
河內國高井寺 大外記賴元

三月十四日卯刻御產 皇女

建武四年六月　日、宣政門院御著帶 加持、道昭僧正
藥師供 成助僧正
金剛童子供 道昭僧正
烏瑟沙摩供 俊禪僧正
已上御著帶日始行
五壇
中壇 座主宮 尊胤親王　降三世 中 俊禪僧正
軍荼利 寺 經禪僧正　大威德 醍 賢俊僧正
金剛夜叉 山 尊什法印
十月二十三日始行、十一月五日後夜結願
烏瑟沙摩古摩 俊禪僧正 十月九日始行、十一月七日結願
藥師法 聖惠僧正 十一月一日始行、同七日結願 一日遲時
金剛童子法 道昭僧正 十一月四日始行
六字 道意僧正
北斗護摩 忠性法印 十一月四日始行
愛染王法 成助僧正

十一月四日亥刻御產 皇女 今度御祈依
天下不靜省略也

右御產御祈記、以大乘院宮眞跡書寫
之了、于時寬永第二乙丑曆林鐘中二天
釋尊純之

門葉記　山務一

青蓮院
七宮
和尚
飯室
無動寺
西山

青蓮院

保延四年十月二十九日。座主宣下。同日任權僧正（四十二。于時法務法性寺座主）

十一月一日。宣命使登山（勅使少納言俊通）

同七日己丑巳刻。先令渡京極殿給。威從綱掌鎰取等參會京極殿有饗膳。午刻御出。綱掌六人。前駈六人。從儀使二人（覺眞　圓嚴）威儀師二人（継賢　行覺）僧綱已講有職等二十三人參御共

次著法性寺入御堂。先禮佛五反。次御著座（草座。居箱。草鞋等君進役之）次御誦經（呪願　導師）寺僧上臈二人勤之。各賜御布施（被物一重）次導師呪願退下畢。次以法性寺所司召延暦寺三綱所司等（執當以下諸衆參儲）次執當榮覺以下所司等參堂列立正面。此間座主供奉人出堂于妻戸外。次敎仁內供下向。郎還上。申案內。重出向示仰之由。榮覺參御前。直進宣命。座主取宣命。令引入懷中御畢。則賜被物一重（源惠律師役之）次榮覺退下。引卒所司等

迴堂自正面至後戶。次座主出堂。從後戶還御。至于大門列立

三綱二人（榮覺　永澄）威從四人。前駈六人

所司六人（勾當二人。行事二人。小綱二人）

於門外各乘馬。僧綱已講有職等連車供奉。還御于京極殿。先綱所賜纏頭。次三綱所司等賜饗膳賜腰差（三綱上品絹一疋　所司各絹四疋）其後退出畢

御拜堂事

同月十二日。初御登山。河原御前。三綱二人（榮覺　永澄）所司六人。綱所等皆參。中刻著南山房。寺家任例奉具印鎰列參。執當榮覺讀解文賜祿物（被物一重。源惠律師役之）次昇入印鎰。次座主三綱公文等著座有御政。但不被放立義。請只外國講讀師□補許也。次下官著座。饗膳賜祿物。次入夜御拜堂出御。從南山房著講堂。御讀經導師明有阿闍梨。次中堂御導師實賜阿闍梨

同五年正月十六日。於青蓮院有御政。今日始被放立義注記請畢

七宮

安元三年五月八日（丁未）爲頭中將光義奉行可爲天台座主之旨。且被下院宣

同十一日（庚戌）座主宣下

同六月十四日（壬午）宣命使少納言藤原惟基登山私宿所信乃堂。今日戊日也。然而從寺家以定申爲本。於日善惡者。爲上不及御沙汰。寺家定申先例也。戊日近來皆不吉也。爲始終雖不便。正令請給日。除御衰日被撰吉日許也。爲執當代官寺主性眞相具下官等。任例請取畢

同七月二十一日（戊午）於白川御房令請宣命給。今日天季日也。尤可被忌之。天季日者七月午日也

先執當澄雲以下三綱悉參集于綱所。下官所司等徘徊門外。次桂林房法印被參。次執當三綱等（上座永澄。權上座覺賢　寺主性眞。權寺主春勢）出小門。從執當至下官引卒。自四足入中門列立南庭（以東爲上臈　以西爲下臈）補律師出向庭上揖。歸昇參進御前。達事由。重下向庭上揖。引執當參上畢。此間三綱下官猶立庭上。澄雲歸出下庭上。三綱等可退出之旨仰之。仍各能出畢。次澄雲自中門內切妻昇著座。于時法印全玄取被物一重賜之。補律師先度下向庭上之時示執當云。出御前可被著中門。不數高麗者故實也。仍不敷之云云

御拜堂事

同二十九日（丙寅）御登山

專當六人　維那六人（賜裝束）

所司六人（勾當澄尋。兼意。承秀。豪還　行事良覺。辨寬）

御房官八人（下總上座。出雲君。長門君。中將。少輔君）

有職二人（阿闍梨信性。阿闍梨能性）

或記云。房官十二人。有職六人。綱圓（師綱）忠信性（息資長）實玄（子宗長）慶深。辨覺。能性

三綱二人上座永澄花田六人大童子四人權上座寬賢花田六人
御車毗御車從院御牛黑賜之御車副十一人牛童七郎丸駿體物五重云々御裝束鈍色白五帖袈裟
後騎二人故青蓮院座主御房祇候宮房之子僧同善勝房之子僧勝
上童二人文殊女郎花上下秋野草ヲ結付以銀マセヲ打付タリ但馬花田上下錦烏欄花
ヲ結付之以銅カシヲ付之
中童子二人アヲニ上下紅打
大童子長一人黃香
列一人トクサ
次屋從僧綱
內大臣法眼實圓網代車前駈四人中童子四人花田上下紅ノ倍木大童子八人白張紺ノ倍木
太政大臣法眼忠雲□網外金物車前駈四人中童子六人狩衣蘇芳地ハウスクコク石疊ニテ袴モエキヌキ布紅ノ倍木上童一人ハキ上下ヌキ布付依紅打郎等八人雜色四人
二位法眼全眞前駈四人上童一人牛飼中童子六人大童子
內大臣法眼實快前駈四人上童一人中童子六人
山上參會僧綱
法印平等房延源
法眼理智房辨雅
律師玄理
法橋一心房重忠
午刻山上著。申刻水飲饗膳。御迎所司八
人參向水飲御所。御前所司辨暹
御路次。自粟田口御所。三條西行至今朱
雀。々々北行至二條。々々西行至京極。
々々北行至一條。自一條至大原辻。山上
過仙養房前向無動寺。先御入堂。法印宴
源。法眼辨雅。律師玄理。執當澄雲。性眞。春
勢等參會堂前。著御以前。性眞問後戶云。
儲御座於正面哉否。又妻戶開儲哉否。堂
衆答云。出御坐者奉儲之。至御戶者。當御
堂之法先不開之。御入堂之後御所作之

間押立。阿闍梨能性妻戶開同役
次大師前御所作
次入御々宿房
次執當澄雲。性眞。春成。快勝。參集于南山
房
次法眼忠雲參著
次勾當暹實。雜事召具公人二人雲運顯遍參。
而事調者可申案內之由被仰下之間。調
畢之由申之。則三綱參向西面庭上
次法眼實圓幷有職等參御所
次出御宿房入御南山房御裝束香御法服。入御以前勾當三綱等
參儲小庭玄理能性等參向庭上。玄理奉昇上
御輿。於西妻戶間御簾。實圓忠雲兩法眼
役之
次奉渡印鎰。先御登山以後下官少々相
具。從政所奉安置于無動寺大湯屋。但可
爲宮廳屋之由雖申之。暫時之間安置彼
所。臨時執當已下三綱諸官參向大湯屋。
行列次第
專當六人。鎰取六人。一人捧白次一人
杖次一人持前唐院鎰袋次一人持御經嶽鎰袋各以文棒白布爲袋以衛革爲
緒以紙付札。御經縷前唐院書銘次二人昇印鞱以白生絹爲覆錄絹結中
次執當。寺主。權寺主。都維那。勾當。行事。小
綱。皆以行列。至南山房小庭昇居之
御所接澄雲敍應。畢應
玄理下向庭上揖歸上申事由。則歸出揖
又歸上畢。祇候妻戶緣。能性同候。次敍應
取文扶解文。取立紙渡執當。々々取之令
立讀之。又與敍應。々々取之如元卷之入

懷中畢。敍應印鞱上覆紺取去之了。執當
賜被物一重。玄理下庭。親王家々令二人
具長櫃一合參綱所。公文從儀師持折紙
奉行之
次家令取被物轉進律師。々々取之賜執
當畢
次昇上印鞱大納言阿闍梨能性中納言阿闍梨信性從妻戶間入
參御前左方莚上安之
次前唐院幷御經藏鎰取上之三位阿闍梨圓長役之
次執當已下三綱從妻戶間昇緣。向南經
御前向東入從第二間執當著座。自餘三
綱入從第四間著座。有暫永澄自經營所
參入著座。以實賢從小庭經御前著座畢
次執當召公文所司。則雲應敍應從經營
所參祇候末座硯自元被儲之。瓦硯蓋折敷紙被具之云々。紙一帖寺家依申行鋪
被置之
次執當起座參御前。賜折紙傳與公文。々
々賜之如折紙成文書畢
立義請。東塔三人。永信南谷番勞九文仁西塔番勞五助
辨西忠祐西實圓加賀公
次出御々著座
次澄雲取御判幷御封一筋。春成持參硯。
成御判畢。澄雲著本座。春成置硯於執當
前著本座畢
次執當召公文與文書。公文一枚々々進執
當。々々加判畢轉權上座寬賢。々々同加
判畢。次公文二人雲應持文書敍應持硯取上座寺主
之判。次取春成快勝之判畢
次納文書於蘿箱獻春成。々々起座經緣

參御前之間。侍二人舁印箱置御前。春成
參著御前置轟箱。於右方結印箱之緒。引
向前而引退。乍居向御前申御封三度（獻音）
次解緒開之。封不付之入筥畢
次同乍居申御印（三箇度）而春成不申之。失
禮也
次行正印置印箱於莚上。執當取打覆一
敷。行印之後欲覆筥盡。而永澄申云。定文
書日六候覽。令讀哉否。春成今度不讀之。
仍卷加畢。永澄申云。可爲草讀云々。仍始
以硯小刀令續之納畢。次執當所申成御
封付之畢。次春成著座
次侍二人參進舁御印箱安置臺上
次御印鎰奉渡御宿房。下官所司一兩丼
鎰取等役之
次執當申云。手長役人可被參。仍內大臣
法眼參御前著右方。祇園所司三綱持參
御封。于時房官參進取御封進御前。法眼
押直之。御高坏備之。以銚子進御酒
次祇園所司居三綱饗。畢後進坏之時。坊
官五人出來勸坏
次御所進御坏（法眼之。三獻役）永澄申云。三獻雖
不終。今者可令立給歟（云々）予云。三獻可畢
次御所起御座入御畢
次三綱丼下官等之追物菓子等備事畢。
祇園所司退□了
次法印宴源取被物賜澄雲。實圓同賜澄
雲。忠雲同賜澄雲。次實圓賜永澄。實快賜
永澄。次辨雅給寬賢。實快給寬賢。實圓給

性眞。辨雅給性眞。辨雅給春成法橋。々々
給快勝。源惠給快勝。次能性給勾當嚴祐。
次々皆有職賜人別被物一重。維那六人
於他房行饗膳。各空絹一領賜之。不參之
所司等之分仰付公文。下部等料布施下
之畢
次三綱以下從經營所方退下畢
次御拜堂。自南山房有此儀。先講堂（御誦經物正面）
（東間禮堂僧之）御誦經導師（無動寺源俊阿闍梨）呪願（澄雲各被物一重賜之）永澄
（雖爲司不給之）
次出從講堂後戶。經常行堂前到中堂。於
中門南下輿參堂。先著南禮堂。次入御內
陣。經南迴廊著北床。御導師嚴賀賜被物
一重。呪願執行增仙同賜一重
次出後戶經南廊外還御畢
次御社御拜賀（或記云。僧官祿有職十六人取之。祝師祿平等房法印以下八人僧綱取之）
或記（役人事）云。圓長阿々々（長輔三位息）信性阿々々
々々。印樞舁之。尊實內供（公衡息）、申次輔律
師□役僧綱法眼四人
亥一點御拜堂。御居箱（能性阿々々）草座（深慶）
（阿々々）鼻廣（寬意阿々々）

慈鎭和尚

建久三年十一月二十九日。補座主（御年三十八。于時法印）
同日任權僧正
同十二月二日。宣命（大內記宗業草）使少納言藤
原親家登山。執當法眼實仙請取之。同四
日社司列參（中次實祐）
同十六日。於廿露王院（粟田口）令請宣命給
（同二十日欲被遂拜堂之處。去十二日前大僧正全玄入滅之間延引了）
同四年三月二十三日（天晴）先爲被申法務
拜賀參內（閑院內裏）
行列
所守二人　專當八人
綱掌六人　維那六人
所司六人　勾當四人。行事一人。小綱一人
已上二行
房官十人（藤次一行）
有職四人（玄長。良雲。長範。明雅）
三綱二人（修理別當大法師長昭。權寺主大法師貞圓）
威從四人（威儀師相應。實雅。從儀師□□。成緣）
御車（小八葉。透車子。外金物。諸綱）
○（總取八人。長二人有官イ）
牛童三人（從各四人）雨皮持
上童一人　一法師。小舍人童一人。郞等六人
或記云（裏書）
前駈。覺命。宗雲。兼慶。仁暹。明季。實祐
性覺。朝玄。延眞。靜快
有職。玄長（居箱。敎長卿息）良雲（隆季卿息。草座）長範
（光能卿息。鼻廣）明雅（實明息）
威從四人。參會之時酒肴中間陪膳
也
次祿世間者僧綱三人。雲圓法橋。敎
慶々々。最兼々々

御後侍 行列
中童子二人　大童子十人
御笠持　法師原三十人
或記云
今日參會。民部卿經房。別當兼光。少將公淸等云々
御出之時。御簾役實修法印。御居箱慶俊律師
次扈從
權少僧都良尋後法性寺殿御息
前駈八人
御車 諸綱。牛童二人。御榻持一人
或記云
上白袖書杜御金物等同座主御車
上童二人 壽王花田祇德赤色
中童子三人　大童子六人
法師原十人　御笠持
山上參會僧綱
辨雅法印　實圓法印
實修〻〻　源實權少僧都 講堂導師被物
圓長〻〻〻〻 中堂導師被物　豪雲法眼 同呪願
全快〻〻 講堂呪願被物　貞覺權律師
澄眞〻〻〻　慶俊〻〻〻
已上十人
有職
隆寬 講堂導師裹物　慶快 同呪願裹物
公覺 印鎰　經全 中堂導師裹物
尊長　信快 中堂呪願裹物
宗快　公全

非職
經雅　實遍
已上十人
一。水飲御儲事
御所御裝束 最賢法橋沙汰
御料。僧都御房。有職房官。威從已下事。
最賢法橋三綱所司已下事。睿碍勾當
陪膳 玄長阿闍梨。役送房官
僧都御房 良雲阿闍梨。役送房官
坂行列 次第不同。自彌勒堂邊有行列
先無動寺不動堂御入堂。次著御南山房
酉刻 御寺家任例 奉具印鎰 列參事
先著御座 御法服 御居箱 御草座 役有職
次昇居印鎰於庭上。三綱所司列參
次申次人 左大臣阿闍梨公全 降向庭上。歸參申案內」
次申次人又降向
次執當法眼實仙讀解文
次於庭上賜被物一重於執當 役大納言法印辨雅。役送房官」
次所司等昇居印鎰於御所
次有職二人 內大臣阿闍梨公覺 二位阿闍梨尊長 昇入御所。不
下庭上
次有職二人 左大臣阿闍梨公全 大納言內供宗快 取鎰。同不下
庭上
次有職一人 公全 降向庭上。召三綱公文等」
次三綱公文等著座
執當光吉書目錄截折紙賜之 房官覺明
次公文中硯紙等。瓦硯 居折敷 役承源 紙實祐
次成吉書畢。三綱一人以件吉書幷封紙
申御判 入覽箱

次三綱次第加署
次公文一人參御前申御封三箇度。御覽
氣色。開印箱之後申御印二度。御覽如前。
被成請印畢
次執當取文書
次日記文書入仰箱付御封
次房官二人 承源 實祐 昇入印箱於御所中
次被召上諸官於座席
次膳 四至內役
御料 左大臣阿闍梨公全 役送房官性寬延眞等四人
三綱 陪膳侍行智等。役送祇園所司
所司 陪膳祇園所司
次膳畢後賜祿
三綱 各綾被物二重 其內僧綱三重 僧綱取之 手長房官
造寺別當座席依狹。不召之不著座 被祿
送政 所
所司 各一重 有職取之 手長侍
維那 寺家宣所 座四至內賜祿 令衣一領中間取之
下部 寺家下部五十五人 別白布一段 饗五升。山上承仕長講五十五人。同布 饗料短冊送 寺家也
鎰持入夜參事 講一二長等 饗祿賜之。饗 四至四
內祿 各上絹四丈
御政有之
立義請五人　注記一人
中堂執行性賢
一。御拜堂事 及深更天晴
講堂
先立御誦經案於禮堂 寺家儲之

五九七

次御參堂間 行列
次於石橋下御下輿
次入御正面間。於禮盤前禮佛三度
御草座 良雲取次性寬
御居箱 玄長取次能全
御鼻荒 長範。取次全舜
次御著座之時。御導師 寥覺 著禮盤敬白
此間公文御誦經文傳導師。槌誦經鐘。
執當以承仕可槌鐘之由仰之。今日鈎
替新鐘木。此時槌始之 綱布七段二丈 昨日送寺家
次事畢導師下座以前。於禮盤賜布施
綾被物一重 辨雅法印
裹物一 隆寬阿闍梨
次呪願 講堂司。執當法眼實仙
綾被物一重 源實僧都
裹物一 慶快阿闍梨
次自後戸出御。於石橋東邊御乘輿。經講
堂東南行。經鐘樓西南大路至中堂石橋
御布施等納長櫃儲後戸 行事侍
御誦經物 白布五十段兼送政所
御誦經文 式部權大輔敦綱朝臣作
中堂
先立御誦經案於庭中 寺家儲之
次御參堂間。於中門橋下〻輿 自中門入御
草座。居箱 如前
上禮堂儲御座
次著御座 此間有御祈請
次入內陣 同正面 於禮盤禮佛三度
次迴大師堂方禮佛三度

次於文殊御前禮佛三度
次著御座 左方御拜具
次御誦經導師 寂巖阿闍梨 登禮盤
啓白畢御導師下座後。於後戸給布施
綾被物一重 圓長僧都
裹物一 經全阿闍梨
次呪願 中堂執行性賢
綾被物一重 豪鑒法眼
裹物一 信快阿闍梨
次出御 自後戸出御南面迴廊於巽角御乘輿 還御
御布施納長櫃儲後戸 行事慶暹
御誦經物白布五十段 昨日被送寺家
御誦經文
同二十四日 天晴 講定事 饗膳四至內
一。同二十七日 天晴 御社御拜賀事
當日自無動寺令下御社頭御所 大宮彼岸所
供奉僧綱有職房官寺官綱所等參會之
後。御參社
行列
先鎰取二人 持白杖
次幣帛 鎰取
次襖櫃 七社幷大行事料納膝突布八段
次所守 次專當
次綱掌六人 次維那
次御居箱 次所司六人
次前駈 次三綱
次威從四人 次御輿
上童 侍 中童子

僧綱 有職非職
一。御宮迴依迴路
先大宮
先取膝突置祝師座前 房官
御奉幣 有職內大臣阿闍梨公覺取次房官 房官取之傳有職。
〻〻奉之。御拜畢後給有職傳祝師。〻〻
賽後賜祿
綾被物一重 辨雅法印。取次房官
社司祿事
僧官 座神殿西庭役入拜殿西南邊 役僧綱 房次房官
被物西南角儲之 納長櫃。行事侍
俗官 座神殿東邊 役有職 取次侍
被物東南邊儲之 長櫃行事侍
見任社司依故障不著座者。祿物送之
社司饗事
宮司饗事
祿役
大宮 辨雅法印
聖眞子 實修法印
客人 圓長僧都
二宮 實圓法印
大行事 貞覺律師
十禪師 豪雲法眼
八王子 源實僧都
三宮 全快法眼
御參社如常
還御時自塔下後。大宮彼岸所令付御。御
登山翌日之儀也。雖然今日御登山
四月一日。前唐院御撿封事

敢私云今日令開一箱給、一時餘之後出御、御渡
渧氣云々、其後上東西格子、寶物等御覽、
大衆千萬拜見之、大師御前御誦經、導師
後源阿〻〻、其後令入內陣妻戸內給歟
刻、兼日御加行懺法七箇日云々、御裝束
法服平袈裟、香呂、藏司等皆法服平袈裟
也云々、內陣役成圓阿闍梨也

或記云 裏書
三月二十八日、前唐院〻司任補被成
下也、其狀云
權律師法橋上人位晴暹補任別當
職
阿闍梨大法師仁宴補任勾當職
阿闍梨大法師玄長補任公文職
阿闍梨大法師成圓補任預職
阿闍梨大法師良雲補任預職
右〻〻
座主以下寺官連判有之

和尚第二度
建仁元年辛酉二月十八日、還補座主第二度、御年四十七、于時前權僧正、仙洞北斗法勤仕壇所之間也、
同二十六日、宣命大內記爲長草、使少納言源重有イ
定登山、執當兼雲法橋請取之于時兼雲母服也云々
同日令請宣命給執當今日即持參白川栗田口御房、申次房官資祐・藤從公國
法服也
四月一日、爲拜堂密儀御登山
先著無動寺、於大乘院請印鎰

執當請解文實全法印役 手長延眞之
吉書日六給執當實祐役之
舁入印鎰於御所實明・圓雲
硯紙給公文全舜・照圓
御膳陪膳豪圓法眼、役送延眞・實祐・實明・圓眞・全舜
三綱祿僧綱之役人別一重云々
次被行初度政立義請六人注記一人 所司補任等

一、御拜堂事
先講堂
立御誦經案於禮堂
御誦經物白布五十反兼送政所
御誦經文式部少輔成信書之
御布施等入長櫃、後戸儲之行事侍
次御參堂行列如常於石橋下御下輿
御鼻荒惠奘阿〻〻役之、取次侍玄暹
草座貞雲阿〻〻 親舜
居箱全兼阿〻〻 玄暹
草座御座可敷之
次入御於正面禮佛三度
次著御座
次御導師著禮盤作法如常
此間公文御誦經文傳導師
執當以承仕仰鐘、今日改鐘木、綱布、美
布七段、前日送寺家
次事訖於禮盤給布施
導師證眞律師
綾被物一重僧綱一座取之圓長僧都云々 取次房官仁暹
絹裹一有職取之 取次侍永玄

呪願
綾被物一重公修法眼照圓 取次房官
絹裹一有職範忠 取次永玄
次自後戸出御、於石橋東邊御乘輿、經講
堂東南行、經鐘樓大路至中堂石橋
次中堂
先立御誦經案於庭中寺家儲之
御誦經物白布五十段兼日送政所
御誦經文
布施長櫃一合儲後戸
次御參堂、於中門橋下候下輿、中自門入
御
御鼻荒役有職惠奘 取次侍親舜
次御著座笠禮堂儲之
草座貞雲居箱全兼草鞋惠奘取次玄暹 親舜
次入御內陣禮佛三度
次大師堂
次事訖於後戸給御布施
御導師靜雲法眼
綾被物一重尊長法眼取之 取次房官隆舜
絹裹一有職隆快取之 侍永玄
呪願中堂執行良俊、今度御政次還補
被物一重光全內供 侍永玄
紙裹春範〻〻 侍永玄
次出御、自後戸經南迴廊於巽角御乘輿
一、御社御拜賀事御拜堂御拜賀同日也
先於橋殿邊可定行列
次御參社

五九九

先大宮

御奉幣傳進 左大臣法眼公圓 取次房官實祐

膝突布置祝師前 永玄

次祿被物一重 僧綱取之、取次房官

次社司祿各一重、僧官 西神殿 俗官 東神殿

僧綱以下有職取之、僧綱・手長房官・有職・手長侍

現任故障不參之輩祿、可被送遣社家

次宮司祿 八十五人 白布八十五段 人別一段 彙可送社家

（裏書）宮仕祿事、異本云、白米八十五具、人別一反云々

所仰付被物行事永玄・并中間兩三人、長櫃一合納之

次餘社御奉幣、其儀如常

次社司饗

次宮司饗

次還御、入御御所之時、御簾役人可有之

御奉幣

祿僧綱事 御幣役公圓取次實祐 七社可被勤之

大宮 僧綱實全法眼、取次延眞

聖眞子 圓長僧都、賢明

客人 成圓僧都 全快僧都イ、仁遍 圓眞イ

二宮 公修法眼、圓眞

大行事 尊長法眼、全舜

十禪師 豪圓法眼、照圓

八王子 明昌律師 成圓僧都イ、隆舜

三宮 良雲律師、賢俊

祿物行事、永玄

中間兩三可差副之

扈從 或記云 殿下 良輔 法印御房、左大臣 公圓 法眼、聖覺律師

有職 良回、全兼、惠弉、慈教

非職 晴尋、祐眞

參會僧綱

實全法印、圓長僧都、成圓々々、全快法眼、公修々々、尊長、豪圓、澄眞律師、良雲、明昌、承信、長範、已講光全、內供禪隆、實遍、範忠、能玄、圓雅、尋玄、長雲云々

和尚 第三度

建曆二年壬申正月十六日、還補 第三度 三十七

日、宣命使少納言顯衡登山、其儲豪明勾當勤之、職當定覺遲參、仍被仰付豪明云々

同二十五日、密儀御登山、無坂迎饗膳、直中堂御拜堂、未請宣命給以前、有御諷誦、又御諷經物執達、三綱未參會、仍御前役故御迎所司六人、中堂御誦經物所司取進上畢、其後無動寺令渡御、御前所司三綱睿南辻參向、其後不動堂御參

次於大乘院令請宣命給、其後饗膳拜膳、役公修法印、御政畢申刻御社御拜賀、七社祝言申、一重許□纏頭等皆令略云々、有御宮廻、二宮彼岸所御宿所、五箇日御參籠云々

御拜賀

扈從僧綱六人 成圓法印公修法印圓能大僧都 聖覺前大僧都豪圓大僧都

全兼律師

坊官十人 侍六人

上童一人 中童子一人

和尚 第四度

建曆三年癸酉十一月十九日、御還補 御五十年 第四度

同二十五日、宣命使少納言源信定登山、執當法眼定覺請取之

十二月一日、於吉水御房令請宣命給、自同一日於賀陽院殿被修尊勝法 助修二十口 同十

日結願、有勸賞、令慈賢阿闍梨任權律師

同十日、密儀御登山、被遂御拜堂

扈從僧綱 圓能法印尊長法印明昌權 少僧都貞雲律師全宗律師

御前三綱 經眞 良印

同日戌刻社頭御拜賀、自塔彼岸所有此

儀、寺官社司祿被略之

同十二日、一切經會

同十三日、舍利會灌頂被行之

建保二年正月十六日、於新青蓮院被行

恒例政 竪義請十人 注記三人

同夜被成文書 立義淸五人注記八人 三綱轉任等

飯室

寬喜元年四月十三日、任座主 御年四十五 﨟三十三 當時僧正、超日吉別當仁慶僧正補之

同十五日、宣命使從四位下少納言藤原宗明登山、執當法眼定全請取之

同十七日。於吉水御房令請宣命給
中次定修（異云定家歟）阿闍梨
寺家賜被物一重（隆玄僧都役之）
同七月一日。爲拜堂御登山
一。兼日可被送寺家物事
上絹四丈（印唐櫃覆舊記云。二丈五尺云々）
細美白布一段。藍革三反（鞍袋料舊記云。布二丈五尺云々）
美布七段二丈（鐘木綱）
中堂講堂誦經物白布百段（兩堂各五十段。或以二十段作）
五十段舊記云。以十段作之云々
御諷誦文二通（中堂講堂。舊記云。博士作之）
一。賜當色等事
前日可給維那鎰取等裝束（色目在別）
饗膳
維那六人（給便宜宿所。纏頭料人別二斗）
專當十人（纏頭料人別一斗）
已上前日參
三綱二人（當日參。各肴一。高坏二。稱菓子一。高坏八種）
所司六人（當日參。無纏）
一。當日御出等事
御所掃除敷砂敷設。裝束等兼日可有其
沙汰
當日朝卿相雲客少々參會
次供奉僧綱已下皆參
次奉行人申案內
次出御（置三衣箱。役人有職）
次公卿少々參御前
次供奉人被渡南庭（此儀有無隨時。今度御所無便宜。可被略此儀歟）
次公卿等退出

次寄御車（褰御簾役人僧綱。取三衣役有職）
行列
專當八人　維那六人（二行。四騎移馬）
所司六人　坊官八人
有職四人（定修阿闍梨。尊家々々。靖尊々々。隆恥々々）
三綱二人（權都維那法橋豪全。權寺主法橋承辨）
御車庇殿下御車也。御榻雨皮張莚御笠
上童一人（異云[illegible]取八人內長二人）　御後一人
中童子二人　大童子十人
法師原二十人
扈從
太政大臣法印（道輔太政大臣兼房公息）
前駈四人　御車（諸綱搨雨皮等）　侍一人
中童子二人　大童子一人　法師原
左大臣已講（良[illegible]于時左大臣良平公息）
御車（張莚等）　上童一人　侍一人
中童子一人　大童子二人　法師原
路次
自御所北行至三條。々々西行至京極。々々
北行至中御門（若三條歟。大炊御門歟）。々々西行至
東洞院。々々北行至一條。々々東行至
大原辻
一。鴨社伏拜御下車事
御簾役（僧綱）
御鼻廣（有職取次侍）
御榻（房官）
一。西坂本次第事
觀音院前留御車。此時有職取御居箱傳
侍。々取之賜中間。寄御輿八瀨御童子（當日）

儲（臨時刻可參此所）奉昇之。日照笠有之。侍中間可參
所司二人（行事小綱）參坂口
一。坂間行列事
（本定）專當　維那　御居箱　所司　房官
有職（但房官有職次第不同）　三綱（但坂間不供奉）
御輿　侍中間等候御輿邊
上童　御童子
一。水飲次第事
於堂前留御輿御下輿（御鼻廣御居箱等役有職）堂上
御簾（僧綱役之）
御著座
御膳（或時兼居儲之。此儀可宜）　御陪膳有職（役送房官）
房官以下饗膳
三綱已下饗膳
一。於彌勒堂定行列事
次第如京都。山上參會僧綱可相加之
一。入御無動寺事
先不動御入堂
次令入南山房御（敷設掃除兼可有沙汰）
御簾役（僧綱）御居箱御鼻廣等（有職役之）
次御前寺官賜祿
三綱二人（各一重或絹一疋）房官役之
所司六人（各美絹四丈）。於庭上賜之。侍役之
維那六人（各國絹四丈）。中間役之
專當十人（各白布一反）。中間役之
一。奉渡印鎰并御政事
事具之後奉行人可告寺家
先御著座（御法服。敷御草座。有職役之。置御居箱同）

次奉渡印鎰
舁居印箱於庭中（寺家行列）
次申次人（或僧綱 或有職）降向庭上。對執當有揖
次歸參申事由
次又降向庭上。仰御返事於執當
次執當讀解文
次申次人取解文參入
次賜祿於執當（被物一重。於庭上賜之。僧綱役之。手長房官）
次有職三人（或四人）出大床
次所司等舁寄印箱於大床際
次有職二人於堂上取之。參御前。向鎖方
於御前置之。差莚上（兼敷折莚三折之）
次有職一人（或二人）傳取鎰持參御前。並印
箱置之。鎰者翌日中堂長講二人參上中
賜之。有祿（各絹四丈 或賜襲）
次御政
有職一人降向庭上召三綱公文等
次三綱公文著座
次瓦硯筆墨小刀水入等置折敷（役寺家注文 傳建久房官）
厚紙二帖（役寺家注文 傳建久房官）已上置公文所司前
次賜文書之交名折紙於執當（出世御後見）
文書
講讀師擬符
小寺主一人
竪義者六人（東塔三人。西塔二人。横川一人）
注記一人（東塔）
次成文書
次執當起座參御前。以公文一人文書并
御封紙等入蘿筥蓋持參。又公文一人持
硯參。三綱傳取之置于御前。取文書并筆
進之。次第今加御判之後。封紙同申。御判
畢如元返入蘿筥。文書并硯等返賜公文
等。三綱著本座
次（兩記參公文也。寺家并文三綱也）三綱一人參御前申御封三箇度。蒙御
覽氣色。引向封方於我方開封。次申御印
二箇度（如御前覽）次取出印入水於朱砂行印
之後。印筥如元付御封後。三綱著本座
次執當取文書
次房官三人參御前。二人舁入印箱於御
所中（作置折莚舁之）一人持御鎰同入御所中
此間暫有入御。所司著座之後又出御。
近例也
次（可催之）三綱召所司等於座席（此間祇園所司參大床邊爲陪膳也兼口）
次居饗膳（四至內役）
御膳（陪膳僧綱手長坊官。建久有職）
三綱（陪膳侍六人。役送祇園所司）
所司（陪膳祇園所司）
次膳撤訖（立所饗三獻畢後也）
次賜祿
三綱（凡僧二重 僧綱三重）役僧綱（手長房官）所司（各一重）一役
有職（手長侍）維那（各一領合衣）役中間造寺別當。
近來不著座祿各申請之
次入御
建久記云。南山房座席挾間。三綱之外
下官十五人召著之云々
同記云。寺家下部料布五十五段（一人別一段）
饗料短册人別五升。山上長講承仕料
白布五十五段（一人別一段）饗料短册同送遣
政所
御政之間。於大乘院可有講說定歟（有饗膳）
建久記云。翌日有講說定
一。御拜堂事
講堂
先立御誦經案於庭上（寺家沙汰 副別行事）
次置御誦經物（白布五十段。或兼送 寺家。或臨期送之）
次御布施（被物二重 裹物二）納長櫃儲後戶（奉行侍可相副）
次御參堂
專當維那御居箱　所司　房官
三綱御輿御共人（如前）
次於石橋下御下輿（御鼻廣有職役之 取次侍）
次舁石階。經禮堂自正面入御（御居箱草座 役人取之可）
（候御北）
次於佛前禮佛三反（乍立）
次御著座（御座在東）
此次禮文殊三反。此間敷御草座（役有職）
置居箱（役同）御鼻廣役人參進可取之
次役人著座（御座前敷高麗一枚）
次御誦經導師登禮盤（啓白）
次呪願師著座（執當）
導師登禮盤之間。公文傳御誦經文於
導師
執當以承仕仰御誦經鐘（今日改鐘木始撞之）
次御誦經訖。於禮盤賜導師布施
被物一重（役僧綱手長坊官）
裹物一（役有職手長侍）

次呪願師賜布施
被物一重役僧綱手長房官
裹物一役有職手長侍
次自後戶出御。於石階下御乘輿講堂東面南行自鐘樓西於南大道東行
中堂
先立御誦經案於庭中寺家副別行事
次置御誦經物如講堂
次儲御布施於後戶奉行侍一人
次御參堂行列同講堂
於中門外橋下御下輿御輿寄役人可進之
次自中門入御
次自正面梯昇於大床役人進御草鞋
次於上禮堂正面禮佛三反
此間敷草座居箱於上禮堂御座
次著御南上禮堂御座
次自正面入御內陣被用草鞋
次於禮盤前禮佛三反
次向大師堂方禮佛三反
次北行之次禮文殊三反
此間敷御居箱草座於內陣御座
次御著座向南
次御物具役人著座同講堂
次御誦經導師登禮盤啓白
次呪願師著座執當
導師登禮盤之間。傳諷誦文於導師
執當召所司仰御誦經鐘或以長講令打磬
次事訖導師退出。於後戶賜布施
被物一重役僧綱手長房官

裹物一役有職手長侍
次賜呪願御布施
被物一重僧綱手長房官
裹物一有職手長侍
次自後戶出御。經南迴廊於巽角御乘輿。
還御如元
同二日御拜賀
一。御下坂本事
御共寺官等如西坂
一。令著大宮彼岸所御事敷設等兼可有沙汰
御簾御物具等如例
御牒綱宜役賜被物一重僧綱已下各有雜掌
一。御拜賀事
先僧官社司等後儲大宮
次僧官社司宮主等祿物入長櫃。可儲拜殿東可有別行事
次御參社行列
先鎰取二人持白楉　次幣帛一人鎰取役之
次襖櫃入膝突布。鎰取持之　次專當十人
次維那　次御居箱　次所司
次前駈　次三綱　次御輿　次上童
次侍　次中童子　次大童子
次扈從祇園別當法印貞雲。院主前權少僧都成源權少僧都隆玄權律師智同良福已講
次有職役幣
先大宮
於門樓前御下輿。自門樓入御。經拜殿東
令著御座給御座正面庭小打板上儲之

御居箱役。御草座役
僧綱座御座東二帖小文御座西二帖小文
有職徘徊拜殿東庭
房官徘徊拜殿西庭
先取膝突布置祝言座前役侍或御拜之後置之
次奉幣役取次
次御拜之後。役人賜之傳祝言師
次祝言師賽時賜祿
被物一重役僧綱手長房官
次祝言師著本座
次僧官祿座在神殿西庭北上東面
僧綱各被物二重役僧綱手長房官
凡僧一重役同
次俗官祿座在神殿東庭南上西面
各被物一重但禰宜二重。役有職手長侍
次宮主祿
召職事宮主一人。於拜殿東橋樹下〻
行祿布在奉行人
次巫眞子
御座拜殿御物具役等同前
膝突　御幣　祝言師祿
次客人御座打板上
次第同前
次二宮御座拜殿
次第同前
次大行事
御座。次第同前
次十禪師御座打板上
次第同

次八王子（御座伏拜）
次第同
次三宮（御座同處）
次第同
右一卷聖覺法印記之云々、但以他
本少々書加之
同五日、前唐院入堂開第一箱（內陣前僧都源成）同
日行春季授戒（去四日依座主未補延引）

寬＼喜年正月十日（癸酉）寺家社家朝拜事
（於吉水北御所被行之）
一、可有朝拜之旨被觸仰事
一、昨日（八日）可有朝拜之由依被觸仰、寺
家（執當全定）社家（禰宜）各進請文畢
一、座席事
中門廊三間垂御簾、敷少文六帖（南北行向合）爲
三綱座（以北爲上）、西綱所五間敷紫端十帖（北南行向合）
爲所司座（以南爲上）、依座席狹、西緣敷假
板數爲座、內西軒懸簾
一、當日事（自朝雨降、但及拜刻限雨脚止畢）
午刻三綱（五人）所司（十九人）等列參于門外
此時可有出御寢殿御座（寢殿裝束如例、垂庇御簾）
次寺官等列參中門外
次申次房官（快玄都維那、鈍色指貫）出自中門廊下立
庭上、對執當揖則跪上、經大床參寢殿階
隱間申事由、經本路自中門向下切妻對
執當有揖仰可參之由、從中門退出畢
次三綱已下參寢殿南庭各二拜（所司等在三綱之後）
各同時列拜

次拜畢各出中門、入於廊脇妻戶著座（執當著一人著一帖）（以北
爲上）所司等自南沓脫昇著座（以南爲上）
菓子肴盃等著座已前儲之、三綱六人
可參之由、兼日依令申、菓子等如然用
意之處、當參百人也、仍今一前空置之
次著座之後、酌取役人侍二人（玄遍宗胤、鈍色表袴）可
進出三綱前（左右）
次中童子二人、禪王丸（薄青狩衣、款冬白生單）松王丸
（蟲襖薄色、衣白生單）可進所司前（左右）
次三獻之時、勸坏人房官僧綱（泰胤法橋、鈍色表袴裳袈
裟）自座上出座、不及安座蹲踞可勸數獻
之由發言畢、則跪入畢、所司座不可有此
儀
次三獻訖後、又二獻者以中童子可賜酌
之由、執當張行之間、止役侍以中童子（禪王
丸）令取酌二獻行之
次盃酌畢撤座之後、可置硯紙等（厚紙一帖、瓦硯一）侍
二人公文所司前置之、但撤菓子等之後
可取出之由、兼雖有沙汰、未撤座已前早
可被出之由、公文所司依令申、被出之畢
次法會參交名進之、勸盃人請取之進入
御前
次寺官等退出畢
一、社家事
三綱退出之後、居儲菓子等、此間群集門
外、事具之後、以政所法師仰可參之由、此
時禰宜親成（八十八）懸孫子二人參入、老骨之
體宛似老仙、下重尻懸之、權官等各相從
參上、參列庭上之時、成茂親成下重尻下
之畢、二拜如例、各突膝、權官等同列拜、不
下尻、各出中門、於親成成茂者自廊外妻
戶參著、權官二十三人自沓脫參綱所任
次第著座畢、正官二人可著三綱座之由
頻依申入、召成茂被尋所存之處、申云、於
梶井御所著權官座上事者、三綱同時行
盃酌之間、令列權官者也、被儲三綱座於
各別前後參拜之上者、正官爭可列權官
之座哉云々、所申依有其謂、被召三綱座
畢、但陪膳中童子役之、勸盃房官也、此事
違三綱畢、自餘事等皆同三綱、權官同于
所司
次硯紙事撤座之後、中之、仍任式目以侍
二人被出之（盃見參交名勸之人可取之）
次各退下之時、予於中門廊召資成仰云、
親成扶老骨參拜、尤佳也、資成示文答申
云、此仰殊畏入、彌可祈申千秋萬歲也云々
已上自本路退出畢
酒三斗儲之、大略皆拂底了、所司權官
等及數獻云々
一役中間三人、乘林、カキ、次郎房（各鈍色裳袈裟）

無動寺

嘉＼禎四年三月一日、任座主（御年□□超日、吉別當□權僧正）
同＼（權僧正快澄、于時）七日、宣命使少納言藤原光實登山、執
當法眼定全請取之
十＼日、於大成就院西廊令請宣命給、申次

有快阿闍梨。執當祿役隆承法印

同四月九日。爲拜堂御登山次第

一。於白河御所御出立事

件御所寢殿未被立御堂公卿座中門并

御所一宇也。仍寢殿裝束不及其沙汰

一。御所掃除敷砂等。兼日可有御沙汰事

一。門前守護官人事

一。公卿僧綱參會事

一。上童前駈等渡南庭可有御覽事（但無可有）

（隨御定）

次事調之後出御（可置御居箱有職隆瑜阿闍梨役之）

次綱所并寺官進參庭上之後。奉行人可

申御出之案內

次可寄御車（大童子可參仕也）御簾役人（大納言法印）

次可入御居箱於御車（隆瑜阿闍梨役之）

此時綱掌維那等可發御前聲。綱所仰

此事定習也

一。行列次第

先所守二人（步行）次專當十人（步行）綱掌

六人（騎馬移鞍）維那六人（同）所司六人（同前駈鞍）

已上二行

次房官八人（唐笠人別。以下藉爲前）

泰舜（伊與）（泰胤法眼弟子中童子四人二色）經玄（大夫）（經圓弟子中童子二人歟）

泰全（大藏）（泰承法眼弟子）快基（最勝）（甚邦朝臣子）

泰玄（大貳）（泰宗法眼弟子）在圓（三位）（增圓法印弟子）

最盛（大夫上座）快玄（民部上座）

次世間僧綱二人

泰胤法眼（伊與）性賢法眼（中納言）

次有職四人

聖憲阿闍梨（宰相）宗性阿闍梨（大納言）（兼宗卿息最下藕也）

覺源阿闍梨（中納言）（定家卿息）有快阿闍梨（宰相）（有親卿子）

已上一行

次寺家三綱二人

寺主法橋定任　上座法眼承辨

次從儀師二人　次威儀師二人

次御車（大殿唐庇御車也）

御車副六人　牛童一人（御榻持）

仕丁一人（御雨具）　御唐笠（力一法師）

次列鉾取六人（步行）

次上童（實義法眼子性賢）同從（含人居飼雜色四人童一人）（馬副可供奉歟）

（裏書）

裝束紫地錦狩衣。赤地錦衣。青地錦單

次御後侍一人（玄俊童一人）

次綱所鉾取兄部（騎馬）

次中童子四人（步行）

次大童子長一人（同彌王丸）　同列四人（同）

次法師原二十二人（御鼻廣在此中）

已上貫首御出如此

一。扈從僧綱事

本覺院法印（良禰太政大臣良平公息）

前駈四人（長舜教玄圓慶教舜）

有職二人（實尊阿闍梨。明選法眼弟子）（顯源〻〻〻。顯平卿子）

御車（諸綱懸下簾。繡大八葉。長物見雨皮。笠）

次上童一人（同從）

御後侍一人（祐舜）

中童子二人　大童子二人

法師原十二人（在笠法師一人）

隆承法印（大納言）（祇園別當）

前駈四人（後騎云〻イ）　上童一人　中童子二人

大童子二人　法師原

後騎四人　上童一人

承兼大僧都（北野。右中將守通息）

中童子二人　大童子二人

公源僧都（大納言）（大納言實宣卿息）

上童一人（後騎云〻イ）　中童子二人

大童子二人　法師原

尊家律師（大貳）（正三位顯家卿息）

後騎一人　中童子　大童子等

一。路次事

三條西行。京極北行。中御門西行。萬里小

路北行。土御門東行。富小路北行。一條東

行。京極北行。大原辻東行

一。供奉人改裝束事

於一條邊上童前駈已下。悉改裝束於登

山裝束畢

一。鴨社伏拜御下車事

御簾役人（大納言僧都）

御鼻荒役人（有快阿闍梨。手長侍玄俊）

御榻役（前駈最盛）

一。西坂下次第事

經藪里至觀音院留御車。前駈一兩御後

等可參此砌也。登山裝束歟。有職一人（有快）

（阿闍梨）參進取出御居箱渡侍（玄俊）侍取之

賜前中間（蓮智）

次寄御輿（自閑道可儲此所也八瀨童子參仕之）

私注文云。爰御力者福力法師奉舁御

輿之。先陣三丁仕之後。可改八瀨童子。

號是水飲講師也
次坂間供奉人。僧綱有職。寺官等可參此
所
次綱所。綱掌。鎰取等可參仕歟
次御前中間。綱掌之後所司之前可侍也」
一。水飲次第事
先舁居御輿於堂前。進御鼻荒（有快阿闍梨取次玄俊）
次自東面中間入御。僧綱（大納言法印）撥御簾
次侍（經舜）取御居箱進有職（有快）〻〻取
之置御座之傍
次被行御膳（豫居儲之）
御陪膳有職（覺源阿闍梨） 手長房官
立御箸三獻之後取出之
次僧綱有職著座。在饗膳（役）
次房官侍著座。各在饗膳
御所裝束大山寺役
饗膳辨兼法橋（寺家三綱也）
已上事訖。有職取出御居箱如前授之。
如元行列登山
一。於彌勒堂行列事
次第如御出京（各登山裝束）
上童止否可用褻無歟
次上童以下著裝束畢。於戒壇邊可步留
歟
一。入御無動寺次第事
先不動堂御入堂
御鼻荒役有快。取次侍
次入御南山房（敷設掃除已下事。兼日可有沙汰）
御鼻荒（向前） 御簾役（隆承法印）

次前寺官奉祿
三綱二人各（被物一重。房官役之。便宜所召上可賜之）
所司六人各（上絹四丈。侍役之。於庭上賜之）
維那六人各（白絹四丈。中間役之）
專當十人各（白布一段。中間役之）
已上寺官
次綱所祿物事（注文在別紙）
雖須如式有其儀。南山房甚狹而無事
無便宜。仍最（初歟）房被送之。公文從儀師宿
房之條可宜哉
已上御登山儀如此
一。御車副祿物事
六人各長絹四丈。牛童一人（同） 酒肴二具
（御車副御牛飼）
一。奉渡印鎰幷御政事
事具之後。奉行人可告寺家
先御著座（御法服平袈裟）
敷御草座（有職舉兼役之） 置御居箱（公遇阿闍梨役之）
次奉渡印鎰
舁居印箱於庭中。寺官行列
次申次人（尊家律師） 降向庭中。對執當有揖
次歸參申事由
次又降向庭上。仰御返事於執當
次執當讀解文
次申次人取解文參入
次賜祿於執當（被物一重。於庭上賜之。役大納言法印手長房官）
次有職二人（覺源有快或三四人） 出大床
次所司等舁寄印箱於大床際
次有二人於堂上傳取之。參御前向鎖方

於御前置之。差莚上（兼敷之三折也）
次（建仁二人）有職一人（宗性）傳取鎰持參御前。並印
箱置之。鎰者翌日中堂講堂二人參上中
賜之有錄（各絹四丈役） 或賜饗（建仁賜之）
次御政
有職一人降向庭上召三綱公文等。次
三綱公文著座（建仁賜文書於此間役房官實祐）
次瓦硯。墨筆。少刀。水入等（設折敷。役快其）
役寺家注文侍（建久房官）
厚紙二帖（役寺注文侍建久房官經玄役之）
已上置公文所司前
次賜文書之交名折紙於執當（出世御後昇大納言法印）
文書
講讀師擬符。少寺主一人。竪者六人（東塔）
三人（西塔二人。橫川一人）
注記一人（東塔）
次成文書
次執當起座參御前。以公文一人文書幷
御封紙等入蘿筥。叢持參。又公文一人持
參硯。三綱傳取之置于御前。取文書幷筬
進之。次第令加御判畢。如元返入蘿筥。文
書幷硯等返賜公文等。三綱著本座畢
次三綱一人參御前申御封三箇度。蒙御
覽氣色。引向封方於我方開封。次申御印
三箇度（御覽如前）
次取出印入水朱砂行印之後。印箱如元
付御封後。三綱著本座
次執當取文書
次房官三人參御前二人（在最初處） 舁入印箱

於御所中乍疊折莚昇之
一人甚玄持御鎰同入御所中
此間暫有入御。所司著座之後又出御
近例也
次三綱召所司等於座席
此間祇園所司參大床邊爲陪膳也。兼
日可被催之
次居饗膳 四至內役
御陪膳 僧綱建久有職 手長房官 或有職 宗性 役送
三綱陪膳 侍六人役送 祇園所司
所司陪膳 祇園所司
次膳撤訖 立御著三獻之後
次賜祿
三綱 僧綱三重役僧綱皆參。凡僧二重
所司 各一重役有職皆參
手長房官 皆參
維那 各合衣一領役中間
造寺別當近來不著座祿各申請之
次入御
建久記云。南山房座席狹之間。三綱之
外下官十五人召著之云々
同記云。寺家下部料布五十段 一人別一段 饗
料短册 一人別五升 山上長講承仕料白布五
十段 一人別一段 饗料短册 同 送遣政所
御政之間於大乘院可有講說定歟 有饗臨私
記可著送 役中間
建久記云。翌日有講說定
一。御拜堂事

講堂
先立御誦經案於庭上 寺家沙汰 副別行事
次置御誦經物 白布五十段御誦經文博士作之 或兼送寺家。
或臨期送之
次御布施 被物二重 裹物二 納長櫃儲後戶 奉行侍可相副。經舜
次御參堂
專當 維那 御居箱 所司 房官
三綱 御輿 御共人 如前
次於石橋下御下輿
進御鼻荒 覺源阿々 取次侍玄俊
次昇石階經禮堂自正面戶入御
御居箱草座役人取之可候御共
次於佛前禮佛 三反。乍立
次御著座 御座在東
此次禮文殊 三反
此間敷御草座役人 有職聖憲
置御居箱役人 公暹
御鼻荒役人參寄可取之
次役人著座 御床前敷高麗一枚
次御誦經導師登禮版 啓白
次呪願師著座 執當定全法眼
導師登禮版之間。公文傳御誦經文於
導師。執當仰承仕法師御誦經鐘 今日改鐘 木始槌之
次御誦經訖於禮盤賜導師布施
被物一重。役 辨法印 手長房官最盛
裹物一。役 有快 手長侍玄俊
次呪願師賜布施
被物一重。役 長快法印 手長在圓

裹物一。役 聖憲 手長侍
次自後戶出御。於石階下御乘輿。講堂東
面行。自鐘樓西出南大道東行
中堂
先立御誦經案於庭中 寺家副別行事
次置御誦經 如講堂
次儲御布施於後戶 奉行侍一人相副
次御參堂 行列同講堂
次於中門外橋下御下輿
御鼻荒役人 覺源 可進也。取次玄俊
次自中門入御
次自正面梯昇於大床 役人進御草鞋
次於上禮堂正面禮佛 三反
此間草座 覺源 居箱 有快 置禮堂御座
次著御南禮堂御座
次自正面入御內陣 被用御草鞋
次於禮盤前禮佛 三反
次向大師堂方禮拜 三反
次北行之次禮文殊 三反
此間置御居箱草座於內陣御座
次御著座向南
次御物具役人著座 同講堂
次御誦經導師登禮盤 啓白
次呪願師著座 執當建久執行云々
導師登禮盤之間。傳諷誦文於導師
執行召所司仰御誦經鐘 或以長講令打磬
次事訖導師退出。於後戶賜布施
被物一重。役 大納言法印 手長房官快兼
裹物一。役 公暹 手長侍玄俊

次賜呪願師布施
被物一重（尊家律師房官承全）
裹物一（有職聖滋侍經舜）
次自後戸出御。從南廻廊出巽角御乘輿。
還御如元
同
入御南山房畢
同十一日。御社御拜賀
自大宮彼岸所有此儀。扈從僧綱七人（貞雲）
聖増兩法印參候云々
或記云。十日拜賀。十一日前唐院入堂
開一箱（役成源法印）同日被行授戒云々
延應二年正月十一日（丙子天晴）寺家社家朝
拜事
於白河御房有此儀。以公卿座爲御座。以
殿上爲三綱座
役人事
中次　最盛上座
勸盃　泰範法橋
酌取侍　玄俊。玄昌
陪膳　中童子若王丸（二藍款冬衣。泰承法眼調進之）
砂王丸（同色白單。隆承法印調進之）
役中間　乘林。夜叉
菓子已下如例
自餘次第略之
仁治二年（辛丑）正月十七日。還補座主（御年二十）
時三十
同日。宣命使少納言藤高經登山。執當法

限定全請取之
同十八日。於大成就院西廊令請宣命給
（申次親源阿闍梨　役覺源法眼）
同二十八日（天晴）爲拜堂密儀御登山
所司十人參向水飲邊（無坂迎饗）
次著御無動寺大乘院。先令請印鎰給（次申）
（役尊家僧都。隆承法印）
次被行初度政（堅義者六人　注記一人）
次有饗膳（陪膳。寺官錄被略之）
同日御拜堂（兩堂誦經）有　次第如常
次御社御拜賀（自大宮彼岸所有此儀。）御前三綱（法眼全々　定々）
兼定
扈從僧綱（法印隆承。兼權大僧都公源。少々尊家）
寶治元年七月十六日。爲拜堂御登山
西山宮
一當日御出事
御所掃除數砂等。兼日可有其沙汰歟
御裝束等雖可爲寢殿。未被立之歟
次供奉人參集之後。奉行人可中御出案
內
次寄御車（中門北）御簾役（僧綱公源法印）
次可入御居箱等於御車（有職可役之。但今度隆瑜僧都役之）
行列次第
先御車（八葉切物見）
遣手御牛飼（乙法師丸）御榻（彌法師丸）
御雨皮（仕丁著紅）御笠（仕丁同）
次御後侍（玄暹法橋）
次大童子長一人（彌王丸）列四人（大王丸。三郎丸。毘沙王丸。
次郎丸）
次御力者二十三人（加小袷三人定御鼻荒。御物具在此中）
次僧綱（貞雲法印。公源法印。圓源大僧都）
次房官（性實法眼。最盛法眼。快基　都維那泰祐已上連車）
一路次事
自北棟門（北御所西面）御出。自三條至今朱雀。
自今朱雀至佛所少路。自佛所少路至二
條（尊勝寺東西）自尊勝寺東至歡喜光院前（辻袋）
自此所至鷹司橋爪
一鴨社伏拜御下車事（今度御下車無之）
御簾役（公源法印）御鼻荒（圓源大僧都。手長房官快基）御榻（凡僧）
一西坂本事
經數里至觀音院留御車。房官少々可參
此側歟
次有職（長源）取出御居箱賜御前中間
次寄御輿（自閑道可儲此所。八瀬童子可儲）御日照笠役（房官泰祐）
坂間供奉人僧綱有職寺官等可參此所。
或所司行事小綱參坂口
一坂間行列次第事
先專當　次維那　御前中間　所司
次御輿（御劍役房官泰圓）
次僧綱（公源法印。聖憲大僧都。圓源大々）
一水飲次第事
先昇寄御輿於堂前
次進御鼻荒役（圓源大僧都取次快基）
次自東面中間入御。堂上御著座（公源法印御簾役）
次被行御膳（立御箸三獻之後取出之）
御陪膳（圓源僧都）
手長（房官快兼。經玄。供御許取之。但近來雖居儲之。此儀可宜。仍今度被用之云々）

次僧綱有職著座 在食膳。兼居不取出遂御長源一人
次房官侍寺官等著座 在饗膳
事記有取出御居箱如前授之。如元行列
登山
一。無動寺入御次第事
先不動堂御入堂 御鼻荒圓源僧都。手長泰圓
次入御大乘院
次入御南山房 鋪設掃除等。兼日可有其沙汰
次御前寺官等賜祿
御簾役 公源法印 御居箱 長源 御鼻荒 圓源僧都快基
三綱二人 各綾被物一重。或絹一匹
役房官 召上便宜所可賜之
所司六人 各絹四丈 役侍 於庭上賜之
維那六人 各園絹四人 役中間
專當十人 各白布一段 役中間
已上祿物等可被送寺家。當座不被
取之
一。奉渡印鎰幷御政次第
先事具之後。奉行人可告寺家
次御著座 御法服
敷御草座役 有職源快 置御居箱 長源
次奉渡印鎰
先昇居印箱於庭中 寺官行列
次中次人 宰相昇憲僧都 降向庭上對執當有揖
次歸參申事由
次又降向庭上仰御返事於執當
次執當讀解文
次賜祿於執當 綾被物一重 役 公源法印 手長 快基
於庭上賜之

次有職 兼久四 長源。祖舜。源快。觀俊 出大床
次所司等昇寄印箱於大床際
次有職二人於堂上傳取之 兼者殘庭上 參御
前。向鎖方於御前置之。差莚上。兼敷莚三
折之 今度不見之
次有職一人 或二人 傳取鎰持參御前。並印
箱置之。鎰者翌日中堂長講二人 一興三 參
巾賜之有祿 各絹四丈。或賜饗建仁賜饗四至內役
次御政
已僧綱 先有職一人降向庭上召三綱公文等 聖憲僧都
次三綱公文等參著
次置硯紙於公文前 瓦硯二帖紙 役侍二人 久建
房官。仍泰圓泰祐
次賜文書交名折紙於執當 由上御後見公源法印
文書
講讀師擬符。小寺主一人。竪義者六人
東塔三人。西塔二人。横川一人
注記一人 東塔 西塔院主 權僧正最守 祇園
別當 公源法印
次成文書入羅箱蓋
次執當起座參御前。公文所司二人持文
書幷御封紙等傳執當。〻〻取之置御前。
取文書幷筆進之。次第加御判之後。封紙
同申御判畢。如元入羅箱。文書幷硯等返
賜公文之後。執當著本座。次三綱等次第
加著 役公文
次三綱一人起座參御前申御封三箇度。
蒙御覽氣色。引向封方於我方開封。次申

御印二箇度。御覽如元
次取出印入水朱砂行正印之後。印箱如
元付御封。役三綱著本座
次執當取文書
次房官三人參御前二人 經玄泰圓 昇入印箱
於御所中 作進折莚昇之今度莚無之 一人 泰祐 侍御鎰
同入御所中
次入御 爲御休息也。近例歟
次三綱召上下官所司於座席
此間祇園所司參大床邊。爲陪膳也
次又出御
次居饗膳 四至內役
御膳役 圓源僧都。建久有職歟
役送四人 快基。經玄。泰圓。泰祐
立御箸三獻 但三綱立箸之後被下御器
三綱陪膳 侍六人或二人。但三獻陪膳也。玄俊經舜役送祇園所司雖爲宮御前役
勸之御膳皆取出之後 三綱已下饗居之
所司陪膳 祇園所司
次事記撤膳
次賜祿
三綱 僧綱綾被物三重現參今度十人不參七人 役僧綱。取次房
官
所司 各一重 役有職。取次侍
維那 各合衣領答衣 役中間
造寺別當近來不著座祿各申請之
次入御
延久記云。南山房座席狹之間。三綱外
下官十五人召著云〻 今度被召上三綱後座
同記云。寺家下部料布五十段 人別一段 饗

料短册人別五升 長講承仕等料白布五十
段一人別一段 饗料短册人別五升 送遣政所
御政之間。於大乗院可有講説之定歟。有
饗膳御拜堂次日十七日被行之
延久記云。翌日有講説定云々

一。御拜堂次第事

講堂

先立御誦經案於庭上 寺家沙汰別行事
次置御誦經物白布五十段。御誦經文博士作之 前日送寺家。
或臨期送之
次御布施綾被物二 裹物二 納長櫃儲後戸。可相副
別奉行人
次御參堂
専當 維那 御居箱 所司 三綱
御輿 房官 侍 僧綱如常
次於石階下御下輿
次進御鼻荒圓源僧都。取次經玄
次昇石橋經禮堂自正面戸入御
御居箱長源。取次玄俊 草座源快。取次經舜 有職取之
可候御共
次於佛前禮佛三反作立
次禮文殊三反
次御著座御座在□文殊
此間敷御草座。置御居箱。御鼻荒役人
可取之
次役人著座御床前敷高麗一枚
次御誦經導師登禮盤啓白
次呪願師著座

導師登禮盤之間。公文傳御誦經文於
導師。執當以承仕法師仰御誦經鐘。今
日改鐘木始槌之
次御誦經訖於禮盤賜御布施於導師遍覺僧都智敎房
綾被物一重。役聖慈大僧都取次房官快基
裹物一隆俊阿〻〻。侍玄俊
次呪願師賜御布施執當仁昇法眼。播磨
綾被物一重。役房全法印手長泰祐
裹物一長源侍經舜
次事訖自後戸出御
於石階下御乘輿。經講堂東南行。經鐘
樓西自南大道至中堂石階。近來自常
行堂被參中堂事在之歟。先例不然云々

中堂

先立御誦經案於庭上寺家沙汰。副別奉行人
次置御誦經物如講堂
次儲御布施於後戸如講堂
次御參堂行列如講堂
次於正面中門外木橋下御下輿
進御鼻荒役圓源僧都 取次房官經玄
次自正面橋昇於大床
進草鞋役圓源僧都 取次經玄
次於上禮堂正面禮佛三反
此間置草座居箱於禮堂之御座北禮堂
次御著座
次自正面入御内陣被用御草鞋
次於禮盤前禮佛三反
次向大師堂方禮佛三反

次北行於文殊前禮拜三反
此間置御居箱草座於内陣御座
次御著座向南
次御物具役人著座同講堂
次御誦經導師登禮盤
次呪願師著座執行最範
導師登禮盤之間。傳御誦經文於導師。
執當召所司仰御誦經鐘。或以長講令
打磬
次事訖導師僧都禪覺退出之時。於後戸賜布
施
綾被物一重大納言 圓源僧都 取次房官快基
裹物一役中納言 源快 侍經舜
次呪願師同導師布施被送遣被預承仕
次自後戸出御。經南廻廊於辰巳角御乘
輿。還御如元延命在之

一。御社御拜賀事

同十八日御下坂本事御共寺官等如西坂
一。著大宮彼岸所御事
先舗設掃除等。兼日可有其沙汰
御簾御物具等役如例
御膳禰宜役但賜綾被物一重
僧綱已下饗各有雜掌
先僧官社司等參儲大宮
次僧官社司宮仕等祿物。入長櫃可儲拜
殿東祿物奉行人泰玄法眼下奉行侍玄俊
次御參社行列
先鎰取二人持白楉
次幣帛一人鎰取役。建久被用此例

次禊權 入膝突布鑑取役之
次專當　次居箱　所司　三綱
次御輿　房官　侍　大童子
御力者　次僧綱　次有職 或御輿邊獻
先大宮
於門樓前御下輿。自門樓入御。自拜殿南
階上御著座 儲御座於拜殿
御鼻荒役 有快僧都、乍八社
取次房官 經玄
居箱 宰相 長源阿ゝゝ
草座 大納言 頼意阿ゝゝ
僧綱座 正面東小文二枚、同西小文二枚
凡僧 徘徊拜殿東庭
房官 徘徊拜殿西庭
先取膝突布置祝言師座。或御拜之後置
膝突。役侍 玄還法橋
次御幣役 僧都 圓源大　取次房官 快甚 八社一役
次御拜之後役人賜之傳祝言師
次祝言師賽時賜祿
次 左兵衛督 錦被物一重。役 房全法印　手長 泰圓
次祝言師著本座
次僧官祿 座在神殿西庭南北行、北上。見參十一人。不參六人
僧綱各綾被物二重
凡僧一重 凡僧今度無之
役僧綱八一反
取次房官四人
按察 房全法印　中納言 智圓法印
大納言 公源ゝゝ　大貳 尊家大僧都
宰相 聖憲ゝゝ　大納言 圓源ゝゝ

宰相 有快僧都　兵衛督 源雅律師
僧綱自大宮乍八社御共
僧綱一反之後。有職四人取之。手長侍
三人 玄俊、經玄、尋智、還
宰相 長源阿闍梨　大納言 頼意阿ゝゝ
二位 禪俊　中納言 源快
數反取之。自大宮有職步行。乍八社御
共
次俗官祿 座主神殿東庭南北行、南上。現參二十五人。不參一人
禰宜綾被物二重。此外各一重。有職四
人一反取之 取次侍三人　其後房官四人 快甚、
經玄、泰圓、泰祐 數反取之
次宮仕祿
召職事宮主一人。於拜殿東橋邊下行祿
布。但今度被送之
次聖眞子
御座 拜殿 御物具如元
膝突。御幣。祝言師祿 生衣
智圓法印 役之 取次 泰圓
次客人
御座 拜殿 次第同前 祝言師祿生衣、公源法印。泰圓
客人御拜之後。自中道至下八王子。於
鳥井外御下輿。御步行還御。中道塔本
スチカヘニ大宮彼岸所ヘ入御
次二宮
御座 拜殿 次第同前 祝言師祿生衣、尊家大僧都。泰圓
次大行事
御座 拜殿 次第同前 祝言師祿生衣、源雅律師
次十禪師

御座 拜殿 次第同前 祝言祿生衣、聖憲大僧都。泰圓
次八王子
御座 伏拜 次第同前 祝言祿生衣、有快僧都。泰圓
次三宮 同所 祝言祿生衣 源雅律師 泰圓
同日事訖還御大乘院
十九日前唐院 箱一 御經藏。其次中堂 自北面妻戸
二十日恒例受戒事訖。還御大乘院。同日
御下京吉水殿

門葉記 山務二

二品親王 尊助
淨土寺 慈禪

二品親王

正元々年十一月九日。爲御拜堂御登山事

一。當日御出事

御所中掃除敷砂等。兼日可有其沙汰歟」

守門官人事 童判官澄

次供奉人參集

次著御裝束 蘇芳御袍

次出御寢殿 可被渡御居箱有職役

次供奉人被渡南庭

先專當十人。次維那六人。次所司六人

次房官八人

鞠部卿都維那覺舜 覺季法眼弟子。童六人

三位快源 快眞法印弟子。童六人

治部卿都維那親辨 參大願雅卿息。童六人

大夫最耀 最盛法眼弟子。六人

三位寺主隆快 六人

大進泰慶 泰胤法眼々々。六人

大夫上座猷兼 大童子二人

小納言祐賢 大童子二人

世間僧綱二人

權寺堯尊法眼 童六人

卿覺季法眼 中童子四人。大童子四人

有職四人

大藏卿尊有 有數卿孫

中納言成輔 左少辨高輔兄弟

中納言朝俊 顯朝卿子

中納言兼智 中納言經光卿息

三綱二人

大進任禪法眼

下野任尋法眼

上童一人 延命。童二人 雜色八人

次御後一人 定喜

次寄御車御簾役 僧綱 取三衣箱可入御車 有職役

次御出 三綱已前行列如前

御車 御車副六人 御榻 六郎丸 御鼻荒 貫子役御童 御笠 恪勤法師役 雨具 退紅仕丁持之 貫御童子六人。御力者

次上童。次御後。次中童子二人。次大童子長二人 已上

次居從

殿法務御房 但依左府御事院主十樂院。後御止

三位實增法印 後騎一人 公澄法印 上童一人 後騎一人

伏拜役人

御榻 祐賢上座 御鼻荒有職。手長侍

次於觀音院前留御車。坂間御共僧綱有職房官侍中間等兼可儲此所。次御居箱賜中間 次第傳之

次八瀨童子寄御輿。坂間行列如常

次入御水飲

御牒兼居儲之 但御前陪膳人僧綱。有職可祗候。役送取膳房官等 御上童著御前座 各居饗 房官著松屋 在饗 侍引幔數疊居饗 下部饗

次於彌勒堂邊昇立御輿調行列

先專當。次維那。御居箱。所司。房官。有職。

次御輿上童。御後。中童子。大童子。僧綱

一。無動寺入御次第

先不動堂御入堂。次入御南山房。御簾役 北野法印 御居箱 有職朝俊

次御前寺官等賜祿

三綱二人各被物二重 房官役 召上便宜之所可賜之

所司六人各上絹四丈 侍役 於庭上賜之

維那六人 各國絹六丈 中間役 專當十人 白布各一段 中間役

一。令請印鎰給事

先役人等參集。次著御裝束 法服平袈裟

次寺家奉渡印鎰

先鎰取二人 持杖 次一人 持解文 次二人昇櫃 印 次二人 持鎰 次執當已下三綱所司等供奉。昇立印鎰於庭上各列立

次著御座。御草座 有職 御居箱 有職 次申次 或僧綱或有職 降向庭上歸參中事由之後。又降向氣色而歸入畢

次執當讀解文畢。指置印於唐櫃上

次於庭上賜祿物於執當。被物一重 役僧綱 北野法印 取次房官祐賢

次所司昇寄印鎰於砌下。次有職二人昇入御所。不下庭上。昇入御座前儲莚。置其上覆并案留砌下

次有職二人。取鎰參入置櫃左右。次房官二人可垂簾歟。次有職一人降向庭上召 イ本上召房官 三綱公文等。次三綱公文等著座。次侍二人持參硯紙公文所司前。次執事持參政

折紙覽貫首。〻〻經御覽返賜執事。〻〻
召執當賜之。執當賜公文。〻〻成文書畢〻
次成吉書畢。三綱一人以件吉書并封紙
申御封入箱籠貫首每御位所下加御名字。
封紙加御判。三綱次第加署
次申御封三度後有御免氣色次開印箱之後申御印。
二度之後御免如前
次請印畢入文書等於櫃。付御封退去
次房官二人乍居莚昇印櫃入御所內。又
一人取鎰相從
次執當召上諸官於座席。次居膳
供御
陪膳。役送供奉有職四人取次供奉房官等
三綱。遣寺別當同之。陪膳侍。役送祇園所司
所司陪膳祇園所司下部成下文相具祿物遣政所次三獻祇園所司
之後入御。次撤膳。次出御
次賜祿
三綱各被物二重但僧綱三重役人僧綱取次房官凡僧取次侍造寺
別當同三綱所司各被物一重役人有職取侍維
那各合衣一領役人中間下部人別白布一段相具饗料下文。
可遣政所
次入御。三綱已下
一御拜堂式事十日
先講堂
立御誦經案於庭上敷小莚寺家沙汰副別行事
置御誦經物於案上白布五十段御誦經文籤可作博士御誦
經文可下賜公文
次立行列吉書之間可催調供奉人

先執當十人。次維那六人。御居箱。所司六
人。從僧。三綱。次御輿御物具等上童。有職。侍。中
童子。大童子。僧綱
次出御。次於講堂石橋東南角昇居御輿
下御御輿荒役有職御草座役同
次自正面入御。於禮盤前禮佛三反
此間御居箱草座役人可儲御共。次御
著座御座東文殊大獻
次御導師著禮盤啓白
公文授御誦經文於導師。執當仰御誦
經鐘承仕傳之今日所鉤替之。鐘木所提始
也
次呪願。次事訖導師下座已前。於盤賜布
施
被物一重役北野法印取次房官裹物一役有職取次侍
次呪願布施
被物一重役祇園法印裹物一有職取次侍
已上御布施并御誦經物等。納長櫃儲
後戶。別奉行人可爲侍
次事訖自後戶出御。於石橋下御乘輿。經
講堂東南經鐘樓西。自南大道至于中道
石橋。而近來自常行堂方被參中堂事在
之歟。先例不然云〻
中堂
立御誦經案於庭中敷莚寺家儲之雨從之時者中門行事
侍置御誦物於案上。授御誦經文於行事
所司。〻〻傳承仕。〻〻置前机
次於中門橋前御下輿其次第如講堂次自正面
橋令昇大床御進御草鞋役人如例

次於上禮堂正面禮佛三反。次經後戶迴
南。於床前拜文殊三反
次著御床。御物具役人御草座居如例
次御誦經。導師登高座啓白
御誦經。仰鐘打金呪願
次作法畢下座之後。於後戶賜布施
被物一重僧綱取次房官裹物一役有職取次侍
次呪願賜布施執行
被物一重僧綱取次房官裹物一已上如前
御布施并御誦經物等納長櫃。儲後戶
行事侍
次。自後戶出御。經南迴廊。於巽角御乘輿。
此後下御坂下
一御拜賀式事四日
御拜堂事訖。入御青蓮院御所之後。供奉
人改脫之後。供奉人參集。其後入御社頭
御所大宮彼岸所路次之間御裝束者可爲御
推鈍歟
次供奉僧綱有職房官寺官等參集之後。
御參社。行列
先鎰取二人持櫃白次幣帛鎰取次鎰取楔櫃
七社并大行事納膝突布八段料次專當。次維那。次御居
箱。次所司六人。次房官。次三綱。次御輿。
次上童。次侍。次中童子。大童子。僧綱
於門樓前下御輿入御。經拜殿西著御座
御正面庭北打板上儲之御草座居箱僧綱座御座東小文三枚同西小文三枚
凡僧座無著座。徘徊拜殿東。房官徘徊同
西

六二五

先取膝突布置祝言師座。次御幣（役僧綱）次傳
御拜之後役人賜之。御奉幣房官取之傳
僧綱。〻〻取之奉貫首。僧綱返預返傳房
官。〻〻與奪祝言師。而近來祝言師自僧
綱直賜之歟
賜祿
被物一重（僧綱役。取次房官）次著本座
社司祿事。先僧綱（座神殿西庭役。人拜殿西南邊）役僧綱（取次）
房官被物西南角儲之（納長櫃行事侍）
俗官（座神殿東庭）被物東南邊儲之（納長櫃行事侍）社
司祿有職役。先例有之
次宮仕祿事
召職事。宮仕一人於拜殿東橋邊可賜
祿。可有奉行。依故障不參者難治於見
出仕悉可賜之
社司祿雖不出仕必可被送之
次聖眞子
自大宮東門出御〻參。拜殿儲御座。簀
子數僧綱座。御奉幣役。祝言師同祿役
次客人（經拜殿西御座）打板上儲御座。僧綱座。御
奉幣役。膝突役。祝言師。同祿役
次二宮
經客人宮拜殿東御乘輿。供奉人行列
如前。經中路至下八王子鳥居。舁居御
輿下輿。次第如大宮入。自二宮門樓經
十禪師御前并小禪師前御參二宮。御
物具役如前
次大行事（拜殿）
次第如前

次十禪師
御座打板（次第如前）
次八王子三宮
自西脇門御參伏拜〻殿。或南門樓令
出御云〻
三宮同前。御座一所也
次還御。經十禪師彼岸所前。於下八王子
鳥居前御乘輿。自中路經塔下寶前後。入
御大宮彼岸所
十一日。被行秋季授戒
十二日。前唐院入堂開一箱（內陣役公澄法印）
正元二年正月二十八日。寺家社家朝拜
事（於三條殿被行之）
一以吉日被觸寺家社家（覺季法眼奉書）
一以公卿座爲御所。被垂御簾
一三綱座席事
殿上與障子上取合數小文四帖於北寄。
又敷小文一帖於南寄（極東）可爲勸盃人
座
菓子（高ツキ）肴（二種高ツキ）盃（折敷）菓子左。盃中。肴
右（疊一帖二具二人分也居儲之）
一所司座席事
北面南寄紫緣疊敷之（極東西敷繝之）菓子（高ツキ）
居儲之。肴（二種菓子高器加居）同盃（高ツキノ土器居之）疊一帖三
前居之
一寺家參上事（未刻）
先執當（定尹法眼）已下參四足門外。奉行人（房官
奉慶）以御力者令皆參者。早可進參之由仰

遣之時。列立庭上（西面。中門外也）
次申次（奉慶）出自殿上東南面脇戶經
大床。自沓脫下向有揖。則歸昇入切妻之
妻戶。經中門廊東大床參御前申事由。則
經大床下。自切妻出中門。至兩垂之邊。又
有揖。其時寺官等參進中門內二拜。此間
申次房官。昇從外沓脫退入脇戶畢
抑三綱已下申次仁不歸出之以前。以
申入許令度推參。中門內申次仁雖下
向不及揖。令違例寺家尾籠之由有其
沙汰云〻
次拜訖。出從中門昇殿上西沓脫（屏西也）入
從妻戶著座（以東爲上）
次酌役人侍（還補定承鈍色上表）進出三獻畢
次四獻始勸盃人（堯尊法眼。鈍色下括）自東緣進出著
座（私云先例不安座令蹲踞）酌改中童子（松王丸花田狩衣黃衣）一獻
訖勸盃人歸入畢
次又勸盃房官（最勝都維那）如以前著座。酌中
童子改壽王丸（赤色狩衣。欵冬衣）五獻訖。撤前進見
參之僧名（六人）公文所司書之。所司等僧
名同持參執當前。執當取之起座。於緣傳
房官（親辨）〻〻取之進御前
一次所司著座。酌中童子（松王丸。壽王丸）
三獻之後令二獻中間（新乘。光乘。鈍色。裲袴裳袈裟）
一硯紙事
三獻終役侍（還補）持瓦硯（居折敷）置公文所
司前。次侍（定承）厚紙一帖同置之
三綱并所司等書進僧名（三綱一通。所司一通）各重
裹紙進入之次第注以前畢

六一四

一社家參事（寺家退出已後）
先列參四足門外、其次第同寺家、正官三人著三綱座
勸盃坊官（素服鈍色下括辨）、但酌一向中童子總官（忠成）、疊一帖著座、先例之由申云々
事訖進見參交名、坊官祐賢取之進御前畢
次權官著所司座、菓子以下同所司、但酌一向中間交名進之
一膳事
三綱分（大山寺役）所司（朝惠寺役）社家（木德庄役、西山宮御例云々、私云、先々支配不然歟）
一中童子裝束
一具（承兼法印進之、若平野庄役歟）一具（覺季法眼進之）
右以傳承大概注之、定有參差事歟
一見參三綱交名
修理權別當法眼定尊
權寺主法眼仁禪
權寺主法橋覺玄
權都維那法橋定瑜
權都維那兼覺
同所司交名
良寬勾當　宗舜々々
寨賢々々　承遍々々
成能々々　睿圓々々
琳承々々　年幸行事
一社家見參交名
忠成（宿禰、權官）　成賢々々
成範々々　清成々々

同權官
行經　長範　範貞
明貞　成繼　行永
行言　成朝　國忠
輔直　成家
不參
成宗（歎樂）　國長（依神事差留社頭）
行能（爲公事奉行）　行昌（依神事差留社頭）
昌繼（奉幣）　友成（年行事）
成良（奉幣）　成雄（落馬）
成材（依神事差留之事）　成峰（奉幣）

同御代（第二度）
文永四年丁卯七月二十七日、令請宣命給（於三條殿有此儀）
以公卿座爲御座、御裝束（御法服、平袈裟）
一役僧綱二人
良覺法印（執當、祿役、取次房官祐賢上座）
憲實法印（寺家中次）
一有職二人（草座居箱）
名字不審
一坊官三人
泰救（社家申次、幷御簾役）快增（御簾役）祐賢（在上）
同八月一日、御拜堂事
一京儀
先當日早旦、羞御車於中門廊
次供奉人參集、次著御裝束（鈍色表袴）
次入御寢殿（置三衣箱役人）

次寄御車
褰御簾役
三衣箱役
次御出
御力者二人先行
次御車（八葉）
御榻、御鼻荒（恪勤法師持之）、御笠（同）、雨具（若小退紅）
（仕丁可持之歟）列御童子、御力者
次御後侍一人、次僧綱、次里僧綱、次房官
次大童子長
路次兼可被定之
一伏拜
御簾役、御榻役、御鼻荒役
一於觀音院前駐御車事
坂間御共僧綱有職房官侍中間等、於此所可儲之、取出御居箱賜中間事（有誡取之、賜御前中）（間歟）
八瀨童子寄御輿事（御日照笠等兼可有用意事）
御前所司二人、維那二人、專當二人、可參
向此所事
一水飲入御事（御退著之時可被略之）
一坂間行列
先專當、次維那、次御居箱、次所司、次房官、次有職、次御輿、次侍、次中童子、次大童子
次僧綱
於彌勒堂邊暫舁立御輿、可被調行列事
一不動堂御入堂事（御誦經今度如何）
一令著御大乘院事（內外鋪設莊嚴兼定、差圖可有其沙汰）
一令請印請鎰御事

先役人等參集。次著御裝束法服。平袈裟 次出
御著御座草座居箱役
次寺家奉渡印鎰
先鎰取一人持杖 一人持解文師乃
二人舁印箱花足案 二人持鎰入袋各一柄持之
次執當已下三綱所司等供奉。舁立印
鎰於庭上各列立
次申次僧綱題目阿闍梨イ本降向庭上歸參申案之後。
又降向氣色而歸入畢
次執當讀解文了。差置印章櫃上
次於庭上賜祿物於執當。被物一重僧綱役
發法印予時執事 取次房官祐賢
次房官二人卷上正面御簾。次有職二人
進出大床。傳取印櫃舁入置御前以鎰方爲御前彙數
儲薦其上置之覆幷案留砌下。役人不下庭上以下薦爲先
次又二人取鎰參入置櫃左右。次房官二
人下御簾最末綱敷。次申次人降向庭上。召三
綱智當擬幷公文等。次三綱公文等著座。次侍二
人持硯紙置公文所司前。瓦硯筆墨小刀水入已上居折敷
敷厚紙二帖居折敷
次執事持參政折紙。召執當賜之
竪義請六人或十人。隨時不定。注記請
一人也
慈鎭和尚御時。西塔院主祇園別當等
同被成之。又世間執事覺明賜政折紙
於執當了
次執當持參文書幷封紙申御判
貫首被加御名字。封紙同申御判。三綱
次第加署

次申御封。次申御印
次請印了入文書目錄於櫃。付御封退出」
次房官二人作居莚舁印櫃入御所內。又
一人取鎰相從。次執當召上﨟官於座席。
次居膳
供御
陪膳僧綱法印執事役送房官手長祇園所司三綱
造寺別當同寺僧事 陪膳觀智僧都還役送祇園所司所司陪
膳祇園所司之 次三獻了。立御箸入御。次撤膳。
次各退下
次御政了後。中堂長講二人參申賜御鎰
祿。各美絹四丈賜之。褁膳四至內沙汰也
一。御拜堂事
講堂今度不可有之
中堂
先御誦經案立庭上敷小莚儀者中門下寺家儲之可立之。爲兩
御誦經物御諷文幷御布施等。兼可送
寺家奉行所司以上承仕可令置案 長櫃一合退紅仕可持之一人爲
奉行可相副之
次立行列御政之間可催調之
先專當十人。次維那六人。次御居箱。次
所司六人。次從僧六人。次三綱二人。次
御輿御物等具。次有職。次侍。次中童子。次大
童子。次僧綱
經鐘樓南至政所辻不橋北行
次至中堂中門橋前御下輿。自中門入御
御鼻荒役有職取之次侍賢智繼觀取 草座役有職取次侍賢兼居
箱役有職取次侍宗命於下禮堂長押際進御草

鞋役僧綱。取次房官
次於上禮堂正面禮佛三度。次著上禮堂
御座
次入御內陣草座居箱役人同可奉相從 先於禮盤前
禮佛三度
次迴南拜大師三度。次經後戶迴北。於床
前拜文殊三度
次著御床先居草座居箱御座役人左右可進參可撤之
次御誦經。導師登禮盤。啓白。御誦經鐘先打
於當堂者擬講可令打金鼓。當堂擬講失之時所司彙存知之閉可補鐘奉行 呪願執行寬僧都
次作法了兩各下座之後。於後戶賜布施。
先導師賜之
被物次役僧綱房官取 裹物役有職取次侍
已上御布施入長櫃儲後戶。行事侍可
相副也
次自後戶南間出御。經南迴廊外。於辰巳
角御乘輿
五日
一。御社御拜賀事
自無動寺令下御入御社頭御所大宮彼岸所
先供奉人等參集可御膳儲之間次著御裝束法服平袈裟
次立行列御手長輿舁手王。已上諸社一役 鼻荒役豪家僧都。取次經稍
先前掃鎰取二人。次二人持幣三本一人五本一人 次一
次一人持御櫃 次專當。次維那。次御居
箱。次所司。次房官。次三綱。次御輿御但可爲步
次僧綱。次上童今度可被略之 次有職。次侍。次中
童子。次大童子
先大宮
入自南門樓。經拜殿西東塔本著正面御座打板

（上數大文帖有四座）一僧綱座打板儲之
御居箱（役有職賢兼 取次侍定遲）取御草座（役次定職遲回）取御奉（御幣役人）
（幣社二役）幣（取次房官祐賢 役俊增法印）中間取御幣傳房官ゝゝ
傳僧綱ゝゝ奉貫首（再拜兩度）畢返賜僧綱
（此間侍一人可敷膝突於神殿前）ゝゝ傳禰宜。祝言之後。寮
退去之時賜祿物。被物一重（役賴源法印 取次祐賢）
祝言師歸著本座。次自東門出御
次聖眞子（拜殿儲御座。簀子僧綱座敷之）
御奉幣役（賴源法印祐賢上座。不參）膝突役（智詮社一役）祝言
師同祿役（良覺。泰救）
次客人（經拜殿西著御座。打板上儲御座。僧綱座在其左右）
御奉幣役。膝突役。祝言師。同祿役（憲實。最耀）
次於客人拜殿後御乘輿。供奉人行列如
前。經中路至下八王子鳥居前。舁居御輿。
次第如大宮。入自二宮門樓。經十禪師御
前幷小禪師前。御參二宮。自正面御著座。
御物具役如前
次二宮（拜殿儲御座。簀子敷僧綱座）
御幣役。膝突。祝言師。同祿役（豪家。快增）
次大行事（拜殿儲御座）
御幣役。膝突。祝言師。同祿役（賴源。猷兼）
次十禪師（御座等如大宮）
御幣。膝突。祝言師。同祿（良覺。泰救）
次八王子（出自西脇門御參。伏拜ゝ殿儲御座）
御幣。膝突。祝言師。同祿（憲實。最耀）
次三宮
御幣。膝突。祝言師。同祿（豪家。快增）
次經本路。於下八王子御乘輿。經塔下後
路。還御大宮彼岸所

（岡崎記云青蓮院宮第二度御山務記云ゝ）
文永四年（丁卯）七月十五日中刻。座主被宣
下青蓮院宮。先午刻內ゝ有宸筆院宣ゝ云
此則自六月二十一日以來。衆徒閉籠中
堂。依先座主菩提院非法之由訴申
同二十五日亥刻。被送印鎰出經藏畢。仍
所令補給也（右記云八月一日。又四日云ゝ可尋見）
八月四日（戊午）神ゝ御拜堂。先辰刻御登
山之。次直御參法花堂。被上正面合子畢。
其後無動寺大乘院入御畢
（今度大乘院執事法印奉行也）
郎於大乘院令請印鎰給。其儀鎰取一人
先捧楮。次一人捧解文（文挿也）。舁印鎰箱（古納）
（箱以白有紺袋之舁柄）次鎰二人各持一（御經藏前庫院）各以
絹裹之。次執當定兼法眼。又三綱四人。公
文六人扈從也。次南庭相當御堂正面上
案立印鎰箱。東方三綱五人（以北爲上列立）西方
公文六人列立（同北上）。次有職一人自御堂
西大床迴。自正面階下。於庭上（許機也）小揖
（向執當）郎登階。經大床東行參以前歟。次又
同人自東來。下階下庭向執當小揖。登階
向西入了
次坊官二人（鈍色奴袴）自西大床迴到御堂廣
廂之東指出處。南向。妻戶。御簾上之。西方
退下了
次有職二人自東方來。舁印鎰箱。上置解
文。竪置之。而人ゝ大衆云橫置之也。竪條
不可然事也云ゝ。爰覺玄中子細此事歟
次二人又還來。取鎰參御前了。次最前有
職又來。下庭上揖。還登堂上。向西退出畢
次三綱等執當爲先登階。歷大床向東參

簾中畢
次所司等登堂上著座庇廂（懸簾也。仍）與御政
有之
其後申刻自無動寺入御中堂。路次歷講
堂與四王院間。過講堂常行堂間。歷講堂
與延命院間。自政所食堂前中門外階モ
トニテ下輿。扈從實增法印。良覺法印（執事）
也。貫首蘇芳御法服。香染御平袈裟也。自
中門入御也
御誦經導師章全僧都。呪願執行桂寬僧
都也。事訖自後戶出御。歷南迴廊之外。於
巽角御乘輿畢。卽還御無動寺御所也。講
堂御誦經無之時俗疑申云ゝ。御諷誦文
可爲御自名也。奉書之條如何。先例無此
儀。今度覺玄法眼奉書也。如何ゝゝ
此事可尋先規。院御願文諷誦先ゝ不
定也。此事可任御意歟。又可守先例歟。
能ゝ可定之
此日御政
當年冬　乘覺。安敎（西）（安敎乘寬兼毅阿闍梨西谷也 阿サリ弟子）
五年夏　宗鎭（卅）（宗鎭北谷慈心房注記 半遮會曰瀧頂一）
同冬　信兼（信兼二十臈生道房）
六年夏　賴慶（西塔）（賴慶東谷二十一臈。勸學講。大乘頭）
同冬　詮實（不歷座同也）
註記　最兼（東谷五智院兵部十八臈）
慈鎭和尚第二度御治山如此。寺官御共
無之。仍都維那最兼小寺主一人推擧申。
（付之）無御沙汰也
時俗疑云。年號無之。始中終何年事不意

得云〻、此難不可然。和尚御例不可爲難也

又疑云。初度東塔四人。各四谷配之。今度東谷二人。南谷無之如何。此事有其謂。但南谷無所望人云〻、御留守雖政進範快其勞不捧。欵狀不參啓。仍不及御沙汰也云〻

又疑云。隆實不歷座句。初度如何。此事院主擧有之。非御政失錯也云〻、但院主擧雖有之。能〻可被尋事歟

又疑云。最兼非初度器量云〻、如何。此事不及爲難歟

同五日（三吉 神〻）己未、御拜賀。辰刻御下山。役僧綱實增法印。良覺法印。賴源法印。憲實大僧都。公尋僧都

時俗疑申云。第二度御治山可任和尚御例也云〻、而和尚第二度御拜賀之時。寺家社家祿悉賜之。今度無之。只祝言社司也。自餘不爾如何。今度祝言八社也。七社之外加大行事被申祝言也。御拜賀時許午刻也。夜陰御登山也

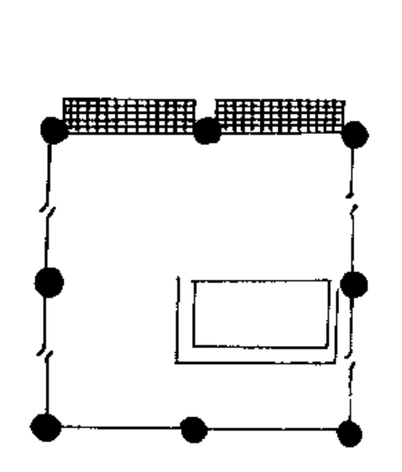
同五年七月二十五日。參前唐院開一箱（內陣役覺源法印）又開御經藏被出寶物被行政

淨土寺

文永六年己巳三月一日丙午天晴。令受宣命給（於淨土寺御房被行此儀）

先著御裝束（釋玄上座奉行）

次儲御座於寢殿（如圖）



四門母屋北寄立壁代三尺絹屏風一雙。其內敷大文一帖。此外疊無之

中門廊副西壁敷小文一帖。爲執當座（不但著座）

次未刻寺官皆參。先所司七人參集門前（立西門下）

次三綱三人（各召具如木大童子等）

次執當參（從僧大童子等如常在之 法服平袈裟）各列立中門外庭上。三綱所司等同相從

次房官二人（全尋。泰尊 各鈍色不括）參進褰御前之御簾

次有職二人（宮內卿阿闍梨 中納言阿闍梨 仲舜阿闍梨）置御物具（草座 居箱）

次貫首御著座（香御法服。同不袈裟）

次有職一人（仲舜）自中門外沓脫下庭上。對執當揖。則歸上申事由。又自中門切妻降。向執當少有揖。卽自中門外沓脫昇歸入了

次執當參上（於中門切妻著草鞋）堂上。經中門公卿座丈六堂等前。參寢殿（於廣庭敬屈。深庭前揖。緣參步。脫草鞋）自蔀間長押上膝行（先右 遣出 膝進擱皮左）參寄御前進宣命（自懷中以右手脫出獻之）貫首以左手請取之。渡右手。令引入御懷中給。執當卽退下。於廣庇緣又敬屈（寢殿內長押上膝行後行）著草鞋退出。於中門東緣前賜祿

大褂一領（役覺源法印。鈍色五帖袈裟。取次房官全尋）執當乍著草鞋昇長押上請取之。卽懸肩退出。三綱下官等同退出畢

次社家禰宜成賢以下十人（皆衣冠也）列立門外庭上

次房官（全尋）下對氣色申事由（如其前作法）此後卽退出畢

抑覺源法印云。嘉禎故吉水殿。於吉水御房令請宣命給之時。御座公卿座也。今度寢殿如何。若淨土寺例歟

又件寢殿御座端儲之。而聖憲法印見之。入奧敷直之云〻、中門廊儲執當座事。上京必著之。近來無其儀。乍立賜祿退出云〻

青蓮院門跡必敷此端帖。而今度高麗也。又是故淨土寺例歟云〻、今日且爲見事之儀。刷行粧參彼室。豫見之嚴重無爲。尤珍重〻〻

同四月二十五日。御拜堂供奉人

先專當十人。次維那六人。次所司六人
次房官四人
經玄寺主　全尋上座
宗賢〻〻　業賢寺主
次有職二人
禪俊阿闍梨　仲譽〻〻〻
次三綱二人
寺主法眼仁禪　權寺主法橋兼覺
次御車（殿下庇御車・六人牛童一人）御車副　次御後一人（仁玄）
次扈從僧綱二人
圓守法印（院主）　禪守法眼
二十六日社頭拜賀
二十七日前唐院入堂開一箱（內陣役圓守講印）
同日被行春季授戒

准后
建治三年正月二十七日。御拜堂（供奉人）
於無動寺行政
先專當八人。次維那六人。次所司六人
次房官四人
泰祐　長順　泰禪　快增（已上爲先下﨟）
次有職二人
仲助阿闍梨（兵部卿）　頼宣阿闍梨（中納言）
次三綱二人
仁眞法橋　兼覺法眼
次御車（左大臣家半蔀御車・御車副六人牛童三人）次御後（智遍）中
童子二人（乙石丸・年王丸）次扈從。大童子二人（得壽丸・彌王丸）列四人力者等

實譽法眼（內大臣）（公親公息）
車（舍兄三位中將車）牛童三人。中童子一人。大
童子一人。後騎一人
路次。宮辻子北行。五條坊門西行。大和
大路北行。四條東行。祇園中路北行。三
條東行。令朱雀北行
二十八日戊午。晴。拜堂
二十九日己未。陰。夕降雨。社頭拜賀

二品親王
弘安七年十月十七日。令請宣命給（第三度）
一役僧綱事
（宰相）公什法印（執當。祿役。予時執事）
一有職
（中納言）實澄阿闍梨（寺家申次）　（左衞門督）圓親阿闍梨
一坊官
泰禪寺主（社家申次）　宗舜寺主
寬祐都維那（御簾役歟）
同十一月十六日。密儀御登山。先被上法
花堂格子（其記在別）
次入御無動寺。於大乘院令請印鎰給被
行政
次拜堂
先專當八人。維那六人。所司六人。坊官
人。有職二人。三綱二人。御輿。上童（毘沙熊丸）
扈從僧綱
禪雅法印。公澄法印（院主）公什法印（執事）

同日社頭御拜賀（及曉天。供奉人如御拜堂）
（岡崎前大僧正公澄記云）弘安七年十二月十六日。座主青蓮院法
親王（尊助。第三度）御還補之時也。天霽風溫。
毎事無爲殊勝也
一先貫首自東塔北谷竹林院出御。御袍
裳（蘇芳）御平袈裟（白織物也）次第行列。寺官等
奉行任增法眼記在之。坊官等坂ナリワ
ラウツ也
先法花堂格子アケラル。予格子ハ取了。
其記在別
扈從僧綱。禪雅公什兩法印。御輿中堂末
申角石橋前ニ御下輿常定也。自正面門樓
入御。石燈爐ヲ取去。正面ノ橋ヲ御參
予兼テ自法花堂參儲。中堂ニ於食堂前參會
畢。衆徒群集以外也。無其隙間。予以別儀
經廻廊前。唐院邊徘徊了。其後中堂ノ北ノ下
禮堂ナケシノソヒニ疊著座了。此儀常無之。
扈從僧綱後戸參儲也
貫首御輿北禮堂ノ方ニ可儲之由奉行下知
之間。不可然之由仰了。事終貫首自後戸
出御。經西廊還御也。內陣ニ御著座。御念誦
等在之
一御誦經導師
深圓法印　呪願（中堂執行承濟僧都也）
一今度御諷誦貫首直ニ御名被載之了。第
二度御山務之時。廳務覺玄ガ載名字。以外
山上傍難也。先規無之云〻。梶井青蓮院
前〻親王等直被載御名了。仍此定ニ申沙

汰了

一今度御誦經導師布施兼執當兼覺送之云々此儀爲早速之料也一日中御拜賀在之間每事只以略如此沙汰了

隨思出予染筆了定僻事多在之歟

不可指南々々

御拜賀（御拜堂政等了所休息之間及深更御下山以外深雪也仍御拜賀儀遲々了）

先大宮彼岸所入御御膳等了予聖眞子彼岸所入休息了事墼歸參坂ナリ御裝束被改之蘇芳御袍裳御平袈裟白堅織物（文小葵）房官等坂ナリ也自京參儲輩同之

一扈從僧綱　禪雅法印公澄公什法印

寺官等行列次第如例任增奉行御前中間御居箱持之（明行法師）

次大宮自南門樓御參拜殿東廻自正面キサ橋入御

有職二人（快爲阿々實澄々々）持御物具靑蓮院如此路ツカヒ也任先規予計申了御出奉行仰泰禪了御拜賀大宮庭打板其上儲御座左右僧綱坐疊敷之然而深雪之間總官國長宿禰准雨儀拜殿可儲御座之由申之間尤可宜之由仰了貫首御著座左右疊子數疊左予一人著座右禪雅公什兩法印候了

御幣社家用意無先例之由申之然而臨期以別義尙可用意之由仰了仍用意了退紅仕丁持之御中間取之傳房官々々取之傳予（前々僧綱等庭へ下テ御幣ヲ取云々如雨儀於緣）（予取之房官等一切不申子細近寄テ給了神妙也社官等勿論也更無子細者也）立座キサハシ上緣執之房官參寄賜之執了予進貫首令取給了二拜一拜二度也

其後返賜了

持出總官進參橋邊賜之予於緣給之了膝突ヌノ侍兼寶前數之總官ノトヲ申テ其後參寄申祝言禪（無動寺）雅法印立座下庭鼻荒ハキテ立被物一重房官取之傳之總官給了請賜了拜了

次自東門樓出御聖眞子等同前社司每社替々申御幣

次客人宮拜殿後手輿儲之自是經大路下八王子鳥居下御輿舁居御所作有之其後御下輿二宮門樓入御二宮御參次大行事次十禪師脇門令出給八王子三宮伏拜御幣等同前也既夜明了但松明尙在之次經本路還御予自路直還了

一兼仰云七社共御幣役予可勤之可然之仁一役宜也云々仍勤之祿社々替々禪雅公什兩法印取之了

次大宮彼岸所御休息移刻其後未刻御登山無動寺也予私宮廻之料申暇留了及晚陰歸山無動寺南勝房還了私彼岸所衆徒群集乍恐貫首參超過了梨本輩殊多來了隨分面目也無先規之由人々申了隆瑜律師自白川參儲彼岸所了於社頭房官等任位次著座床子懸尻社官大宮總官子息等兩三忠長等著座了

一予西塔寺官等召具之了當院拜堂已前雖參由申之然而先例分明之間仰含了仍參了綾小路二品親王御代宗雲法印院務例分明歟其外在之山務已拜堂以前京都晴儀召具了勿論事歟

已上大概也如思出記之前後相亂

沙汰外也　公澄

同八年正月十四日寺家社家朝拜事（以延）

一御座事（應例奉行之於三條殿被行之）

以公卿座爲御座

一寺家參列

申次　泰禪寺主

勸盃　泰救法眼

二獻三獻兩度可出之由兼覺法眼雖申之重々令問答落居一度仍二獻度許出了

見參交名　泰救請取之（不及安座）

酌取役侍（定遍定御）硯紙役侍二人（同前）

所司酌中童子二人（濱王丸彌陀王丸裝束各赤色）

一社家參列

申次　宗舜寺主

勸盃　泰禪寺主

見參交名　泰禪（次第同寺家）

社司正官同三綱座（但酌中童子二人）

權官同所司座（但酌中間二人補光遠成）

自餘次第略之

同九年正月十日。寺家社家朝拜事（以去年例被行之）
一。寺家參列
申次　宗舜寺主
勸盃丼見參交名取次　經祐法眼
役侍二人（行守、定龝）
中童子二人（岡王丸、藤王丸、各裝束赤色）
一。社家參列
申次　寛祐都維那
勸盃丼交名取次　宗舜寺主
役中間（龝光、遠成）

門葉記　山務三

後妙香院（慈實）
市川宮（慈助）
二品親王（尊助）
常壽院（良助）
十樂院（道玄）
青龍院（慈道）
入道親王（尊圓）

後妙香院
弘安十一年（四月二十八日改元）四月十日。令請宣命給
一。執當祿役
公什法印（執事于時）　取次賴賢都維那
一。寺家申次（大納言）
快爲阿闍梨
一。社家申次
宗舜寺主
一。御簾役
宗舜　賴賢

正應元年八月二十八日。御拜堂事
一。日次事
法務參賀（二十八日午刻記錄在別）
無動寺御拜堂（同日未刻記錄在別）
御政（同日申刻）　座主御拜堂（同日戌刻）
御拜賀（二十九日）　前唐院御入堂（九月一日辰刻）
授戒（同日午刻）　御下山（同二日）

一。京出事（二十八日寅一點）　御簾役（二位僧都）御
居箱　同御車（略儀八葉御色鈍裝束）（顯繝）（條殿本）
所（可＝）（切抜）御牛飼四人（狩衣二人）（水干二人）（若法師丸、青松丸、松丸、竹若丸）　御牛二頭（一頭千本一頭）
居箱（可被入御車）　御水瓶（御手洗）（可持之）　御格（不動）（可有之）　御鼻
廣（可居柳箱。無可有用意之）（御袋）　御笠（勤在持之）　御格　御笛。雨皮。張
莚
香呂箱。如意。戒體。草座。坐具。納横皮。無動
寺宜符御誦經文等。內〻可有御隨身。納
御唐櫃先可被渡之
松明（政所沙汰）
扈從
公潤法印（左大臣）（院主。山階左府息）
實言法眼（中納言實世卿息）（神人奉行）
房官
經秀寺主（大夫）（經玄法眼弟子）
實榮（中納言）（實玄法眼舍弟。各下括。兄弟共源大納言雅言卿猶子）
已上連車
御後侍（親昌）大童子長（光丸）□同列五人。御
力者。御格勤
一。御路次（自鳥木〔杤〕山）
出門東行至出雲路。〻〻〻南行至大原
辻。〻〻〻奉行
一。鴨社伏拜事
御下車（可令出御輿給。可有出御輿拜外）　御鼻廣役（實言法眼）　御榻（經秀）
一。西坂本事
御手輿（御格勤渡之）　日照笠。御唐笠
經藪里至觀音院留御車。坊官一兩人
御後（各登山裝束）等可參會。有職一人（實澄）
參進御車前。取出御居箱。取次侍（親昌）

御前中間 明行 賜之
寄御輿於御車。八瀨童子先陣奉舁之。御
力者 乙石法師 奉舁。御輿之後陣三町仕之 號水
飲講師 其後坂間八瀨童子奉仕之
院主法印。實雅 二位 僧都。寬 二位 家阿闍梨 知家卿子 實
澄阿闍梨 公泰卿子。但可參會山上 坊官四人。經秀。賴賢
綱舜法眼弟子 範承 慈眞阿闍梨弟子 實榮。侍 觀昌遍祐定遍親慶。中間
禪光禪喜教明王淨來 御力者。八瀨童子二手 十三人加兄朝定先
例三手也 坂迎所司二人 行事小綱 專當。維那等同
可參儲水飲下 云々
一。水飲御所事
先舁居御輿於堂前。進御鼻荒 役實雅僧都 取
次 實榮 自東面中門入御。僧綱 院主法印 褰御
簾侍 觀昌 取御居箱傳有職 實澄々々取
之置御座傍
次御膳 饌居儲之 陪膳 實雅僧都 手長 房官 立御箸
三獻之後撤之 但不及取出之歟
次僧綱有職著座。有饗膳 役 侍 次房官侍
著座。各有饗膳。御所裝束 大山寺役 饗膳事。訖
有職取出御居箱 役人同前
一。入御無動寺事
先入御大乘院。可奉寄御輿於西面大床。
御簾役 僧綱 御居箱役 有職 依可有入御
南山房。寺官等暫可被召置之。內々御膳
可被渡御厨子所
一。令請印鎰給事 於南山房被行之
印箱覆帶紺四丈。鎰袋美布一段。染綱一
段。藍革三文。兼可被送寺家。次第在別 役人
等

御居箱役 寬家闍梨 阿草座 實澄々々 申次 實雅僧都
執當祿役 同取經秀 次房官二人上此間御簾。
有職二人 寬家實澄 進出居大床。舁寄印箱之
時傳取之。又一人 實澄 取鎰二柄 鎰者翌日中堂長講
二人參上申賜之。有祿各絹四丈。或賜饗
一。御政事 次第在別
申次僧綱 實雅僧都 硯 房官範承 紙二帖 實榮或侍建久房官 取
出之
次房官三人參御前。二人 經秀賴賢 舁入印箱。
一人 範承 々々相持御鎰入御所中
御料陪膳 法印々々 役送房官 經秀已下皆參歟 三綱陪
膳侍 皆參 同祿役。僧綱。有職。房官 僧綱人數少々故也
所司祿役。有職。房官
事訖入御之後。令著鈍色給。入御竹林院
御儲事今夜并二十九日朝寺家沙汰之
一。講定事 本宅 於大乘院可被行之。差遣中間
五時講四十二人 此內貫首御學五口 三十講三十人
貫首御學三口
一。御前寺官賜祿事 行事中間
三綱二人 各一重於廣庇賜之 役房官 範承實榮 所司六人
各美絹四丈 役侍。維那六人 各綱絹四丈 役中間。事
當十人 各美布一段 役同前
一。綱所祿物事 可被送差符房歟
一。御拜堂事
先講堂 鐘木緒布。兼可送寺家
御誦經物 白布十段 五 被物二重。裹物二 已上
入長櫃可被送遣寺家行事侍定遍
御導師 深圓法印 呪願 執當
御鼻荒役 實雅僧都 於禮堂進草鞋役 同

御居箱 寬家 草座 實澄
御導師布施被物一重 實雅僧都取次經秀 裹物一 大褂
有職寬家長侍觀昌手 呪願師布施被物一重 快鳶律師
實歟。綱 裹物 實澄遍祐
中堂
御誦經物 同講堂行事觀慶
御導師 宗嚴法印 呪願 執行
御鼻廣役。自正面梯舁大床御之時。
進御草鞋御居箱草座
導師呪願布施 同講堂
自後戶出御。進御鼻廣役。今夜入御竹
林院
岡崎記云
同二十九日。爲拜賀貫首被下坂本
了。公潤法印同相伴了
座主大宮彼岸所。法印塔本來了。自
他門碧群集尤本意也。予申刻許同
大宮彼岸所大衆數百人相伴了
延年在之。敎因法印兒等相伴。予著
香染裝束了
猿樂三人。章藝律師。敎實法眼 東塔東谷
也 賢秀 定範僧都弟子 已上
一。御拜賀事
同二十九日 御儲二十九日及夜九月一日朝社家沙汰之 入御大宮
彼岸所。御簾役 院主法印 御鼻廣役 二位僧都 取次
實榮 御居箱役 寬家 手長侍 遍祐 草座 實澄
侍 定遍 僧綱座 御座東小文二帖 御座西小文二帖 有職 徘徊拜殿
東庭房官 徘徊拜殿西庭 御幣役 院主法印 取 次房官 經秀
中間々々。膝突役侍 觀昌 取次 御童子 祝

師綠役（權律）
大宮（大納言律師公什法印）取次賴寶　聖眞子（二位僧都寶雅承仕）客人
師實榮（律師）二宮（宰相法印賴寶）
大行事（二位僧都範承）十禪師（大納言律師實榮）八王子（二位
僧都範承）三宮（大納言律師實榮）
事訖入御大宮彼岸所。大衆濟〻參會。於
庭上可有御下輿（例嘉禎）九月一日先入御
竹林院（御勝九月一日我同夜寺家沙汰之）
舞童三人。宗嚴。定範。教因。已上三人沙
汰也
伶舞。實信（大夫號）伯耆房如此也
延年之間。寺家公人日隱間。兩方松明
在之。延年事了。雨降了
（割注）拜賀事。自貫首奉行人泰救法印申送
云。法印御房被召具輩ふさたにて可
在之。甚雨之故也
戌刻公淵未參。已前貫首已大宮被參。
寺官綱所等列立。先行如常。貫首房官
等不及裳袈裟
予〻定範僧都等相具。大衆ましり
て見物了
大宮貫首庭上儀也。笠指畢
予不審申雨儀之時。拜殿儲座常事也。
僧綱者賛子著座也。今儀不審〻〻定
範者尤可然之由申之
一前唐院御入堂（御裝束法服不袈裟御居箱草座所役二位僧都）
假執當（法院法印上）實物役（僧二位都）中堂御誦經導
師。御誦經物三十端（正元）御布施被物二
重

祝言爾宜行昌宿爾也。幣役覺源法印
可勤之處。申固辭云〻。仍公什法印參
勤了
僧官綠事。雨儀間略之。執當兼覺法印
二重賜之了。其役實雅僧都也
八社奉幣如常。大宮路。ツカヒハ門跡
例也。拜殿右廻前キサハシ被登了
一受戒御戒體
說淨（中納言法印覺瑜）羯磨（宰相法印）教授（二位僧都）六弟子
執蓋（受者）（中納言子）五位一人六位二人（但所司云〻）
已上綠物并雜用等注文（在別紙）
次日雨儀之時。著座之樣如何之由申
合兼覺之處。一切雨儀無之云〻。此條
尤不可然
大王第三度御山務之時。御拜堂予屈
從了。御幣役予勤之。雨儀也。又□雪也。
國長宿爾總官也。雨儀例とて拜殿儲
御座了。僧綱等賛子著座了。其時執當
兼覺也。今申旨不審〻〻
次日兼覺法印來臨間。問答之處忘却
之云〻
次日九月朔日也。午刻貫首登山。今日
雨降。然而前唐院撿封中〻靜能くな
んと計申了
法印內陣役也。仍相伴登山前師僧
正度〻撿封役也。尤〻神妙。其次第
委仰了。一箱已下條〻篇目具申了。
一〻無相違之由次日聞之。神妙〻
〻。實物等今度及晚受戒之時可有

沙汰略之了。同夜受戒法印相伴了。
次日早旦下山

市河宮

正應二年四月二十六日。令請宣命給
一執當綠役
公什法印（執事）
役送房官（良雅）
寺家申次
降伊僧都（大納言）
御簾役房官（泰尋。良雅）
一社家申次（實紹都維那）
同八月三日。御拜堂供奉人
房官十人
經寬（大進）　最什寺主（大夫）
兼快〻〻（民部卿）　泰尋上座（助）
實紹都維那（兵部）　宗舜上座（大夫）
泰榮法眼（少輔）　圓聽法眼（中納言）
泰禪法眼（大進）　最耀法眼（大夫）
有職二人
眞助阿闍梨（大納言）　憲基已講（大納言）
上童一人（幸藤）　御後一人（定有法橋）
屈從僧綱
慈順法印（左大臣）
一路次事
出御（同出御師弟子）四足門南行。三條西行。萬里小路北
行。二條東行。御參內（右衞門陣）御退出（同）富小
路南行。二條西行。東洞院北行。一條東行。

出雲路北行

（裏書）慈覺法印獻岡崎僧正公澄狀

御拜堂等無爲被遂行候了。三日丑刻
御登山。被上法花堂格子候之後。入御
大乘院（大乘延年四日辰刻）同午刻入御南山房。令
請印鎰給。未刻御拜堂（導師禪圓法印呪願兼覺法印）中堂
（導師宗嚴法印呪願敎眞法印）申刻御下山（大宮彼岸所）戊刻
御拜賀。五日御登山（午刻）入御竹林院。
被行御政。其後前唐院御出（申刻）內陣
役（左大臣法印隆伊大僧都）今度所爲二人云〻。亥刻
受戒（受者静明法印孫弟子超明律師弟子）六日御下京候了。如
此事併期參入也。且爲御不審言上候。
可有御意得候。恐惶謹言

八月七日　兼覺

（端書云）御政二紙進上之。受戒御政正元御
例之間。注記二人之由其沙汰候〻云
昨日及晚下山仕候

二品親王

正應三年（庚寅）三月十三日。御還補（第四度）
同二十四日於大成就院西廊令請宣命
給（奉行秦榮法眼）

一寺家役事
祿役（公什法印執事）取次（寛祐都維那）申次（實澄僧都）有
職二人（慈守〻〻）

一社家
申次寺主宗舜寺主

一御簾役
寛祐　經寛

同十月二十八日御辭退無御拜堂

市河宮

正應三年十月十七日。御還補
同十二月十六日。於粟田口御房令請宣
命給（申次隆伊大僧都祿役公慕法印）
同四年五月二十四日。密儀登山。入御北
谷善法房。被遂拜堂
同二十五日。社頭御拜賀（自大宮彼岸所有此儀）

常壽院

正安元年（己亥）四月二十三日。宣下
同五月二十四日。於禪林寺殿令請宣命
給（申大靜寛法印。祿役公慕法印執事）
同八月八日。密儀登山。入御北谷善法房。
被遂拜堂
同九日。社頭拜賀。御宮廻之後入御二宮
彼岸所
同二年正月十三日。寺家社家朝拜事（以寛延應弘安等例奉行之）

一御座事
禪林寺殿下御所日隱間敷繧繝三枚爲
御座。三綱座於棧數殿行其儀了

一寺家參列役人
申次（榮實都維那）勸盃（秦榮法眼。盃酌爲三獻之間。二之後出了）見參交
名（同秦榮取之。進入御前）三綱酌取役侍（定秀）所司酌
役中童子一人（鶴丸）硯紙役（雖可爲侍兼公文所司座觀之）

一社家參列役人
申次（範承上座）勸盃（榮實都維那）見參交名役（同次第同）
寺家社司正官同三綱（但酌中童子）權官同所司
座（但酌中間禪光准明）
事訖之後。硯紙權官座出之（役侍）自餘次
第略之

十樂院

正和三年（甲寅）八月一日。宣下
同二十九日。於三條御房令請宣命給（申次）
（慈祐法印。祿役大納言覺守法印執事）
同四年六月十日。登山。於無動寺南山房
被行政
同十一日拜堂
扈從僧綱（右大臣法印慈嚴　于時院主）
同十二日（申刻）社頭拜賀（自大宮彼岸所有此儀）祿役
（大納言慈祐法印　內大臣行守僧都）

同御代

元亨四年（甲子）四月十一日。還補
同五月十一日。於無動寺大乘院令請宣
命給（申次慈祐法印。祿役行守法印執事）
同十二月二十五日。於大乘院請印鎰被
行政等（申次大弁祿役慈祐法印）
次御拜堂。次入御北谷竹林院。次被行

初度受戒。次臨時受戒三座（二座主御弟子宮　一人大塔宮）
事訖之後。翌朔座主令下坂本給
同二十六日。社頭拜賀
同夜於大宮拜殿被行勅願結緣灌頂（衆讃）
二十人。上卿權中納言（實任卿）右大辨行高井
使生等參行之
御拜堂次第（青蓮院第二世）（元亨四十二九改元）正中元十二二十五
自無動寺御所有此儀
當日辰刻於大乘院御所南面（在庭別圖）令請
印鎰御。先所役僧綱有職房官侍中間等
可用意之
次奉渡印鎰（其儀如例）
次出御。御草座役有職（實覺阿闍梨）御居箱役
有職（圓助阿闍梨）
次執當已下三綱所司等各列立庭上
次申次僧綱（大納言法印慈祐）經西大床。自南橙下
庭上（不履鼻荒）對執當
于時執當揖。申次答揖。經本路歸昇堂
上出御前。隨御眼路。又如先降迎對執
當揖。執當答揖。然後經本路歸入
次執當於庭上讀解文。讀畢置印箱上
次賜祿於執當（被物一重　被置於廳上賜之）役僧綱（大納言法印）
役送房官（玄永）手長中間勇勤
次房官二人（宗深　寬增）進出自東而脇戶。卷上
簾一間（但今度立御簾）被
次所司昇寄印箱於大床際
次有職二人（實覺　公助）進出蹲踞大床。請取印
箱參御前。向鎰方於御前。置差莚之上

次兩有職立歸請取鎰。二右一並。印箱置
之。又取印箱上解文。相具鎰置之
次房官二人（宗深　寬增）下簾
次申次僧綱（大納言法印）降庭上。次第如前。對
執當揖。執當答揖。申次歸入。次執當已下
三綱公文所司等。進昇堂上著座
次房官二人（宗深　寬增）持硯紙置公文所司前
（硯右紙左）次執事（祇園法印行守）持參政之折紙。覽貫首之
後返賜。於御前召執當給之。執當又交替
公文所司則成文事。此間儀如例
次事終之後。執當著本座之後。房官二人
（宗深　寬增）昇入印箱於御所內。又一人（祐範）持
鎰二同進入　次入御
次執當召上下官所司等於座席次居饗
膳御陪膳僧綱（祇園法印）役送房官巡勤之。手
長祇園所司三綱陪膳侍（但酌許敷）役送祇園
所司造寺別當陪膳同上（但近來不著座云々）所司陪
膳祇園所司酌同之。饗膳居畢出御。々著
座之後被立御箸。三獻。三綱所司等如戒
有此儀
次入御。撤御膳。其次第同前。三綱膳撤之
役祇園所司。所司膳撤之同前
次執當三綱所司等退出
講定事如例
次御出東塔
御居箱取出役有職（公助）侍（安昭）請取
之賜御前中間（禪多）御劍取出役
房官請取之奉持

坂間行列
専當。維那。御居箱。所司。御輿。房官。侍。中
間。僧綱
次御參講堂
先立御誦經案於庭中（寺家沙汰）副行事置御
誦經物并御誦經文等
次儲御布施於後戶（被物二　裹物二）具。納長櫃。奉行
侍（俊嚴）中間（道智）御恪勤等副之
行列
専當十人。維那六人。御居箱。所司六人。
三綱二人。御輿。有職二人。具僧綱一人
（玄快法橋）凡僧四人（玄永　祐範　宗深　寬增）御後一人（安昭）
中大童子二人（慶王丸　春光丸）列大童子四人。
御力者十三人。御恪勤十人等僧綱（祇園
法印）
次於正面石橋下御下輿。御鼻荒役（玄快法橋）
取次侍（安昭）手長中大童子（慶王丸）
次昇石橋御。經廣庇御。自正面令入內陣
給（不令脫御鼻荒）御草座（實覺阿闍梨）御居箱（同）役人
等不脫鼻荒
次本佛禮三人。次文殊禮三反。次御著座
（東床大文二枚。又重一枚敷之。上置圓座之）先御著座前。進文殊樓
前有禮拜。敷草座置御居箱役人座御座
前（紫緣疊）
次御誦經導師登禮拜（聖融）
次呪願師（執當）著座（正面東承）導師登禮盤之
間。公文授御誦經文於導師。執當以承仕
仰御誦經鐘
次賜御布施於導師（御誦經畢未下禮盤之時給之）被物一

重（役僧綱祇圓法印）役送房官（玄永上座）裹物一（役有職）有役
送侍（嚴俊）僧綱立後戶西妻戶。此時取儲
之。迴佛壇西進導師近邊
次呪願師御布施等同前。自後戶有出御。
石橋下御乘輿。講堂東南行。鐘樓西於南
大道東行
次中堂御拜堂
先立御誦經案於庭中（寺家沙汰）副行事
次置御誦經物（御諷誦文等）
次儲御布施於後戶。被物二重。裹物二。奉
行侍（嚴俊）中間（蓮智）
次於中門外橋前御下輿。御鼻荒役同前
自中門入令登正面大床。御（御草鞋於庭上獻之）役
次第同前
次御草座居箱有職取之奉相從
次於上禮堂正面御禮拜三反（此間御草座御居箱置禮堂御座。有職蹲踞）
次令著北上禮堂御座給
次自正面妻戶入御內陣。取御物具有職
等奉從
次於禮版前御禮拜三反
次向大師堂方禮拜三反
次北於文殊前禮拜三反
次西行御著座床（自前令著御座給南向）先之敷御草
座於御庭上。御著座之後置御居箱於御
座左。次御物具役人著座御座床之前紫
緣疊
次御誦經導師登禮盤
次呪願師著座

導師登禮盤之間。公文所司傳御誦經
文於導師。執當仰長講打金口
次呪願師退出於後戶。賜御布施被物一
重（役祇圓法印）役送。裹物一（役有職）
次御誦經導師御布施。被物一重。裹物一（役同前）
次自後戶出御（進御鼻荒役人同前）
次經南迴廊外。於巽角御乘輿。御鼻荒（役如前）
但御參堂者房官坂裝束也。自無動寺
御所直御拜堂之故也。御拜堂之後入
御竹林院。則御出戒壇。凡僧等下括。玄
快法橋表袴裝束。侍上括
御拜賀次第（同二十六日）
御出坂本供奉人等同前。先著御大宮彼
岸所
八社祿物綾被物八重納長櫃（退紅仕丁）用
意之。副行事侍中間恪勤禊櫃納軾布
八端鎰取持之。御幣八本鎰取二人持
之
次昇居御手輿於庭上
御鼻荒。御草鞋。御手洗。水瓶。御笠御恪
勤持之。雨具御筒仕丁持之
次御出
先有職一人。自正面東間取出御草座。
降階隱間持之。侍賜御童子。〻〻〻賜
御力者。又有職一人自正面西間出持
御居箱。降下傳侍。〻賜御前中間。但有

職（實覺）一人隨其役
次寄御輿於階隱間。御簾役僧綱（祇圓法印）
次御乘輿（于時御前中間發音）御裝束御法服。御平袈
裟
行列
先鎰取二人（持白杖）次二人（持幣扇）又一人
（荷輿轎又一人相副之）次專當八人。次維那六人。次
御居箱（禪多）次所司六人。次三綱二人
（象澄法橋房仁）次御輿。次僧綱一人（祇圓法印）次有
職。次里僧綱一人（玄快法橋）次凡僧四人（玄永）
（祐範。宗深。□□）次侍一人（安昭）次中大童子二
人（慶王丸春光丸）次中間。次列大童子。御力者。
御恪勤退紅仕丁等
於大宮門樓前御下輿（御下輿之後。於御輿者可儲客人宮拜殿）
東御鼻荒役（玄快法橋下括）役送（安昭）取次中
大童子（慶王丸）
經拜殿西御著座御座。補正面之小打板。
御草座居箱役有職（實覺阿闍梨）手長侍（安昭）
僧綱等御座左右庭上小文數之。著座駒
取（以西爲初）有職等蹲踞御座後。房官等拜殿
東數床子著座。侍不及著座
先中間（禪明）取軾布傳侍（嚴俊）〻〻數神
殿前橋際。次中間（勇勤）取御幣一本傳房
官（玄永上座）〻〻傳僧綱（祇圓法印）〻〻參御前。令
取之給。御拜兩段之後御蹲踞。立御幣御
祈願。然後又御再拜（此間役僧綱蹲踞御座邊）其後僧綱
返賜于祝師。〻〻〻〻〻串祝言申畢歸參
御前。次賽申後退下。此間中間（蓮智）祿被
物一重傳房官（祐範寺主）〻〻傳僧綱（大納言法印）

〻〻經祝師。然後著本座之時。令起御座
給。此時進御輿。荒。御草座居箱等役（同前」）
聖眞子。客人。（大宮）一社御座。自餘社〻役同前。
御幣役僧綱（祇園法印行守）祝師祿（大納言法印最祐）御幣
役送（玄永上座）
已上八社
祝師祿役送
大宮　二宮（祐範寺主）
聖眞子　大行事　八王子（宗深寺主）
客人　十禪師　三宮（寬增都維那）
已上
御幣手長（勇勤）　祝師祿手長（蓮智）
軾布手長（禪明）
已上八社

入道親王

元弘元年十月十二日。山務事可存知之
由被下院宣（前藤中納言資名卿奉）
同二十五日。宣下
同十一月十八日。宣命使少納言菅原高
嗣登山（執當兼運僧都受取之）
同十二月八日（己酉昴宿月曜神吉。三吉）天晴。今日於岡
崎坊受宣命
寢殿三箇間垂翠簾。中央間懸鈎丸。母屋
中央敷繧繝端帖三枚（三枚並敷其上又敷一枚）立廻唐
繪絹屛風一雙（自仙洞申出之大嘗會畫圖屛風也）爲所座。西
中門廊第二間壁之際賚西敷高麗端帖
一枚爲執當座。中一點前座主前大僧正

參內之儀也。著裘苔香染袈裟。兒一人（幸若）
召具之。於北面上出門外下車。坊官泰寬
法眼。泰顯〻〻。經譽〻〻（已上三人新制裝束）昌嚴法
橋（衣袴）印祐。泰成。泰有。顯玄。經增。道增。泰
春。快承（役人三人鈍色下括。其外狀等衣也。此內泰成顯玄著裳袈裟）身垂髮松
位（布衣）古〻阿古〻彌若王夜叉等（各著水干）
各出逢致禮節。爲前座主今日被參會。爲
門跡希代之光華也。且依存師禮殊召仰
之。各致其禮畢
酉一點奉行泰寬法眼寺家社家可參之
由仰之。皆參之後申案內。此間新宮前大
僧正於東公卿座見物。信嚴法印幷垂髮
等同在此所。宮出御以前泰寬垂翠簾了」
于時予出座（著蘇芳袍打裳浮織物平袈裟）有職二人賴尋
通快（各有鈍色）取法具相隨。通快先開南障子。
寄座邊敷草座。予卽進寄而就座。次賴尋
置居箱於座左邊。次坊官二人（泰有道增鈍色指貫下括）
參進上翠簾
次寺家申次賴尋阿闍梨。經中門外緣。下
自沓脫對于執當而立。執當揖。申次答揖。
還昇入中門妻戶。經內緣參御前。蹲踞伺
氣色之後卽歸出。降自中門切妻沓脫。此
間執當漸步出對申次而立。申次揖。執當
答揖。執當卽堂上。此間申次自中門外緣
堂上經本路歸入
次執當參御前。於長押之下脫草鞋。懸膝
於長押而膝行。自懷中取出宣命。以右手
進之。予以左手取之。於櫃被之下取渡右
手。引入右袖中畢（此間作法兼相尋兼運。又令談前大僧正了。有口傳）次

執當膝行而退。到長押之下。向御前氣色。
卽著草鞋。經本路退出。立中門廊。此時隆
靜大僧都（著鈍色帖袈裟）五入自中門子妻戶立。道
增於同妻戶外取被物（取繼御前中間承仕法師也。件綾被物一重入）
（長櫃儲于木柴墻之內邊大藏子取之渡中間云〻）傳隆靜僧都。〻〻取
之賜執當。〻〻取之懸肩退出。於中門切
妻賜尊兼法橋（故執當兼尋法印弟兼運僧都甥也）（異）尊兼召從
僧與之。卽執當以下三綱所司退出了
次社家參賀。列立于中門之外。申次印祐
（鈍色下括）經中門外緣下自沓脫。對祠官而立。
祠官揖。申次答揖。卽歸昇入午妻戶。經中
門內緣參御前。蹲踞申事由之後起立。經
本路歸出。降于庭上揖于社司。〻〻答揖。
次申次經本路歸入。祠官又退出。此間所
役坊官二人（泰有道增）參進垂翠簾。次予起座。
有職撤法具相隨而歸入了
抑先帝御代去七月神輿御登山。然而依
近例可被行山上京都宣命之由。有其沙
汰之處。自然延引。去月二十七日七社神
輿悉歸坐之後被行。此儀尤神妙也。此間
連日雨。當日屬晴。翌日又雨降。尤珍重也
參仕交名三綱
執當僧都兼運
寺主法橋兼澄
都維那法橋昌全
權都維那法橋房仁
權都維那法橋兼猷
權都維那法橋尊兼
裏云

雖爲暇服依例參列云〻
所司
法橋成應　法橋雲寛　法橋定榮
勾當睿春　勾當良全　行事齊增
社家
神主道貞。小比叡禰宜行忠。禰宜□長代
印〻〻〻門徒群參著到五百十五人也
（元弘二年四月二十八日改元）
正慶元年八月九日。天陰。今日爲遂拜堂
登山。丑剋自岡崎坊出門。爲密儀。著香鈍
色。乘八葉車。牛童四人（乙一丸狩衣　竹若丸水干　松若丸狩衣　德正丸水干）
大童子長（鶴丸）王力者十四人。恪勤十三人
召具之
扈從左大臣法印桓豪（于時執事院主）世間者僧
綱經譽法眼。凡僧印祐。泰有。泰成等連車
（各鈍色。下括。彙日領　狀泰春俊達行畢）到賀茂伏拜稅車。垂簾
法施。扈從立榻於車前。經譽下立榻上。凡
僧下車立轅內
至鷺森乘輿（八瀨童子十九人。彙儲此所）
十日辰刻著大乘院。今日寺官等遲參之
間。政以下不行之。戌刻常行堂衆列參中
云。今夜可有本尊安置。忩可參堂云〻。寺
官遲參之間所相待也。若不召具威儀者。
堂中定違先規之由存之歟。仍今猶豫。所
詮可相隨群議也。可計申之由仰之。堂僧
等中云。只忩可有參堂云〻。仍郎（著鈍色五帖袈裟）參堂之
處。三綱所司維那專當等。於路次參會畢
先於法花堂左邊下輿。有職獻草鞋。桓豪
法印并執當兼運僧都等。同堂上上正面

格子。有職立榻。僧綱取格子本。此後暫相
待本尊入御。徘徊大床。其間常行堂上棟
云〻。巧匠等祿馬數匹引渡之。事之儀忩
忙至極也
次本尊渡御。其儀尤嚴肅也。此時降御下
奉瞻仰本尊。奉入堂內之後退下
次參常行堂著座（小文疊上數圓座）。執當三綱各著
座（彙運。彙澄。昌全）僧綱徘徊大床。須臾本尊渡御。下
床拜見之後出堂。經本路退出。及丑刻歸
入大乘院
十一日早旦。執當已下三綱所司等參集。
講定政儀如例
先請印鎰
申次有職桓譽　祿役（取僧綱次房賴尋律師）　上簾印祐
泰昇印櫃有職二人（桓譽房緣）　房緣立歸而
取鎰。同役（印祐泰有）鎰　泰成
次行政
執事桓豪法印覽文書下執當。硯紙（親侍）
（祐定宗持參之）御封申三綱尊兼法橋
次居膳
陪膳（執事法印）役送房官（皆參）三綱陪膳
侍役送祇園所司。所司陪膳祇園所司
次祿
執當祿（取僧綱坊官賴尋律師）次〻三綱祿有職
二人次第取之（手長侍）
講定八學頭參集于綱所。中間居膳。中童
子千壽丸取銚子
申刻爲拜堂參中堂。（著[illegible]平袈裟）微雨屢灑。然而卽屬
晴。於路次撤笠了。專當。維那。所司。三綱（彙澄）

（昌全）扈從僧綱。有職。里僧綱。凡僧。侍等。供奉
人數如前
先於上禮堂禮拜之後著座。次入內陣。僧
綱同相隨。卽召執行寬譽法印。可安置十
二神將之由問答之。卽長講立榻。登瑠璃
壇。著內金剛。奉見十二神金毘羅將以下
正面三體。故奉懸手。僧綱相共致其沙汰
之後。下瑠璃壇。於正面禮版前禮拜
次左迴向南禮大師一匝。至文殊前向北
又禮之後著床座（立屏風儲座）次誦經。諷誦前左
大辨菅在登卿草也。清書依藤禎成源僧
正例。成澄法印書之。次作法了導師呪願
布施一重。賴尋律師取之。裹物桓譽取之。
次出堂。出自後戶南小戶。經南大床退出
了
卽入北谷竹林院。累代舊跡。香花叢修之
粧尤神妙也。傍障子緇素詩歌詠作多之。
爰催情感詠一首云。吳竹（及）林仁來（天毛）
我許世仁殘（須邊幾）言葉（所無幾）須臾著鈍
色下山。秉燭之程到大宮彼岸所
子刻拜賀。奉幣之儀如常（著法服平袈裟）
幣役（桓豪法印七社一役　手長坊官替〻勤之）祝言師祿（有職二人替〻役之）
膝突役　侍
八社皆如此。但於大宮社僧印供官祿
賜之。於執當祿者僧綱役之。聖眞子拜
殿儲座。此時御幣房官取之。進出庭上。
僧綱同時登拜殿緣。乍立取之。文永公
澄僧正例也
事訖歸彼岸所。今夜一宿了。拜賀之儀可

爲昨日之處。自然延引。今日相當申日。尤
幸甚〻〻
十二日早旦。大衆寨道路令抑留登山。依
桐原卿訴訟事也云〻。然而致有沙汰。卽
開道路登山
午刻著竹林院。卽前唐院入堂。行粧如前。（著法服平袈裟）
執當參會。先於被召出之。御本尊以下靈
寶奉入之。其儀先著外陣座。當院司桓豪
法印。豪信僧都等著座（各著法服平袈裟）次彼靈寶
等奉渡之。此時降砌下令揖。卽歸昇堂中。
召長講令下格子
次入內陣（桓豪法印爲假執當）開一箱。其儀不及委記。
重〻有子細。披閱畢著本座。奉出寶物。大
衆致懇望。今度奉返入之靈寶之內。御本
尊幷御袈裟奉拜之。先朝紛散之靈物。當
聖代歸座之條。山門再昌之佳瑞。朝家靜
謐之吉兆。大衆感悅尤深。義源僧都及落
淚述稱嘆之詞。徒衆傾耳
次開御經藏。桓豪法印相共入藏中拜寶
物。卽彼重寶等奉返納之
次歸竹林院。改著衲袈裟。臨戒壇院行授
戒。兼澄法眼爲中門行事之間。御前三綱
尊兼一人供奉
說淨　禪兼法印
羯磨　豪信僧都
教授　賴尋律師
受者　淨土寺慈忠禪師（闕本闕 白息也）登壇了
今年恆例受戒無相違遂行了。仍別不
行授戒。以臨時受戒用初度之儀了。仍
執蓋執綱役人所用寺官也。又沙彌圓
有以此次令得度。受者之沙彌相並而
著座。凡羯磨沙彌二人爲本式之上者。
便宜可然之由執當所計申也
及丑刻授戒了。歸入竹林院。改著鈍色卽
下山。卯一點著岡崎坊畢。抑今度之儀山
上天下之時宜。頗以難治之處。無一事之
違亂。偏冥應之令然也。就中每事加珍重
之儀則。所謂法花常行兩堂本尊渡御。根
本中堂十二神將安置。前唐院御經藏寶
物返納。是皆希代之勝槪。邂逅之行事也。
拜賀相當緣日。又小五月會以前之間。神
輿御坐二宮拜殿。非常途之儀。但梨本門
跡有此例云〻。當門跡今度初例也
十三日早旦條〻行事具奏聞。叡感之趣
所被下勅書也。加之於山上賦一首篇章。
以事次備新院叡覽。卽預勅報。尤可謂眉
目歟
登叡山言志一首
座主阿闍梨尊圓親王
道履法性登台岳。已拂垢塵遠洛陽。每謂
靈詞臨淨院。但祈地久與天長。戒珠不破
無量寶。障盡易開第一箱。皇化帶身荷重
任。門風八代扇餘芳
投松門之妙句。翰羅洞之幽居。猥呈中
懷田粗忽。憖押本韻獻和花而已
台嶺山遙雲渺茫。歸途日暮帶斜陽。高開
鐵塔梵風久。遠酌玉泉法水長。聖上金輪
隨七寶。民間詩句詠千箱。靈神韻響護持
力。黍稗非馨明德芳
政闕書
大乘院
當年冬　（西）興春。桓春
同二年夏　實淳
同冬　（西）隆尊
同三年夏　宗覺
同冬　智嚴
注記
圓春
小寺主
憲應
兩堂御本尊安置
當年冬　祐辨。尊（川）範。全快
同二年夏　（西）成尊（題者勤）有禪。泰尋
同冬　藏運。昌（川）尊
同三年夏　忠豪。宣因
注記
兼祐　（西）承英（西）嚴有　辨實　重快
（西）實濟　（川）圓有　顯喜　宣清　性嚴
定宣　玄尋　親暹
中堂十二神將安置
當年冬　尊賢。宗勝。源（西）運
同二年夏　昌（川）舜。良仙。尊憲
同冬　春乘。幸（西）尊。延（川）源
同三年夏　（西）賴舜。實（西）算。仙伊。隆經

注記
救海　憲爲　榮實(川)　覺祐　快猷(川)
最救　幸寅(川)　皇實(西)　快範(西)　行運(西)
昭運(西)　辨盛　圓怡(西)

前唐院
當年冬　定甚　宗承(西)

○覺賀法印同宿隆豪也

同二年夏　澄盛（守覺僧都云）憲　祐信(西)　承祐(西)
同冬　齊圓（題者擧）　重圓(西)　成演(西)　實俊
同三年夏　實顯(西)　良存　長隆(西)　良超(西)

准葉
賢範　祐實(西)　賢快(川)　賴嚴(川)

注記
嚴寬　教村　猷惠　俊嚴(西)　了惠(西)
幸怡(西)　圓禪　承公(西)　維春(西)　契範
承政(西)　直勝(西)　教增

受戒
當年冬　惠賢　賴圓　豪源
同二年夏　澄遍（題者擧）　隆春　源宗
同冬　賢珍(西)　增曉　堯憲(西)
同三年夏　維憲　賴存(西)
同冬　宗親　經尋(西)　耀雅

准葉
成忠(西)　豪瑜　隆譽(西)　祐助(西)　定玄

注記
英運　隆運(川)　實政　猷覺　定眞
維昭(西)　榮舜(川)　眞憲　淨頂　隆濟

賴運　宗祐　顯海(西)　圓俊(西)　叡祐
教兼

已上政五箇度行之（圓俊淨顯榮圓承等之注記請以御教書被仰了）前座主僧正見此聞書被難云。祐助爲親王同名。尤可改書也云々

同十六日新注記。圓春拜賀。著法服平袈裟。僮僕濟々焉。申次圓有著鈍色。降庭上。於中門外令揖了

（裏書）
圓春今年十一臈。兼學月藏房宗舜僧都眞弟。佛頂房尋春同宿也。先年法性寺幽居之時。於御前遂出家了。卽與一字號圓春者也

第二度

四十二 曆應二年十一月朔日。座主宮下（第二度還補二年度）

同十三日。勅使少納言藤信光登山

同十六日。於岡崎坊請宣命（日次陰陽少允在茂撰申之）

當日微雪降。自昨日御所裝束寢殿三箇間垂翠簾。中央一間懸鈎丸。中央奧間敷繧繝端帖三枚（二枚並敷之其上一枚敷之）唐繪屛風一雙立迴之爲御座

西中門廊第二間迫壁敷小文高麗端帖一枚爲執當座。公卿座後二箇間敷同帖二枚爲所役僧綱有職等座

剋限天王寺二品親王（著御袈裟）入御。慈靜大僧都參御車後。祐榮快尋參御共（兩人同車鈍色上括）

次寺家皆參之後。予出座（著香染法服平袈裟持五古水精念珠）有職慈俊（實胤卿息）敷坐具。今一人公助（季敎朝臣息）持居箱。置座右邊

次中次定眞法印出對。作法如例

次御簾役人坊官二人（猷尊經增）參進。上中央間御簾

寺家申次參進與上簾。前後事先々次第大旨。先上簾次案內也。今度則被載其由於次第畢。然而今日寺家申次早速申案內之間。其後上簾也。但此義相叶道理之上。非無先規歟。慈能僧都云。慈嚴僧正宣命之時。經沙汰如此令治定云々

次執當兼運僧都參進。獻宣命卽退下

次寺家賜祿。定憲法印取之。手長經聽。寺家卽退出

次所役坊官參進。下御簾（役人同前）

次社家參賀。申次猷尊出對。其作法如例。申入事由之後。社家退出

今日參仕三綱
執當權少僧都兼運
權上座法眼兼澄
寺主法眼昌全
都維那法眼尊兼
都維那阿闍梨忠全

兼運爲服暇。祿役定憲法印又服暇也。強不可有其憚歟

社家
禰宜擧昌代宗德
小比叡禰宜成國
明日臨時祭計會之間。祠官參賀人數

不多云〻

參會人〻

岡崎僧正 鈍色　禪兼法印 付衣

隆靜法印　定眞法印

定燕法印　隆曉大僧都 已上鈍色

慈能大僧都 付衣　慈靜大僧都 鈍色

桓覺僧都 鈍色執事祇園別當 院主。

公助阿闍梨　慈俊阿闍梨 以上二人鈍色

坊官

良增法眼 鈍色御出奉行　經全法眼 衣袴

印祐法眼 同　泰深法眼 鈍色應務

泰春法橋 衣袴　泰成 付衣

猷尊 鈍色下括　增胤

良舜　玄舜 已上衣袈裟等身

經增　經聽 已上下括 鈍色

泰堯 等身衣不著袈裟　泰珍 鈍色上括袈裟

祐榮 鈍色上括袈裟　快尋 同

兒

瑚子 香璣　招杜羅 賀〻

明王 辰王 已上各著水干

御門徒

三百人許也」

今日儀大王入御尤希有事也。匪齊一日之壯觀、定爲萬代之美談歟。下御之時予雖可參會、今日爲貫長於職、猶可相似聊爾之間、所加斟酌也。仍僧正以下參向畢。大王於門前 北上北門 稅駕、寄御車於北中門妻戶下御也

同四年八月十四日登山。明日爲遂拜堂也。戌一點自十樂院出門、如法密儀也。著香染鈍色。乘車。新宮爲受戒登山之間、被乘車後 著鈍色 牛飼三人 毘佐羅丸・普賢丸 已上二人 布衣 孫正丸 水干 列大童子四人力者恪勤等也。扈從隆靜法印 于時執事、祇園別當 坊官二人 猷尊經增各著坂東裝束、已上二人同車 連車

到鷲森八瀨童子邂參、相待之間、經數刻。于時雨降。及寅刻乘輿。宮內乘輿舁連之。次扈從僧綱也。於此所參會之輩、坊官玄舜快尋侍快圓等也。天明以後到法花堂。上格子有職桓禪參會。取鼻荒僧綱邂參之間、可取格子本之由令仰知之。有職勤仕爲常事之故也。其作法桓禪取一桙傳。予取今一桙差上格子。予以所持之桙懸鈎金。次桓禪取格子本寄立高欄畢。此等作法之間、甚雨至極也。事訖向無動寺學恩房。巳刻也

十五六兩日、三塔條〻群訴、再往問答之間、徒住山心勞無極。然而大略落居承諾了

十六日戌刻、於大乘院請印鎰行政。予著法服 香染 平袈裟 金羅 乘手輿出學恩房向大乘院。役人等悉供奉之

道具役有職二人 桓禪居箱 長聖草座

申次尋慶法印、祿役隆靜法印、手長房官泰豪。上臈役坊官二人、猷尊經增

請取印櫃有職二人、桓禪長聖。鎰袋二。兩人又還出取之。御封中三綱都維那法橋兼快。硯紙役侍親宗法橋。定宗舁入印櫃於障子內。坊官二人、經聽泰珍

次饗膳陪膳隆靜法印。役送坊官面〻次第役之。子刻事訖、卽向東塔北谷竹林院。此間雨降

十七日甚雨也。及晚雨脚聊休。酉半刻著法服平袈裟、爲拜堂參中堂。深泥之間下括行步。雖洽之由供奉人等申之、非無其謂之上、和尙准后青龍院三代已被用坂裝束之間、所任彼例也。扈從隆靜法印 僧從一人 大童子長一人 力者恪勤等召具之 列二里僧綱良增法眼 新制裝束鼻荒役 坊官猷尊經增經聽泰豪。侍親聽法橋 童一人郎等二人 中間三人 定宗 鼻荒取次 大童子長松王丸。列四人。力者恪勤等。已上行粧如此也

入內陣 內金剛長講獻之 禮拜已後著床。導師作法了

今度爲不經時刻、於布施者當座不賜之。送遣本坊了。呪願執行光尊法印。導師宰承法印也。御誦經畢導師呪願退出。諷誦文前左大辨三位菅在登卿草也 編入漢集中台 次召承仕長講等奏立改十二神將正慶安置之後。先朝御時被改之。爲山門爲天下不可然歟。仍任和尙元久嘉例致其沙汰了。亥刻常行堂念佛結願。申案內之間、自中堂直參常行堂。登自南梯橙。入同妻戶著南床第二座。檢校隆靜法印著北床 二十神將安置之間改著法服平袈裟 合殺之時下立床下。迴向之時安坐了。過去帳奉讀第十八座主之後。

貫首起座退出。檢校三綱等同退下
卽直詣前唐院。予刻也。隆靜尋慶兩法印
著法服平袈裟參會。法性寺座主僧正俊
禪同所參儲也。內陣所役僧正勤仕顯職
之仁也。宿老之體也。門跡光華不能左右。
見聞衆徒尤稱希有云々。嚴物結緣大衆
所望之間。少々令拜見了。丑刻事訖歸竹
林院
前唐院大破。寶物等非無濕損之疑之
間。重檢知了。再任貫首開一箱拜寶物
畢。大原宮文永之例也
十八日天晴。自早旦雖相催受戒色衆等
不整之間。頗移時。及未刻臨戒壇院。予著
法服衲袈裟。受者法親王著紫法服打裳
淨織物平袈裟。兩所手輿舁列之。次扈從
隆靜法印（著法服衲袈裟）卽爲說淨師。里僧綱（新制裝束）
坊官五人。著鈍色裳袈裟下括。其交名同
前。御後侍親聽定宗。大童子長。列四人力
者恪勤等也
羯磨仲玄法印。教授尋慶法印（各著衲橫皮）參會
戒場。受者有職著法服平袈裟。持物具（居箱）
（坐具）沙彌長尋（少將房少將長房朝臣子。裝束同有職。且略橫皮）坊官凡
僧五人。內獻尊經增泰豪。侍親聽法橋爲
和上供奉人徘徊東床邊。經聽泰珍。侍定
宗爲受者供奉人在西床邊
受戒法則如常。事訖受者退出。坊官經聽
泰珍。侍定宗等供奉之入御竹林院
次本覺院弟子兩禪師道聖（故後普光園關白道平息。著黑）（袍淨織物平袈裟）良忠（中務卿尊良親王御息。著紫法服浮織物平袈裟）

兩人輿舁列之。坊官俊全泰珍。侍定宗扈
從尋慶法印也。有職桓禪沙彌（不知其名）扈
從并有職侍等。宮僧正依申請召遣了。兩
人同時同聽授之。此事未辨先規。然而恒
例受戒已以一座度千萬人。臨時受戒何
必限一人哉。術壇灌頂猶有同壇受戒非
可憚歟。淨滿如來說戒已對千花葉上釋
迦乎。同朋旁便宜可然之間。且爲早速一
度授之。且今度無度緣宜旨。兩人一紙被
載之。尤可率的哉。受戒事訖和上先退出。
次兩禪公退出。酉半刻也
次及秉燭出竹林院向大宮彼岸所（著香色鈍）
若宮著靈鈍色相從也。隆靜法印以下供
奉人如先。坂間坊官凡僧四人玄舜經增
泰豪快尋等也
子半刻著法服淨（白色）織物平袈裟參社扈從
僧綱里僧綱以下如授戒之時
御幣役隆靜法印。手長坊官五人次第勤
之
祝言師祿有職桓禪一役也。手長侍定宗。
賦役親聽法橋。八社皆如此也。物具桓禪
役之（定宗取次）鼻荒良增法眼取之。手長定宗
也
今度祝言師許賜祿。自餘祠官等不賜之。
僧官祿又略之。并任之例也。及寅刻事訖。
則自彼岸所經山上歸濟。若宮同被相伴。
已半刻著白河十樂院訖
政五箇度也。初度注記英澄（杉本坊務也。香海法印弟子。光澄已）（講巽弟灌。學巳入壇）雖叶器用。今年臈滿云々。初度注

記者大旨十二三臈也。似早速。但此外依
無其仁宥用之。是又非無先例哉
第三度
觀應元年七月二十日。被下院宣還補座
主（年五十三。第三度）
天台座主事。宣下之間。且可有御存知之
由御氣色所候也。以此旨可令洩申青蓮
院宮給。仍執達如件
七月二十日　宣明（中御門前中納言）
大納言法印御房
同二十七日宣下。上卿源大納言（通冬）職
事頭右大辨仲房朝臣
同八月十六日（己亥）天晴。今日宣命使少納
言菅原長綱朝臣登山未刻。其儀事訖之
由執當兼澄法印馳申之
昨日御訪千疋。今朝與丼力者十二人
人夫少々召遣之
同二年三月二十七日。請宣命
去年秋以後山上嗷々。天下忩々。仍于
今遲引也。宣命之儀如例。良增法印所
作進之式有之。今不及別錄。彼式勘注
役人名字等了
宣命式（良增法印所進）
觀應二年三月二十七日。於十樂院御
坊有此儀
宣下以後可被問日次事（安倍有俊朝臣撰申之）
所役僧綱有職等執事催之
房官以下良增催之

当日早旦御所装束。寝殿中央間鋪大文

當日早旦御所裝束。寢殿中央間鋪大文
疊三枚（二枚並敷之、一枚重敷之）立唐繪屛風一雙爲御
座
所役僧綱有職座（以障子上二間儲其所、未作之間、以二棟西二間爲其所南妻戶可閇之、西第二間御簾可撤之、准殿上之故也、高麗緣小文二枚角違敷之）
所役房官等候御分座
中門廊第三間寄西壁敷高麗緣小文一
枚爲執當座。中門北妻戶外引幔一帖蔭。
長櫃可儲其內（相副下部之）刻限所役僧綱房官
等參集
次寺官參列
次奉行人皆參之由可申入案內
次出御（赤色袍裳金襴平袈裟皆水精念珠持杖著草鞋）自西御二間
出御（□□法印）。僧綱可開北御障子。御著座以前御
草座敷之。御居箱御座左置之。有職退下
次御簾役房官二人（□□□□）自東杉障子進出。上
階前御簾（上﨟可進西、下﨟可留東）。上畢經本路退下
次申次（□□）次經公卿座西緣。從南妻戶前沓脫
下庭上對執當立。執當（□□法印）揖之。申次答揖。然
後登自沓脫入中門南妻戶。經東緣參御
前蹲踞。隨御眼路經本路降自南妻。於中
門下對執當揖之。執當答揖之後。申次自
切妻歸登。經廊出南妻戶。經西緣可候本
座
次執當登自切妻。經大床進參御前。於大
床脫草鞋。膝行進上宣命
次執當經本路退下。此時僧綱（□□法印）入自中門
廊北妻戶。於執當座前大床（或中門廊）賜祿。御
中間（□□）取被物。於西緣傳房官。々々取之。入

自北妻戶。於中門廊傳僧綱退下
次執當賜祿退出（雖被儲其座不著之）
次三綱等退出
次垂御簾
次社司列參。申次房官（□□）次第如前。但申入
之後降立。出自中門。於砌下揖社家。歸登
自西沓脫。經本路歸入
次入御（所役有職如前）
今日參仕
三綱五人（慶澄法印、慶快法眼、惠全、法眼快全、法橋慶春）
所司六人
社家四人（禰宜長繁代宗□、神主成國代成□、小比叡禰宜成時方、執行行親代）
衆徒群參二百七十餘名人也
今度第三度也。度々經歷之上。依世上
機嫌。每事不刷儼儀。如門徒曾不及相
催者也
尊道云。今度不及拜堂。辭退職了

門葉記　山務四

雙林寺（全玄）
城興寺（眞性）
仰木
康樂寺（慈賢）
般若院（公什）
岡崎（桓守）

雙林寺
壽永三年二月三日。被鋪座主
同十一日（庚午）宣命使少納言登山。權上座
性眞請取之
同十四日。於藥田口房被請宣命
以堂西廊爲御座（放出）
執當（澄雲）引率所司等參上。次申次（越後公）
出向揖。申事由歸出。可參之由仰執當。卽
執當參入。下官等徘徊庭上。執當歸出座
放出
疊。則大納言法橋取被物賜執當（澄雲）
賜之退出。諸官同退下畢
同三月二十日。於桂林房被請印鎰
先庭中立案
次置印鎰等。作法如常
次阿闍梨出向中事由
次下向
次執當請解文。其狀云
進上

印一面 納唐櫃

鎰二柄 一御經藏 一前唐院

右進上如件

壽永三年

都維那大法師澄尊

寺主　大法師忝成

上座　法橋　永澄

修理別當法眼和尚位澄雲

執當讀解文了與公文。差正印鎰

次僧都玄理取祿物賜執當

次昇上御印鎰 阿闍梨豪誓 阿闍梨圓長 鎰 圓輪

次執當三綱并公文著座

次執當賜折紙賜公文成文書

次御著座

次諸官著座

次申御判

次行正印作法 如例

次饗

次賜祿物

次諸官退座

一御拜堂

講堂

御誦經導師 靜嚴 御誦經畢出後戶。於石橋下乘輿。從常行堂前至中堂。是青蓮院例云々

中堂

導師 寬覺阿闍梨 呪願 慶命 御拜堂事訖之後

經常行堂前令歸桂林房給

同二十二日 辛亥直日 拜賀

次大宮彼岸所爲御宿所

御共僧綱有職

玄理僧都 別當淑神院　覺什法橋

有職六人 慶俊、光源

城興寺

建仁三年 癸亥 八月二十八日任座主 年三十七、臈二十二 十一月 時僧正

同九月十五日。依三塔堂衆騷動辭退 不被遂宣命以前辭退是初例也

同十一月十四日。宣命使少納言藤原忠明登山。執當長昭法橋請取之

十八日。於甘露王院 粟田口 令請宣命給

同四年正月二十九日。爲拜堂登山

行列

專當八人　維那六人　所司六人

已上二行

房官十二人

顯春 宰相 藏人大夫々々子。二藍二人。青木賤二人

最成 宰相上座 伊賀前司邦輔子。朽葉萌木袙四人。

降舜 大輔寺主 花田欵冬袙二人。青木賤練色袙黃草衣二人

行忠 三位 行仁法橋弟子 赤色被布黃衣四人

昭圓 三川 敎慶法橋弟子。虫襖欵冬袙四人

良賢 大夫 萌木欵冬袙二人。青木賤紺衣二人

全舜 播磨寺主 赤色欵冬二人。白袙二人

智圓 筑後 範智法橋弟子。二藍二人。白張二人

行守 大夫寺主 行仁法橋弟子。子飯色四人。練色袙

賢猷 按察 責賢卿子。白張四人

圓直 宰相寺主 師兼子。二藍二人。白張二人

實成 小將寺主 二藍欵冬衣

有職六人

明惠 民部卿內供 權範子

家慶 左衞門督 桂少將子

宗源 宰相內供

覺證 中納言 兼光卿子

昌忠 大輔

實遍 民部卿 實明卿子

已上一行

三綱二人 二行

御車 上白外連子長物見撥驪下簾

院御牛 御牛飼二人。御榻持。御笠持。雨皮持

上童 有王二藍打衣鵰擢水ヲ畫。雜色六人。朽葉小舍人童一人

御後侍二人 二行

承喜 當座權都維那 裏形木

玄暹 林泉房 虫襖欵冬衣

中童子四人 二行

一王丸　乙王丸

業壽丸　八郎丸 已上赤色欵冬衣白帛衣

中大童子一人

二王丸 柳襖薄色衣

大童子長四人 二行

二郎丸　福壽丸

地藏丸　三郎丸

連八人

法師原三十人 但京出十餘人

（裏書）

前駈并下部等合點者。自僧正御房

被沙汰進之

次居從僧綱

權少僧都經源 左大將 上童一人。前駈無之

權少僧都忠快 中納言 前駈四人。上童一人

二位
權少僧都尊長 前駈四人上童一人
中納言重親卿
法眼全快 上童一人
宰相
權律師長瑜 前駈二人上童一人
山上社頭參會僧綱有職
大納言
成圓僧都 辨 實豪律師
宰相
顯聖法橋 辨 禪隆法橋
大夫
靜快已講 宰相 實親阿闍梨
阿波
聖圓阿闍梨 大藏卿 全兼ミミミ
辨
實證ミミミ
一水飲間事 最賢法橋沙汰子細略之
御料 增綱有職房官執當三綱所司已上□部等登勝事
御陪膳 役送
寺官饗 執當長照仰付畢
坂行列次第不同。自彌勒堂邊可有行列。
直入御無動寺
南山房。其後當寺御拜堂 式目在別紙 事訖。
還御南山房 於此所請印鎰被行初度政云々
次御拜堂事畢還御ミ一宿
同三十日。爲御社御拜賀御下山。著御大
宮彼岸所。自是被整此儀式
屆從僧綱
權少僧都成圓 權律師實豪
法橋顯聖 ミミ禪隆
先大宮 八王子三宮此兩社燒失之間。於大宮所奉幣
次聖眞子
次客人
次二宮
次大行事
次十禪師

事訖還御彼岸所。卽御登山。ミ越御下
京。前駈一人 賢猷 僧綱有職少ミ
一路次事
三條西行至今朱雀。ミミ北行至延勝
寺前。ミミミ西行至佛所少路。ミミミ
ミ北行至近衛。ミミ西行至河原。ミミ北
行至鷹司。ミミ東行至晉通登山通

仰木

建暦三年四月九日拜堂 供奉人
先專當八人
次維那六人
次所司六人
次前駈八人
信嚴 良宗 俊暹 定圓
定尊 觀曉 經仁 昌緣
次三綱二人
權上座宗秀 權寺主宗宴
次御車 上自小八葉外金物諸綱 牛童三人一人持榻
次上童 若王
次中童子二人 千彌王丸 乎王丸
次大童子六人 長二人
次法師原二十人
次屆從僧綱
明昌僧都 院主 公惠法眼
貞雲律師
同十日被行春季授戒
同十七日御社拜賀

康樂寺
仁治元年 庚子 八月十一日宣下。同十三日
勅使少納言菅在章登山 執當全法橋定
同 甲戌 十六日。於吉水御房被請宣命 申次已講成範
執當祿役 尊家僧都
同二十六日密儀登山
御車 八葉切物見 大童子三人 長一人列二人 法師原
屆從僧綱四人
聖增法印 祇園別當橫川長吏 隆承法印
尊家僧都 覺源法眼 已上連車
先著靑蓮院請印鎰被行政
在圓。快基。昇入印鎰。賴玄取鎰袋。座主
陪膳源承阿闍梨。寺官祿聖增法印
次拜堂行列
次寺官
次御輿
上童 若法師。性賢法眼子
次有職三人
聖親阿闍梨
賴源ミミミ
源承ミミミ
房官六人
快玄 在圓 快基
承全 經玄 賴雲 玄イ
爲威儀自門首被遣之。參會山上
侍三人
成舜 玄俊 玄昌 同門跡侍也
中童子二人
大童子一人

同日（申刻）御拜賀（自大宮彼岸所在此儀）事訖則歸京

般若院

正和二年二月一日、於大成就院受宣命（康樂寺座主於吉水御房受之例也）

去正月十二日院宣（後深草院御師範勅賞之由被載之）

同二十六日宣命使少納言仲定登山

云々

公卿座第二間貫首座敷之（大文三帖）後立廻

絹屏風一雙、迫端小文疊一行敷之、御簾（中奧間）（在鈎丸）

寺家申次　隆靜僧都

祿役　同人

上臈役　坊官二人（昌嚴、經全）

社家申次　昌嚴

祿手長　經全

物具有職　朝禪、增什

執當　法印兼覺

門主於熾盛光堂內密々御見物

座主申請在御所、自今朝參住

參會人々

朝賢法印（兒五人相伴）　俊禪法印（前別當）（兒一人相伴）

靜範法印（門跡執事座主執事也）　定瑜大僧都

圓親大々々　嚴祐々々々

隆靜僧都　隆深々々

廳務　經祐法印（衣袴）

奉行　經寛法眼

酒肴一具進御前、一具出御厨子所

於座主候所有盃酌、世出世羅皆被招引、

座主退出之時、出世世間送之至于四足

邊、榮耀無雙也

此人終不遂拜堂、翌年五月新日吉社

喧嘩、依關東咎申、蒙勅勘被止職了、無

念々々

岡崎

嘉曆四年二月二十四日（壬子虛宿士關滅門神吉）朝間

雨降、午後天晴

今日座主前僧正（桓守）於岡崎房受宣命

（去十二月宣下、十八日勅使登山了）

予以師資之禮撰仁治之儀、役人等召遣

之、剩當日密々臨彼砌見物、是則仁治於

吉水坊受之、正和於大成就院行之、兩度

同以門跡爲本所之間存彼例、且大熾盛

光本尊、自去月二十五日令安置此坊、本

所之儀令相應者歟

未刻向岡崎坊、密々出行之體也、牛童三

人、力者恪勤等五六人許也、兒一人（古々）

參、車後、泰寛法眼、仲顯法眼、參顯法眼（已上

衣袴）泰仙法眼、獻尊（已上著衣裝袈裟等）身等參會、俊慶

僧都、昌嚴、顯玄等又參會、是爲今日所役

也

於北面上土門外稅車、兒下車、於妻戶前

成澄法印（于時院主）參會、寄車、座主被出逢于

閑所、垂髮五六許輩供奉也

以南面爲御所、蒔繪硯文臺、唐繪幷花瓶

香呂等置之

御分座檀紙杉原各百帖置之、座主來此

所、今日儀式等粗談之

次僧正相共向宣命之所、巡見、西面寢殿

六間爲其所、西面格子三間垂翠簾、中央

間奧敷高麗端帖（大文）二枚、其上又敷一

枚、後立廻絹屏風（座主示曰、是社家所進、代々佳例物也云々）

次及剋限泰仙仰寺家可參列之由、此間

座主漸可用意之由稱之退出、座主於南

八間臺屋出立云々、予則往寢殿南邊二

間、爲見物也、成澄法印、桓豪阿闍梨、幷垂

髮等參候

次座主出座（著香法服平袈裟）親海阿闍梨、房守內

供（各著鈍色）等、取法具相從、先親海敷草座、著

座之後、房守置居箱於左邊、畢、兩人退出

次房官二人（昌嚴、顯玄）參進、上臈之後退下

次寺家申次（親海）自中門經堂前大床參

於寢殿、此間大床蹲踞、卽立歸（中門儀定如常歟、但坊官）

（上臈了未退之間親海早參坊官歸路頗磨肩大不可然歟）

次執當（兼覺法眼）參進到座主前、蹲踞懸膝於

長押上、膝行而進寄、自懷中拔出宣命、捧

左手獻之、座主伸右手取之、右袖中收之、

執當經本路退出、徘徊于西中門廊（此所迫狹敷高

麗端一枚爲執當座、然而不及著座）此時俊慶僧都入自北妻戶、

對執當立顯玄於同妻戶外、取祿物（綾被物一）

（重入長櫃公卿座西庭木葉邊儲之中間禪政法師取之授房官也）入妻戶內傳于

俊慶僧都、々々取之賜執當、々々取之懸

肩退出

次社家參申次（昌嚴）

社家退出之後。坊官二人垂翠簾
次座主起座。有職二人所役如前
今日門徒群參超過先規。隱德之至尤
貴事之嚴重絕常篇。門跡之光花其身
之榮耀。云彼云是不可不脫著歟
次事訖供御膳。陪膳（俊慶僧都）役送（昌嚴）
次座主參。今日儀種〻被悅申之。瑠璃壺
付梅枝。手自取之賜古〻。隨分賞翫之儀
也。尤爲眉目歟
次巡禮諸堂。座主被相作。垂髮等引卒
奉拜大熾盛光本尊。被渡十樂院之後
被洗淨（云）〻頗不得其意事也。聊念誦
略行法如戒修之。座主同著堂內座被
念誦也。懺法院本尊同奉拜之。三尊之
光等破損。尤不便〻〻。於三條坊者。今
日以路次之便宜立車遙見之。破壞之
體非言語之所及。再興之念慮彌以甚
重也。爲之如何
次御歸山。車寄成澄法印（如前）及亥刻著
法性寺了
翌日贈物等有之。昨日所置之唐繪等也
宣命參賀三綱
修（執當）理權別當法眼兼尋
修（大貳）理權別當法眼仁祐
寺（宰相）主權律師兼運
權（宰相）寺主法橋全兼
權（兵部卿）寺主法橋兼澄
都（大夫）維那法橋昌全
同所司

成（播磨）應法橋　宗（肥後）命法橋
定（但乃）榮法橋　賢（民部）尊勾當
永（刑部）朝勾當　睿（越前）春勾當
社家
禰宜匡長（但代官云〻）　祝道貞
二宮執行行親
同四年四月五日（雨降）　今日座主爲遂拜
堂登山。一昨日可登山之由。兼日有其沙
汰之處。東塔南谷衆徒依嗷訴令延引畢。
京都密儀也
午刻自岡崎坊出門。扈從僧綱。成澄法印。
俊慶僧都兩人連車。座主幷扈從之仁等
不及召具後騎。坂裝束。青侍法師各一人
所儲西坂本也。賀茂伏拜只出牛不及立
榻。是近例也（云）〻
未半刻到雲母坂。于時嚴秀參向。山上猶
嗷〻。登山不可叶之由申之。仍暫昇居輿。
遣禮兼法印重〻問答。及酉斜屬無爲了。
亥刻著無動寺大乘院。俊慶僧都宿乘蓮
坊。門跡坊官印祐。泰成。侍親祐。快圓等。任
仁治例爲備威儀召進之。爲謝開法之德
也。此輩點給便宜之坊。兼日被仰御留守
隆辯法印了
六日（天晴）　於大乘院受印鎰
未刻先寺家參列立。印鎰案於庭上
次座主出座
次申次（閑梨 實賢阿）申案內（不用鼻荒）
次執當請解文

次賜祿於執當
俊慶僧都取之。手長參成（祿物紙長櫃兼儲之座主私中）
（明法師取之渡坊官也）
僧綱行程不幾之間。不及著鼻荒。坊官
令著尻切。自西庭出向之故也
次坊官二人（泰印成祐）上簾
次所司舁寄印鎰櫃於砌下。案幷覆撤之。
印櫃幷鎰袋等進之。即有職二人（房賢守賢）請
取印櫃置座主前差莚上（兼敷折莚）　相舉取鎰
袋。相從置櫃左右
次垂簾（役人同上兼）
次實賢召三綱公文等。即隨召參著
次侍二人持參硯紙置公文所司前（二枚 帖紙）
（置折敷。親祐持之瓦硯居廣折敷。快圓持之）
次執事圓範法印參進獻折紙。座主覽了
返賜。執事參進賜之
次封等事了
次坊官二人舁居莚。舁入印櫃（以下先爲泰）
成立歸取鎰同置之
次座主起座
次執當召上諸官於座席
次又上簾
次居膳
陪膳房守內供。手長侍親祐快圓等勤
之
次座主出座（陪役同陪膳）
次三綱。陪膳侍役送（祇園所司）
次所司（役祇園所司）
次座主又起座（此時撤膳）

次三綱三獻了膳等撤之
次又出座
次賜祿。三綱所司以下皆有職取之（手長侍也）」
次又起座。三綱所司等各自持祿物退下」
次申斜座主自大乘院入等覺坊。改裝束
參講堂中堂等。其儀如例。僧綱有職坊官
侍等各參會。但院主法印首尾供奉之。導
師呪願布施任近例兼送之。仍御誦經案
不立之
抑諷誦文清書事。依座主芳語桒愚筆了。
嘉禎無動寺僧正拜堂之時。成源僧正書
之事。異而義同者歟
鼻荒草鞋等役（恒賢）居箱（實宜）草座（房守。各手長侍也）
中堂作法如例
戌一點歸入等覺坊。座主以下改脫赴坂
本。座主宿大宮彼岸所。俊慶僧都宿新行
事彼岸所。坊官侍等同在新行事彼岸所。
兼日自座主默賜之
社頭奉幣役（成證法印 取繼坊官）勝突役侍已上八
社皆同之
僧官。俗官。祝言師等祿。執當祿之内。一重
俊慶僧都取之。其外悉有職三人梼ゝ取
之（手長侍）
大宮二宮之間乘輿。坊官桒松明前行。侍
有御後又桒松明也
七日（天晴）巳一點自坂本到等覺房
午斜參前唐院（假執當役左大臣 法眼阿闍梨桓豪）
酉半刻爲行初度授戒向戒壇院（坊官侍等直前唐院直參令戒場）

未事訖之間。以桓譽阿闍梨爲使。於今
者可下山之由示遣坊官等。面ゝ卽下
山了云ゝ
次授戒畢。及亥刻參西塔釋迦堂。是爲希
代事歟（座主本坊在于當院。尤可爾也）
於六所彼岸所被行政有先例云ゝ
寅刻出山。卯刻歸著岡崎坊云ゝ

門葉記　山務五

永德元年六月九日。山務事可存知之由
被下綸旨
　天台座主事　宣下之間。且可有御存
　知候由
　天氣所候也。以此旨可令申入青蓮院
　宮給。仍執達如件
　　六月九日　　右少辨知輔（安居院）奉
　謹上　太政大臣法印御房
同十七日。宣下
同七月十日（安居院世親臣注進）癸巳　宣命使少納言菅原淳
嗣朝臣登山。執當玄全法眼請取之
　未刻其儀無爲之由執當申之
同八月二十五日（日次有長朝臣注進）丁丑　天晴。今日於十樂
院坊受宣命
　次第云
　宣命式（兼村宿禰出行注進之）永德元。八。二十五
寢殿七箇間可垂翠簾。階間中央敷繧繝（[illegible]所間二敷出之）
端疊三枚爲御座（二枚並敷。一枚重敷之。但今度下二帖被用高麗端之。大文。是文和例也。唐繪屛風一雙立迴之。此外又常屛風二雙寄障子立迴之）
中門廊第三間迫壁敷高麗端疊一枚（南北行）
爲執當座
二棟西二間（南北妻戶閉之。西面二間撤御簾。准殿上故也）敷高麗端（玄能大僧都著此座）
疊二枚紫端（忠舜仲斷等著之）一枚。爲所役僧綱有職座。所
役房官可候御分座
　於三條殿御所者。出世ゝ間共以候障
　子上。然而未候之間。所隨便宜也

六三八

中門外庭子妻戸前寄南可引幔。執當篠
被物一重入長櫃儲幔北庭（此緣儲殿上北庭先規也。殿上未作間引幔爲屏代。）
（仍儲此所近例也）
又聽公文雖可相副。近（職掌勤仕。大衆行之）來不參。下部計
也。随無沙汰歟
事整之後。可參列之由可相觸寺家幷所
役人
次三綱以下參進門邊之時。可申案內
次出御（赤色御袍袈裟。浮織物御平袈裟。水精御念珠。御持杵。御草鞋。檜扇白）
僧綱開西二間御障子。有職二人（一人御草座仲秋）
一人御居箱泰相從
次御草座役人御座中央敷之退下
次著御
次御居箱役人置御座左邊退下（忠賢退去之。次被置之）
次三綱等參列中門外庭
次房官二人自東方進出大床（可出渡殿北杉障子）卷
上階隱間御簾一間（上臈進西。下臈留東）經本路退下
次申次僧綱（玄雅大僧都）文和例經公卿座西大床（此時執當）
參進自中門廊午妻戸前。沓脫降立庭上對
執當〻〻揖。申次答揖後。昇沓脫入中門
廊午妻戸。經東大床幷透渡殿參御前蹲
踞。隨御眼路退下。經本路降立廊外庭。對
執當揖。執當答揖之後。如前登沓脫。經廊
外西大床退下
玄全吾一流進退如此云〻。兼日其子
細申之。且祖師源全自筆記六等持參
申之。可隨所存之由承諾之了
次執當登沓脫入中門廊午妻戸。參御前
蹲踞。日隱間大床長押下脫草鞋。膝行而

參進。捧宣命進上之
次執當經本路退下
此時僧綱出中門廊佇立執當座邊。御
中間取被物。於西大床傳房官。〻〻取
之入子妻戸。於廊傳僧綱。〻〻取之賜
執當。〻〻退下（不及著座）役人等各退下
次房官二人參進下垂御簾退下（參退如前儀）
次社司參列中門外庭上
次中次（房官）出對。次第如寺家。但於御簾
外伺御氣色後。下自內切妻出中門。於砌
下對社司等揖。祠官答揖之後。登自中門
廊西。沓脫經本路退下
次入御（所役人如前）

參仕輩

三綱六人
執當玄全法眼　弘兼法橋
□兼法橋　澄全法橋
尊春　堯全
所司
社家三人
禰宜行有　祐禰代（行村）
祝秀成（代）
小比叡禰宜成光
衆徒五百餘人（著到面也）
參會人〻綱〻祇候輩大略無所殘。外
樣僧綱等不及參仕
申次　眞顯法印。隆兼僧都等（鈍色）
坊官
經聽法印（鈍色）　泰忠法橋（衣袴）
經豪法橋（同）　泰村法橋（鈍色。出御奉行。下括。）
尋潤（等身。指貫。衣）　泰濟（鈍色。裳袈裟）
泰什（同）　泰智（付衣）
泰圓（同）　泰雅（同）
泰琳（等身衣）
兒
尊玉（水干）　慶多　泰地久
成就　愛菊

至德元年（永德四年二月二十七日改元）四月二十三日（庚寅）天晴。今日爲
遂拜堂登山。亥刻自十樂院有此儀
次第云
一。御登山次第
當日奉行（法橋泰村）參仕。供奉人幷御下部等
可催具之
先御手輿二丁可渡置（一丁八瀨童子奉仕之。一丁御力者奉仕之）
綱。覆。油單。御笠。御皐笠等。可副渡之
亥一點立御車於中門廊午妻戸前
次供奉人等參集庭上
次奉行人申事整由
次著御〻裝束（御鈍色。御裳。香五帖御袈裟）
宮御方御裝束。灑御鈍色。裳。同五條御
袈裟
次出御中門廊（宮御方可被伴申之。屆從祇候法印）
次寄御車（御簾役同法印）
次御乘車（大御所御留守之故也）
次御居箱御劍入御車（役）
次僧綱以下出門前乘車
次行列

先御力者 兄部等。夜儀之時松明
次御牛童一人 竹法師丸。著水干
次御車 御遣手。毘佐羅丸。著狩衣
次御榻 普賢丸持之。著狩衣
次御雨皮 退紅仕丁持之
次御唐笠 袋內
次大童子 長金藤丸
次列四人 夜儀之時於御車前取松明
次御力者十二人
次御恪勤□人 一人持御水瓶。入所手洗。一人持御鼻荒。居柳箱。一人又同
次後車五輛
扈從僧綱 祇園法印道尋
里僧綱 經豪法橋
凡僧三人 尋潤。泰濟。泰什。各連轅
次御路 可被任近例歟
今小路 近年此通路依無之、冨田口北行 西行。今朱雀北行。河原北行
次到鴨社伏拜
先稅御車奉差直西向
次供奉人等下車參御車邊
次立御榻 役尋潤
今度任曆應例、不可有御下車。然者不可及進御鼻荒。且兩御所御分進之儀頗以難治歟
若爲雨儀者。模正慶例供奉人不可參御車邊。只各可下立轅內。仍立御榻事又可被略之歟
次到西坂本觀音院前
先稅御車。供奉人等下車參御車邊
御前寺官等可參儲此所 但

凡僧等於此所可改著坂裝束
大童子長經閑道登山
里僧綱今度同前
取出御居箱賜御前中間 役尋潤
有職取出之傳侍。々々可渡中間歟。然而役人不參之間。任曆應例爲房官凡僧之所役。直可渡御前中間歟
取出御劍持之 役泰濟
任度々近例。自御車中令指出御之時賜之。可奉持之
次寄受者御手輿於御車後 鶏尾上。今度八瀨童子奉仕之
此時御牛童候御車前可有用意歟
次御乘輿
次寄和上御手輿於御車前 轅上。御力者奉仕之
次御乘輿
次坂間行列
次專當　次維那　次御居箱 御前中間壽智持之。但今度三綱有職不參歟
次所司　次有職　次三綱
次御輿 二丁奉舁連之
次房官凡僧 爲先上﨟
夜儀之時爲先下﨟候御輿前取松明
次侍 中間 今度不參歟
次列大童子
夜儀之時候房官前各可取松明
次御力者御恪勤等
奉持御具足之誰可候御輿近邊歟
次扈從僧綱 乘輿
次到彌勒堂邊重整行列。坂間行列猶不

整之故也
卽法花堂上格子儀雖有之。依及深更寺官并有職等不參之間。先 酉刻 著宿坊 東塔金輪院暹澄 畢
近來代々先至無動寺政行之條先規也。今度宜爲其儀之處。依一寺嗷訴閉塞通路云々。如然事問答之旨。任和尚第二度例。先可遂拜堂也。仍著東塔宿坊了
二。法華堂上格子儀
先於當堂東橋下御下輿
御鼻荒役有職 取職侍
次登東階經大床令到當堂正面給 供僧綱奉
此間有職入堂內施正面格子懸金
次有職出正面。以桙進和尚 上イ。以一桙擎格子。和上以桙令懸鉤金御
次僧綱 祇園法印 取格子置東間
次經本路令降給
次於橋下御乘輿 御鼻荒役如先
坂間御前寺官等於構堂庭邊如先奉相從
一。御拜堂儀
中堂用意條々
一。立御誦經案於庭上 在莚敷 寺家儲之。行事侍 全照 令置御誦經物 白布五十端 兼日送寺家 於案上
一。置御諷誦文於堂內前机。行事侍授行

事所司。〻〻〻傳承仕令置之歟」
一儲御布施被物二重裹物二於後戸納長櫃。行事
侍全明中間常智御格勤等可相副之
先奉行兼相觸時分於御前三綱以下。可
早參之由可催具之。又相尋寺官公人等
之參退可召整之
次供奉人等改坂裝束
里僧綱。新制裝束
凡僧御後等。鈍色裳袈裟。奴袴下括
次事整之後。奉行申案內
次著御〻裝束
赤色御袍裳。白御平袈裟。御持杵
次有職取出御居箱御草座渡侍。〻以御
居箱授御前中間令持之。以御草座授大
童子長。〻渡同列之後。御力者令持之
次御草鞋御鼻荒各居柳筥同取出之令持之
御格勤下薦次第取縦如前
次出御
次寄御手輿僧綱奉仕之
次行列
先專當
次維那
次御居箱御前中間善智持之。發警蹕聲
次所司
次房官薛祠。泰濟。奉仕。爲先下薦
次御前三綱
次御輿今度御力者奉仕之
次有職心俊阿闍梨。玄有內供奉。但先參會可儲堂邊
次里僧綱經豪法橋

次御後侍行舜
次大童子長全壽丸
次列四人
次御力者御格勤等
御草座。御力者持之
御草鞋。御鼻荒。御手洗入瓶水御笠入袋
等御格勤持之
次扈從僧綱經圓法印乘輿
所從等
次於中堂中門外橋前御下輿
御鼻荒役。里僧綱經豪法橋取繼。侍行舜。手長全壽丸
扈從僧綱參御輿前蹲踞。御下輿之後
奉相從
次自正面階令登御
先於階隱進御草鞋役僧綱同前
扈從僧綱同登階
此時有職二人心俊玄有進出而蹲踞於大
床際。請取御物具奉從御後僧綱前
御居箱心俊。御草座玄有。取繼全明。立
地下渡之
次於上禮堂正面御拜三反
此間有職玄有敷御草座於北禮堂御
座上
次著御禮堂御座
此時有職心俊置御居箱於御座左。奉
直御草鞋
次須臾御所作歟
此間有職二人退而蹲踞下禮堂。僧綱
同之

次自正面妻戸入御內陣
有職二人如先持御物具奉相從同入
內陣
此時僧綱降廻可納堂上歟宜在所爲而可儲後戸
本儀雖著內陣床。近代亦儲立後戸
歟
里僧綱以下供奉輩同經庭上而儲後
戸邊
御輿可昇立當堂巽角奉行兼可下知御力者歟
次於內陣御禮拜本佛三反。大師三反。文殊三反
此間有職以御草座敷御床北方中央御座
上以居箱置御座左方蹲踞
次著御〻座
有職二人著床下座紫端疊執行儲之
次御誦經導師入堂登禮版
次公文所司傳御諷誦文於導師
執當仰長講打金口
次呪願師著座
作法了退出
次於後戸賜布施於呪願師
一重役僧綱內大臣法眼。取繼尋潤。手長常智
一裹役有職心俊阿闍梨。此時分可出堂。取繼行舜。手長法仰
次導師退下
次賜布施於導師
一重役僧綱同前。取繼泰潤。手長同前
一裹役有職玄有內供。取繼全明。手長同前
次有職二人歸參內陣
次自後戸南間出御
有職持御物具奉相從

次令降庭上給
御鼻荒役。里僧綱 如前手長行粧
此時有職渡御物具於侍 全昭 侍以御
居箱賜御前中間 菩智 令持之。以御草
座渡大童子長。々渡力者令持之
次經南迴廊外於巽角御乘輿 御鼻荒役又如前
次迴東面入御于前唐院
行列等如前
有職今度經閑道同可參儲于前唐院
前唐院儀
寺家用意菲
瓦硯 筆。墨。小刀。水入 立居折敷。布脂燭十許
歟
先於當院門南腋御下輿
御鼻荒役等如前
次自南階令昇御
自同妻戶入御
有職二人參向此所。請取御物具可奉
相從
次著御々座
有職置御物具而退下。徘徊大床
僧綱內大臣法眼著院司座
次長講下格子閉妻戶
次一長講渡御鎰於所役院司
次但近年不及渡鎰長講直解鎖歟
次所役院司解封進御前
次一長講令開御經藏
次入御內陣

御作法等。院司內大臣法眼可有所役
事
次出御著御々本座
次長講昇出寶物辛櫃
次上格子
次奉出寶物令結緣大衆
但隨大衆所望歟。可隨早晚
次長講昇入辛櫃
次所役院司申請御封。閉戶加御封
次經本路御退下 御鼻荒役如前
次還御
行列如先
一御授戒儀
先納御物具於長櫃。可儲戒壇院石橋邊
御下輿所
御居箱 但御前中間持之如例
御香爐箱 在香呂 如意 御草座
坐具 御戒鉢 入加御香呂箱
已上和上御分
御居箱 在三衣入袈不用箱 御鉢
御戒牒 入加御居箱
已上受者御分
今度可被入加長櫃
次色掌事整畢。奉行中事由
次著御々裝束 赤色御袍。袈納御袈裟。横皮。御持物。御檜扇等
受者同御袍同打裳。白御平袈裟 浮織物
御横皮。御檜扇等
次色衆 羯磨兵衛督法印 教授右衛門督法印 幷有職等參儲戒
壇院
次御出
執蓋執綱役人可儲講堂庭邊
行列。如御拜堂時
但今度受者御輿可奉昇連和上御
輿
次著御戒壇院。石橋上奉昇居御輿
次扈從僧綱 祇園法印 下輿 石橋下 參御輿邊
次此間色衆參集西迴廊
次御下輿
里僧綱進御草鞋 取繼行粧
莚道近之間。不被用御鼻荒先例也
六弟子 此兼所儲 取御物具 居箱。香呂箱 草座。坐具 奉相
從
御前中間渡居箱之後付長櫃
御恪勤次第取出而渡御前中間。可
授六弟子也
扈從僧綱同奉相從
和上令登莚道之時。僧綱取香呂 在弟子所持箱中 進之
次受者御下輿 如前下昇立石橋上
扈從立跪西蹲踞
里僧綱進御草鞋 取繼行粧
凡僧等蹲踞
有職 心覺闍梨 參向此所可持受者御衣鉢。
取繼全昭
次教授師 右衛門督法印 參向此所。奉引導受者於
西迴廊床御座
次受者御著座

有職置御衣鉢在戒壇於御座邊了。著後
座、業端疊
羯磨沙彌著西座業端疊
但此兩座近年無沙汰云〻。然而兩
龍可蹲踞屏風後歟
次和上著御堂前禮版
先向堂御禮拜三反
次向南御著座
六弟子捧御物具候壇下
次羯磨羯磨東教授西圓俊法印教授澄憲僧都二師著中門禮版
說淨師扈從僧綱幷看衣師等著看衣堂座
此間供奉房官以下徘徊東迴廊邊
近年不及諸座云〻。無沙汰之至也
次二師羯磨教授起座奉引導受者於看衣堂
先教授。次受者。次有職持御衣鉢次羯磨。次
沙彌。次第連續
爲夜儀者。此時房官取松明候莚道
際前行。不到看衣堂留戒壇西北邊
次看衣說淨等作法在別
次二師又引導受者而如元令歸著迴廊
床座行列如前
次教授師以所持香爐進受者
次受者起居禮三反令奉拜和上給
此間羯磨師歸著禮版東
次教授師返賜香呂歸著禮版西
次鳴登壇鐘行事三綱仰之
次開戒場戶執當役之
次引列入堂行道

先教授。次和上。次羯磨。次唄師二人
次第入戒場。西戶登梯橙到佛前行道
三匝
此時六弟子置御物具左机居箱。右机香呂箱。坐具草
次各著座禮版上
和上御禮佛了著御禮版
次教授師不及著座蹲踞座前出堂外奉引導受者於
戒場
先教授。次受者。次有職持御衣鉢次沙彌
次行道一匝
次著各〻座
次閉戒場戶承仕役之
次正受戒作法在別
次執當進六念文執當不參之時行事三綱進之歟
教授師取之入受者御鉢底
次和上御禮佛
次行道三匝
先教授。次和上。次羯磨。次受者。次有職
持御衣鉢次沙彌。次第連續
次各出堂
次和上著御堂前禮版
此間受者御迴廊御座
次受者令奉拜和上給三反
教授師進香爐事如前
此間羯磨師歸著禮版
次又到看衣堂
先教授。次和上。次羯磨。次戒者。次有職
持御衣鉢次沙彌

夜儀之時。房官秉松明前行
次各著座
和上受者相對而著御北座東和上。西受者
六弟子置和上御物具
有職置受者御衣鉢
色衆三人著東床以北爲上首
看衣師著西床同
次授衣鉢作法在別
次御退下
先和上六弟子持物具奉相從次受者有職持御居箱奉相從次
扈從僧綱
色衆二人羯磨沙彌等留看衣堂。還
御之後可退下
次和上受者經莚道御乘輿
先和上御乘輿
此時受者聊御敬屈
次受者御乘輿
次坐僧綱以下次第供奉
次扈從僧綱乘輿石橋下歟
次還御〻宿坊
行列如前
一。令請印鎰御儀
先御所裝束如例寺家沙汰
執當祿被物一重納長櫃儲于庭上。御恪勤
一人可相副也
瓦硯在筆墨小刀水入等一折敷
厚紙二帖一折敷
二折敷可有用意御敢料

饗膳（四至內役寺家沙汰）可用意之（向料）

次御裝束（赤色御袍白御平袈裟）

次寺家奉渡印鎰

次御著座（或印鎰到來以前歟可隨早晚）

玄有內供數御草座

心俊阿闍梨御居箱

次中次（大納言僧都）經大床進出降庭上（不用鼻荒）對執當〻〻揖。申次答揖之後。歸昇而到正面。於中央長押際蹲踞。隨御眼路又如前降庭上對執當揖。執當答揖之後。經本路歸入

次執當於庭上讀解文

讀了置印櫃上

次僧綱（大納言僧都）降庭上（不用鼻荒）賜祿於執當

役送房官（泰什自附所降臨庭上）手長中間（常智）

次房官二人（舜潤泰濟）進出撥御前御簾（一中央間）

（歟但可依所）

次所司昇寄印鎰於大床際

次有職二人（心俊玄有）進出請取印鎰（二人昇之）參

御前居箱差莚上（以鎰向御前方）

次二人又歸出而請取鎰。二並置印櫃左

右

解文取下而置莚上

次房官二人（舜潤泰濟）進出下御簾

御政儀

先中次（大納言僧都）降庭上對執當答揖。執當答

揖之後歸入

次執當以下三綱所司等參進。昇堂上著

御前座

次房官二人持參硯紙（硯泰濟紙泰什）置公文所司

前（硯右紙左）

此役或時侍勤之。今度任建久以來初度嘉躅并延文近例可被用房官歟

次執事持參政折紙於御前。御覽之後返賜。而召執當授之退下

次執當持向折紙於公文座前。乍立賜之

次公文所司起座成文書

次執當起座參御前（御座右方）

次公文持參覽箱（入文書并御封紙）

一人持參硯傳于執當

次執當取硯直御前染筆。取文書進上之。

申御判之後著本座

次三綱加署（役公文所司）

次三綱一人（下﨟歟）參御前申御封（三箇度伺御氣色）

（每度御覽色如例）

次開印櫃申御印。二箇度（或三箇度）有御覽之

儀（如前）

次行印（先入水於朱砂）畢。入文書目錄於櫃中。如元

付御封

三綱著本座

次房官二人（舜潤泰濟）參進昇入印櫃於御所

內

先開儲御障子之後。乍居莚昇之也

次一人（泰什）取鎰二同進入之

次入御（爲御休息也但隨時歟）

次執當召上下官所司於座席

此間祇園所司（兼日執當觸催之）參儲大床邊

次居饗膳

供御膳

陪膳僧綱（祇園法印）

役送房官（三人替〻勤之）

手長祇園所司

房官先以打數〻御前之後。次第直可居置御膳於其上。出御之時陪膳僧綱參進而懸手也

三綱

陪膳侍（但盃酌許也行舜初獻全昭二三獻）

造寺別當（但近年不著座）

陪膳同前

所司

陪膳（祇園所司。酌同）

次出御

饗膳居了後也

次被立御箸於御膳。有三獻之儀

陪膳。役送等如前

此間三綱所司等有盃酌之儀歟

次入御（但隨時歟）

次撤御膳（其次第如僧進之時）

此御膳八瀨童子賜之云〻今度不參

云〻然者御力者可賜之歟。新儀也

次三綱所司等膳撤之（役。祇園所司）

次又出御

次賜祿

三綱祿（僧綱三重凡僧二重）

執當分三重（役祇園法印手長泰什）

自餘三綱

有職二人 心俊 玄有 阿闍梨 內供 替〻役之 手長行舜・全昭
所司 祿 凡僧綱一重 僧綱二重
有職取之 二人替〻役之 手長侍如前
次入御
次三綱所司等退下
御前寺官等可被召留歟
講定儀
先八學頭著綱所座定兩講事等
五時講四十二人 御舉六口
三十講三十人 御舉三口
次居饗膳
陪膳中間 常智法仰
盃酌中童子 彌若丸
一御拜賀次第
御出坂本
可有著御大宮彼岸所
幔門數設已下事社家沙汰
御裝束 御鈍色五條御袈裟
供奉人坂裝束 如例
行列 如例
社頭用意條〻
一儲八社祝言師祿 八重 被物 於拜殿東邊納
長櫃御出以前舁立之 退紅仕丁 行事侍 全昭
中間 常智 御恪勤等可相副之
一軾布八端御幣八本御楔等御出之時
鎰取持之
先御行水 具足等執當用意之

次奉行催促供奉輩可出御具足等
御鼻荒御草鞋 各居柳箱 御手洗水瓶御唐
笠 入袋 已上御恪勤持之
兩皮御筒退紅仕丁持之
次色掌等皆參之後奉行申事整之由
次著御〻裝束 赤色御袍裳 白御平袈裟
次有職 心俊阿闍梨 自正面西間取出御居箱降
階隱間傳侍 全昭 侍賜御前中間 善智 令
持之有職 玄有內供 自正面東間取出御草座
傳侍 全昭 侍傳大童子長 全壽丸 〻〻傳同列
〻賜御力者令持之
次寄御輿於階隱間 役祇園法印
次御乘輿
此間御前中間發警蹕聲
次行列
先鎰取六人
二人持日枚二人持幣帛 五本三本 二人
荷轆櫃 但一人持之 一人相副
次專當八人
次維那六人
次御居箱 御前中間善智持之
次所司六人
次房官三人
次三綱二人
次御輿 御力者奉仕之
次有職二人 但今度不可供奉可參儲社頭
次里僧綱 經豪法橋
次御後侍 行舜
次中間 常智法仰夜儀之時候御輿之次可取松明

次大童子長 全壽丸
次同列四人 夜儀之時前行可取松明
次御恪勤等
次扈從僧綱 祇園法印・乘輿
次到大宮南樓門前御下輿
御鼻荒役 經豪法橋 取織 行舜
御物具有職二人 心俊 玄有 居箱 草座 請取之奉從
御後 扈從前
御下輿之後可儲立御輿前客人宮
拜殿南之由奉行人可下知之
次經拜殿東著御〻座
正面庭上數打板其上數大文疊其上
數圓座爲御座
此御座兩儀之時設拜殿先例也
此時里僧綱撤御鼻荒渡侍
有職 玄有 先數御草座於御座上
心俊置御居箱於御座左 如例
次僧綱著座 其座御座左右庭上設小文疊也
有職暫蹲踞御座後邊
房官拜殿東數床子著座 但隨時歟
侍徘徊拜殿後邊 不著座
次中間 法仰 取軾布傳侍 行舜 侍持參神
殿前數橋際
但此事進御幣於僧綱同時宜歟
次中間 常智 取御幣一本 左上右下 傳房官 謙[illegible]
尋潤自拜殿東進出直之 以右爲上 傳僧綱 祇園
法印 僧綱持參御前取直之蹲踞獻之
次御蹲踞捧御幣御再拜之後立御幣御
祈願了又御再拜

此間僧綱暫蹲踞御座邊
次僧綱返賜御幣返賜祝師復本座
次祝師蹲踞神殿前 軾上 奏說詞了歸參。
御座前跪之後退下
此時中間 常智 取被物一重傳侍 全昭
〻傳有職 心俊阿闍梨 有職賜祝師。〻〻一拜
此祿代〻僧綱所役也。然而任正慶
以後近來佳例可被用有職歟
次祝師著本座
次中間 常智 取被物一重傳房官 泰什 〻
〻傳僧綱 祇園法印 〻〻於執當前賜之復座
次中間 法仰 取被物一重傳侍 行舜 〻傳
有職 心俊阿闍梨 有職於三綱前賜之
次中間 常智 取一重傳侍 全昭 〻傳有職 玄有內供 有職於三綱前賜之
著座三綱分。有職侍手長等替〻役之
次各到拜殿東方 長櫃昇立此邊
中間 常智 取被物一重傳侍 全昭 〻傳有
職 心俊阿〻 有職於禰宜前賜之
次一重中間 法仰 取之傳房官 尋潤 〻〻
於祠官前賜之
次〻祠官房官。任位次之次第役之
次令起御座給
御鼻荒役 如前
御物具役 如前
次自東門令出御 不及御乘輿
次撃鼠子
令著拜殿御座給
僧綱著簀子座

軾役 行舜
御幣役 祇園法印。取次泰濟
祝師祿役 玄有內供。取次全昭
次客人宮
經拜殿西著御庭上打板御座
僧綱著傍座
軾役 行舜
御幣役 祇園法印。取繼泰什
祝師祿役 心俊阿闍梨。取次全昭
次二宮
入自樓門。經十禪神殿前。自透廊南登
橋。著御透廊御座
但透廊內御輿御座之時。此御座大
床設之。先規也
僧綱經小禪師寶前著拜殿簀子座
軾役 行舜
御幣役 祇園法印。取繼尋潤
祝師祿役 玄有內供。取次全昭
事了取役人外供奉之輩悉可留此所
次大行事
經二宮神殿西。自拜殿正面令昇。著神
殿御座御 不及進御草鞋
軾役 行舜
御幣役 祇園法印。取次泰濟
祝師祿役 心俊阿闍梨。取次全昭
次十禪師
經小禪師前。著御庭上御座
僧綱著南半疊
軾役 行舜

御幣役 祇園法印。取次泰什
祝師祿役 玄有內供。取次全昭
次八王子
出自二宮南樓門。經迴廊外自西脇門
前石橋令昇。著伏拜〻殿御座御
僧綱著拜殿西半疊
軾役 行舜
御幣役 祇園法印。取次尋潤
祝師祿役 心俊阿闍梨取次全昭
次三宮
御座等同前
軾役 行舜
御幣役 祇園法印。取次泰濟
祝師祿役 玄有內供取次全昭
次如元經二宮迴廊外。自樓門前到下八
王子鳥居前御乘輿
所役等如前
次自中路經塔下入御彼岸所
次御登山還御」

六四六

門葉記 山務六

一、鴨社伏拜下車事

正應元。八。二十八。次第云

御下車（可令出轅外給。可有御拜）御鼻廣役（實言法眼）御榻（經秀云々）

正和四年次第云

先税御車。奉差車西向（此間供奉人等參所車邊）

次御榻役（貼舜。役送中大童子橘松王丸）

次御鼻荒役（玄忠法印。役送安昭取繼幸德丸（中童子））

次御乘車。御簾役僧綱同前

扈從僧綱幷里僧綱。隨役後退出云々

已上可下車之樣也。十樂院准后當社尊崇之間。十樂之方大略下車歟。凡於次第者悉可下車之由載之。然而大略不爾歟

正慶（大乘院）御記云

到賀茂伏拜税車垂簾法施。扈從立榻於（經輩法印于時院主執事）車前經譽下立榻上。凡僧下車立轅內

延文（曹源）御記云

至鴨社伏拜。先税車。差直車於西向（此間供奉）

（人等參車邊）

次奏能立榻。暫法施之後取榻懸車。供奉人等乘車

此事十樂院方代々皆下車。別而有尊崇之子細故云々。於予殊信仰靈神之間。尤雖可下車。役人等難治子細有之。仍乍存用正慶等例云々

永和元臨時御登山（新宮御受戒）次第云

到鴨社伏拜。先税御車。奉差直西向。次供奉人等下車。參御車邊。次立御榻（役經豪）

今度任曆庭例不可有御下車。然共不可及進御鼻荒。且兩御所御分進之儀頗以難治歟。若爲兩儀者摸正慶例。供奉人不可參御車邊。只各可下立轅內。

仍立御榻事可被略歟

一、法花堂上格子事

當日貫首御登山。自西坂直御參法花堂（執當儲堂邊參）

先專當二人

次維那二人

次所司二人

次三綱（參否在意）

次御輿

次僧綱有職等

次居御輿（於大床進御草鞋。私云。登山時著鈍色者不可履草鞋也。若爲拜堂之次勿論也）

次自東妻戸入御堂中（寺家儲大文一帖於堂中。但御著座有無隨寺家兼用）

時此間有職一人以榻置正面大床（意之進堂邊）

次自正面四間出御。令上正面格子御（此時）（有職二人奉相從）

次僧綱一人進參。取去格子本

次經大床還御（此後堂中無入御儀）

貫首御裝束（純色。白袈裟。或香染）

私云。右折紙正慶御治山之時被記置之歟。成澄法印筆也。但以不入堂中爲故實歟

正慶御記云

戌刻當行堂衆列參申了。今夜可有本尊安置。忿可參堂云々○仍即參堂（著純色五條袈裟）之處。三綱所司維那專當等於路次參會畢

先於法花堂左邊下輿。有職獻草鞋（云々鼻荒歟）。桓豪法印幷執當兼運僧都等同堂上々正面格子。有職立榻。僧綱取格子本。此後暫相待本尊入御徘徊大床。其間常行堂上棟云々次本尊渡御。其儀嚴肅也。此時降砌下

奉瞻仰本尊。奉入堂內之後退下云々

曆應四年（大乘院第二度）御記云

到法花堂上格子。有職桓禪參。令取鼻荒。僧綱遲參之間。可取格子本之由令仰知之。有職勤仕爲常事故也。其作法桓禪取一桙傳予。取今一桙差上格子。予以所持之桙懸鉤金。次桓禪取格子本寄立高欄了云々

應安（曾所第二度）次第云

先著御法花堂。於東橋下御下輿。御鼻荒役有職（顯圓阿闍梨）取繼侍（親尊）（兼參儲此所）

次自東階昇。令到正面御

次有職（顯圓）入堂內施懸金

次出正面。而以桙指上格子

次御自令上格子御（私云懸鉤金也）

次僧綱（祇園僧都）取格子下置東間

次經本路令降給（御鼻荒役如前）

已上ム云。此時自今路著御無動寺之間。御拜堂之次先有上格子也

抑座主自上當堂格子事慈覺大師其
濫觴也云々

一請印鎰事
應安次第云
先御出南山坊
御所裝束寺家之沙汰
西面中央追東敷大文疊二枚南北行其
上敷圓座一枚爲御座御後立絹屛風
御前敷差筵又二折一枚敷之置印櫃料庭上立案居印御力
櫃料者一人可相制執當藏物被物一取納長櫃庭上儲之
瓦硯在筆墨小ア水入筆一折數厚紙二
帖一折數二折數可有用意御政料
饗膳四至內役寺家沙汰可用意之
次所役僧綱有職房官侍中間等悉參仕
用意
次事整之後相觸執當
次令著御裝束御赤色御袍裳香御平袈裟
次寺家奉渡印鎰云々已上
安元記云
先御登山以後下官少々相具從政所奉
安置于無動寺大湯屋但可爲宮廳屋之
山雖申之暫時之間安置□所臨時執當
以下三綱諸官參向大湯屋行列次第
專當六人鎰取六人二人棒白杖次一人
擇文授ム云擇文杖也次一人持前唐院鎰袋次一人持御經藏鎰袋各以
白布爲袋以青革爲緒以紙付札御經藏前唐院ト書尚文永四記云以絹裹之云々
次二人舁印箱以白生絹爲覆鎰絹結中
次執當寺主權寺主都維那勾當行事小
綱皆以行列至南山房小庭舁居之御所
按澄豪數鈔裝束云々大曆第二度
文永四年記云
相當御堂正面案上立印鎰箱東方三綱
五人以北爲上列立西方公文六人列立同北上云々
次御著座或印鎰到來已前歟可隨早晚建久記云先御著座次舁居印鎰於廳上云々
羅圓阿闍梨敷御草座心兼阿闍梨置御
居箱
次申次大納言僧都經南大床進出降庭上不履鼻荒
對執當々々揖中次答揖之後歸昇而自
廣庇南面到正面於中央長押際蹲踞隨
御眼路又如前降庭上對執當揖執當答
揖之後經本路歸入
私云建久和尚初度申次左大臣阿闍梨公
全也
文和四大曆第二度又有職也
安元記云玄理下向庭上揖歸上申事由
則歸出揖又歸上了祇候妻戶緣能性同
候次敍應取文授解文取立紙渡執當々々
々取之乍立讀之又與敍應々々取之如
元卷之入懷中畢敍應印櫃上覆絹取去
之了云々
私云近來解文只置印櫃上歟
次執當於庭上讀解文讀畢置印櫃上私云
正元次第又如此
壽永三年記云執當讀解文其狀云
進上
印一面納唐櫃
鎰二柄一前唐院御經藏
右進上如件
壽永三年　都維那大法師澄尊
寺主大法師春成
上座法橋永澄
修理別當法眼和尚位澄雲
執當讀解文了與公文差正印箱云々
寬喜次第云執當讀解文次申次人取
解文參入云々
仁治次第又如此
次僧綱大納言僧都降庭上不用鼻荒賜藏於
執當役送房官舜存自同所降儲庭上手長中間諸龍
私云役送房官或鼻荒或尻切履之云々
次房官二人良堯舜本進出撥中央御簾一間
次所司舁印鎰於大床際
次有職二人心兼顯圓進出蹲踞大床請取印
櫃參御前居置差筵上以鎰方向御前
文永四年記云
有職二人自東方來舁印鎰箱上置解文
堅置之而人々大衆之概置之也堅條不
可然事也云々爰覺玄申子細此事歟已上
公澄僧正記也
次一人顯圓立歸而請取鎰二置筵上並印箱
又解文在印箱上取下而相具鎰同置筵上於
覆并案者留砌下也
建久記云
有職二人左大臣阿闍梨公全大納言內供宗快取鎰同不下庭
上云々
私云鎰或二人或一人先規不同也
寶治西山宮記云

鎰者翌日中堂長講二人（一與三）參申賜之。
有祿（各絹四丈。或賜饗。建仁賜饗。四至內役云々）
寛喜。仁治記大略同之
文永次第云
御政了後。中堂長講二人參申賜御鎰祿。
各美絹四丈賜之。饗膳四至內沙汰也云々
右請印鎰次第。以應安御次第麁書之。拾
諸記注載之者也
一。政事（私云。請印鎰之時相續在之。但）
應安次第云
先申次（大納言僧都）降庭上對執當揖。執當
答揖云々後歸入
建久記云
有職一人（公全）降向庭上召三綱公文等
云々
私云。渡印鎰之時。最前申次同人役之。
仍有職僧綱是又不同也
次執當已下三綱公文所司等參進。昇堂
上著御前座
建久記云
執當先吉書目六載料紙賜之（房官覺明云々。私云。增圓本名也。于時雜務。文永四年記）
建仁又同之（但房官實祐也）其後硯紙等取出之
私云。三綱著座之時。即賜政折紙事。和
尚兩度之外無之歟。又房官隨役事同
前也。大略出世後見也
次侍二人（親尊、行舜）持參硯紙。置公文所司前（硯右、紙左）

此後或房官勤之。今任文永曆應之芳躅
可被用侍歟
私云。建久賢治正和正中延文皆被用
房官了
安元記云
硯自元被儲之。瓦硯置折敷瓶被具之云々
紙一帖寺家依申行兼被儲之。已上
私云。兼置紙等事。此外無其例歟。可勘
次執事持參政折紙於御前。御覽之後返
賜。而召執當授之退下
次執當向折紙於公文座前。乍立賜之
次公文所司起座成文書
安元記云
執當起座參御前。賜折紙傳與公文々々
賜之。如折成文書了云々
私云。如此記者執當直賜折紙歟。可尋
之。但僧綱於御前以傳執當如此記置
之歟。可決
成文書事代々不同也。別而左書之
次執當起座參御前（御座右方）
次公文持參覽箱（入文書幷御封紙）
又一人持參硯。傳于執當
次執當取硯置御前。染筆取文書進上之。
申御判之後著本座
私云。執當取文書染筆一通進之。每位
所之下加名字。封紙書判
安元記云
出御々著座。次澄雲（私云。執當也）取御判幷御封一筋。
春成持參硯。成御判畢。澄雲著本座。春成

置硯於執當前。著本座畢云々
次三綱加署（役公文所司。私云。公文所司二人。左右相分。兩度取之由載次第。此次第）
安元記云（正慶度歟）
執當召公文與文書。公文一枚進執當々々
々加判畢。轉權上座覺賢々々同加判畢。
次公文二人（寛應持文書。叡慶持硯。）取上座寺主之判。
次取春成快勝之判畢
次三綱一人（下﨟歟）參御前申御封（三箇度伺御氣色。每度有御免之儀。正慶次第云。三度之後有御免氣色云々）
安元記云（私云。公文所司納之也）
次納文書於蘿箱獻春成々々起座經緣
參御前之間。二人舁印箱御前。春成參著
御前置蘿箱於右方。結印箱之緒引向前
而引退。乍居向御前申御封（三度微音）
私云此時舁印箱事近來不爾歟。自始
置御前之故也
寛喜次第云。舊記多公文也。寺家注文云
綱也云々和尚建久公文申御封云々
次開印櫃申御印。二箇度（或三度）有御免之
儀（如前）
安元記云。解緒開之。封不付之。入筥畢。次
同乍居申御印（三箇度）而春成不申之。失
禮也
次行印（先入水於朱研）畢。入文書目錄於櫃中。如
元付御封。三綱著本座
安元記云
行正印置印箱。於筵上執當取折紙一敷。
行印之後欲覆筥蓋。而永澄申云。定文書

目六候覽令讀哉否。未成今度不續之。仍
卷加署。永澄申云。可爲草續云々。仍始以
硯小刀令讀之納署。次執當所申成御封
付之了。次未成著座
寛\喜次第云
取出印入水於朱砂。行印之後印筥如元
付御封後。三綱著本座。次執當取文書云々
私云。仁治寳治次第同執當取文書云々
此事不載他次第。諸案之不入文書於
印櫃之時執當取之歟。然而自安元至
應安悉被入文書目六於櫃中了所說於文
昔者執當取之於目六者入櫃中也但建久記云。開印櫃之後
申御印二度。御免如前。被成請印了。次
執當取文書皆記。文書入印箱付御封
次房官二人良堯泰本參進。舁入印櫃於御所
內。先開儲御障子之後。乍居莚舁之也
次一人泰房取鎰二同進入之
安\元記云
侍二人參進。舁御印箱安置臺上。次御印
鎰泰渡御宿房。下官所司一兩并鎰取等
役之云々
私云。卽被渡別宿房之時尤可守此例
歟。安置臺上之者。置庭上案歟。然者可
下庭哉如何但案舁寄大床際者雖不下庭上不可有子細哉
次入御爲御休息也。隨時歟
寛\喜次第云
一人持鎰入御所中。此間暫有入御。所司
著座之後又出御近例也云々
私云。安元建久共無入御之儀。卽召諸

官居饗膳了。然而近來不爾。其故者祇
園所司等參眼前之條依有其憚。膳悉
居了後座主出座。先例也但雖爲宮御前祇園所司役送
勤之云々
次執當召上下官所司於座席。此間祇園
所司等兼日執當綱催之參儲大床邊
次居饗膳
供御々陪膳僧綱祇園大僧都役送房官替々勤之
手長祇園所司
房官先以打敷々御前之後。次第直可
居置御膳於其上。出御之時御陪膳僧
綱參進而懸手也
三綱陪膳侍但盃酌許也親尊初獻行舜二三獻
造寺別當陪膳同上但近來不著座
所司陪膳祇園所司酌同
次出御饗膳居畢後也
次被立御箸於御膳。有三獻之儀御陪膳役送等如前
此間三綱所司等有盃酌之儀歟
次入御隨時歟
次撤御膳其次第如撤進之時此御膳八瀨童子賜之
云々
次三綱所司膳撤之役祇園所司
々々次第云。次進御膳御陪膳僧綱役送房官
次立御箸。御酒三獻每度御酌織
次三綱三獻役侍二人陪膳役侍役送祇園
所司
次所司陪膳。役祇園所司
次撤御箸。次入御有職取御物具相從。私云。初度又可出座。仍不可取物具歟

次三綱所司行數獻之後撤箸
次撤御膳役房官次三綱所司膳次第
撤却役祇園所司云々
寳\治記云
御膳役圓源僧都建久有職役送四人泰快圓基。泰緣祐玄。立御
箸三獻但三綱立著之後被下御器
三綱陪膳侍六人或二人但三獻酌許也玄懐緣舜役送祇園所司雖爲宮御前也役勤之
御膳皆取出之後。三綱已下饗居之
所司陪膳祇園所司
私云撤御膳之後。三綱已下饗居之云々
而三綱立箸之後被下御器云々如何
々々
所詮饗悉居了後座主出座。次立箸三
獻。三綱立著。盃酌之間座主可歸入膳
悉撤了。又出座宜歟
延\文次第云
又出御賜祿正慶次第云。執當可申案內云々此次第執當兼注進之云々
三綱僧綱棲被物三重凡僧二重。執當祿役祇園法
印役送增春自餘三綱役有職。私云。取次侍
私云。正慶執當祿賴守僧都。次々三綱
有職二人取之。安元建久以下度々三綱
綱悉僧綱乃祿也
所司僧綱二重。凡僧一重役有職。役送侍。安宗
私云。造寺別當依不著座不賜之。或送
遣之云々
維那各空衣一領於便宜所給之役中間
安\元記云
維那六人於他房行饗膳。各空絹一領賜
之。不參之所司等之分仰付公文。下部等

料布被下之乎云〻
寺家下部布五十段。人別二段
　已上維那以下祿物内〻下行也
建久記云
寺家下部五十五人。人別白布一段。饗五
升。山上所仕長講五十五人（同布）饗料短
冊送寺家也云〻
次入御（私云。此時有職取物具可相從）
次三綱退下（私云。各持被物退下）
次御前三綱祿（内〻可賜之歟）
仁治記云
先不動堂御入堂。次入御南山房。次御前
寺官奉祿
三綱二人各（綾被物一重。房官役之。便宜所召上可賜之）
所司六人各（上絹四丈。侍役之。於庭上賜之）
維那六人各（國絹四丈。中間役之）
專當十人各（白布一段。中間役之）
已上彼記寛喜同之
寶治次第云
已上祿物等可被送寺家。當座不被出
之云〻
私云。近來如此歟
一政成文書事
貫首初度政。代〻例不一准。仍粗勒之
　青蓮院
保延四年二月記云
有御政。但不被放立義請。只外國講讀師
補許也

同五年正月十六日。於青蓮院有御政。今
日始被放立義注記請了云〻
私云。初度政不放竪者。注記請事只此
一代歟
　七宮
安元三年七月記云
立義請。東塔三人。永信（南谷九番勞）　文仁（西塔五番勞）
助辨（西）忠祐（西）實圓（加賀二）云〻
私云。東塔三人不足歟。但前書誤歟。是
又無注記請哉
　和尚
建久三年三月記云
立義請五人。注記一人。中堂執行性賢〻云
私云。中堂執行載之事不常事歟（同[illegible]二座）
建仁元記云
立義請六人。注記一人。所司轉任
私云。所司轉任云〻。同第三第四度日
記不分明。已上自青蓮院至和尚三代。
小寺主不補之歟（但所司轉任之内有之歟。追可尋之）同記云。
中堂執行良俊。今度御政次還補云〻
　飯室
寛喜元年七月記云
講讀師擬符。小寺主一人。竪義者六人（東塔三人。西塔二人。横川一人）注記一人（東塔）
私云。竪者六人大略爲流例歟。當時併
讀師擬符無之歟
　無動寺
嘉禎四記如寛喜文書
仁治（[illegible]二座）記云。初度政竪義者六人。注記一人

私云。初度小綱不見
　西山宮
寶治元年記云
講讀師擬符。小寺主一人。竪義者六人（東塔三人。西〻二人。横川一人）注記一人（東塔）　西塔院主（權僧正最守）
祇園別當（公源法印）
私云。院主祇園別當等補事。爲私御
例之由載件記。然者何度耶。此事又非
流例歟。若拜堂以前兩職未補歟如何
當（政記）年（云）冬（但每度成文書故實歟。不能左右〻〻〻〻）　良遍。憲覺。印（川）禪
同二年夏　明譽。獻（西）元
同冬　榮實
注記　惠玄
小寺主　承辨
西塔院主僧正最｜。祇園別當法印公源
云〻
　大原宮
初度。同第三度記六無之。第四度無登山
辭謝歟
文永（[illegible]二座）四年八月拜堂公澄僧正記云
御政
當年夏　宗鎭（宗鎭〻北谷慈心房注　記小逆令間灌頂也）
同冬　信（川）兼（信兼二十臘生蓮房）
六年夏　賴慶（東谷二十一臘。勸學講。大乘講）
同冬　隆（西）實（不歷座臘也）
注記　最兼（東谷五智院兵部。十八臘）
慈鎭和尚第二度御治山如此。寺官御共
無之。仍都維那最兼。小寺主一人雖舉申。

無御沙汰也
付之時俗疑云、年號無之、始中終何年、事
不意得云々、此難不可爾、和尚御例不可
爲難也
又疑云、初度東塔四人、各四谷配之、今度
東谷二人、南谷無之如何、此事有其謂、但
南谷無所望人云々、御留守雖政進範俊
其勞不捧款狀不及參啓、仍不及御沙汰
也云々、又疑云、隆玄不歷座臈、初度如何、
此事院主擧在之、非御政失錯也云々、但
院主擧雖有之、能々可被尋事歟、又疑云、
最兼非初度器量云々、如何、此事不及爲
難歟、已上彼記、准后、眞木野、市河、常壽院
等無日記

大乘院

正慶折紙云
當年冬　興春、桓春
同二年夏　實淳
同冬　隆尊
同三年夏　宗覺
同冬　智嚴
注記　圓春
小寺主　憲應
圓春十一臈云々
此時小折書樣
當年冬
興春　桓春
同二年夏
實淳
同冬
隆尊
同三年夏
宗覺
同冬
智嚴
注記
圓春
小寺主
憲應
已上強杉原一面如此書之
抑山要抄、青蓮院季名字上書之、梨本、
名字下書之云々、此相違如何、曆應又
如今書樣、旁不審也、此時政五箇度、兩
度被呈准業了、第五箇度政准業申祐
助云々、愛桓守座主見此聞書難云、祐
助爲親王可書改云々

曆應折紙云
當年冬
尊範　什遍
同五年夏
智運
同冬
承秀
同六年夏
永尊
同冬
延舜
註記
英澄
小寺主
祐春
御記云、初度注記英澄（杉本坊務也、香海法印弟子、光澄已講眞）云々、初度
（弟兼學、已入壇）雖叶器用、今年臈滿云々、初度
注記者大旨十二三臈也、似早速、但此
外依無其仁有用之、是又非無先例哉

第二度
當年冬
維賀　憲順
同五年夏
救海　良印
同冬
定實　成守
同六年夏
宗賀　顯理
同冬
良海　遍藝　慈俊
准業
性濟　定禪　源尊　貞賢　教徹
注記
宗兼　潤運　性覺　快英
修理權別當法眼兼澄
上座法眼　昌全
權上座法眼　尊兼
寺主法橋　兼快
權寺主法橋　忠全
都維那　快全
今三度無殊事

五箇度折紙渡寺宗之時。第一第二計書之云々

導師

延文折紙云 書様如正慶

當年夏 運圓。幸承

同冬 定曉（西）

同四年夏 慶源

同冬 秀運（西）

同五年夏 道藝（川）

注記 澄瑜。舜覺

小寺主

初度注記兩人相並之例在之云々今度兩人懇望。共依難取捨如此相置了

云々

第二度政折紙云

當年夏 良慶。祐濟。雄運（西）。最尋（川）。昌嚴。桓（西）

運 題者得分

同冬 澄運以下九人。教忠 題者得分

同四年夏 三人

同冬 七人。此內心順 題者得分

注記六人

權上座法眼兼慶。寺主法眼行兼。權寺主法橋純全。都維那法橋兼智。勾當增盛。行事祐實

已上所司書樣。勾當名字下書之。名字上書之 都維那任初度敍

應安折紙云 書様同前

當年夏 叡澄。仙海

同冬 業運

同四年〇（夏歟） 宗優

注記 全澄。源淵

小寺主 賢英

今度又五箇度在之

永和臨時政聞書々樣

當年夏

宗直 英增

〇 采運（西） ム云此〇ハ密請也

々々 々々

同冬

禪賀 重運

々々 々々

明年夏

宣運（西） 隆嚴（川）

々々 々々

注記

辨運 皇運（西）

々々 々々

修理別當法眼純全

上座法橋 榮兼

權上座法橋 深全

寺主法橋 兼忠

權寺主 弘兼

都維那 澄全

勾等

永全

行事

寛盛

小寺主

榮全

已上如本寫之。此季付樣叶山要抄歟。于時執事覺嚴僧都也

此時三度被行之後。二度杉原二枚續之押折書之。人數多々故也。改請名字下書之 ム云當任敍三品敍二

山要抄云。安貞二年四月六日。御拜堂次御政 於妙法院被行之

安貞二年夏

順眞 觀盛（川）

同年冬

寧惠

同三年夏

禪慶（西）

同年冬

賴尊

同四年夏

隆湯（西）

注記

快藝

正觀講々師

增慶

造寺權別當

勾當定相

勾當

行事應俊

行事

永意

寶治二年十一月八日 職衆法印房行始也

去年冬

光眞改 憲覺改

源覺 信全

三年夏

承輔 朝仙

寛幸改 千圓

同冬

道舜 源舜（川）

注記

齋實 圓守 有海

行事道源 水飲功勾當功追可中

行事定玄中堂机功

已上又載山要抄。是西山宮御治山之時歟。去年書事不守常

小寺主　　　　　　　　事歟。仍書出了
玄澄
小寺主
快有

已上如此書之。若是摺折紙書樣歟。
可尋之

已上政聞書管見之所及勘注如右書
樣并功勞題者得分等事。山要抄載之。
依事繁不載之。抑講讀師擬補事上古
定給奏聞歟。可見崇。式如此事於今。有
名無實沙汰外事也。哀哉〻〻

一。講定事 應安大講云
先八學頭著綱所。座定兩講事等
五時講四十二人 此內御擧六口
三十講三十人 御擧三口
次居饗膳。陪膳中間 常智禪龍 盃酌中童子 兆壽丸
私云。中童子二人又常事也

一。爲拜堂向宿坊事 應安岩坊禪定坊竹林院燒失之故也
應\安次第云
御裝束 御鈍色。五帖御袈裟
御居箱有職 心〻象 取出之渡侍 親尊〻賜
御前中間 禪龍 令持之。御劍僧綱 祇園僧都但今度遲參〻云 取出之渡房官 泰存 〻〻令持之〻云
供\奉人行列如例云〻
正\安次第云
坂間行列次第。專當。維那。御居箱。所司。御
輿。房官。侍。中間。僧綱云〻

文永大曆第二度記。自無動寺直入御中
堂云〻

一。拜堂事
應\安次第云
中堂可用意事 ム云賦儀之時立中門云〻
庭上立案 在敷莚寺家儲之 行事侍 行舜 置
御誦經物 白布三十段。ム云如舊大略五十段歟 象〻 從寺家 於案上。承
仕置御諷誦文於前机 行事侍授行事所司〻傳承仕令置之歟
儲御布施 被物二重。裹物二 於後戸納長櫃。
行事侍 行舜 中間 常智 御力者等可相副之
御出 御裝束。赤色御袍裳。香平袈裟
此時內大臣法眼 ム云前唐院內陣役人 漸可參儲前唐院之
由可觸遣之 ム云。拜堂之次即前唐院入堂有之故也
行列 ム書之
專當八人。維那六人。御前中間 持居箱。發聲禪
所司六人。房官〻〻人。有職二人。三綱二
人。御輿。里僧綱。御後侍。大童子長。列大
童子。力者 草鞋一人持 恪勤 一人草鞋一人鼻荒。一人水瓶手洗一人
唐笠 入袋 退紅仕丁 持雨皮幷笥 屈從僧綱 乘輿
所從等
次於中堂中門外橋前御下輿。御鼻荒役
里僧綱。取繼侍 親尊 手長 資珠丸。ム云。中大童子也。此時無大童子
長屈從僧綱參御輿前蹲踞。御下輿之後
奉相從 有職前
次自中門令登正面大床御。〻草鞋於庭
上獻之 役經聰法眼。取繼等如前
正慶次第云。於下禮堂長押際進御草
鞋云〻

有職〻〻 心象 取御物具 先草座。次居箱。取繼侍 奉從御後
自此時僧綱前從
次於上禮堂正面御禮拜三反 私云。作著草鞋令禮平如 何可脫之也
此間有職敷御草座於上北禮堂御座
上 私云。飯室無動寺二代大第二八南上禮堂云〻。如何。其外八大略北也
次著御禮堂御座 建久記云。此間有御新請云〻。正元記云。自正面北第一間
到妻戸。南北行敷大文一枚敷之云〻 此時有職置御居箱於御
座左 奉直御草鞋。御著座之間公澄法印著禮堂。質増禪賀留廊內云〻
次自正面妻戸入御內陣 私云。作著草鞋入內陣
有職取御物具奉相從。此時僧綱降迴
而可儲後戸。里僧綱以下供奉輩同前
御輿可昇立常堂巽角之由可下知御
力者等。內大臣法眼 前唐院役人 已參儲歟
之由可觸尋之
次於內陣禮版前御禮拜三反。此間有職
敷御草座於床。御座上蹲踞
次迴南大師御拜三反 私云。乍立低頭歟
次經後戸方迴北。於床前文殊御拜三反
私云。同前
次行西著御床座 自前著御南向
次有職置御居箱於御座左。著紫緣座 此疊
象儲之
次御誦經導師登禮版
次公文所司傳御諷誦文於導師。執當仰
長講打金
次呪願著座。次作法畢呪願師退出
次於後戸賜布施於呪願師
一重 役僧綱祇園僧都。取繼經繁。手長常智

一裹（役有職心兼阿闍梨。取次行事手長禪師）
次導師退下。次賜布施於導師
一裹（重役。取職手長同前）一裹（役有職等同前）
次自後戸南間出御（御身荒役重僧綱如前）
有職渡御物具於侍（親昇々々）以御居箱
賜御前中間令持之。以草座渡中大童
子。々々々々渡列大童子。々々々々渡
力者令持也
次經南廻廊外。於巽角御乘輿。迴東西著
御于前唐院。行列等如前
一前唐院入堂事
先可申下撿封宣旨（當流代々以寺解申之）
加行三（或七日）七箇日可在之（儀法三時讀之）
先著法服平袈裟。引率所司三綱等。參堂
如例（行列等如拜堂）
於當院門南脇下輿（乘荒役如先藏司此時可 下合庭上歟居箱坊官取）
（之可渡 藏司歟）
次登自南階入自同妻戸
次著座（大文二枚重敷之）後絹屏風一雙立迴之
所役藏司（著法服平袈裟）著座。兼可參儲此所。
屈從僧綱中堂禮堂著大床邊徘徊歟
次大師所作
次藏司召一長講。可下格子之由下知之
二三長講下之。一長講懸々命
次一長講渡御鎰於藏司
次藏司解御經藏封。進置座主御前
次以一長講令開之。伺見御藏內（可指脂燭歟）
次花机一前。上花瓶（立花）灑水器（加散杖）火

舍（盛香。置火）左右燈臺（大土器入油）立之（若一本）其前
机一脚立之。右立翠臺。机前敷半帖一枚

西
花立　火舍　灑水器

次事具畢。藏司參貫首御前案內
次召具役人入御經藏內著半帖（三衣自具之。自持之歟）
次役人開密宗一御厨子。自第一階取出
箱置前机上（或役人解封開箱取出小箱置之云々）
次役人鮮箱封進置御前
次閉戸退出（硯。紙。筆。小刀等。先是可進置歟）
次向箱禮拜三反
次解緒
次開蓋拜見
次覆蓋十文字如元結之（有口傳）
次書封。表名字判載之二。判許二（經藏戸與根本御經藏料也）
次召役人給封。如元付之了。入根箱重其
上又封付之。如元安置于御厨子上（御厨子封）（不付之只封結々之云々）
次退出　役人同相從
次著外陣本座
次召一長講令上格子
次出寶物
以一長講令昇出寶物唐櫃
次座主御前立机一脚。半箱取出寶物

令拜大衆（藏司兩三勤此役）
次寶物等如元安置之。閉戸付封畢
次貫首退出
次即開根本御經藏。藏司等同參會
三長講開之。先例云々
次聖教寶物等拜見
但開根本御經藏事可隨早晚歟

門葉記　山務七

校者曰此卷與山務五之後半全同故省略之
參照六四〇頁—六四六頁

門葉記　山務補一

應永二十七年以來御山務 付
所職末寺補任事

西塔院主職事。任符等到之間
令存知給由
座主准后御氣色所候也。仍執達如件
　　應永二十六年十一月二十一日　權少僧都判
謹上　石泉院大僧都御房

末日左右方神人并諸座寄人
大津東西浦神人等事可令奉行
給者依
座主准后御氣色候也。仍執達如件
　　應永二十六年十一月二十一日　權少僧都判
　大藏卿法眼御房

山事可令申沙汰給由
座主准后御氣色所也
仍執達如件
　　應永二十六年十一月二十一日　權少僧都判
謹上　中納言僧都御房

赤山禪院別當職事。任
符未到之間。□令執務給由
座主准后御氣色所候也。仍
執達如件
　　應永二十六年十一月二十二日　權少僧都判
謹上　尊勝院僧正御房

天台末寺飛騨國清瀧寺事
任先例可令奉行給由
座主准后御氣色所候也
仍執達如件
　　應永二十六年十二月一日　權少僧都判
謹上　宮內卿大僧都御房

天台末寺丹波國□太寺事。可致
奉行之由
座主准后御氣色所也
　　應永二十六年十一月二十七日　權少僧都判
　親祐法眼硯下

中堂夜叉供事。任先例可令勤仕之由
座主准后御氣色所也。悉之以狀
　　應永二十六年十一月二十七日　權少僧都判
　辨澄法印御房

天台座主領近江國舟木給主職事
所被仰付也。可存知之由

座主准后御氣色所也。悉之以狀
應永二十六年十一月二十七日　權少僧都判
嚴秀阿闍梨御房

天台末寺近江國高島郡慈恩寺興善寺。兩寺ゝ務職事。被仰付所也。可存知之由。
座主准后御氣色如此。悉之以狀
應永二十六年十一月二十七日　權少僧都判
兼昌阿闍梨御房

天台末寺美濃國長瀧寺事可致奉行之由
座主准后御氣色所也。悉之以狀
應永二十六年十一月二十七日　權少僧都判
辨澄法印御房

天台末寺近江國朝妻寺事可令奉行之由
座主准后御氣色所也。悉之以狀
應永二十六年十一月二十七日　權少僧都判
辨澄法印御房

天台座主領松本明願跡分下地事。爲御恩被宛行隆光法橋所如件
應永二十六年十一月十九日　判

天台末寺飛駄國菅谷寺事。可令奉行給由
座主准后御氣色如此。悉之以狀
應永二十六年十二月一日　權少僧都判
隆圓阿闍梨御房

天台末寺飛駄國菅谷淸瀧寺事。可爲寺務之由
座主准后御氣色如此。悉之以狀

延曆寺當年春季受戒和上事。寺解如此。可令　奏聞給之由　青蓮院准后御氣色候也。恐惶謹言
四月三日　權少僧都
進上　廣橋大納言殿

天台兩法花會當年講師事。寺解如此。可令　奏聞給之由　青蓮院准后所候也。恐惶謹言
四月三日　權少僧都
進上　廣橋大納言殿

返事
兩通御奉書到來候。可披露候。可得御意。恐ゝ謹言　資僑
卯月五日　兼宣

勅使方へ執當狀
當季受戒和上事。寺解謹進覽之。此趣可令披露給候哉。恐ゝ謹言
三月二十九日　法印英兼
謹上　大藏卿法眼御房

天台兩法花會當年講師事。寺解謹進覽候。此趣可令披露給候哉。恐ゝ謹言
三月二十九日　法印英兼
謹上　大藏卿法眼御房

三會講師事。解狀如此。可令　奏聞給由。青蓮院准后所候也。恐惶謹言
四月五日　權少僧都
進上　廣橋大納言殿

日吉祭參向辨供給事。任例可沙汰渡之由。可有御下知候。可得此御意候也。恐ゝ謹言
四月十三日　兼宣
右大臣僧都御房

日吉祭禮參向供給事。任先例可令申沙汰渡由。被仰下候也。恐ゝ謹言
四月十日　經守
執當法印御房
此旨申付聽務　勅此狀付執當歟

日吉祭事。內侍並辨諸司等參向之條者。年ゝ恒規。不能左右之。至上卿者。神輿造替初年祭禮之外。參行事若不詳候哉。仍

永德元年以後無其儀候。如何。縱雖可參
向候。於今者無日數候之間。不可事行候。
能〻被經御沙汰。自後年可有其沙汰歟
之由被仰下之由。可令披露給候也。恐〻
謹言

八月十七日　　　　兼宣

右大臣僧都御房

日吉祭上卿事。如仰當年者誠無日數候
間。不可有參向候哉。來年何□可有嚴重
御沙汰候哉。恐惶謹言

四月十八日

日吉祭上卿事。昨日子細申入了。參否可
爲如何候哉之由。可得御意給候也。恐〻
謹言

四月十八日　　　　兼宣

右大臣僧都御房

日吉祭上卿事。雖無餘日候。久我中納言
可參行候。然者社頭近邊宿所事。可有御
下知候。供給事不違先規候樣。同可被加
下知候。此等趣得其意可令申沙汰給候。
恐〻謹言

四月二十日　　　　兼宣

日吉祭上卿參行事。仍申御沙汰御再興
之條。就其供給等事。如先規可申付候也。
恐惶謹言

四月二十日

日吉祭御參行事。廣橋被申。仍執當方之
狀進候。於坂本可令供樣等候。同御宿所
之事賢申付候也。謹言

四月二十日

久我中納言殿

日吉祭禮上卿供樣事。如先規可令沙汰
渡之由被仰下候也。恐惶謹言

四月二十日　　　　經守

執當法印御房

執當方之狀□□爭可付遣候也。恐〻謹
言

四月二十日　　　　□通

六月令一門事。可令勤仕給之由　　座主
准后御氣色。悉之以狀

五月二十七日　　　　權大僧都判

圓城坊御房

就淸閑寺領寺。山門列參趣被聞食候了。
急可令申入公方樣候。然者於安居結願
無異無事。先可令執行給由　　座主准后
御氣色如此。仍狀如件

七月十三日　　　　權大僧都判

執行法印御房

就山門根本法華堂末寺武藏國慈光寺
本寺役年貢間事。堂中集會之事。如此子
細見狀候歟。□違可有申御沙汰候哉之
旨。衆議候。恐〻謹言

七月二十三日　年　　阿闍梨玄眞

謹上　大藏卿法眼御房

山門根本法花堂年　　玄眞狀。集會事書
如此子細見狀□□可令申沙汰給之由
座主准后御氣色。執達如件

七月二十三日　　　　權大僧都

謹上　心性院御房

三會講匠始行事。自九月十一日可令行
候。其分得御意　　敕使以下事申沙汰□
□入候。恐〻謹言

八月二十四日　　　　沖運判

總在廳御房

自來月十八日可始行三會之由。沖運狀
如此。忩可被成下御擧於職事旨可有御
披露候哉。恐惶謹言

八月二十四日

中納言僧都御房

自來月十八日始行大乘會　　敕使並□
□事可令申沙汰給候由被仰下候也。恐
〻謹言

八月二十五日

頭辨殿

應永二十七年以來

山門根本中堂末寺越中國黑河保中西念寺長吏並別當職事。任代々支證□子丸管領不可有子細。且　佛法興隆可抽天下御祈禱者也。於守護方綺者賢不可用哉之由　座主准后御氣色所也。悉之以狀

應永二十七年八月二十五日　　權大僧都判

公方樣御不例之御祈禱事被仰出候。各可致精誠之由可令相觸三塔。於根本中堂別而可凝丹棘候由被仰下候也。謹言

九月五日　　判

執當法印御房

公方樣御不例御祈禱事被仰出。自今日一七箇日之間。於社頭講　大般若經各別而可奉祈念之由被仰出候。恐惶謹言

九月二日　　尋祐

祇園執行御房

公方樣御祈禱事被仰出候趣。於三塔殊可致精誠之由可相觸旨。公文所可下知候。以此趣可有御披露候哉。恐々謹言

九月五日　　英兼

公方樣御違例驚入候。仍御祈禱被仰下候。則可相觸飯室谷候。定可致精誠候。以此旨可有御披露候。恐惶謹言

九月五日　　慶覺

被仰下候御祈禱事。則山上。可申上候。更々不存　候儀候。以此旨可有御披露候。恐惶謹言

九月五日　　般若院

法輪院申

若州本淨山羽賀寺事。自元爲山門末寺之上者。便宜御扶持更不可有候疎略之由　座主准后御氣色所候也。悉之以狀

應永二十七年九月十日　　權大僧都判

當寺衆御中

就中横川山林事。在塔院東北兩谷相□之事候。如被仰下候於山中□□□之□□及兩谷之確執之條不可然之間。爲使節再三雖相宥。于今不落居候。仍先日任被仰出之旨。於樵夫者以和睦之儀可立合彼山地之由。雖達北谷候。如此於事書不能承誘候。無□體候。此上者追而入記錄任三院分地之界畔可有落居候哉。以此旨可預御披露候。恐惶謹言

九月十一日　　法印慶賢判（月輪）

法印遍春同（杉久）

大藏卿法眼御房

東北兩谷就山林相□事。先日被成令旨候處。樵夫等無承誘儀之條□□體候。爲使節中可相宥之由。重可被成令旨候也。恐惶謹言

九月十九日　　法印辨隆同（金輪）

大藏卿法眼御房

忠海注記竪者請事望申入候。內々可令存知給之由　座主准后御氣色所也。仍狀如件

十月二十三日　　權大僧都判

執當法印御房

延暦寺當季受戒和上事。寺解如此。可令奏聞給之由　青蓮院准后所候也。恐惶謹言

十一月四日　　權大僧都

進上　廣橋大納言殿

延暦寺當季受戒和上事。寺解如此可令奏聞給之由　青蓮院准后所候也。仍執達如件

十一月四日　　權大僧都

謹上　中山頭中將殿

延暦寺當季受戒和上事謹奉候訖。早可

令　奏聞候也。以此旨可令申入給候。恐

ゝ謹言

十一月四日　　左中將定親請文

戒和上事謹承候訖。則令披露。去四日令

宣下候了。上卿三條大納言候　宣下未

到哉。重可仰遣候也。以此旨可令申入給

候。恐ゝ謹言

十一月七日　　定親請文

阿闍梨充秀

右充秀宜叙法橋。解文未刻之間。且可令

存知旨。依准后御氣色以下

應永二十八年三月十七日

權大僧都公□奉

光增。祐賢。永藝。成□等。依望申如此書

下

門葉記　山務補二

小袖公事請文

天元十四年正貳月番仕御算用狀

合貳拾貫文者

壹貫七百文　大神供御下行宮仕渡

貳貫文　御朝拜。御下行

壹貫五百文（[illegible]年九月[illegible]供人夫[illegible]）　致齊御下行宮仕渡

二百文　九月。至正月五箇月

利五十文（[illegible]十一月[illegible]）　宮仕渡。

二百文　十一月。至正月三箇月

利三十文

伍貫文　御請取失之

參貫文　地藏坊渡申

壹貫文（四月ゝ日[illegible]）　御使屋うかん渡

貳貫十七文　十二月二十二日上申

貳貫三百文　同日

右皆濟申所如件

十二月二十二日　竹坊代宗[illegible]

別當御坊

人ゝ御中

祇園番仕錢事（座主御）今小路當之

一。正二兩月分。往古貳百貫。其後百貫。其

後五十貫。其後三十貫。如此減來候。卽身

院殿當門座主御存知之時分。二十三貫。

相減候。近年其定算用候。此內社中下行

千匹斗候

一。節分年始先之時□壹貫加增候

一。四月。閏月□□□田西常坊御息給候。

五貫文宛請切遣由申。座主西城坊禮錢

出之事候

一。嚴之御前參錢壹貫貳百文請切出之

候。年中之分也

一。林守錢每年十二月。百文宛出之

以上

座主渡りやう小袖の公事の事。のそみ

申候物候まゝ。補任をなし候所に。御服

公事やく。古來朝恩として駕輿丁しん

しいたし候。混亂候て申候やらん。おう

にさやうには候ましき御事候。各別の

御事と思ひ被□候。いかゝしたる御事

候や。御服と小袖と候事。ふになんなと候

て□とつ候。となたへもかき被□候を

は。そんし□□□このたん經乘法橋さ

い圓候まゝ。たゝい□申はけ候はんた

とい祇園別當のうち小袖の公事やく。

ふるき物なと候て。御服とかき小袖と

かき候とも。返ゝ往古より朝恩として

駕輿丁おほせつけられ候にはまゝさ

れ候ましき御事候。このよしよく〳〵

おほせ出され候やう。御ひろう被□候。

かしく

御服賣買之公事錢之事。任御補任之旨

御公用取沙汰可申候。但如先規之賣買

候者。御公用加増可申候。先此間之分候者。御公用七月ニ貳貫五百文。十二月ニ貳貫五百文。無不法懈怠取沙汰可申候。萬一無沙汰候者。雖爲何時可被召上候。仍請文之狀如件

天文拾參年二月十八日　稲田新次郎吉永（判）

與利對馬殿

天文十五年正貳月番仕錢御算用狀

合貳拾貫文之內

壹貫□百文　大神供御下行（宮仕給）

貳貫文　御朝拜御下行

壹貫五百文（九月ニ貮月ヨリ）　珍齊御下行（宮仕給）

貳百五十文（巳年十一月ヨリ至正月ニ）　人夫錢宮仕給

貳百三十文　人夫錢宮仕給

御社下行分伍貫六百八十文

貳貫文　五日（正月）

壹貫文　十三日（二月）

貳貫文　兩度

參貫文　地藏房へ渡申

貳貫文　八月渡申

壹貫五百文　十二月十二日

壹貫三百十七文　持參申（只今）

壹貫五百文

都合貳拾貫文也

十二月二十九日　竹房代宗（判）

別當御房

人々御中

天文十三年甲辰正貳月番仕錢御算用狀

事

合貳拾貫文者

一。壹貫漆貫文　大神供御下行（宮仕給）

一。貳貫文（卯年五月ヨリ）　御朝拜御下行

一。壹貫七百八十文　去年致齊御引替

八百文（至正月イタリ）利平

一。壹貫伍百文　當致齊御下行（宮仕給）

一。貳百文（卯年九月御神供）　人夫錢宮仕渡

一。五十文利平

一。貳百文（卯年十一月）　人夫錢同

三十文利平

合八貫貳百四十文

貳貫文　正月五日

貳貫文　同十三日

壹貫文　同二十日

三貫文　地藏坊渡申

壹貫文　二月二十日

壹貫文　三月二十一日

壹貫七百五十七文　八月二十七日

都合二十貫文御算用申上狀如件

五月晦日　宗（判）

別當御房樣

參人々御中

蓮華壽院宮尊祐親王座主宣下次第

刻限先出御于寢殿

御座（繧繝）

御鈍色。五條。御指貫。檜扇

先是院家壹人候便所

次少納言參入（候母屋）持參宣命（入宮覽）

院家（乍宮）請取之

次宣命御披見畢而被置宣命於座右

次院家取覽宮

此間坊官入簾於宮

次院家返授覽宮於少納言

次少納言取之起座

次坊官密々取宣命入便所

次官務持參宣旨事儀同前

事畢於同所更少納言御對面（中段）

次官務御對面

次入御

入御之後。於白書院少納言御相伴御盃

雜煮（三方少納言）御盃少納言返進

雖爲雲客以格外之儀御盃可爲返進

由。先門御聞書。見ニ（タ）

更少納言一獻。此盃院家ヲサムル

次饗應（便所）

二汁七菜

官務於寢殿便所雜煮一獻。其後饗應

門葉記 山務補三

校者曰。此卷自卷頭至明應貳年云々。與山務五之後半文々句々全同故省略之。參照六四〇頁下段――六四六頁

明應弐年卯月四日。來八日御拜堂御 卅三世尊應二品親王 受戒之間。御次第書寫事被仰之次。如形馳筆可令淸書之而已

前法性寺座主僧正公助

右本注大乘院宮御筆也

御登山次第 御拜堂

九月四日 壬辰

先卯一點立御輿於中門廊妻戶前

次供奉人參進庭上

次事整之後奉行人申案內

次令著御裝束給

香御鈍色同裳同五帖御袈裟

次御出中門廊

次寄御輿

次御乘輿 御侍一人結付前板。下輿時可解之

次居箱幷御劍入御輿 但居箱者兼日登山上近邊持儲之

次御行列

先兄部一人 放腰

次力者四人 二行先行

次御手輿 八瀨童子十三人役之

次大童子一人 列

次恪勤三人 一人持手洗水瓶。以布結付之。一人鼻荒持之。居柳筥

次退紅仕丁一人 持唐笠入袋

次御後侍二人 證範法橋各等身衣 盛圓寺主指貫上括

中間兩人可召具之。中間右著赤直垂

次扈從僧綱 鈍色生裳絹色 表袴紫小袈裟

先兄部一人 前行

次力者二人

次手輿 八瀨童子七人役之 早笠獲之

次大童子一人 列

次恪勤一人

次退紅仕丁一人 持笠

次御後侍一人 承慶。坂裝束如前 中間一人召具之

次到于二宮林邊重整行列

先兄部一人

次力者四人

次庫主一人

次出納一人

兩人各持白杖。發警蹕聲。各著衣袴

次御前中間 鈍圓。持居箱著大淨衣

已上庫主。出納。御前中間。此三人參儲

此所。供奉大衆此所參向

次所司二人

次手輿

次大童子一人 列

次恪勤三人

次退紅仕丁一人

次御後侍二人 如前

次扈從僧綱 如前

次令著御本房般若谷□給

一。御政所望注記等欵狀自各之進之

一。兼日公文所送遣物等事

一。寺家幷諸公人下行被物代等事

常日儀

同五日癸巳

先院內裝束

一。中堂正面格子開之。御誦經机 但今度略之

上禮堂正面敷拜座一帖 大文 扈從座一帖 小文 內陣中央間禮版二脚立之 東西相對 右禮版脇立磬臺 正面東脇敷大文高麗緣疊一帖 文殊前檢校座 爲南北行 西南面上 又同行敷小文一帖 絕席扈從座爲 西脇小文二帖雙敷之 自第二間始之爲呪願導師座

一。御廟拜殿立禮版一脚 正面在磬臺 東脇敷大文疊一帖 爲檢校座 次小文疊一帖 絕席扈從座 西脇敷小文疊一帖 爲導師座

一。如法堂塔內陣敷莚六枚。自門內至塔前莚道薦十枚敷滿之。其上敷絹長四丈」

鐘樓 鐘鈎絡卷布。長四丈。下行公文所 赤山鐘絡 布四丈三長 諸下行之

一。御本房裝束 指圖在別

宸殿八間之內。中間以屛風立隔之。北四間爲御休息所。南四間幷中門二間取拂之爲六間座敷。西北立迴屛風。東南五間幷中門北一間御簾懸之。鈎丸在之。中門面二間之內。以北妻戶間爲通路 名當中間 門之東續出之爲所司座。立迴屛風。委如指圖

一。令受印鎰給之儀

當日 五日 巳一點於御本坊役人以下事

整之之後奉行人(助慶大僧都 隆顯僧都)觸遣時刻於
公文所宿政所御力者催之祿被物納長
櫃可儲庭上此間漸令著裝束給(香袍裳平 袈裟御持)
(杵皆水精 御念珠)
次渡印鎰(是中堂鎰也)庫主出納二人舁印箱
(以白布爲覆畢布結中公文所已下三綱 三人所司四人等供奉鎰入袋幷印箱傍)
次舁立印唐櫃(付封居案 以柄舁之)於庭上各列立申
案內
次御著座有職二人(澄賢居箱助慶草座 各著鈍色裳小袈裟)持御
物具奉從各置御座退下
次中次(忠助大僧都 鈍色裳袈裟)從中門廊緣沓脫降立
當間庭上對公文〻〻揖申次答揖登中
門蹲踞御簾際得御氣色歸降庭上對公
文揖公文答揖申次經本路退入
次公文於庭上讀解文讀畢差置唐櫃上
取除覆絹等
次賜錄於公文所役僧綱(隆遍僧都)先降庭上
役送侍澄範法橋(鈍色指貫 小袈裟)庭上參儲取被
物一重渡僧綱(侍手長御前中間鏡 圓鈍色裳袈裟袍袴)僧綱取被
物賜公文還歸
次侍二人(澄範 盛圓)進出參上中門南面東間
御簾退入
次有職二人(澄賢 助慶)進出蹲踞中門廊南面
緣當間脇
次權出納二人舁寄印櫃於當間之砌下
次有職二人傳取之舁入(不下庭上覆幷案 留砌下鎰袋在之)
參御前置折莚上(莚彙 儲之)敷向鎖方於御前
退下
次侍二人如前進出下御簾

已上令請印鎰給之儀

一御政之儀可被相續之
先申次如前進出下庭上對公文揖公文
所答揖申次歸本路退入
次三綱公文所司等堂上三綱公文入御
簾內著御前座所司四人著次間座(三綱公文)
(所司等各著法服平袈裟不折橫皮縣之)
三綱
所司幸全法眼(□□公文)
次扈從僧綱持參政折紙覽与吏〻〻披
覽之返給扈從賜之於貫首前召公文賜
之公文退下公文出次間成文書(政小折 紙花別)
竪義請(注記二十人行事轉任小寺 主新任上座轉任勾當轉任)公文起座
文書悉入蘿筥蓋切御封具之參御前所
司一人起座持參硯傳公文〻〻取定置
御前
次取文書染筆進入之申御判(信名書之下 校每位署)
(加名字若爲夜陰者所司一 人差指燭挿御前先例也)次第御判之後申
御封同令書之給(略字 判也)其後如先入蘿筥
蓋賜所司公文著本座所司三綱連署取
之次加署
次公文參御前文書取重之入蘿筥蓋入
加水入小刀更又持參伺御氣色三箇度
(其銅〻云 御封〻)三箇度之後有御覽之儀此時引
向印櫃鎖方於身開印(此間事甚以 有故實云〻)
次開印櫃御印第二度有御覽儀(御氣色 又如先)
次正行正印(先入水 於朱砂)置印箱於莚上公文
取打覆行印(今度只於莚上行 印打覆狹之故也)正印終之後

入文書等於櫃中如元付御封退去(用唐 櫃)
三綱所司退出
次侍二人(澄範 盛圓)進參舁入唐櫃於御前置
御座左傍
次令起御座給(有職取物具)
次鎰一柄解文幷印唐櫃折莚公文所進
之了
次居饗膳(今度一向略之 日內〻遣代物之彙)
次賜祿(略之同前)

一御拜堂事
先御政之間奉行人送儲御誦經具於中
堂後戶御誦經文一通居柳筥被物二重
以上納長櫃白丁仕丁二人舁之侍一人
可令奉行之同僮僕等政之間催立之導
師呪願參否等尋之供奉人參整之後寄
輿(扈從奉仕之)
次有職(澄賢居箱 助慶草座)取出御物具渡侍〻以居
箱賜御前中間以草座授大童子長〻渡
列〻渡力者令持之鼻荒草鞋各柳筥同
取□令持力者次第取繼如先俗勤一人
(持手洗 入水瓶)
先行列
先兒部一人
次力者四人(左右前行)
次權出納二人(一人鎰入袋一人持 解文各淨衣著之)
次庫主一人
次出納一人
次御前中間(各布衣袴薄墨各 持白杖□□□ 鏡圓持居箱鈍 色裳袈裟襖袴)

次前駈二人 澄範・盛圓、各鈍色裳袈裟、指貫、中間各二人召具之
次所司二人
次三綱二人
次手輿 早笠覆之。八瀨童子十三人役之。已往致所公人雖舁之、今度無令由申之之故也
次有職 助圓・澄賢・助慶、鈍色裳袈裟、各力者一人召具之、著一重直垂
次大童子二人 長列
次恪勤三人 一人草座、一人手洗入水瓶、以手巾結之、一人草鞋
次退紅仕丁一人 笠袋納箇居履
次扈從 鈍色生裳・紫浮文袈裟、紫色表袴、如前日
先兒部一人 前行
次力者二人。
次手輿 八瀨童子七人舁之
次從僧 承慶、鈍色裳袈裟指貫、中間一人
次大童子一人
次恪勤一人
次退紅仕丁一人 持唐笠入袋
次供奉大衆 著到在別
先至于中堂御下輿 東面日隱間、徹早笠、渡恪勤如例
先力者所持御鼻荒渡大童子列、〻〻渡長、
〻〻渡侍 澄範 〻〻渡有職 助圓 〻〻參輿前
蹲踞、以中間所持居箱渡侍 盛圓 〻〻渡有
職 澄賢 力者所持草座渡大童子列、〻〻渡
長、〻〻渡侍 盛圓 〻〻渡有職
次自階堂上 扈從相從
先有職二人持御物具前行
先於雨垂際履草鞋 其手長等如前 經東大床自
上禮堂妻戶 臨期之間 御入堂、有職二人入下
禮堂妻戶、上禮堂拜座上 正面間 敷草座、以
居箱置御座左、畢、退而蹲踞下禮堂妻戶。

扈從同入下禮堂妻戶著座
次令著拜座給 大文一帖兼儲之
次小時御所作 念誦 畢、自上面妻戶令入
內陣座給 大文、東座一番南上西面 先於正面禮版前禮
佛三箇度、次至文殊前禮拜三反之後御
著座。有職持物具自正面間入相從 敷草座、置
居箱 則出正面間、出下禮堂東妻戶後戶邊
徘徊、扈從同下禮堂東妻戶、自後戶入堂
著東座二番 小文有緣、南上西面 席 供奉人等同儲後
戶邊此間、御輿舁之當堂艮角
次呪願導師自後戶入堂著西座 小文、東上南面
先呪願、次導師入
次依檢校御氣色、御誦經導師堯 青[illegible]房 信法印 袍裳
甲袈裟 登禮版、呪願師□ [illegible] □ [illegible] 法印 袍裳甲袈裟
同時登禮版、兩師著座
次誦經導師作法 打磬自之 表白并誦經文 在別
一長講傳御誦經文於導師。二長講仰御
誦經鐘於承仕、〻〻召公人令突之三擊
說法畢、兩師著平座
次曳布施
先導師
被物一重、御前中間 饒圓 取之、後長講、
〻〻渡有職 助圓 〻〻渡扈從、〻〻取
之、曳導師前
次呪願 役送如前
次僧綱直退下
次二師各被物懸左肩、經本路退出
次檢校令起座給 有職入後戶、取御物具相從 自後戶御
出、經護法前於東妻戶經大床下日隱間

御出艮角
次御乘輿 鼻荒役如前、有職渡物具於侍、次第如前、覆早笠
次扈從僧綱乘輿行列如前奉相從之
次於御廟寶前下輿 徹早笠
次扈從同下輿
先誦經物長櫃可舁儲之、經政所前并四
季講堂山王院前參
次誦經導師 源慶法印 松[illegible]房 袍裳甲袈裟 自西脇〻戶入
同方杉障子著西座 小文 則依檢校御氣
色、正面禮版作法說法畢著本座
次曳布施
祿役僧綱 助慶僧都 大衆經閑道參會 召具大童子六人、力者 侍 成圓 取被物一重渡僧綱、〻
〻取之入西脇戶并杉障子曳導師前、
導師取被物懸左肩退出了
次檢校令立御座給、於拜堂御乘輿 行列如前
覆早笠 經山王院前并講堂中道還御御本
坊
次於本坊御行水 先遂并一長、諸同行水
次令著御裝束給
香布御法服、同袈裟、布表袴、布襪、被用
裘無、每物除絹綿、御念珠緒、檜扇、糸小
布也
次御乘輿
行列如前、但略有職并御前中間、物具
不被用之故也、但有職 助圓 一人供奉、
可隨鼻荒役也
次至于如法堂下輿 於法界坊前徹御早笠、不及入堂、遊息法界坊
次扈從同下輿

次御先達澄舜（墨衣、長布法服、同七條袈裟）一長講（布衣、同五帖袈裟）
次有職一人（助圓）進鼻荒（手長、如前）又於莚道
際改進裏無
次一長講參進開門。御先達參進開御塔。
次令入門內給。繹。緣道上御入堂。御先達
同之（但經緣道傍）
次御先達參付御塔撿封（塔腰卷、布六丈）付封。ゝ
兼先達書遣之（表）名字判（裏）是拜堂撿封
注也
次經本路還。御行列等如前。覆早笠如元。
還御ゝ本坊了

門葉記 山務補四

實首登山行粧（靑蓮院一門新）

密儀

西山宮

先御車（八葉、切物見）遣手御牛飼 御榻（同）
次御後侍（玄遍法橋）
次大童子長一人 列四人
御力者二十三人（加小格勤三人定、御鼻荒御物具在此中）
次僧綱（貞玄法印、公源法印、圓源大僧都）
次房官（性實法眼、最盛法眼、快基都維那祐）
已上連車
有職寺官等儲坂口云ゝ

槇野

御車（八葉）御牛飼四人（二人狩衣、二人水干）
居箱（入山）水瓶（御手洗、不可有之）鼻荒
御笠（御格勤、勤之）御沓 雨皮 張莚
扈從
公潤（左大臣）法印（院主）實玄（中納言）法眼（神人奉行）
房官
經秀寺主 實榮（各下括、源大納言雅言卿爲子）
已上連車
御後侍（親昌）大童子長
同列五人 御力者 恪勤

西坂本

院主法印 實雅僧都 寬家阿ゝゝ
實澄阿ゝゝ（但可參會山上）
房官四人（經秀、賴賢、範永、實榮）
侍（親昌、遍祐、定遍、親慶）
中間五人（御前外也）御力者等

常壽院

密儀登山云ゝ 禮□無之

靑龍院

御車 御牛飼（水干一人、狩衣二人）（[illegible]）
次中大童子二人
次列大童子 御力者恪勤等
次御後一人（安昭）
次扈從僧綱一人（慈嚴法印）
次里僧綱一人（玄□法印）
次凡僧五人（祐舜上座、玄永ゝゝ、祐範寺主、行舜ゝゝ、都維那宗深ゝゝ、已上鈍色下括）
已上後車七兩

大乘院

御車（八葉）
牛飼四人（乙正丸、松若丸、已上二人狩衣、竹若丸、德正丸、已上水干）
大童子長（鶴王丸）
力者十四人
恪勤十三人
扈從 桓豪法印（干時院主、執事）
世間者僧綱 經譽法眼
凡僧 印祐。泰有。泰成
已上連車
泰春兼日領狀。俄遠行了云ゝ

尊師
私記云力者先行
次車 牛飼 狩衣二人皆實樹 水干一人□正丸
大童子列四人
力者十三人
恪勤十一人
中大童子 寶光丸 御後全親 但兩牒於山上參會
扈從僧綱 祇園法印
房官僧綱 泰□法眼 但□□袈裟大文下括
次凡僧 泰□。泰辨。增春 已上鈍色下括
後車五兩
坂間供奉人
房官 泰辨增春各改裝束著坂裝束
侍 安宗
御前中間 禪明老猪之間進代官云〻
八瀨童子等各儲此所
次寄手輿於車前
次取出居箱 泰□ 賜
次劍 自取出之給泰辨
次乘輿
坂間行列
先專當 次維那 次居箱 所司
三綱等 房官 侍 中間
但坂間行列前後不定歟云〻
役人事
印鎰 中次
同袮役 可爲扈從僧綱歟
有職二人 物具幷印櫃判

房官 御簾等役
行事侍
中童子 諍定盃酌
中間二人 同陪膳
前唐院 執當
定著教授 羯磨 說淨三人 此內扈從一人兼之
晴儀
七宮
專當六人 維那六人
所司六人 房官八人
有職二人 三綱二人
御車 牛自院賜之車副十二人 牛童一人
後騎二人 上童二人
中童子二人 大童子長一人
列一人
扈從僧綱四人
內大臣實圓法眼 太政大臣忠玄〻〻
二位全眞〻〻 內大臣實快〻〻
山上參會僧綱四人
和尚 拜堂已前先奏法務慶云〻
所守二人 專當八人 綱掌六人
維那六人 所司六人 房官十人
有職四人 三綱二人 威從四人
御車 小八葉透遣子外金物諸綱
牛童三人 雨皮持
上童一人 御後侍一人
中童子二人 大童子十人

御笠持 法師原三十人
扈從
大峯法印 于時少僧都
前駈八人
御車 或記云上白補皆枯前金物等同座主御車諸綱牛童二人御榻持一人
上童二人 中童子三人
大童子六人
法師原十人 御笠持
山上參會僧綱十人 有職八人非職二人供奉人悉不載記
後三箇度密儀登山
飯室
專當八人 維那六人
所司六人 坊官八人
有職四人 三綱二人
御車 庇殿下御車也
上童一人 御後一人
中童子二人 大童子十人
法師原二十人
扈從二人
道祐法印 太政大臣高野相國息
良禪已講 左大臣殿前相國息
兩人共執柄孫息也
無動寺
所守二人 專當十人 綱掌六人
維那六人 所司六人
房官八人
泰舜 泰胤子 經玄 泰全 泰永子
快基 基□朝臣子 泰玄 泰宗子 在圓 增圓弟子
最盛 快玄

世間者僧綱二人
　泰胤法眼　性賢〻〻
有職四人　三綱二人　威從四人
御車 大 唐庇御車也
車副六人　牛童一人 榻持
仕丁 雨皮　唐笠 力一法師
列鎰取　上童子 性賢　御後一人
綱所鎰取兒部　中童子四人 步行
大童子一人 同　列四人
法師原二十二人 御輿競在此中
扈從僧綱五人
本 良輔 覺院
前駈四人　有職二人
上童一人　御後侍一人
中童子二人　大童子二人
法師原十二人
車 諸綱・大八葉・長物見
隆承法印
前駈四人　上童一人
中童子二人　大童子二人
法師原
承兼法印 守近中將息
公源僧都 實宣大納言息
尊家大僧都
　第二度密儀登山
　大原
先專當十人　維那六人　所司六人
房官八人

覺舜 覺季弟子　快源　親辨 顯推宰相息
最耀 最盛弟子　澄快　泰慶 泰胤子
猷兼　祐賢
世間者僧綱二人
　堯尊法眼　覺季法眼
有職四人　三綱二人
上童一人　御後一人
中童子二人　大童子長二人
童子六人　御力者
　扈從
殿法務御房 依左府御事也 儀止
實增法印　公澄法印
　再役密儀也
　淨土寺
專當十人　維那六人　所司六人
房官四人　有職二人　三綱二人
御車 殿下御車　車副六人　牛童一人
御後一人　扈從二人　圓守法印 院主　禪守法眼
　准后
專當八人　維那六人　所司六人
房官四人 泰祐・長順・泰禪・快増
有職二人　三綱二人
御車 左大臣家半蔀御車　車副六人・牛童三人
御後 智運　中童子二人
大童子二人　列四人　力者
扈從 實欒法眼・公親公息

　市河宮
房官十人
　經寬　最什　兼快　泰尋　實□
　宗舜　泰榮法眼　圓聽〻〻
　泰禪〻〻　最耀〻〻
有職二人
　眞助阿〻〻　憲基已講
上童一人　御後一人 定有法橋
扈從僧綱 慈順法印

門葉記 山務補五

御拜堂事 行玄和尚

保延四年十一月十二日初御登山。河原御前。三綱二人（永榮 澄覺）所司六人。綱所等皆參。申刻著南山房。寺家任例奉具印鎰列參。執當榮覺誦文。賜錄物（被物一重。源惠律師役也）

次舁入印鎰

次座主三綱公文等著座有御政。但不被放立義請。只外國講師補許也

次下官著座。饗膳賜祿物

次入夜御拜堂。出御從南山房著講堂。御誦經導師□有阿闍梨

次中堂御導師實陽阿闍梨

同五年正月十六日。於青蓮院有御政。今日始被放立義注記請了

御拜堂事 覺快

安元三年七月二十九日（丙戌）御登山

專當六人 維那六人（賜裝束）

所司六人

勾當 叡尋 兼意 承秀 豪暹

行事 良意 辨覺

御房官八人

下綱上座 出雲君 長門君（俊慶）

中將君 少輔君（禪理弟）

有職二人

阿闍梨信性 阿闍梨能性

三綱二人

上座永澄（花田六人 大童子四人）

權上座寬賢（花田六人）

御車（庇御車。從院御牛（自）賜之。御裝束白五帖袈裟 七郎丸。賜被物五重。云々。御車副十二人。牛童）

後騎（故青蓮院座主房祇候實勝 房之子僧同宿勝房之子僧）

上童上人

文殊（女郎花上下。秋野草ヲ結付。以銀マセヲ打付タリ）

但馬（花田上下。鍮鳥ヲ摺。花ヲ結付之。以銅カシヲ付之）

中童子二人（刀ヲニ上下紅打）

大童子長一人（黃杏）

烈一人（トクサ）

次扈從僧綱

內大臣法眼實圓（網代車。前駈四人。中童子四人。花田上下紅ノ倍木。大童子八人。白張。紺倍木）

太政大臣法眼忠雲（山及綱外金物車。前駈四人。中童子六人。狩衣蘇芳比ハスクコク石疊衿モエキメキ布紅ノ倍木。上童一人。ハキ上下ノキ布付紅打。郎等八人。雜色四人）

二位法眼全眞（前駈四人。上童一人（今若麿）。中童子六人。大童子一人）

內大臣法眼實快（前駈四人。上童一人。中童子六人）

山上參會僧綱

法印延源（平等坊） 法眼辨雅

律師玄理 法橋重忠

午刻山上著。申刻水飲饗膳。御迎所司八人參向水飲御所。御前所司辨暹

御路次。自栗田口御所三條西行至今朱雀ゝゝゝ北行至二條ゝゝゝ西行至京極ゝゝゝ北行至一條。自一條至大原辻。山上過仙養房前向無動寺

先御入堂。法印寬源。法眼辨雅。律師玄理。執當澄雲。性眞。春勢等參。令堂前著御以前性眞□後戶云。儲御□於正面哉否。又妻戶開儲哉否。堂衆答云。於御坐者奉儲之。至御戶者。當御堂之法先不開之。御入堂之後。御所作之間押立。阿闍梨能性妻戶開同役

次大師前御所作

次入御ゝゝ宿坊

次執當澄雲。性眞。春成。快勝。參集于南山房

次法眼忠雲參著

次勾當暹實雜事召具公人二人（穎暹 遍遍）參。而事調者可申案內之由被仰下之間。調了之由申之。則三綱參向西面庭上

次法眼實圓并有職等參御所

次出御宿坊入御南山房（御裝束香御法服。入御以前公當三）

（綱等參 僧小進）玄理能性等參向庭上。玄理奉舁上御輿。於西妻戶間御簾。實圓忠雲兩法眼役之

次奉渡印鎰

先御登山以後下官少ゝ相具。從政所安置于無動寺大湯屋。但可爲□廳屋之由雖申之。暫時之間安置彼所。臨時執當以下三綱諸官參向大湯屋。行列次第

專當六人 鎰取六人（持白杖）

次一人（捧文 挟） 次一人（持前唐院 鈍袋）

次一人（持御經藏鎰。袋各以白布爲袋以□ 革爲楮。以紙付札。御經藏前唐院等）

次二人舁印箱（以白生絹爲覆。疊紺結中）

次執當 寺主 權寺主

六六八

都維那　勾當　行事　小綱
皆以行列至南山房。小庭异居之。御所（澄雲）
□（叡應）玄理下立庭上揖。歸上申事由。則歸
出揖。又歸上了。祇候妻戸緣。能性伺候。次
叡應取文挾解文。取立紙渡執當。〻〻取
之乍立讀之。又與叡應。〻〻取之如元卷
之入懷中了。叡應印箱上覆絹取去之。執
當賜被物一重。玄理下庭。親王家〻令二
人具長櫃一合參綱所了
次异上印箱（大納言阿闍梨能性 中納言阿闍梨信性）從妻戸間
入參御前左方莚上安之
次前唐院幷御經藏鎰取上之（三位阿闍梨 圓長役也）
次執當以下三綱從妻戸間昇緣。向南經
御前。向東入從第二間執當著座。自餘三
綱入自第四間著座。有暫永澄自經營所
參入著座
次實賢從小庭經御前著座了
次執當召公文所司。則雲應。叡應。從經營
所參祇候末座（硯自元被儲之。瓦硯置折敷。瓶被 具之云〻紙一帖寺家依申行兼）
被置之
次執當起坐參御前賜折紙傳與公文。〻
〻賜之如折紙成文書了立義請東塔三
人。永信（南谷九番勞）文仁（西塔五番勞）助辨（西）忠祐（西）
實圓（加賀公）
次出御〻著座。以澄雲取御判並御封一
筋。春成持參硯。成御判了。澄雲著本座。春
成置硯於執當前著本座了
次執當召公文與文書。公文一枚，進執當。
〻〻加判了轉權上座寬賢。〻〻同加判
了
次公文二人（雲應持文書 叡應持硯）取上座寺主之判」
次取春成快勝之判了
次納文書於蠹箱獻春成。〻〻起座經緣
參御前之間。侍二人异印箱置御前。春成
參著御前（箱置蓋）於右方結印箱之緒。引向
前而引退。乍居御前申御封（三度 微音）
次解緒開之。封不付之入筥了
次同乍居申御印（三度音）而春成不申之。失
禮也
次行正印置印箱於莚上。執當取打覆一
數。行印之後欲覆筥蓋。而永澄申云。文書
目六候覽。令讀哉否。春成今度不讀之。仍
卷加了。永澄申云。可爲草讀云〻。仍始以
硯小刀令讀之納畢
次執當所申成御封付之了
次春成著座
次侍二人參進。异御印箱安置臺上
次御印鎰奉渡御宿坊。下官所司一兩幷
鎰取等役之
次執當申云。手長役人可被參。仍內大臣
法眼參御前著右方。祇園所司三綱持參
御封。于時房官參進取御封進御前。法眼
抑直之。御高坏備之。以銚子進御酒
次祇園所司居三綱饗畢後進坏之時。坊
官五人出來勸盃
次御所進御盃（法眼役 之三盃）永澄申云。三獻雖不
終。今日可令立給歟云〻。予云。三獻可畢」
次御所起御坐入御畢
次三綱幷下官等之追物菓子等備事畢。
祇園所司退供了
次宴源取被物賜澄雲。實圓同賜澄雲。忠
雲賜澄雲
次實圓賜永澄。實□賜永澄
次辨雅給寬賢。實快賜寬賢。實圓賜性眞。
辨雅賜性眞。辨雅給春成法橋。〻〻賜快
勝。源惠給快勝
次能性給勾當嚴祐。次〻皆有職賜人別
被物一重。維那六人。於他坊行饗膳。各空
絹一領賜之。不參之所司等之外。仰付公
文下部等料布被下之畢
次三綱以下從經營所方退下畢
次御拜堂。從南山房有此儀。先講堂（御師經 物正南）
（東間禮 堂壹之）御誦經導師（無動寺源 俊阿闍梨）呪願（澄雲各被 物一重賜）
之永澄（雖爲司 不給之）
次出從講堂後戸。經常行堂前列車堂。於
中門南下輿參堂。先著南禮堂
次入御內陣。經南迴廊著北床。御導師嚴
賀賜被物一重。執（呪願）行增仙同給一重
次出後戸經南廊外還御畢
次御社御拜賀（或記云。師官錄有職十六人取之 祝師錄不等坊以下八人僧綱取之）
或（殺人事）記云。圓長阿〻〻（長輔三 位息）信性阿闍梨
（印櫃 异也）尊實內供（公衡 息）申次輔律師。役僧
綱法眼四人
亥一點御拜堂。御居箱（能性阿〻〻）草座（慶深阿闍梨）
鼻廣（寬意阿〻〻）
御拜堂事（和尚從久四年三月二十三日）及深更天晴行列等與〻記之

講堂

先立御誦經案於禮堂（寺家儲之）

次御參堂間（行列）

次於石橋下御下輿

次入御正面間。於禮版前禮佛三度

御草座（良寛取次性寛）　御居箱（玄長取次能全）

御鼻廣（長範取次全舜）

次御著座之時。御導師（鑒覺）著禮盤啓白

此間公文御誦經文傳導師。搥誦經鐘。

執當以承仕可搥鐘之由仰之。今日鈎

替新鐘木。此時搥始之（綱布七段二丈。昨日送寺家）

次事畢導師下座以前。於禮盤賜布施

綾被物一重（法印辨雅）裹物（隆寛阿闍梨）

次呪願（講堂司執當法眼實仙）

綾被物一重（源實僧都）裹物一ヽヽ（慶快阿）

次自後戸出御。於石橋東邊御乘輿。經講

堂東南行。經鐘樓西南大路至中堂石橋。

御布施等納長櫃儲後戸（行事侍）御誦經物

（白布五十段兼送政所）御誦經文（式部大輔敦綱朝臣作）

中堂、

先立御誦經案於庭中（寺家儲之）

次御參堂間。於中門橋下ヽヽ輿（從中門入御）草座

居箱如前上禮儲御座

次著御座（此間有御祈請）

次入内陣（正面間）於禮盤一禮佛三反

次廻大師堂方禮佛三度

次於文殊御前禮佛三度

次著御坐（左方御物具）

次御誦經導師（義嚴阿闍梨）登禮盤啓白畢。御導

師下座後。於後戸賜布施

綾被物一重（圓長僧都）裹物一（經全阿闍梨）

次呪願（中堂執行性賢）

綾被物一重（豪雲法眼）裹物一（信快阿ヽヽ）

次出御（自後戸出御。廻南面於角御乘輿）還御

御布施納長櫃儲後戸（行事慶遍）御誦經物（白布）

（五十段。昨日被送寺家）御誦經文

同二十四日天晴講定事（藝勝四至内）

同二十七日天晴御社御拜賀事

當日從無動寺令下御社頭御所（大宮彼岸所）供

奉僧綱有職房官寺官綱所等參會之後

御參社

行列。先鎰取二人（持白杖）次（幣取）幣帛。次褉櫃（七社）

（幷大行事料。膝突布八段納）次所守。次專當。次綱掌六人。

次維那。次御居箱。次所司六人。次前駈。次

三綱。次威從四人。次御輿。上童。侍。中童子。

僧綱。有職。非職

一。御宮廻依廻路

先大宮。先取膝突置祝師座前（房官）御奉

幣（有職公覺取之。内大臣阿闍梨房官）坊官取之傳有職。ヽヽヽ

奉之。御拜了後給有職傳祝師。ヽヽヽ賽後

賜錄。綾被物一重（辨雅法印。取次房官）

社司祿事。僧官（座神殿西庭。役人拜殿西南邊）役僧綱（取次房官）

被物西南角儲之（長櫃行事侍納）俗官（座東庭神殿）役有職

（取次侍）被物東南邊儲之（長櫃行事侍）見任社司依

故障不著座者祿物送之

社司饗事。宮司饗事

錄役。大宮（辨雅法印）聖眞子（宣澄法印）客人（圓長僧都）二

宮（實圓法印）太行事（貞證律師）十禪師（豪雲法眼）八王子

（源實僧都）三宮（全快法眼）

御參社如常。還御時自塔下後大宮彼岸

所令付御

御登山登山之儀也。雖然今日御登山

四月一日。前唐院御撿封事

今日令開一箱給。一時餘之後出御。御涙

汾氣云ヽ

厥後上東西格子寶物等御覽。大衆千萬

拜見之

大師御前御誦經導師俊源阿ヽヽ。其後

令入内陣妻戸内給數刻。兼日御加行儀

法七箇日云ヽ。御裝束。法服平袈裟。香爐

藏司等皆法服平袈裟也云ヽ

一。御拜堂事（和尚）

建仁元年（辛酉）四月一日。爲拜堂密儀御登

山

先著無動寺。於大乘院請印鎰。執當讀解

文（實全法印手長延役。實祐役之）吉書目六給執當

昇入印鎰於御所（實明圓雲）硯紙賜公文（全照圓舜）

御膳（陪膳豪圓法眼。役送實祐。賢明圓全舜延）

三綱錄（僧綱之役）人別一重云ヽ

次被行初度政（一人立義。所司六人。請人任注等記）

同御堂事

先講堂

立御誦經案於禮堂。御誦經物（白布五十段兼送政所）

御誦經文（式部少輔成信朝之）御布施等入長櫃後戸

儲之（行事侍）

次御參堂（行列如常）於石橋本御下輿。御鼻廣

（惠弁阿〻役之取次侍玄〻還）草座（〻〻□□阿）居箱（〻〻全兼阿〻〻玄還）草座
御坐可敷之
次入御。於正面禮佛三度
次著座
次御導師著禮盤（作法如常）
此間公文御誦經文。傳導師。執當以承
仕仰鐘（今日改鐘木）綱布美布七段。前日送寺
家
次事訖於禮盤給布施
導師（體興律師）綾被物一重（僧綱一座取之。圓長律師取。次房官仁暹）
絹裹一（有職取之。禪證。取次侍永玄）
呪願。綾被物一重（公修法眼取。次坊官照圓）絹裹一（有職範忠）取次永玄
次自後戸出御。於石橋東邊御乘輿。經講
堂東南行。經鐘樓大路至中堂石橋
次中堂
先立御誦經案於庭中（寺家儲之）
御請經物（白布五十段。兼日送政所）御誦經文。布施長櫃
一合儲後戸
次御參堂。於中門橋下輿。自中門入御。鼻
荒役（有職惠弁。取次侍親舜）
次御著座（笠禮堂儲之）草座（貞雲）居箱（全兼）草鞋
惠弁取次（玄還親舜）
次入御內陣。禮佛三度
次大師堂
次事訖於後戸給御布施
御導師（靜雲法眼）綾被物一重（尊長法眼取之。取次房官隆舜）絹
裹一（有職隆快取之。侍永玄）
呪願（中堂執行良俊。今度御政次還補）被物（光全內供侍永玄）紙裹（泰範〻〻）

侍永玄
次出御。自後戸經南迴廊。於巽角御乘輿」
一。御社御拜賀事（御拜堂御拜賀同日也）
先於橋殿邊可定行列
次御參社
先大宮御奉幣。傳進（左大臣法眼公圓）取次房官（實祐）
膝突布置祝師前（永玄）
次錄被物一重（僧綱取之。取次房官）
次社司錄各一重。僧官（西神殿）俗官（東神殿）僧
綱以下有職取之。僧綱手長房官。有職手
長侍。現任依故障不參著座者錄。可被送
遣社家
次官司錄（八十五人）白布八十五段（人別一段可送社家）
次餘社御奉幣。其儀如常
次社司饗
次宮司饗
次還御。入御御所之時。御簾役人可有之
次奉幣錄僧綱事（御幣役公圓取次實祐。七社可被勤之）
大宮（僧綱實全法眼取。次延巽）
聖眞子（圓長僧都賢明）
客人（全快僧都イ　成圓僧都仁暹）
二宮（公修法眼圓巽）
大行事（隆長法眼全舜）
十禪師（豪圓法眼）
八王子（成圓僧都イ　□昌律師隆舜）
三宮（良雲律師賢俊）
祿物行事永玄。中間兩三差副之
扈從（[illegible]云）
殿下（[illegible]）法印房（公圓）左大臣法眼。聖覺律師

有職
良因。全兼。惠弁。慈教
非職
晴尋。祐眞
參會僧綱
實全法印。圓長僧都。成圓〻〻。全快法
眼。公修〻〻〻。尊長。豪圓。澄眞律師。良
□明。昌承。信。長範。已講。光全內供。禪隆。
實暹。範忠。能玄。圓雅。尋玄。長雲云〻
一。御拜堂事（城興寺）
建仁四年正月二十九日。爲拜堂登山
行列
專當八人　維那六人　所司六人（已上二行）
房官十二人
顯春（[illegible]）藏人大夫之子。二藍二人。青木賊二人
最成（[illegible]）伊賀前司邦輔子。朽葉萌木袙四人
隆舜（[illegible]）花田款冬袙二人。青木賊。練色袙黃單衣二人
行忠（三位）行仁法□弟子。赤色穀布□□衣四人
昭圓（三川）敎慶法橋弟子。虫襖款冬袙四人
良賢（大夫）萌木款冬袙二人。青木賊紺衣二人
全舜（[illegible]寺主）赤色款冬袙二人
智圓（[illegible]）範智法橋弟子。二藍二人。白帳二人
行守（大夫寺主）行仁法橋弟子。千飯色四人練色袙
賢猷（[illegible]）資賢卿子。白張四人
圓眞（[illegible]）師兼子。二藍二人。白帳二人
實成　二藍款冬衣
有職六人
明惠（[illegible]內供）棟範子　覺證（中納言）兼光卿子

宗源 寺主內供 家慶 右衛門佐 昌忠 大輔 實暹 民部卿 實明卿子

以上一行

三綱二人 二行

御車 上白外連子長 物見被懸下簾 院御車 御牛飼二人御榻持 御笠持雨皮持

上童 有王二藍打錦嶋摺水干袴 維色朽葉小舍人童一人

御後侍二人 二行

承喜 常陸部卿 裏形木 玄暹 紺襖款冬衣

中童子四人 二行

一王丸 乙王丸

藥壽丸 八郎丸 已上赤色款冬衣白帶衣

中大童子一人 二王丸 柳襖薄色衣

大童子長四人 二行

二郎丸 福壽丸

地藏丸 三郎丸

速八人 法師原三十人 但京出十餘人

次

權少僧都經源 左大臣 上童一人 前駈無之

權少僧都忠快 中納言 前駈四人 上童一人

權少僧都尊長 二位 前駈四人 上童一人

法眼全快 上童一人

權律師長倫 前駈二人 上童一人

成圓僧都 大納言僧正 山上社頭參會僧綱有職

顯聖法橋 宰相 實豪律師 中納言

靜快已講 中納言 禪隆法橋 中納言

聖圓阿々 丹波 實親阿闍梨 宰相

實證々々 中納言 全兼々々 大藏卿

一。水飲間事 最實法橋沙汰子細略之

御料 僧綱有職房官執當三綱 所司以上々部等饗賄事

御陪膳。役送寺官饗 執當長昭仰付畢

坂行列次第不同。自彌勒堂邊可有行列。

直入御無動寺南山坊。其後當寺御拜堂

式在別紙 事訖還御南山房 於此所請印鎰被行初度政云々

次御拜堂事畢還御々一宿

同三十日爲御社御拜賀御下山。著御大

宮彼岸所。自是整此儀式

扈從僧綱

權少僧都成圓 權律師實豪

法橋顯聖 々々禪隆

先大宮 八王子三宮此兩社奉幣 先之間於大宮御奉幣

次聖眞子

次客人

次二宮

次大行事

次十禪師

事訖還御彼岸所。卽御登山。々越御下京。

前駈一人 賢猷 僧綱有職少々

一。路次事

三條西行至今朱雀。々々々北行至延勝

寺前。々々々西行至佛所小路。々々々北

々北行至近衛。々々西行至河原。々々北

行至鷹司。々々東行至普通登山道

一。御拜堂事 私尙

建曆三年 癸酉 十二月十日。術儀御登山被

遂御拜堂

扈從僧綱 圓能法印 尊長法印 明昌權 少僧都貞雲 律師全宗 律師

御前三綱 興良印

同日戌刻社頭御拜賀。自塔彼岸所有此

儀。寺官社司錄被略之

同十二日。一切經會

同十三日。舍利會灌頂被行之

建保二年正月十六日。於新青蓮院被行

恆例政 注記三人 竪義十人。同夜被成文書 立義請 五人法

記八人三 綱補任人等

一。建久四年三月二十三日 天晴 先爲被申

法務拜賀參內 閑院內裏

行列

所守二人 専當六人 綱掌六人

所司六人 句當四人行幷 一人小綱一人

已上二行

房官十人 廳次一行

有職四人 玄長、良雲、長範、明雅

三綱二人 修理別當大法師長昭、權寺主大法師寛雅

威從四人 威儀師相慶、從儀師成緣

御車 小八葉透連子外金物

牛童三人 從各四人 雨皮持

上童 一法師、小舍人童一人、郎等六人

御後侍 行智 中童子二人

大童子十人 御笠持

次扈從

權少僧都 良尊 後法性寺殿御息

前駈八人 御車 牛童二人 諸綱

御榻持一人 上童二人 森王、花田、祇德、赤色

中童子三人 大童子六人

山上參會僧綱

辨雅法印　實圓法印
實修〻〻（中堂導師裏物）　源實（講堂導師裏物）權少僧都
圓長〻〻〻（中堂呪願裏物）　豪雲（講堂呪願裏物）法眼
全快〻〻（講堂呪願裏物）　貞覺權律師
澄眞〻〻　慶俊〻〻
已上十人
有職
隆覺（講堂導師裏物）　慶快（同呪願裏物）
公覺（印鎰）　經全（中堂導師裏物）
尊長　信快（中堂呪願裏物）
宗快　公全
非職
經雅　實遍
已上十人
水飲御儲事
御所御裝束（最賢法橋沙汰）
御料　僧都御房有職房官
威從已下事　最賢法橋
三綱所司以下事　吞尋勾當
陪膳（玄長阿闍梨）　役送房官
僧都御房（良瑗阿闍梨）　役送坊官
坂行列（次第不同）自嶺勤堂邊有行列
先無動寺不動堂御入堂
次著御南山房（酉刻）御寺家任列（印鎰奉具）
先著御坐（御服法）御草座（役有職）御居箱（同）
次舁居印鎰於庭上。三綱所司列參
次申次人（左大臣阿闍梨公全）降向庭上跪參申案内
次申次人又降向
次執當法眼實仙讀解文
次於庭上賜被物一重於執當（役大納言法印辨雅役送房官）
次所司等舁居印鎰於御所
次有職二人（内大臣阿闍梨公覺 二位阿〻〻〻尊長）舁入御所不
下庭上
次有職二人（左大臣阿闍梨公全 大納言内供宗快）取鎰同不下
庭上
次有職一人（公全降向庭上召三綱公文等）
次三綱公文等著坐
執當先吉書目錄載折紙賜之（房官覺明）
次公文申硯紙等瓦硯（居折敷役承源）紙（實祐）
次成吉書畢。三綱一人以件吉書幷封紙
申御剋（入覽箱）
次三綱次第加署
次公文一人參御前申御封三箇度。御覽
氣色。開印箱之後申御判二度。御覽如前。
被成請印了
次執當取文書
次日記文書入印付御封
次房官二人（實承 祐源）舁入印箱於御所中
次被召上諸官於座席
次膳（四至内役）
御料（左大臣阿闍梨公全役送 房官性寬・延眞等四人 陪膳侍從阿闍梨行智 役送祇園所司等）
三綱（陪膳祇園所司）
次膳畢後賜祿
三綱（各被物一重 共内殿僧綱三重）。僧綱取之（手長房官）
造寺別當座所依狹不召之。不著座（祿被送政所）
所司（各一重）有職取之（手長侍）
維那座（四至内）（所司宿所）
賜祿（一領合衣）中間取之
下部（寺家下部五十五人別白布一段雞五升 上承仕長講五十五人同布料一短卌疋寺家）
鎰持入夜參事（長講一二等）饗錄賜之。饗（四至内）錄
御政有之。（各上絹四丈）立義請五人。注記一人。中堂執
行性賢
御拜堂（青龍院宮御物）御拜賀等次第
正和四年六月十一日。白三條御房有此
儀
當日早旦御出奉行玄信法印令參上。催
役供奉人等皆參之後申御出之案内
次出御（御裝束御鈍色御袈裟五帖）
次御居箱御劔等被取出之（役仲瀾律師）御劔同
之
次寄御車（八葉切物見西向御車寄）
御簾役。（院主）太政大臣法印慈嚴
御居箱御劔等入御車
次御力者兩三人先行
次御車（御牛飼孫夜叉丸狩衣 二人乙彌丸 水干一人。虎□丸）
次中大童子二人□枳丸幸德丸
次列大童子御力者恪勤等
次御後一人（安昭）
次扈從僧綱一人（院主法印）
次出僧綱一人（玄忠法印）
次凡僧五人
祐舜上座　玄永〻〻
祐範寺主　行俊都維那
宗深〻〻〻（各鈍色下括）

已上後車七兩

御路

三條西行。今朱雀北行。佛所少路未北行。尊勝寺西北行。歡喜光院前北行。佛所少路□行

至鴨社伏拜御下車

先稅御車奉差車西向（此間供奉人等參御車邊）

次御榻（役祐舜役送中大童子□□丸）

次御鼻荒（役玄忠法印。役送安昭取繼幸德丸）

次御乘車。御簾役僧綱（同前）

扈從僧綱並坐僧綱隨役後退出

至西坂下於觀音院前駐御車。坂御共參

儲人々

僧綱一人（大納言法印慈祐）

有職一人（定□阿闍梨）

侍四人（嚴俊。安昭 京■共□之 □暹。玄□）

中間五人（眞勝（御前■）多勇。勤蓮。智禪。明）

次寄御手輿於御車前

次所出御居箱（役有職定禄）傳侍（嚴俊々々給御前中間眞勝）

次御劍自令取出給

坂間行列

專當　維那　御居箱　所司　有職

三綱（但坂間不供奉歟）　御輿　房官　侍　中間

但坂行列前後不定歟

水飲堂顛倒之間。近年其儀或無之云々

仍不及御膳等用意

至彌勒堂邊整行列（如坂口。但近來不及此儀歟）

次法華堂格子被上次第

當堂御參寺官於講堂庭儲之（執當□之）坂間寺官於此所持之

執當徘徊于堂邊

於法華堂東橋下御下輿。御鼻荒役（有職）公聖々々則自東階橋經大床令至正面給。

有職一人公聖入堂内馳懸金。次以梓指揚格子。役有職。貫首令擧格子御

次僧綱（大納言法印）取格子下置東間（著僧綱令遲參可爲）

次（有職役歟）貫首經大床如元於橋下御乘輿（御鼻荒役如前）

坂間御前寺官等於講堂庭如元奉相從

當堂供奉司官於此所留之

近例先當堂，有御入堂。次被擧格子云々此條不可然事歟。御拜堂以前當堂御入堂無之謂事歟。仍今度被略之

次入御無動寺南山房（鋪役裝束等寺家沙汰）御儲執當沙汰

一。令受印鎰御儀

事具之後奉行人相觸執當

次御著座（西面御座南北行敷。大文 御座敷上二圓座在之）御裝束。蒲萄御袍裳。白御平袈裟。御草鞋御草座役

次渡印鎰（公聖阿闍梨）御居箱役

先專當二人

次鎰取六人。一人（持白楷）一人（持解文 梓文杖）二人

（昇印櫃）二人持鑰入裝各一柄持之

次執當以下三綱所司等供奉。昇立印辛櫃居俗等分庭上各列立

次申次（大納言法印）自南大床進出西大床。自正面間杳脫降于庭上（鼻荒不履）相對立執當。于時執當揖。申次答揖。此後經本路歸登。自廣庇南面至西面於中間長押下隨御眼路。則經本路又降雨庭上有揖。執當又答揖。其後經本路退歸

次執當於庭上讀解文。讀了差置印辛櫃上

次於庭上賜祿於執當

生被物一重（役僧綱大納言法印慈祐。不履鼻荒）祿物納長櫃兼儲之

次房官二人進出卷上階間簾。次所司等昇寄印櫃於大床際

次有職二人進出蹲居大床。傳取印辛櫃參御前。向鎰方於御前置差莚上。兼二□々々而數之

次兩有職立□蹲踞大床。傳取鎰二柄。各一並置印辛櫃傍（印辛櫃覆幷紮留砌下）

次房官二人進出下簾

一。御政儀

先申次（同僧綱前）下庭上有揖。執當答揖。申次歸參已後。執當已下三綱公文等進昇堂上。則著御前座

次房官二人持參硯紙立公文所司前

硯（右）紙（左）

瓦硯。筆。墨。小刀。水入等（已上居折敷）

厚紙二帖（居折敷）

次執事持參政行紙。覽貫首之後返給。於御前召執當給之退下。執當又於公文座

前下立給之。公文起座成文書
次成吉書了。三綱一人 近成執當勤之 起座參御
座右方。公文一人入文書幷御封紙等於
覽箱蓋持參。又公文一人持硯傳執當。〻〻
〻傳取之立御前。取文書染筆進入之。申
御判之後著本座」
次三綱次第加署 役公文所司
次三綱一人參御前。引向封方於我方申
御封 三箇度伺御氣色。每度有御覽儀
次開印辛櫃中御印二箇度。御覽如前 三箇
度
次所出印入水於朱砂。行印之後如元付。
御封著本座
次房官二人舁入印辛櫃於御所內 下居莚簀折
先開儲御障子 參之時者自外也 又一人持鎰二進
進入御前
次入御 爲御休息也但可依時歟
次執當召上下官所司於座席
此間祇園所司等□大床邊。爲陪膳也。
兼日執當□之
次居饗膳 寺家沙汰。四至內役
役僧綱 行守法眼 役送房官巡勤之。手長祇
園所司。三綱陪膳侍。役送祇園所司 但侍
附許也 所司陪膳祇園所司
次立御箸三獻〻〻後入御 但有無依時
次撤御膳 次第問備進之時。八瀨童子給之歟
次又出御
次賜祿
三綱 僧綱綾被物三重。凡僧二重

役僧綱悉取之。役送房官次第巡役
所司 僧綱二重。凡僧一重
役有職巡役。役送侍 同前
維那 各空衣一領。於便宜所給之。役中間
造寺別當 近來不著座間。各申請
寺家下部。布五十段 人別二段
已上維那以下祿物內〻下行之
次入御
次三綱以下退下 但御前寺官等被召留之別給祿物 今度被略之
三綱二人 各被物一重於廣庇給之 役房官
所司六人 各美絹四丈 役侍巡勤之
維那六人 各鳳絹四丈 役中間
專當十人 各□布一段 役同前
已上於庭上給之
一。講定事
於大乘院御所被行之。中童子二人隨役」
一。爲御參堂御出東塔入御梓林院。供奉
人等如坂間
一。御參堂事
於講堂者不及本尊安置。爲未供養之間
被略了
一。御參中堂儀 御裝束同政所
先立御誦經案於庭中 執當沙汰則相副行事歟
兩儀之時立中門下
次置御誦經物 白布五十段。象目送寺家在御諷誦文
次儲御布施於後戶
被物二重。裹物二。納長櫃。奉行侍嚴俊
相副。但非役人
次御草座 役有職公舉 居箱 役有職定稱被出之傳侍安昭

次行列
專當十人 維那六人 御居箱
所司六人 三綱二人 御輿
有職二人 公舉定舜 房官四人 祐舜玄永祐範深舜 各鈍色下括
侍一人 安昭鈍色上括 中大童子二人 橘枳王丸幸德丸
御力者恪勤等 僧綱一人 院主法印
次於中門外橋前御下輿。御鼻荒役 有職公舉
次入自中門。令昇正面大床御。於此所被
召御草鞋。又御草座御居箱等役 同前 奉
相從
次於上禮堂正面御禮拜三反
此間置御居箱草座於御座傍
次著御北上禮堂御座
次自正面妻戶入御內陣 於內陣右進御鼻荒。乍草鞋入御
次於禮盤前御禮佛三反
次向大師堂方 南 禮拜三反
次北行更折西於文殊前奉禮之事三反
後西行著御 自前著御令向南御
此間置御居箱草座於御座北床。役人
同前
次御物具役人著座 御座前案端壘一枚數之
次御誦經導師 仙曉法印 登禮盤 啓白
次呪願師著座 執行覺政法印
導師登禮盤之間。受所司傳御誦經文
於導師。執當仰長講打金口
次呪願師退出。於後戶賜布施
被物一重。役僧綱 祇園法眼 役送房官 祐舜
裹物一。役有職 公舉 役送侍 安昭
次御誦經導師賜布施

被物一重。裹物一。已上役人（同前）
次白後戶出御（進御鼻荒役人同前）
次經南廻廊外於巽角御乘輿（御鼻荒役如前）
次經本路還御（次第同前）
次御參前唐院。先於中堂御誦經被行之
御導師　御布施。一重一裹
役僧綱遲參間。有職（公塁）取之。手長安
昭。被物裹物被具給之

御拜賀次第

御出坂本
供奉人已下御前寺官等如西坂
御裝束同御登山時
先著御大宮彼岸所。引幔門鋪設裝束並
御□□沙汰
綾被物一重賜禰宜（俊貞）御參社以前
僧侶官宮仕等。祿物納長櫃。拜殿東儲
之。副行事侍一人（但□之）中間（勇勤）舁櫃
御幣八本同用意之
次庭上舁居御手輿（御鼻荒。草鞋。雨具笠。御瓶手洗御前等可用意之內々給御格勤）
次御行水（具足等執當用意之）
次供奉人等皆參之後。奉行人申案內
次有職一人（公塁）降階隱間傳侍（安昭）侍
賜御童子（摘枳王丸）々々賜御力者。又有職（定尋）
自正面西間出持御居箱。降下傳侍（安昭）
侍賜御前中間（興勝）御前三綱外參會樓
門
次執當以下著座。三綱悉參候御前座（但執當禁忌之由進代官）

次寄御輿於階隱間。御簾役僧綱（院主法印）御
裝束同御參堂
次御乘輿（此間御前中間）
次行列
先鎰取二人（持白杖）
次又二人（持幣帛一人五本。一人三本）
次又二人（荷輿櫃但一人可相副）
次專當十人
次維那六人
次御居箱（興勝）
次所司六人
次三綱二人（同御拜堂）
次御輿（御鼻荒八瀨童子等）
次僧綱三人（大納言法印慈祐院主法印慈嚴。祇園法眼行守兩人參會歟）
次有職二人（公塁、定尋）
玄忠玄信兩法印參會樓門內
次房官六人（良增法眼。指貫下括。自餘同之。祐舜。祐範。玄永。行俊。宗深）
次侍四人（嚴俊、安昭、榮遍、定辨）
次中大童子二人（摘枳王丸、幸德丸）
次中間四人（禪多、勇勤、蓮智、禪明）
於大宮門樓前御下輿
御物具役有職如前次第傳取之御後
候。御鼻荒役有職（公塁）取次侍（安昭）
經拜殿西御著座
先立之。御物具役人等（如前）進出立座
上
僧綱等著座（御座左右座上各小文二枚。鋪之駒取著座以西爲初。以北爲上。綱座ニ向三）
房官等拜殿西向著座

役有職御座後蹲居侍不及著座。拜殿
後徘徊
次中間□□取軾布傳侍。々々取之敷神殿
前階際
次御奉幣
中間取之傳房官。々々取之（上左下右）自拜
殿東進出。取直之（以右爲上）傳僧綱（院主法印）僧
綱取之參御座前。取直之蹲居進之。貫
首令取之御。御拜兩段之後。御蹲居立
御幣御祈願。其後又御再拜（此間役僧綱蹲踞御座邊）
然後僧綱□賜之。賜□師（[illegible]貞官）□師給
之。蹲踞神殿前（軾上也）申祝言了歸座。御
座前□之後退下之時。中間（禪多）取膳
（被物一重）傳房官。々々傳僧綱（大納言法印）僧綱
賜□師給之。一拜之後著本座
次賜祿於僧俗官
先僧官（著座神殿西庭。以北爲上小文敷之）被物各二重
（但凡僧一重）
役僧綱等起座。拜殿西庭列立（西向以北爲上）
東座僧綱并有職等。迴拜殿南同於此
所列立
取次房官等次第勤仕之。僧綱一巡取
之後。經本路著本座。有職相續取之被
〔 〕侍等次第勤之
次俗官（著座神殿東廻廊軒下。以南爲上。紫敷之）被物各一重（但總官二重）
役有職并□侍等歸來取之後。房官等
同經拜殿南到此所勤之（取次中間）
次聖眞子

六六六

次客人宮
御幣軾（祿役次第同之）
次第同之。聖眞子客人社等不□造畢。仍大宮一所兩社御奉幣等有之。至祝師幷祿物役人者各別也
次二宮
御物具御鼻荒役人等進出從其役
經中路於下八王子鳥居前御下輿。御鼻荒役幷御物具役（如前）
入自門樓經十禪師寶殿前。自透廊南登橋二昇御。御著座（御座儲透廊但神輿透廊ニ御座間貫首御座）以（大床ニ儲之）御物具役人奉相從。御著座以前御座上置之。歸退御座後簀子蹲踞。
僧綱經十禪師前著座。拜殿簀子西一巡（小文二枚敷之）房官寄路西著座。軾幷御幣等如前
祝師（樹下宜昌）祿役僧綱（祇園法眼）取次房官（玄永）
次大行事
御鼻荒御物具軾御幣祿物等役之外。供奉人等可留二宮。經二宮神殿西。自拜殿正面令昇御。御著座（御座儲拜殿）御物具役如前（御鼻荒役如前可蹲踞正面二間可寄西）軾御幣等（如前）
祝師。祿。僧綱（大納言法印）取次房官
次十禪師
經□禪師前御著座（御座庭上）僧綱座南打板。敷半疊。一巡著（以北爲上）御物具役人御座後邊徘徊。房官等著僧綱南座末邊（東西行以東爲上）

軾御幣等（如前）
祝師。祿役（祇園法眼）取次房官（行俊）
次金子伏拜
出自二宮南門樓。經迴廊外。自同西脇門前右橋御參伏拜。御座儲伏拜上。御物具役（如前）拜殿東蹲踞。僧綱座拜殿西半疊敷一巡著。房官等著伏拜東（以西爲上。但役人西僧綱末ニ南ニ向テ著）
軾御幣等同前
祝師。僧綱（大納言法印）取次房官（宗源）
次三宮
同御座。軾御幣等（同前）
祝師。祿役（祇園法眼）取次（行俊）
次如元經二宮迴廊外。自門樓前至八王子鳥居前御乘輿。御鼻荒役（如前）御物具役人傳之。自中路經□下後入御彼岸所。大衆延年晁舞
次御登山
御登山次第（永和元年三月三十日登山次第也。新宮受戒幷中堂十二神安置抄也）
先前日（二十九日）晚頭奉行人（泰源法眼）參仕。供奉人幷御下部等卯一點可參集之由可催具之。又御手輿二丁（一丁八瀨童子奉仕之、一丁御力者奉仕之）可渡坂口。綱。覆。油。單。御旱笠等。可副渡之
次當日卯終頭立御車於中門廊午妻戶前
次供奉人等參集庭上
次奉行人申事整由

次著御〻裝束（著御鈍色御裳同五條御袈裟）
新御所御裝束（濃御鈍色御裳同五條御袈裟）
次出御中門廊
次寄御車。御簾役僧綱
次御乘車
次御居箱幷御劍入御車（役有職）
次僧綱以下出門前乘車
次行列
先御力者少〻（夜儀之時取松明）
次御牛車二人（竹法師丸。招杜羅丸。各著水干）
次御車（御遣手毘佉羅丸著狩衣）
次御榻（普賢丸著狩衣）
次御雨皮（退紅仕丁持之）
次大童子長（滿王丸）
次同列四人（夜儀之時於御車前取松明）
次御力者十人
次御恪勤十人
御手洗。入水瓶。御笠入袋。御鼻荒（柳居）箱等持之
次後車三兩
扈從僧綱（覺嚴僧都）
里僧綱（泰源法眼）
凡僧二人（經豪。泰什。同車。各著坂裝束。曆應等例也）
次御路（延文近例可被用之歟）
今小路西行。今朱雀北行。河原北行
次到鴨社伏拜
先稅御車奉著直西向
次供奉人等下車參御車邊
次立御榻（役緣豪）

今度任曆應例不可有御下車。然者
不可及進御鼻荒。且兩御所御分進
之儀頗以難治歟
若爲雨儀者。模正慶例。供奉人不可
參御車邊。只各可下立轅內。仍立御
榻事可被略歟
次到西坂本觀音院前稅御車
先供奉人等下車參御車邊
御前寺官等可參儲此所但
坂御共泰潤可參加
大童子長經關道登山
里僧綱今度同前
次取出御居箱賜御前中間役經豪
有職取出之傳侍。々可渡中間歟。然
而役人不參之間。任曆應例可爲坊
官凡僧之所役也
次取出御劍持之。役泰潤
任度々近例。自御車中令指出給賜
之。可入御手輿歟
次寄受者御手輿。於御車後鶏尾上御力
者奉仕之
此時御牛車候御車前可有用意歟
次御乘輿
次寄和上御手輿於御車前轅上
八瀨童子奉仕之
次御乘輿
次坂間行列
先專當二人
次維那二人

次御居箱御前中間禪龍奉仕之
次所司二人
次房官凡僧經豪、泰潤、泰仕。爲先下﨟
爲夜儀者可取松明
次有職
次三綱
但今度不參歟
次御輿二丁奉舁連之
御力者御恪勤等奉持□具足之輩。
可候御輿近邊
次列大童子
爲夜儀者候房官前各取松明
次御力者御恪勤等
次兒以下供奉人等但今度不參歟
次扈從僧綱乘輿
次到彌勒堂邊重整行列
坂間行列不整。依前後不定也
一。法華堂上格子儀
所役有職隆惠侍安宗可參儲堂邊。執
當同徘徊此所
先於當堂東橋下御下輿
御鼻荒役有職侍取傳之
次登自東階。經大床令到堂正面給僧綱供奉
此間有職入堂內。施正面格子懸金
次有職出正面。而以枺進和上。以一枺擎
格子。和上以枺令懸鉤金御
次僧綱取格子下置東間
次經本路令降給
次於橋下御乘輿御鼻荒役如前

坂間御前寺官等講堂庭邊如元奉相
隨。里僧綱大童子長等同可令參會
次入御々宿坊南谷禪定坊
一。中堂御參儀
先奉行人兼相觸時分。於御前三綱可早
參之由可催具之。又相尋寺官等參退可
召整之
次供奉人等改坂裝束里僧綱新制裝束。凡僧裳袈裟指貫下括
次奉行人申入事整由
次著御々裝束赤色御袍裳香御平袈裟
次有職取出御居箱幷御草座渡侍。々以
御居箱授御前中間令持之。以御草座授
大童子長。々渡列。々渡御力者令持之
次御草鞋御鼻荒各居柳箱同取出之令持之
次第取繖如前御恪勤令持之
次出御
次寄御手輿僧綱奉仕之
次行列
先專當二人
次維那二人
次御前中間禪龍持御居箱發擎鞋鞋
次所司二人
次房官三人爲先下﨟夜儀之時取松明
次三綱二人
次御輿八瀨童子奉仕之
次有職隆惠但可參儲堂邊歟
次里僧綱泰源法眼
次御後侍安宗但可參儲堂邊歟
次大童子長滿王丸

次列四人
次御力者御恪勤等
御草座御力者持之。御草鞋御鼻荒
御水瓶 手洗 入口 御笠 入袋 等。御恪勤持
之。此輩可候御輿近邊歟
次扈從僧綱 乘輿 覺嚴僧都
所從等
次於中堂中門外橋下御下輿
御鼻荒役里僧綱 法眼 泰源 取繼侍 安宗 手
長 藤王丸
扈從僧綱參御輿前蹲踞。御下輿之後
奉相從 有職前
次自正面階令登給
於雨垂際進御草鞋 役同前 有職取御物
具 取繼 安宗 奉從御後 此時白僧綱前候
次於上禮堂正面御拜三度畢。則著御北
上禮堂御座
有職先以御草座敷御座上。次以御居
箱置御座左畢退。而蹲踞下禮堂
僧綱同蹲踞此所
次小時御所作畢。自正面妻戶入御內陣
有職持御物具奉相從
僧綱降迴而儲後戶邊。供奉人等同前
御輿异立當堂巽角
次著御西御床
有職敷御草座置御居箱 御座左
次可有尊像御安置之儀
次事訖自後戶南間出御
經南迴廊外。於巽角御乘輿 御鼻役如前

次還御々宿坊 南谷禪定房
一。臨時御改
於正月御政者。近年中絕畢。仍不可及
被行正印。只執當參仕。於御前賜小折
紙許也。退出之後成文書可行寺家印。
是臨時御政之流□也
先申次 隆慧 阿闍梨 出對執當
次執當參候御前
次執事持參小折紙於御前
御覽之後返賜。而召執當授之退下
次執當退下
一。講定
學頭參仕。以講衆折紙傳執事。々々持參
御前。御覽之後學頭返賜而退下
略儀之時八學頭強不及皆參歟

御登山次第
永德元年五月二十一日御出。可爲卯一
點
先可立御車於綱所妻□
臨期可立直御車於棟門前
次供奉人等參集庭上
次可申御出之案內
次著御々裝束
次出御中門廊
次御鼻荒 役 泰圓 取次 全壽丸
次可令下庭上給
次御力者兩三人先行如例
次坊官凡僧 泰圓 泰琳 教泰 先行 以下爲先

夜儀之時取松明
次出御
次大童子長 全壽丸
次列大童子四人
次御力者御恪勤等
次扈從僧綱 祇園大僧都
次里僧綱 泰村法橋 于時神人奉行
次御乘車 同御出奉行
次御榻 役 泰琳
次御鼻荒 役泰圓 取次如前
次御力者兩三人先行
次御車
御牛飼四人
狩衣 竹法師丸 遣手　水干 御房丸
狩衣 招杜羅丸 榻　水干 竹王丸
次御榻 招杜羅丸
次御笠 熊王法師
次雨具 退紅仕丁持之
次列大童子
次御力者御恪勤等
次御後 但於山上參會
次大童子長 同前
次扈從僧綱
次坊官僧綱
次同凡僧三人 連車
御路
今小路西行。今朱雀北行。河原北行
至鴨社伏拜
先稅御車。奉差直御車於西向

次扈從税車。可立榻於轅內
次坊官僧綱税車。可下立榻上
次同凡僧下車。可立轅內
次懸御車 如元行列
次至西坂本於觀音院前駐御車
坂間御共僧綱有職坊官侍中間。兼可
儲此所。供奉人參集之後被出御。居箱
賜御前中間。次御劍等令取出 珠奉役奉圓可持之
次八瀨童子寄御輿
坂間行列
專當 維那 御居箱 御前中間持之 所司
坊官 有職 三綱 御輿 侍 中間
但坂間行列不定歟

應永十五年御拜堂條〻
一。御門跡方御用意事
日限事
寺社領召人者事
社家役伊與簾事
以上兼日可被下御教書
三堂御諷誦文
杉原二帖瓦硯 在墨筆小刀水入
檢封 宣旨
一。臨時受戒說淨以下役人等。可有催御
沙汰事
一。寺家用意事
案一脚
法花堂御上格子具足

絹屛風一雙 自御所申出
御座鋪設三帖 副茵座一枚
差莚五枚
少文四帖 三綱座
紫緣三帖 公文座
以上御政所擀
絹屛風
御座一帖 在圓座一枚
少文二帖 僧綱座
以上前唐院擀
中堂 講堂 前唐院 御誦經導師
御前三綱 寺官以下公人等 兼日伺定可催之
莚道布 庭上立明
六念文
以上御受戒之時
一。戒壇鋪設半疊者受者御沙汰也
一。御留守用意事
講定座鋪設等
結燈臺 在油土器御政所之時
一。受戒六弟子 相觸于八學頭
一。中堂執行用意事
當堂莊嚴內陣御座
一。公文所用意事
山上供御寺三箇座 役被下御教書觸仰祇園
手長役人 兼日相觸于執行御政料
御政饗膳等 四至內目代役
彼岸所御湯殿具 役御拜賀之時
一。社家用意事
伊與簾 御政座用意

大宮彼岸所擀等
諸社祝言師
諸社御座并僧俗官等座。貫首御儲 愛智上下庄役 被下御教書出廳宣
供奉人并三綱同寺官等馱飼同役
戒壇院 臨時御受戒之時
絹屛風片方 和上外御座後
同屛風片方 受者後
大文半帖二枚 和上內外御座
小文半帖二枚 羯磨教授座中門
小文三枚 羯磨教授唄師。各一枚
小文二枚 和上受者御共僧綱座
紫三帖 同有職座
小文一枚 寺家座
大文一枚 受者床座
小文四枚 遶席衆僧座上敷之
緣一枚 西廻廊集會所
紫二枚 沙彌廻廊座左右
可有山上 禮盤四脚 和上內外二脚羯磨教授二脚
紫一枚 羯磨沙彌座
莚道布 寺家役
薦 巾[illegible]役
前机一脚
以上
看衣堂
小文六帖 西床三枚看衣師東床三枚說淨羯磨教受
大文一帖 和上東

大文一帖受者西
以上
此鋪設皆古物候共不可有苦候。但大文
疊半帖不可有山上候哉。何樣可致□斗
之由。御門徒中可被仰候哉。大講堂。少文
半帖四帖。先日被下候。少文一帖可有之
候歟
紫緣四帖講定方
已上
講□□
御座大□ 半疊
小文三帖 紫緣
已上
御□藏方
大文二帖 小文三帖
紫緣
前唐院方
大文二帖 少文三帖
紫緣
已上
中堂方外陣執當用意
內陣者執行用意
一網屏風一雙
一結燈臺
一執當御訪五千疋
一三綱現□被物代六十九貫文
役人被物
一御封中 壹重

一御前 二重
一□□□所司被物代貳拾貫文。同衣服
代給一貫文
役人方
一御前所司六人。六貫文
一印鎰供奉公文六人。六貫文
一執蓋執綱三人。一貫五百文
一坂御前二人所司 一貫文
一公文所□□□五貫文
一維那八人
當色八具。八十八貫文人別十一貫文
空衣八段。十二貫文人別一貫五百文
國絹八疋。八貫文人別一貫文
已上百八貫文。白米在之。此外坂御
前二人分
一專當六人
當色六具。參十六貫文
此外坂御前二人六百文
一鎰取六人
當色六具。參十六貫文
祿布六段。一貫八百文
腰差布六段。一貫八百文
一中堂御誦經。白布二百端。代六拾貫文
諸座公人下行
一呪願。被物二重
一導師。被物二重
一長講二人。美絹二疋
一前唐院同之
一講堂御誦經。白布二百端

諸座公人下行
一呪願。被物二重
一導師。被物二重
一承仕。一貫文
一法花堂承仕同之
一無動寺
一御改饗膳御訪千疋四至內賜之用意
一御拜賀方社家可有注□之
一御授戒方受者御沙汰之條〻在之
二月 日 眞全

門葉記本紙卷數 模本册數 目錄

一門葉記　百三拾卷
大乘院尊圓親王御編輯之書也。御門跡代〻御修法現行之御記。其外門跡領雜事迄御撰御記錄。尤雖爲御眞筆。間〻有僧綱兒坊官等之加筆歟（天永年ヨリ應永年マテ凡三百年間）

一廚櫃入記

一門葉記模本并補目錄

門葉記目錄
一熾盛光法　拾卷
第一　青蓮院行玄大僧正
第二　慈鎭和尚
第三　飯室良快大僧正
　無動寺慈源大僧正
第四　西山宮道覺親王
第五　大原宮尊助親王
　十樂院道玄准后
　市川宮慈助親王
　後青蓮院大僧正慈玄
第六　青龍院慈道親王
第七　大乘院尊圓親王
第八　康樂寺僧正慈賢
　北嵯峨僧正成源
　日光僧正源惠
　竹內僧正慈嚴
第九　後本覺院僧正聖惠
　後青龍院尊道親王
第十　熾盛光供支度記（弘安五年）

一七佛藥師法　九卷
第一　青蓮院行玄
　七宮覺快親王
第二　慈鎭和尚
第三　飯室良快
第四　無動寺慈源
第五　西山宮
　大原宮
第六　十樂院准后
第七　市川宮
　青龍院宮
第八　城興寺僧正眞性
　寂場院僧正公圓
　康樂寺僧正慈賢
　北嵯峨僧正成源
　日光僧正源惠
　般若院僧正公什
第九　大乘院宮

一普賢延命法　八卷
第一　青蓮院行玄
第二　慈鎭和尚
第三　飯室良快
第四　康樂寺僧正慈賢
第五　十樂院准后
　日光僧正源惠
第六　青龍院宮
第七　大乘院宮
第八　後青龍院宮

一安鎭法　六卷
第一　青蓮院
第二　慈鎭和尚
第三　雙林寺座主全玄
　城興寺僧正眞性
　寂場院僧正公圓
第四　後青龍院宮
　吉水和尚
第五（佛眼不動法）　無動寺慈源
　大原宮
　淨土寺慈禪
第六（裏本）　青蓮院（第一二卷）
　吉水和尚（第五卷）

一五壇法　四卷
第一　青蓮院
　吉水和尚
　無動寺慈源
　大原宮
　淨土寺慈禪
　十樂院准后
　後青蓮院慈玄
　青龍院宮
　大乘院宮
第二　後青龍院宮
第三　勸賞記（康和己未）
第四　後青龍院宮
　勘例（永久己未）

六八三

一。佛眼法　五卷

第一　吉水和尚
無動寺慈源
十樂院道玄
市川宮
後妙香院慈實
青龍院宮
大乘院宮
康樂寺僧正慈賢
日光僧正源惠
本覺院僧正道潤
後本覺院僧正聖惠

第二　吉水和尚
飯室良快
無動寺慈源
大原宮
十樂院道玄
青龍院宮
大乘院宮
妙香院尊道親王
後大乘院道圓親王

第三　青龍院宮
大乘院宮
後青龍院宮
後大乘院宮

第一重本一卷
又第一重本一卷

一。長日如意輪法　七卷

第一　青蓮院
七宮
吉水和尚
無動寺慈源
西山宮
大原宮
淨土寺慈禪
十樂院道玄
市川宮

第二　青龍院宮
大乘院宮（[illegible]）
吉水和尚（[illegible]）
十樂院准后（[illegible]不動法）

第三　後青龍院宮

第四　後大乘院宮

第五　護持僧補任（文和元年十二月書[illegible]之[illegible]本也）

第六　護持僧條々

第七　第一卷重本

一。尊勝陀羅尼供養記　三卷

第一　青蓮院
吉水和尚
北山最守僧正
大原宮

第二　淨土寺慈禪
十樂院道玄
青龍院宮
大乘院宮

第三　般若院僧正公什
尊勝院僧正慈順

一。冥道供　十五卷

第一　青蓮院
七宮
吉水和尚
飯室良快
無動寺慈源
大原宮
十樂院准后
青龍院宮

第二　慈鎭和尚

第三　大乘院宮（[illegible]）

第四　重本（[illegible]）奥書定法寺實助

第五　後青龍院宮（[illegible]）

第六　梶井宮（[illegible]）
權少僧都忠快

第七　北嵯峨成源（[illegible]）
日光源惠
本覺院道潤
日恩院良斅
瑠璃光院澄助
僧正經惠
僧正雲聖

已上七卷一結

第八　後青龍院宮

第八附錄　冥道供用脚　永和三年

第九　重本（第八）

第十　後康樂寺聖增
北嵯峨成源
大僧正聖惠
岡崎僧正慈嚴

第十一　冥道供次第
第十二　同私記（急用本）
第十三　同私記
第十四　同次第（但前破損）
已上八卷一結（結內末）都合十五卷

一如法經　十一卷
第一　如法經濫觴類聚記
第二　同雜事
第三（記錄）供養如法經式
第四　慈鎭和尚
第五　無動寺慈源
北山最守
大原宮
淨土寺慈禪
第六　十樂院准后
市川宮
第七　青龍院宮
後青龍院宮
第八　後淨戒院慈濟
第九　後青龍院宮
第十（前本）後青龍院宮
第十一（五有行）慈鎭和尚
西山宮
十樂院准后
青龍院宮
大乘院宮

一勤行　十卷
第一　山上山下諸堂院行事
第二　大懺法院起請

天台勸學講緣起
舍利報恩會記
新禮拜講記
長日勤行事
毎月佛事
第三　修正會
修二月會
灌頂之事
第四　熾盛光堂長日勤行
大懺法院長日勤行
第五　毎月五日曼荼羅供
十一月御忌日
第六　報恩舍利講
第七　五悔講次第
成菩提講行法法則
供養開白作法
自恣作法
第八　曼陀羅供
山（大破）上勤行第一　無動寺年中
外（此分一卷大破ニ不可）大破切ミミ一卷（同斷缺政所法印宗詮奧書アリ）
同第二　無動寺勸學講

一入室出家受戒記（一身阿闍梨）四卷
第一　七宮
慈鎭和尚
大峯法印良尋
西山宮
北山最守
無動寺慈源
淨土寺慈禪

後妙香院慈實
第二　市川宮
後青蓮院慈玄
慈忠法印
姉小路宮
峯寺慈深
青龍院宮
淨戒院（又妙香院トモ云フ）
第三　大乘院宮
土御門宮尊實親王
後青龍院宮
後淨戒院慈濟
後大乘院宮
本覺院宮聖助
尊滿大僧都

一身阿闍梨一卷
行玄
圓性
道快
良快
慈源
尊助
慈禪
慈實
慈玄
慈道
慈深
尊圓
尊道
慈濟

道惠
聖助

一灌頂 六卷
第一 七宮
慈鎭和尚
第二 飯室良快
西山宮
無動寺慈源
淨土寺慈禪
大原宮
第三 十樂院准后
後妙香院慈實
後青蓮院慈玄
青龍院宮
峯寺慈深
大乘院宮
第四 後青龍院宮
結緣灌頂第一
同第二

一門主行狀 二卷
第一 闕
第二 大原宮
淨土寺慈禪
十樂院道玄
後妙香院慈實
市川宮
後青蓮院慈玄
姉小路宮良助
峯寺慈深
第三 青龍院宮
大乘院宮
後青龍院宮

一寺院 四卷
第一 山上洛陽寺院指圖
第二 山上本坊來由
第三 橫川諸堂本坊來由
第四 洛陽邊鄙本坊來由

一勤記 五卷
第一 大成就院修正
懺法院修二月
第二 大成就院灌頂
第三 同
第四 青蓮院御忌日執事并僧名
第五 報恩舍利講
成菩提講
熾盛光不斷供華次第
布薩現行
同結願作法
雙林寺御忌日記

一雜決 四卷
第一 門領目錄
第二 同總目錄
第三 門跡系圖
第四 姉小路宮初度院參並正應三年曼荼羅供導師行粧等之記

一勤行法 五卷
第一 大法小法事
第二 御修法條々（文和二年正月書[illegible][illegible]之草本也）
第三 金輪法
第四 六字河臨法
第五 民間病患御祈
右雜決勤行法合一結

一山務 七卷
第一 青蓮院
七宮
慈鎭和尚
飯室良快
無動寺慈源
西山宮
第二 大原宮
淨土寺慈禪
十樂院道玄
第三 後妙香院慈實
市川宮
大原宮
常壽院宮良助
青龍院宮
大乘院宮
第四 雙林寺全玄
城興寺眞性
仰木寂場房公圓
康樂寺慈賢
般若院公什
岡崎桓守
第五 後大乘院宮
拜堂祕記第一

同第二

都合百貳拾五卷

但元百三拾卷有之、此内門主行狀一

卷闕。外四卷闕

㊟元貳百餘卷之處、七拾餘卷闕卷相成。

歟數夾第也

一。白木唐櫃入記

一。熾盛光法　十卷一結

一。七佛藥師法　九卷一結

一。普賢延命法　八卷一結

一。安鎭法　六卷一結

一。五壇法　四卷一結

一。如法佛眼法　五卷一結

一。長日如意輪法　七卷一結

一。尊勝陀羅尼供養　三卷一結

一。冥道供　七卷一結

一。同　八卷一結

一。如法經　十一卷一結

一。勤行　十卷一結

一。入室出家受戒（一身阿闍梨）　四卷一結

一。灌頂　六卷一結

一。門首行狀　二卷一結

一。寺院　四卷一結

一。勤記　五卷一結

一。雜決四卷 勤行法五卷　合併一結

一。山務　七卷一結

都合卷數百貳拾五卷十九結

外四卷（點金證摩記勅書寫）私　一結上卷ナシ

右之通也

明治八年二月改

但唐櫃蓋裏認張置

門葉記寫本（八十八冊補五十冊 都合百三十八冊）

文化年間作。准后宮令旨悉新寫安倍

肥後守季隨執筆。源本雖爲卷物。於新

寫者爲綴本

門葉記寫本并補目錄

一。熾盛光法　九冊

第一。二　青蓮院行玄大僧正

　　慈鎭和尙

第三　飯室良快大僧正

　　無動寺慈源大僧正

第四　西山宮道覺親王

　　大原宮尊助親王

第五　十樂院道玄准后

　　市川宮慈助親王

第六　後青蓮院慈玄大僧正

　　青龍院慈道親王

第七　大乘院尊圓親王

第八　康樂寺僧正慈賢

　　北嵯峨僧正成源

　　日光僧正源惠

　　竹內僧正慈嚴

　　後本覺院僧正聖惠

第九　後青龍院尊道親王

第十　（弘安五年）熾盛光供支度記

一。七佛藥師法　九冊

第一　青蓮院行玄大僧正

　　七宮覺快親王

第二　慈鎭和尙

第三　飯室良快大僧正

第四　無動寺慈源大僧正

第五　西山宮道覺親王

　　大原宮尊助親王

第六　十樂院道玄准后

第七　市川宮慈助親王

　　青龍院慈道親王

第八　城興寺僧正眞性

　　寂場院僧正公圓

　　康樂寺僧正慈賢

　　北嵯峨僧正成源

　　日光僧正源惠

　　般若院僧正公什

第九　大乘院尊圓親王

一。普賢延命法　六冊

第一　靑蓮院行玄大僧正

第二　慈鎭和尙

第三。四　飯室良快大僧正

第五　十樂院道玄准后

　　日光僧正源惠

第六　青龍院慈道親王

第七　大乘院尊圓親王

一。五壇法　三冊

第一　青蓮院行玄大僧正

六八六

吉水慈鎭和尚
無動寺慈源大僧正
大原宮尊助親王
浄土寺慈禪僧正
十樂院道玄准后
後青蓮院慈玄大僧正
青龍院慈道親王
大乘院尊圓親王
後青龍院尊道親王
第二。三 勸賞記[康和以來]
後青龍院尊道親王
第四 勸例[永久以來]
一。佛眼法 三册
第一 吉水和尚
無動寺慈源
十樂院准后
市川宮慈助
後妙香院慈實大僧正
青龍院宮
大乘院宮
康樂寺僧正慈賢
日光僧正源惠
本覺院僧正道潤
後本覺院僧正聖惠
第二 吉水和尚
飯室良快
無動寺慈源
大原宮
十樂院道玄

青龍院宮
大乘院宮
妙香院宮尊道親王
後大乘院道圓親王
第三 青龍院宮
大乘院宮
後青龍院宮
後大乘院宮
一。同補 四册
第一 私記
延應二年記
應安三年記
第二 次第 支度 表白
唱禮 私記
第三 瑠璃光院僧正澄助
定法寺僧正實助
第四 圓智院尊純親王
一。長日如意輪法 五册
第一 青蓮院大僧正
七宮
吉水和尚
無動寺慈源
西山宮
大原宮
浄土寺慈禪
十樂院准后
市川宮
第二 青龍院宮
大乘院宮

吉水和尚[長日延命法]
十樂院准后[長日不動法]
第三 後青龍院宮
第四 後大乘院宮
第五 護持僧補任
一。同補 五册
第一 護持僧勸例[永享二年]
第二 寶治元年記
第三 正元元年記
第四 二間夜居之事
同初參之事
小舍人祿物之事
花注連之事
非座主修長日如意輪例法
外一册 公家護持記
一。尊勝陀羅尼供養記 三册
第一 青蓮院
慈鎭和尚
北山最守
大原宮
第二 浄土寺慈禪僧正
十樂院道玄准后
後青蓮院慈玄大僧正
青龍院宮
大乘院宮
第三 般若院僧正公什
尊勝院僧正慈順
一。冥道供 九册
第一 青蓮院行玄

六八七

七宮
吉水和尙
飯室良快
無動寺慈源
大原宮
十樂院道玄
靑龍院宮
第二　吉水和尙支度注進
第三　大乘院宮
第四。五　第三中重本奥書實助
後靑龍院宮
第六。七　梶井宮
權少僧都忠快
北嵯峨成源
日光源惠
本覺院道潤
日恩院良斅
瑠璃光院澄助
僧正經惠
僧正雲聖
第八。九　後靑龍院
二治二年記
第十　冥道供事實
第十一。十二　冥道供次第
同私記愚用本
第十三　同用脚並私記
一。如法經　七册
第一　如法經濫觴類聚記
第二。三　同雜事

供養如法經式
第四。五　吉水和尙
無動寺慈源
北山最守
大原宮
淨土寺慈禪
第六。七　十樂院准后
市川宮
靑龍院宮
後靑龍院宮
第八。九　後淨戒院慈濟大僧正
後靑龍院宮
後靑龍院宮
第十　吉水和尙
第十一　西山宮
十樂院准后
靑龍院宮
大乘院宮
一。勤行　四册
第一。二。三　山上山下諸堂院行事
大懺法院起請
天台勸學講緣起
舍利報恩會記
新禮拜講記
長日勤行事
每月佛事
修正會
修二月會
灌頂之事

第四。五。六　熾盛光堂長日勤行
大懺法院長日勤行
每月五日曼荼羅供
十一月御忌日
報恩舍利講
第七　五悔講次第
成菩提講行法法則
供養開白作法
自恣作法
第八　曼陀羅供
一。入室出家受戒記　三册
第一　七宮
慈鎭和尙
大峯法印良尋
西山宮
北山僧正最守
無動寺慈源
淨土寺慈禪
後妙香院慈實
第二　市川宮
後靑蓮院慈玄
慈忠法印
姉小路宮良助
峯寺僧正慈深
靑龍院宮
淨戒院
第三　大乘院宮
土御門宮尊實
後靑龍院宮

後淨戒院慈濟
後大乘院宮
本覺院聖助
尊滿大僧都

一。同補　三册
第一　後十樂院准后
不遠院宮
後桂蓮院宮
蓮華壽院宮
第二　出家次第
定法寺僧正
尊勝院慈久
第三　八幡善法寺得度

一。同補受戒　九册
第一　後大乘院宮道圓
普光院准后義圓
第二　受戒次第
第三　同
第四　出家作法
授菩薩戒
第五　授菩薩戒儀
第六　菩薩羯磨戒文
第七　十善戒略作法
第八　戒集
第九　自誓戒

一。法會　五册
第一　大乘布薩 貞和三年
第二、一　曼荼羅供 正應
二　曼供 元亨・寬永・天正

三
四　東寺曼供
第三　御經供養 享保

一。灌頂　七册
第一　七宮
和尚
第二　飯室良快
西山宮
無動寺慈源
淨土寺慈禪
大原宮
第三　十樂院准后
後妙香院慈實
後青蓮院慈玄
青龍院宮
峯寺慈深
大乘院宮
第四　後青龍院宮
第五　結緣灌頂
第六　同
第七　一身阿闍梨

一。門主行狀　三册
第一 本無闕　青蓮院行玄
七宮
慈鎭和尚
飯室良快
無動寺慈源
西山宮
北山最守

第二　大原宮
淨土寺慈禪
十樂院道玄
後妙香院慈實
市川宮
後青蓮院慈玄
姉小路宮良助
峯寺慈深
第三　青龍院宮
大乘院宮
後青龍院宮

一。寺院　三册
第一　山上洛陽寺院指圖
第二　山上本坊來由
第
第四　洛陽邊鄙本坊來由

一。勤記　四册
第一、二　大成就院修正
懺法院修二月
大成就院灌頂
第三　同
第四　青蓮院御忌日執事僧名
第五　報恩舍利講
成菩提講
熾盛光不斷供華次第
布薩現行
同結願作法
雙林寺御忌日記

一。雜決　三册

第一　門領目錄
第二　門跡系圖
第三　姉小路宮初度院參并正應三年曼荼羅供導師行粧等之記
一。同補　八册
第四　御出次第
第五　口宣　宣命　宣旨案
第六　本性寺座主并日吉別當次第
第七　崇德院御影堂并門主讓狀等記
第八　長吏拜堂
第九　雜々
第十　雜々
第十一　探題記
一。勤行法　四册 補十册
第一、二　大法小法事
御修法條々
第三　文殊法
第四　諸尊別法
第五　金輪法
第六　六字河臨法
第七　除目歲末御修法
第八　民間病患御祈
第九　水天供
第十、一　北斗法
二　同
三　同

四　同
外重本　大永四年尊鎮親王
第十一　四天王法
第十二　五大尊合行
第十三　六觀音合行
地藏開眼
第十四、一　護摩供修心用心
二　不動護摩
第十五　御產御祈目錄
一。山務　四册
第一　青蓮院行玄
七宮
慈鎮和尚
飯室良快
無動寺慈源
西山宮
第二、三　大原宮
淨土寺慈禪
十樂院准后
大原宮
後妙香院慈實
市川宮
大原宮
常壽院良助
青龍院宮
大乘院宮
第四、五　雙林寺全玄
城興寺眞性
仰木寂場房公圓

康樂寺慈賢
般若院公什
岡崎桓守
後大乘院宮道圓親王
第六、七　拜堂祕記
同
一。同補　三册
第一　應永二十七年御山務記
第二　小袖公事
第三　御登山次第
一。同補登山記　二册
第一　歷代貫首登山行粧
第二　歷代座主御拜堂事
都合百三拾八册
內　寫八十八册
補五十册
外シブ表紙二十八册法義也
右黑塗箱入
但安鎮法寫不見

㊟門葉記ノ內闕卷正保二年三月十五日加修□□了。尊純親王御筆也

慈鎮和尚建曆目錄青龍院二品親王被記也
祖師慈道親王寫本裏判
先師尊圓親王加銘仍所准正本也
度々公家武家奉行人等今實撿者也
和尚末流沙門尊道親王記之（舊目新書之）
去承元四年十月有記置狀同相具
此狀令進之也

紙續目裏判

御本云 紙但之押
龜山帝皇子
青龍院二品
慈道御判 享元

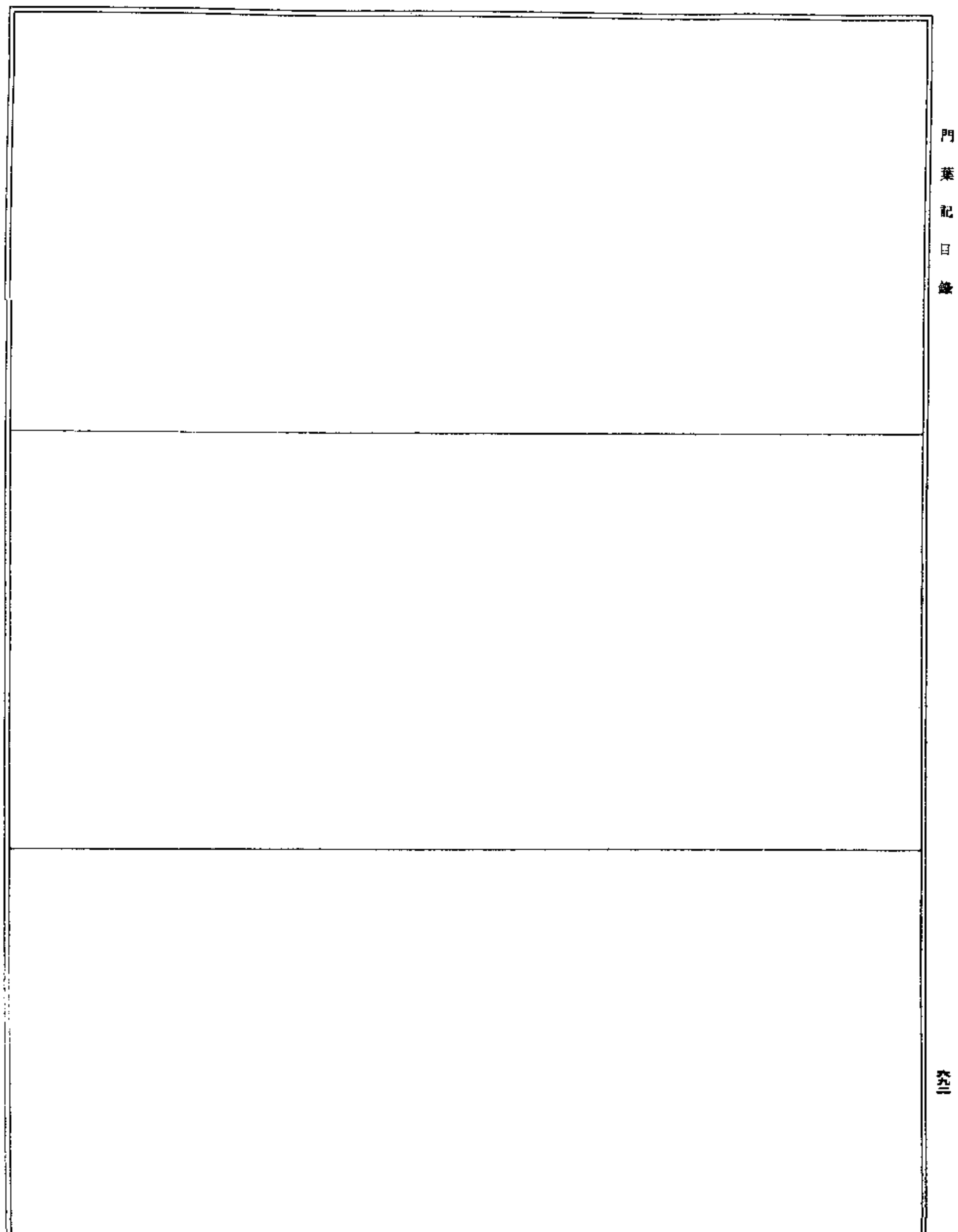
讓進 門跡相傳房領等事
無動寺
聖教 桂林藏青蓮藏百光藏
祕書流〻〻
〻〻〻〻
〻〻〻〻
密宗事
顯宗事
世間雜事
〻〻〻〻〻〻
建暦三年二月　日
前大僧正判故註進狀

銘云師跡事 故前大僧正讓狀
師跡事
入道親王一向可傳給之由久令記了。而天下大亂不具言之間。於今者不可然之由關東令計申。凡者又尤可令見沙汰申云〻其上御籠居之義也。仍一向細江庄所令進也
凡此後天下善政德政爭默止哉。然者良快權僧正之後。猶道覺親王可令傳領門跡給也。雖聊內外表裏無御斧。入室爲瓶勿論之上。天性之所受御心操上品殊勝御器量也。以此子細關東將軍御成人之後。慈圓遺言如此之由被申。更不可有御抑留歟。其後則又將軍御兄弟令受繼給。不可有相違者也。器量本意正道三箇之道理至極之間。故所申置之者。此狀僧正御方可令書取給者也
嘉祿元年五月二十三日
前大僧正判

同續卷建暦三年四月　日用途其外大略注進
一通
同卷門葉記三百餘卷者。祖師大乘院贈一品大王尊圓親王眞俗二諦之御記錄也。其內之一卷則彼御筆正本也。裏續目之御判者。御謝弟故一品親王尊道。爲後證此一卷如斯封裏御歟。及舊領之沙汰時。爲後人存知加此押紙。爲恐〻〻
末弟准三宮判記之

紙數三十九枚
青蓮院 建暦 貞應 天福
十樂院 寬喜官符
崇德院御影堂 本覺院日錄
高橋宮遺領 延應官符
督三品遺領 寬喜官符
妙香院 康平 永祚 應和 有恩相也譲 慈忍和尚遺誡 建武 當知行
尊長法印遺領承久讓狀
右大乘院宮御筆之記一卷。不慮電覽之次。不違一字片時寫留之了。於寫本者雖爲卷物。早卒書寫之條先如斯。後見察之。裏續目之御判者。故一品親王。又端之押紙者。故准后之弟跡也云。彼云。此無雙爲靈寶之處。令散在之段尤歎敷次第也。若有及再見事者。必可令感得者也。于時元和七年仲秋初九辰刻書寫了。列祖垂哀愍可令加護給之耳。遍照金剛末弟尊純

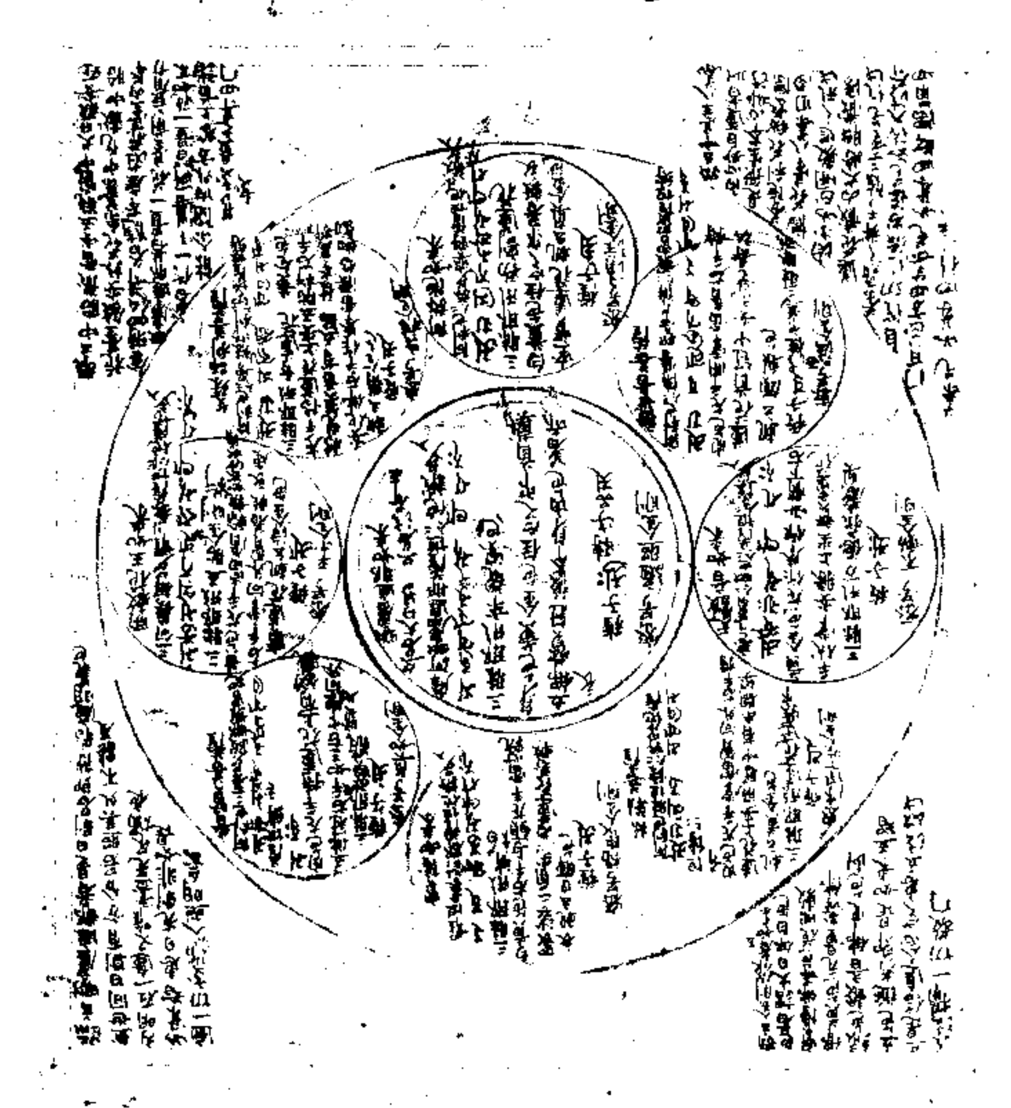
同一通
吉水僧正慈源遺妙香院僧正慈實狀
案 建長六年正月十四日
五通
妙香院僧正慈實讓狀並遺誡等案
一通 御林寺殿
勅書案
已上七通



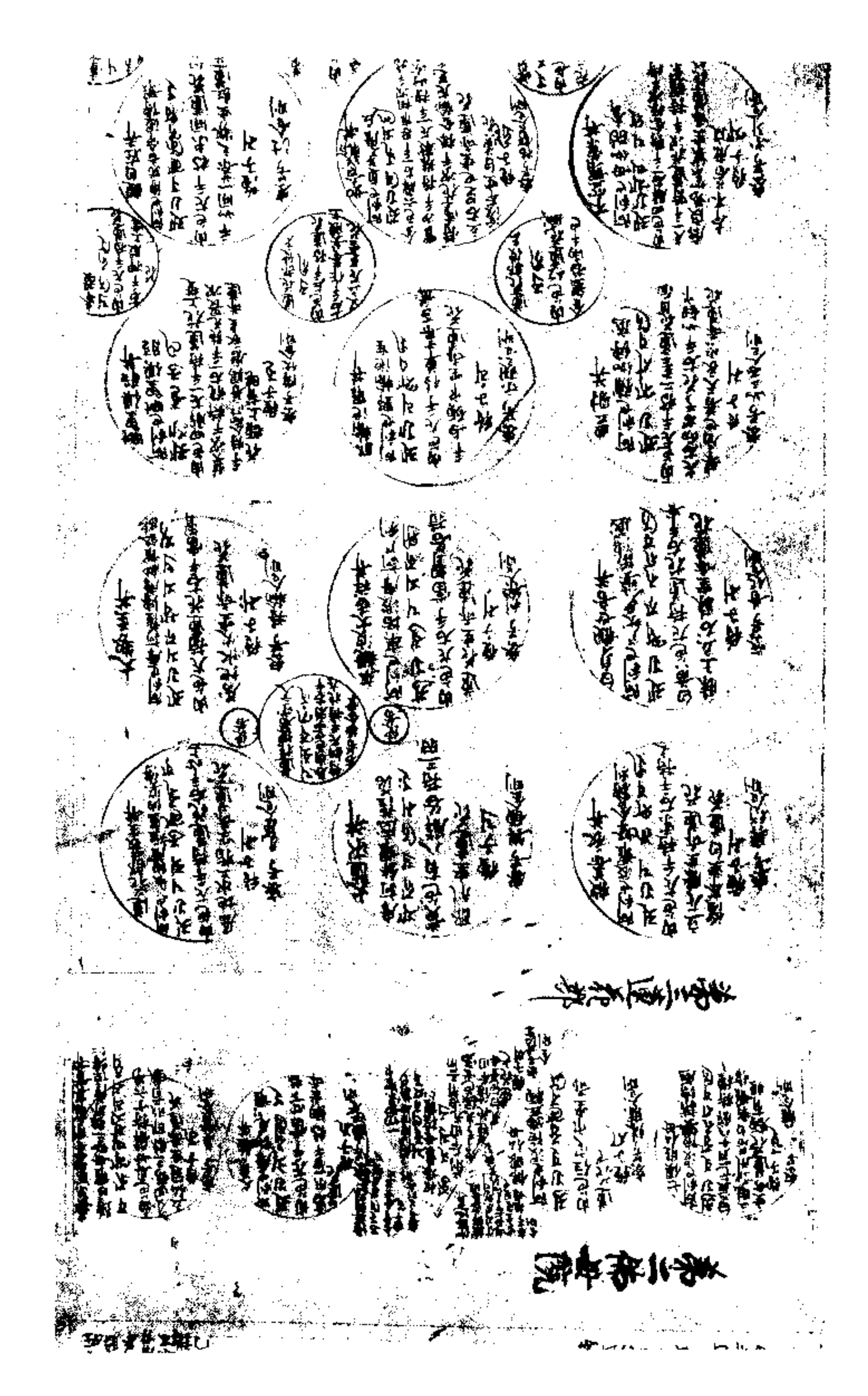
六九二

大悲胎藏漫荼羅尊位 并 梵號漢號密號種子 亦名胎藏圖曼荼羅抄

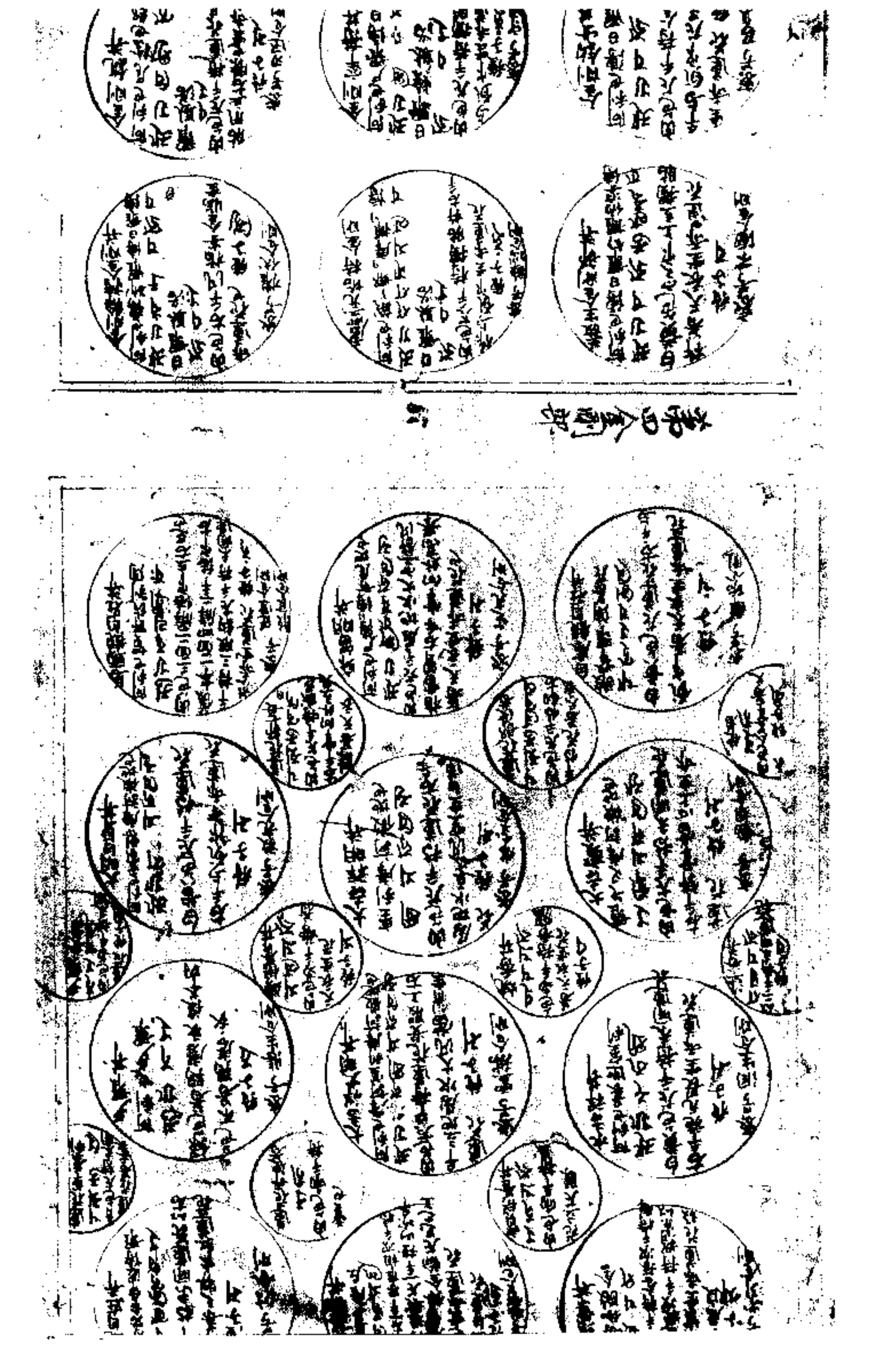
一　中臺八葉院……二
二　第二佛母院……三
三　第三蓮花部……三
四　第四金剛部……四
五　第五會五大院……六
六　第六會釋迦院……六
七　第八會文殊院……九
八　第十會地藏院……一二
九　第九會除蓋障院……一二
一〇　第十一會虛空藏院……一三
一一　第十二會蘇悉地院……一五
一二　第十三會外金剛部東方……一六
一三　同南方……一六
一四　同西方……二二
一五　同北方……二二
一六　東方寶幢壇……二七
一七　南方開敷花王壇……二八
一八　西方阿彌陀壇……二八
一九　北方天鼓雷音壇……二八
二〇　東南方普賢壇……二九
二一　西南方文殊師利壇……二九
二二　西北方彌勒壇……二九
二三　東北方觀自在壇……三〇



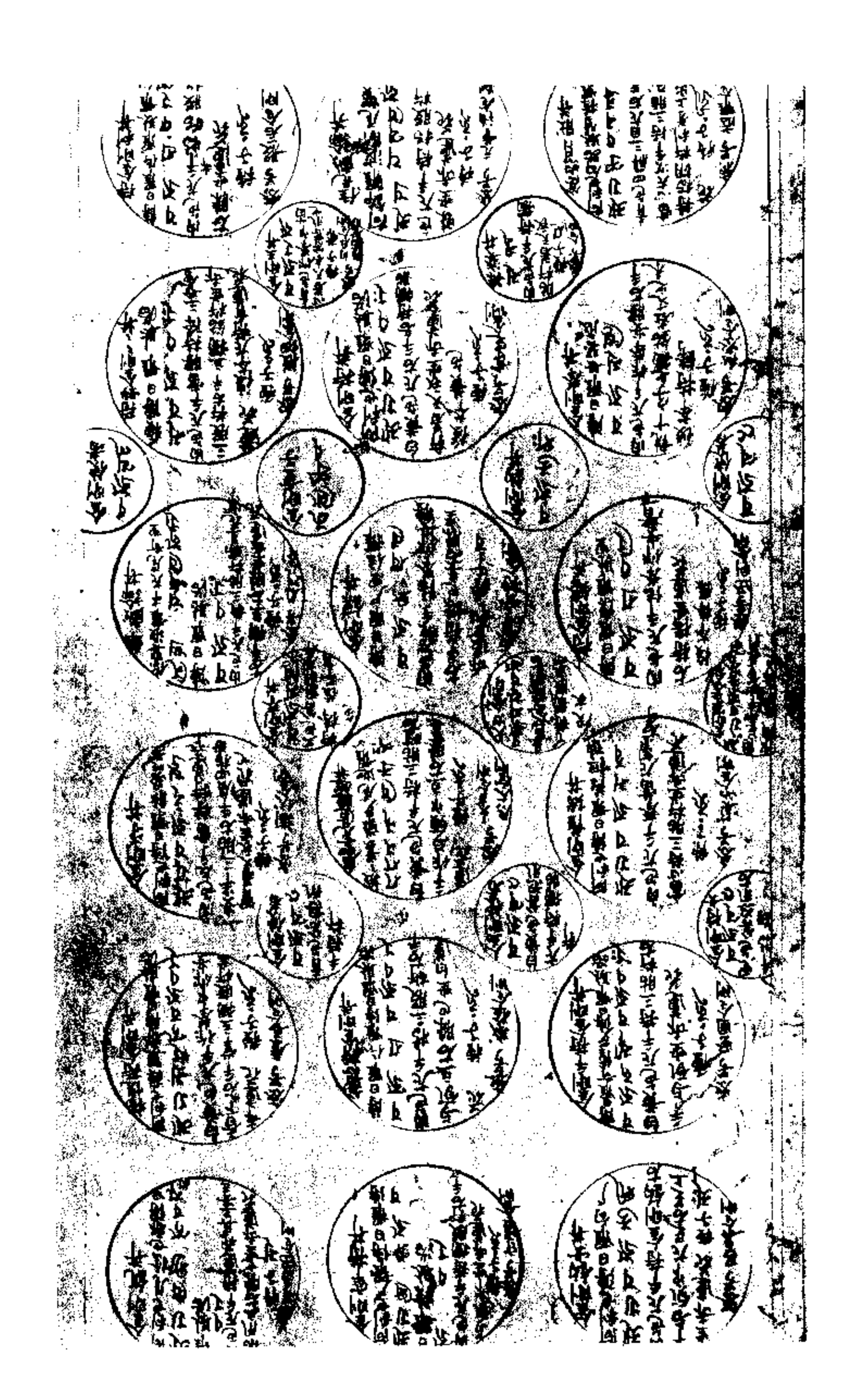
圖像No.1. 中臺八葉院

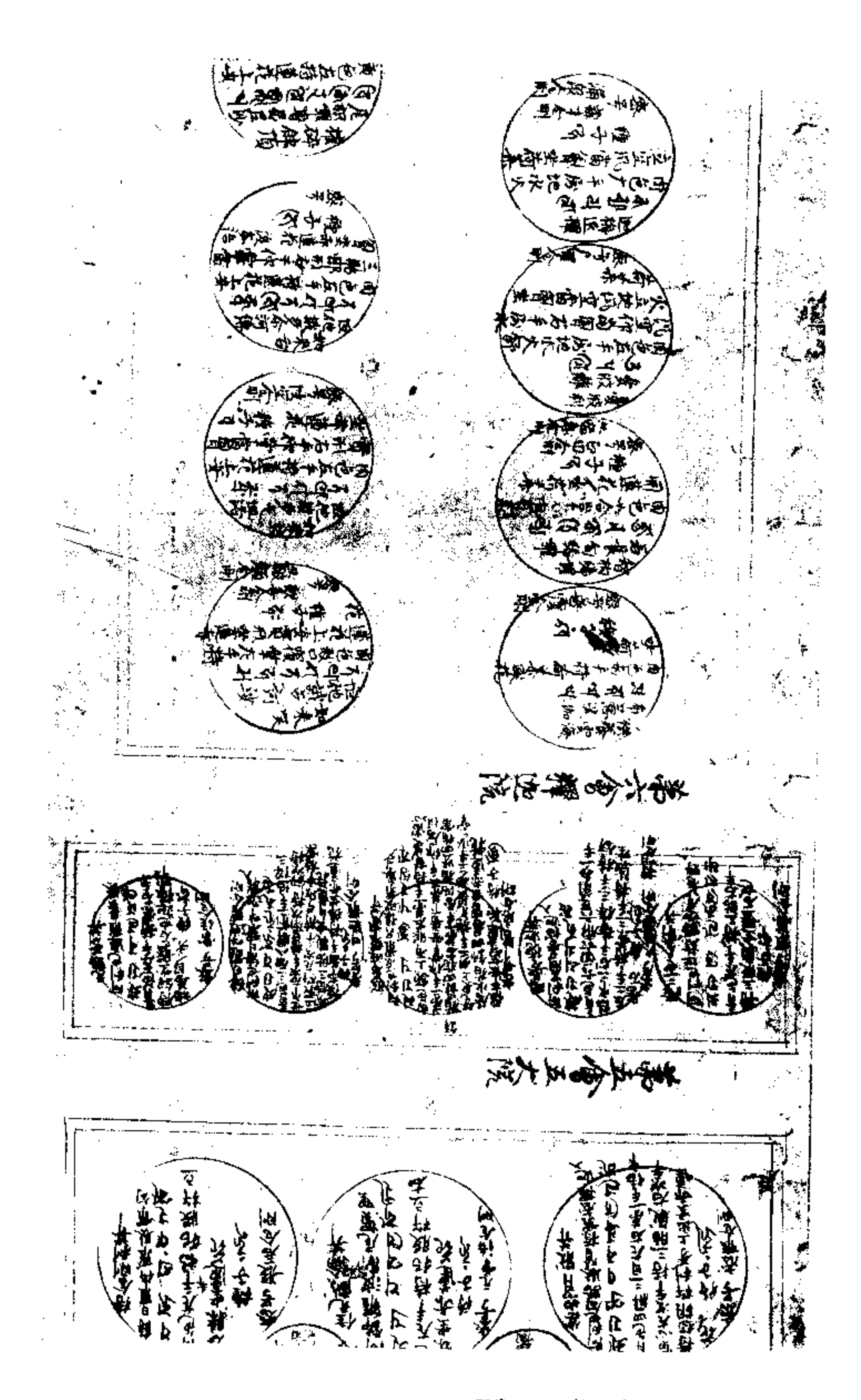


圖像No.2. 第二佛母院　圖像No.3. 第三蓮花部

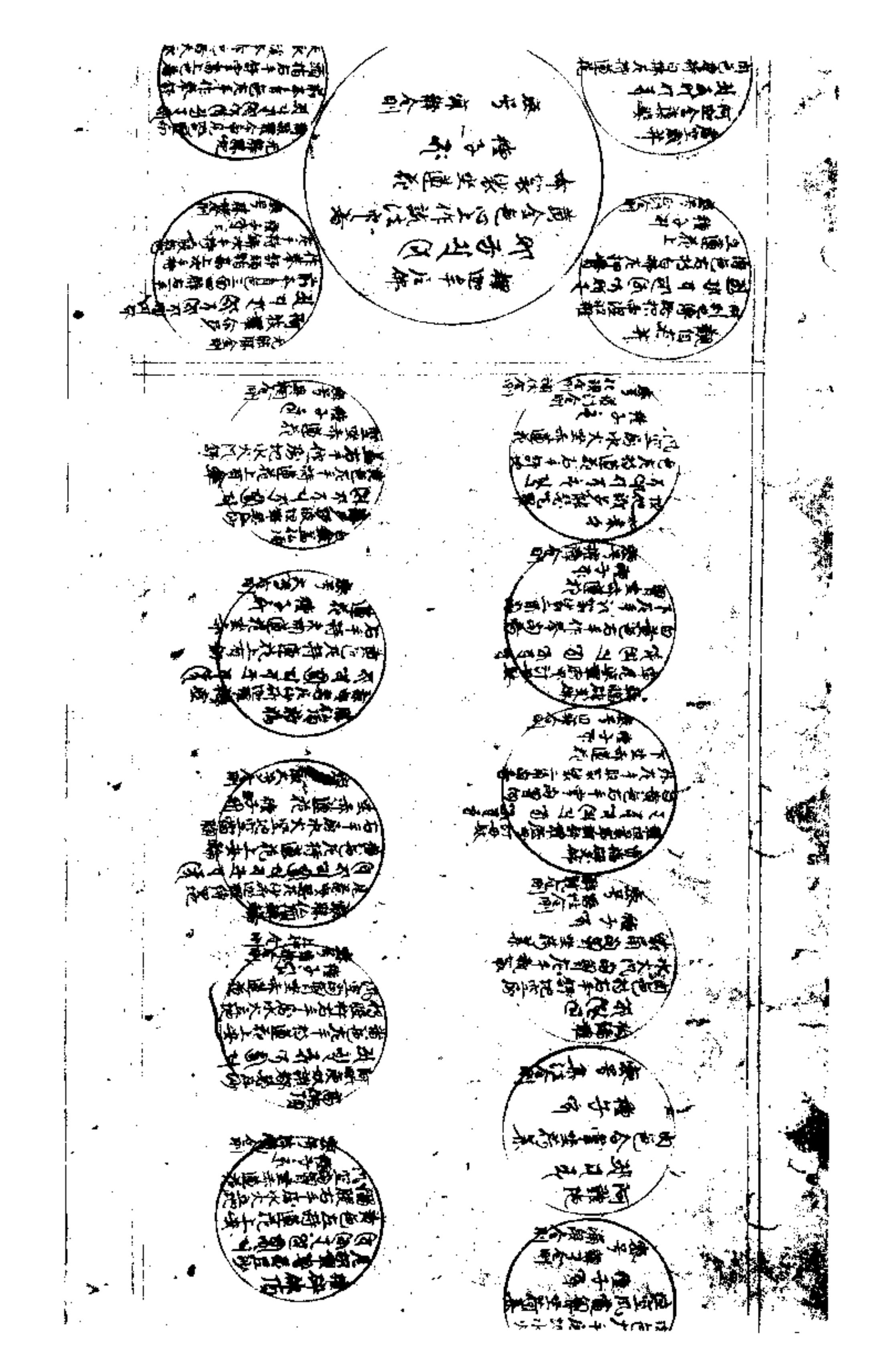


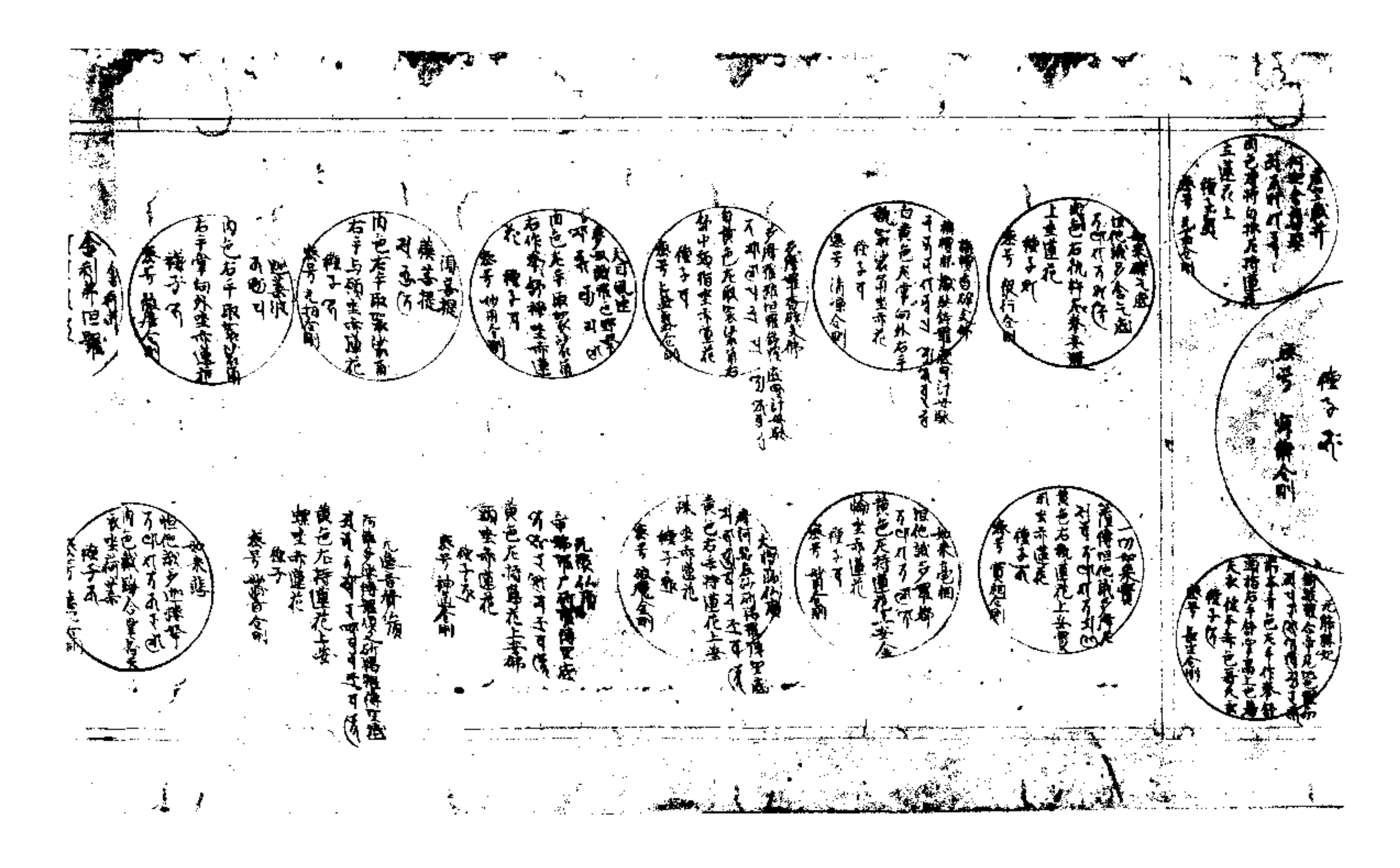
圖像 No. 4. 第四金剛部

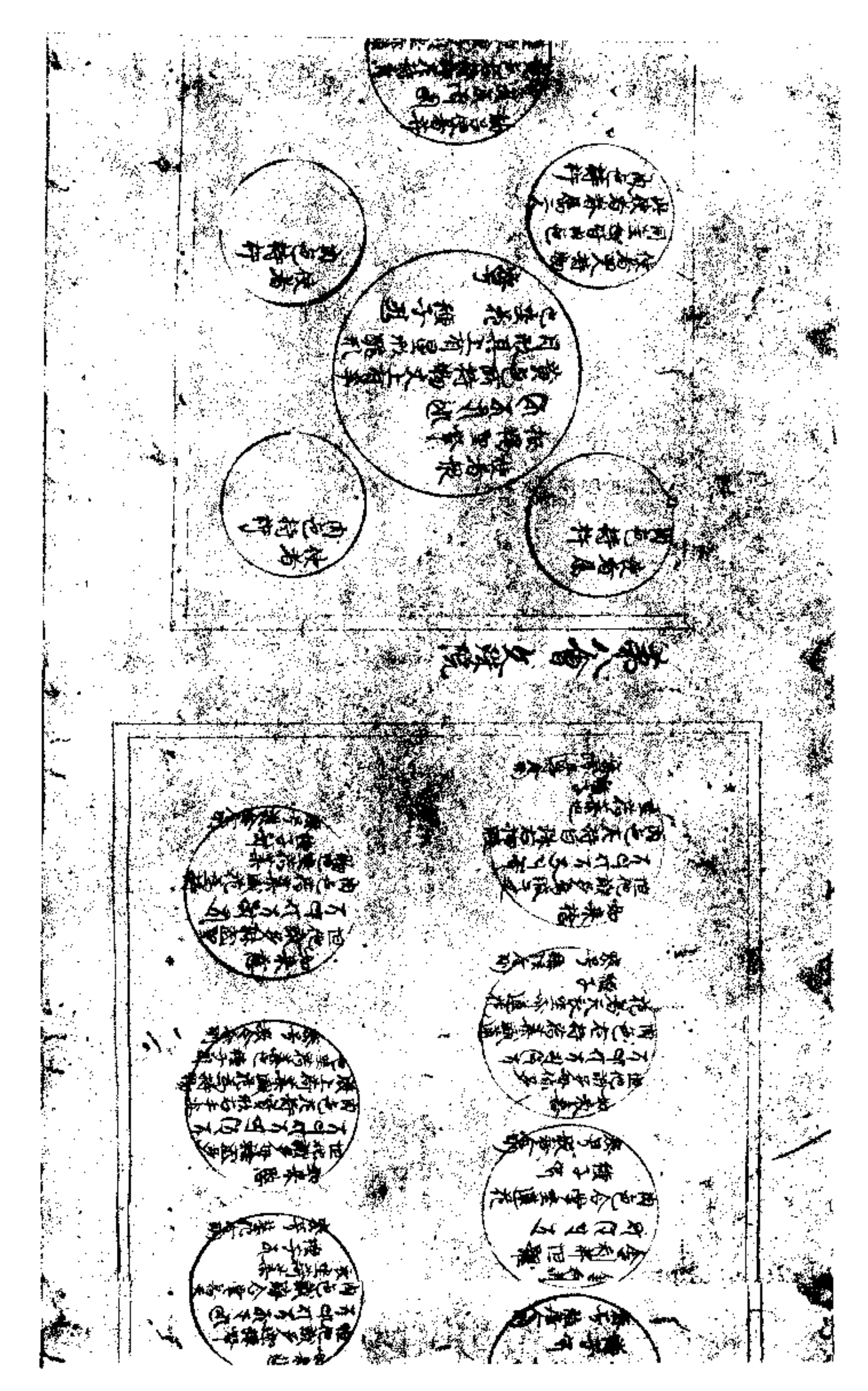




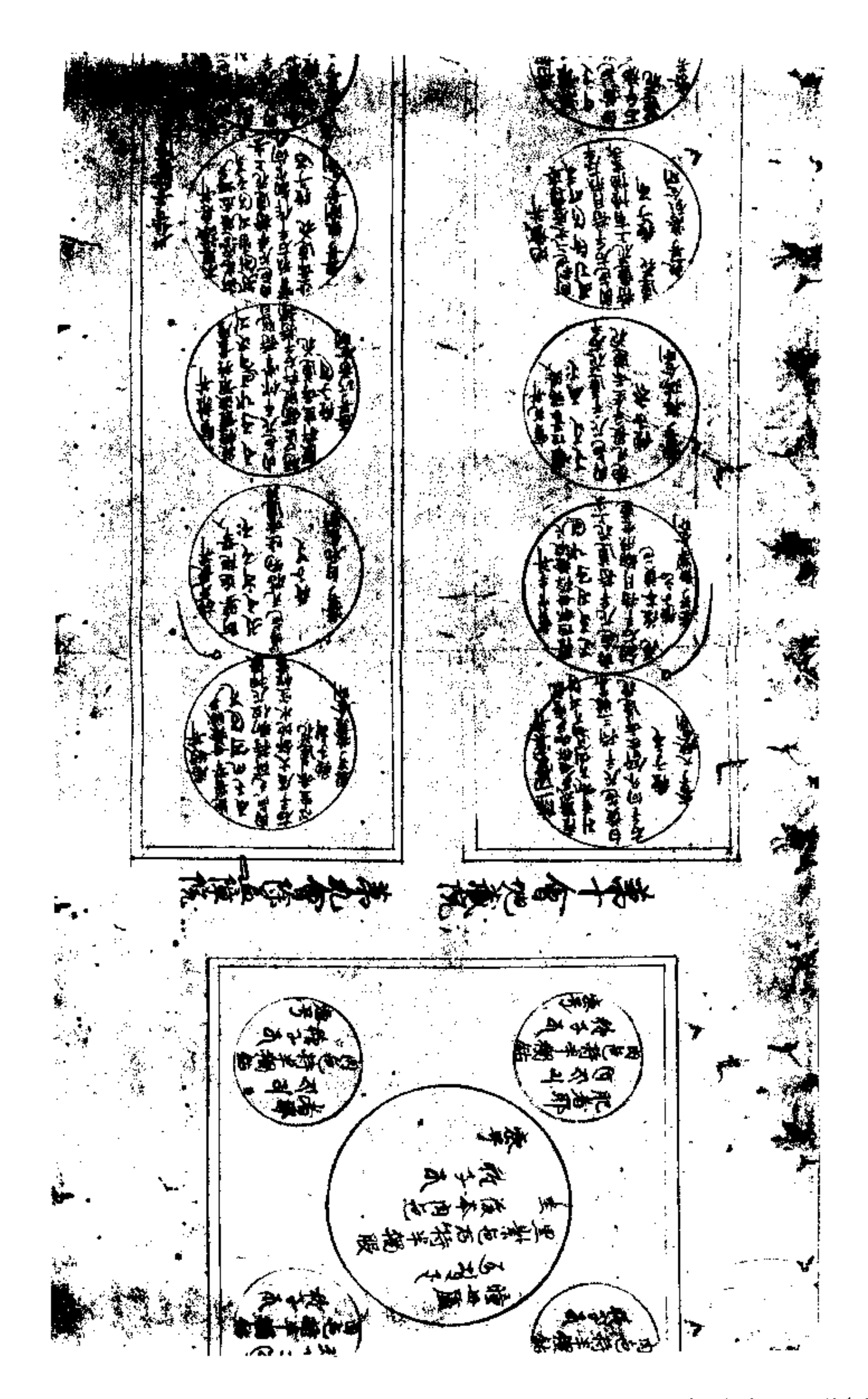
圖像No.5. 第五會五大院 圖像No.6. 第六會釋迦院



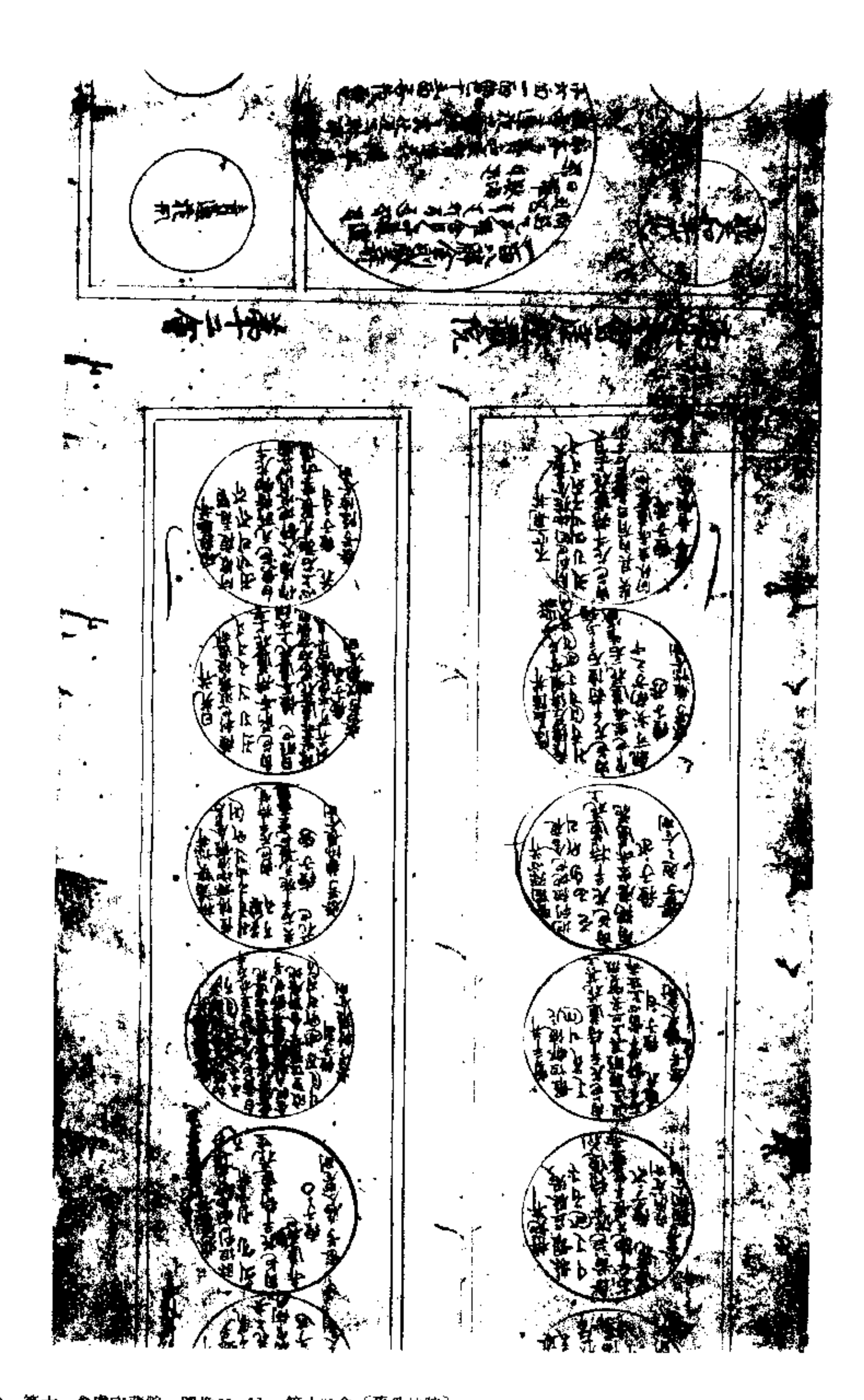




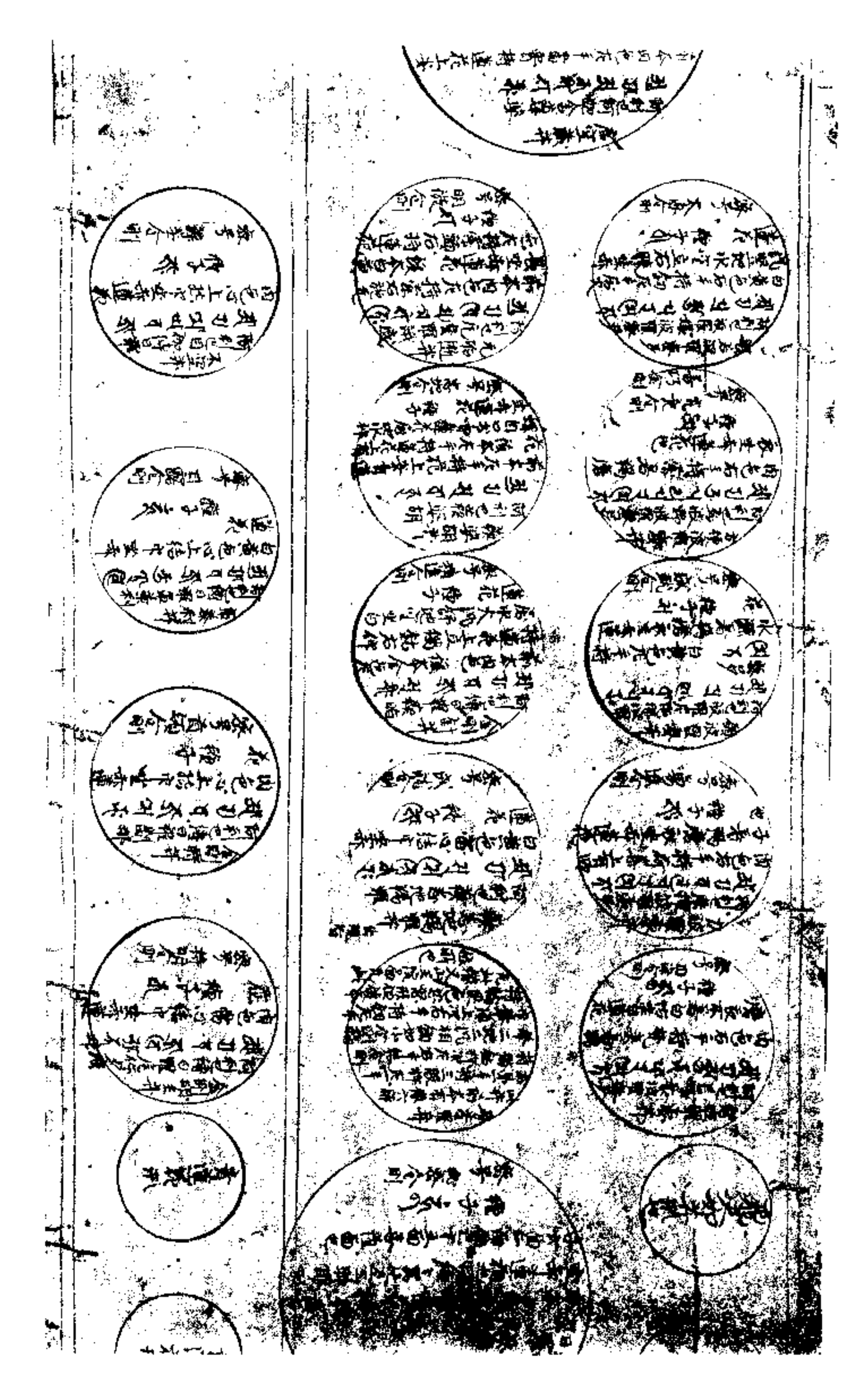
圖像No.7. 第八會文殊院



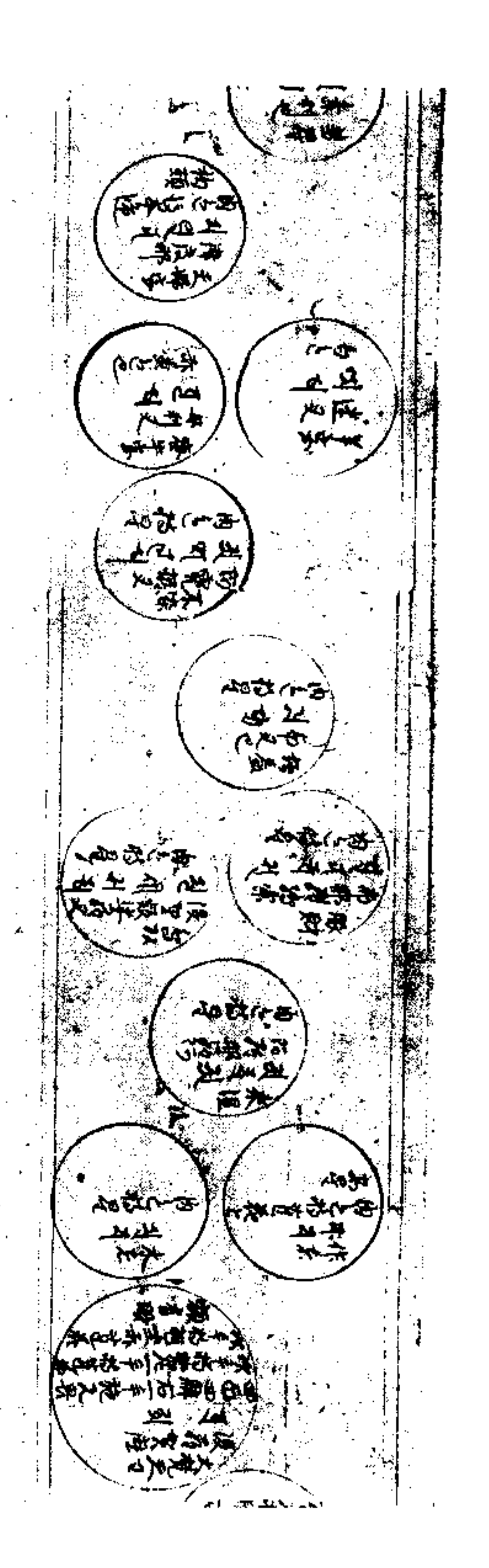
圖像 No. 8. 第十會地藏院　圖像 No. 9. 第九會除蓋障院

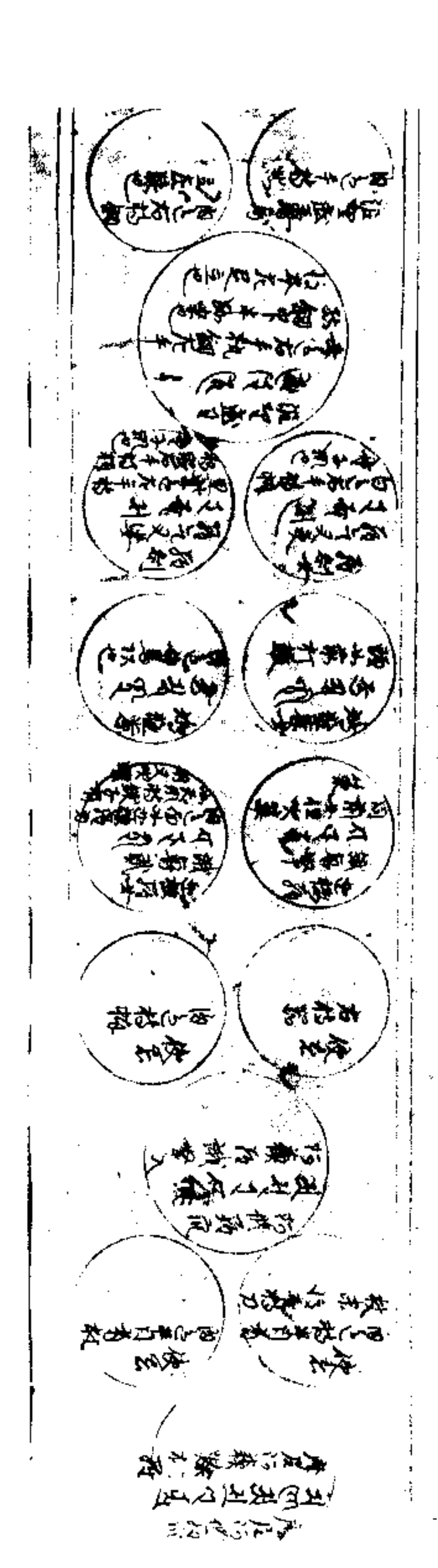


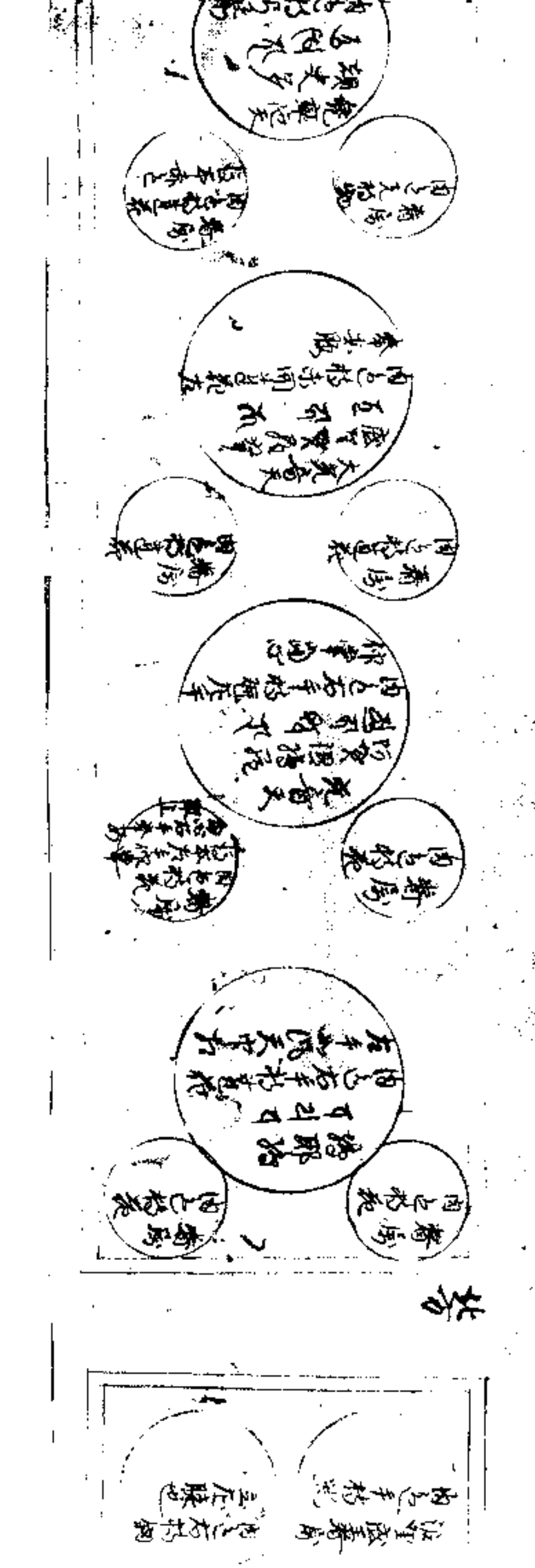
圖像 No. 10. 第十一會虛空藏院　圖像 No. 11. 第十二會〔蘇悉地院〕



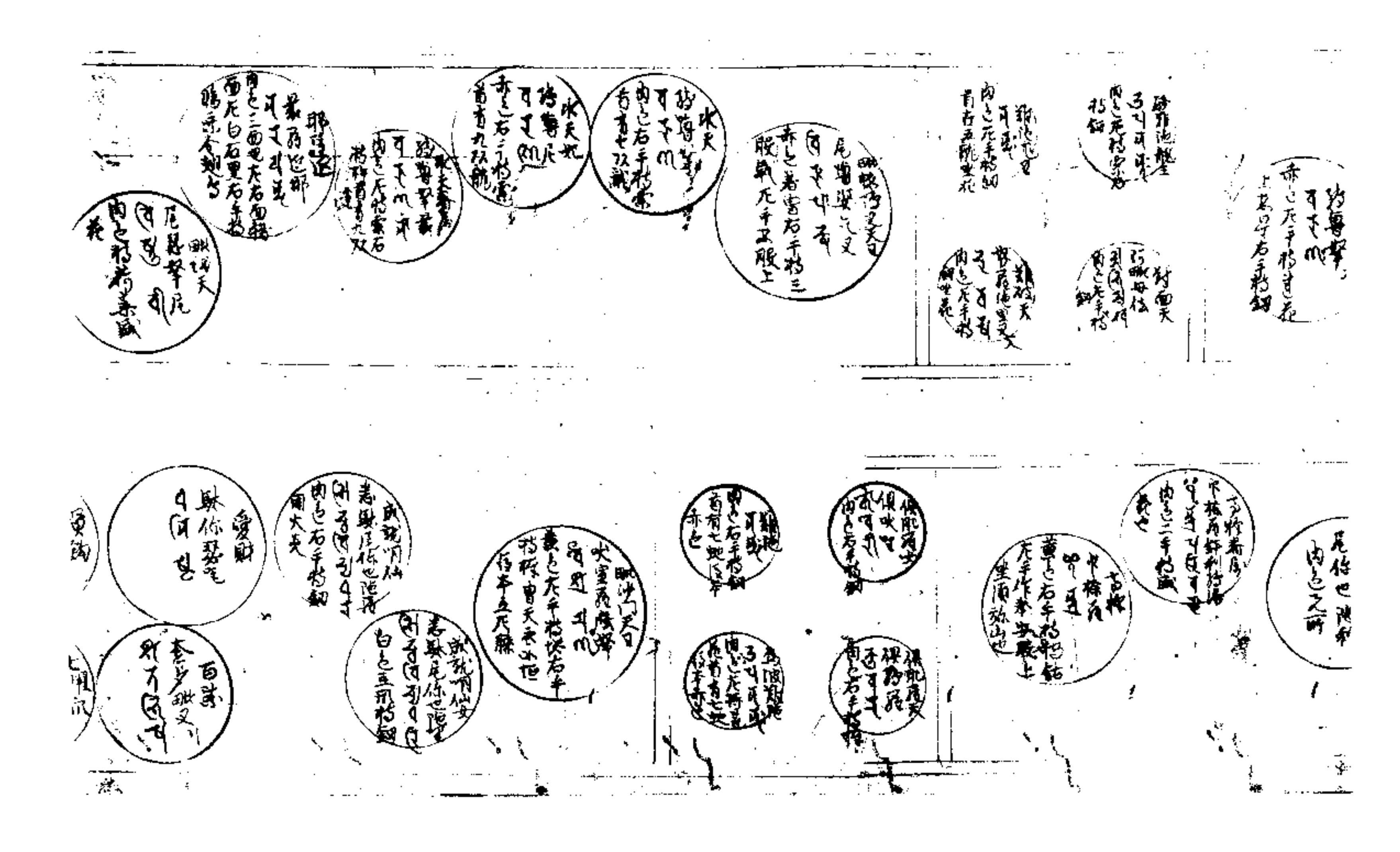
圖像 No. 12. 第十三會外金剛部東方　圖像 No. 13. 外金剛部南方

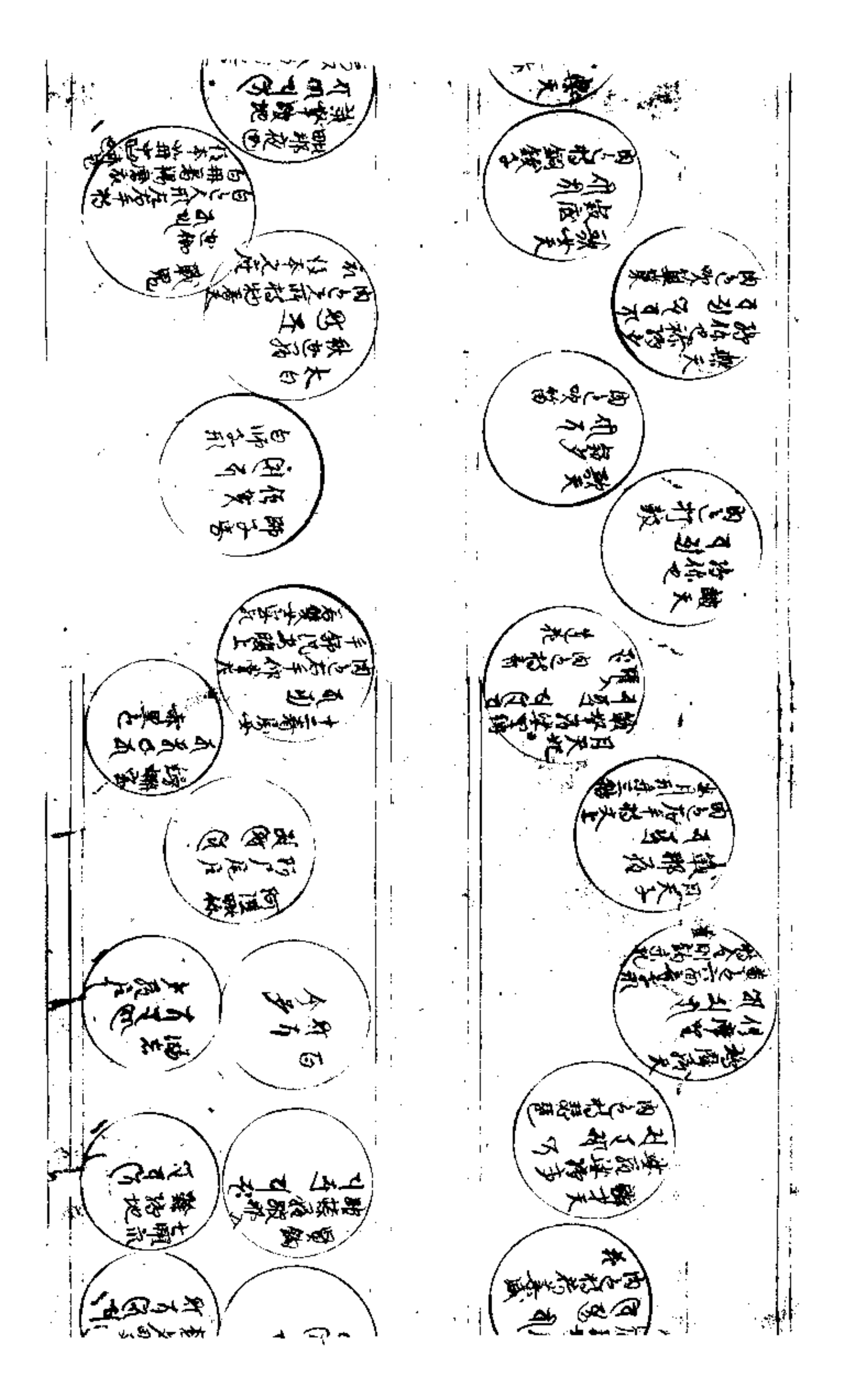




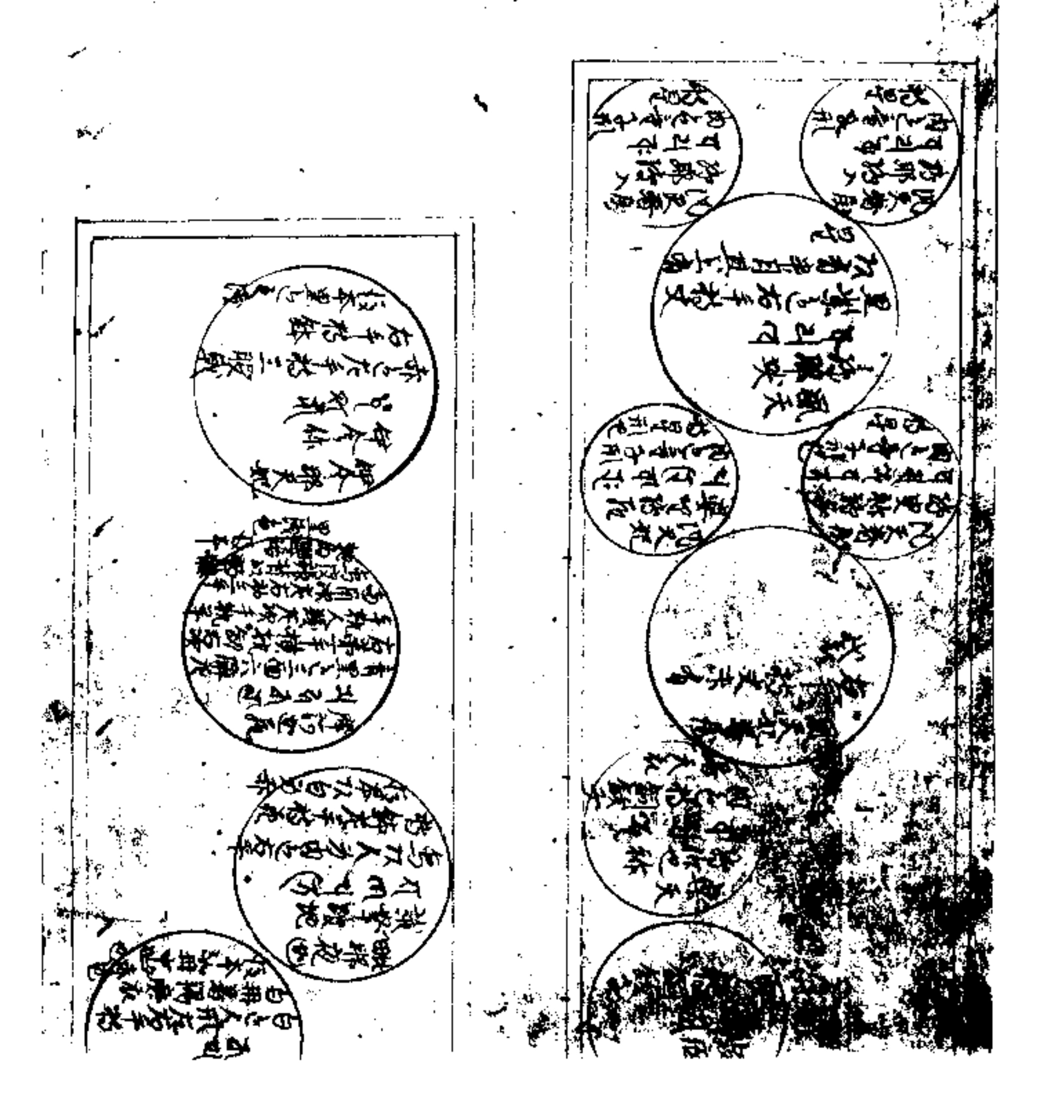


圖像 No.14. 外金剛部西方 圖像 No.15. 外金剛部北方

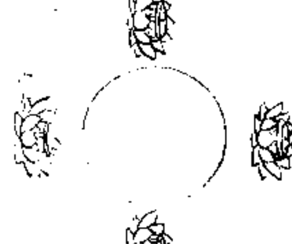


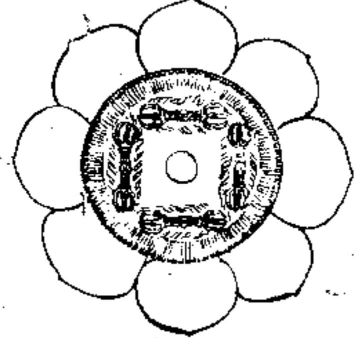


圖

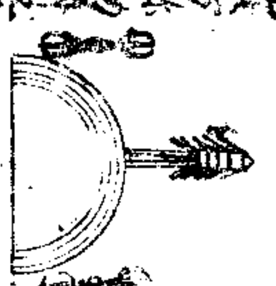


圖像 No.16. 東方寶幢壞



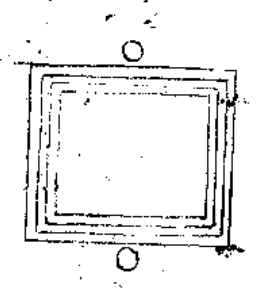


圖像 No. 17. 南方開敷花王壇　圖像 No. 18. 西方阿彌陀壇　圖像 No. 19. 北方天鼓雷音壇





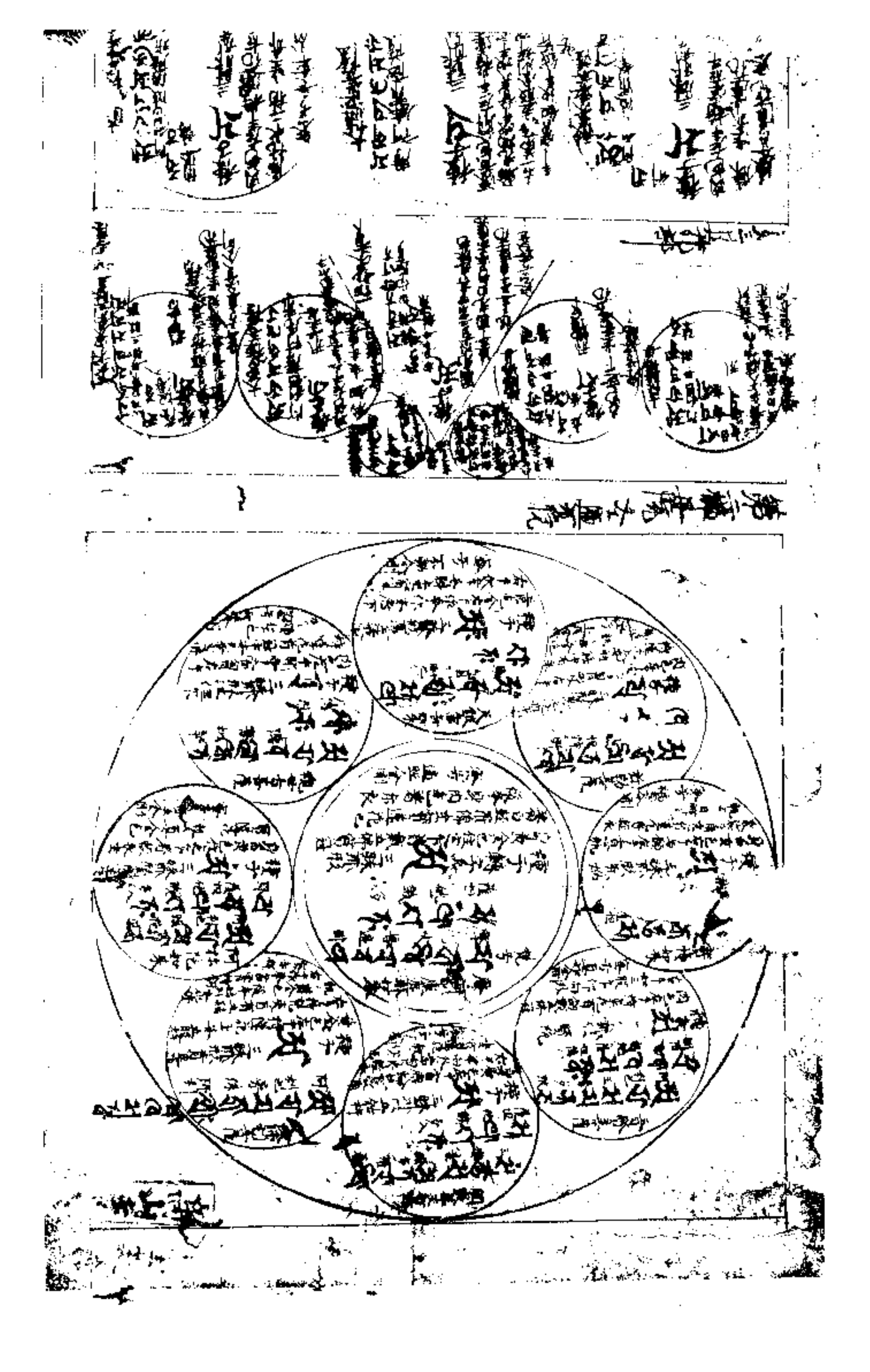
圖像No.20. 東南方普賢壇　圖像No.21. 西南方文殊師利壇　圖像No.22. 西北方彌勒壇



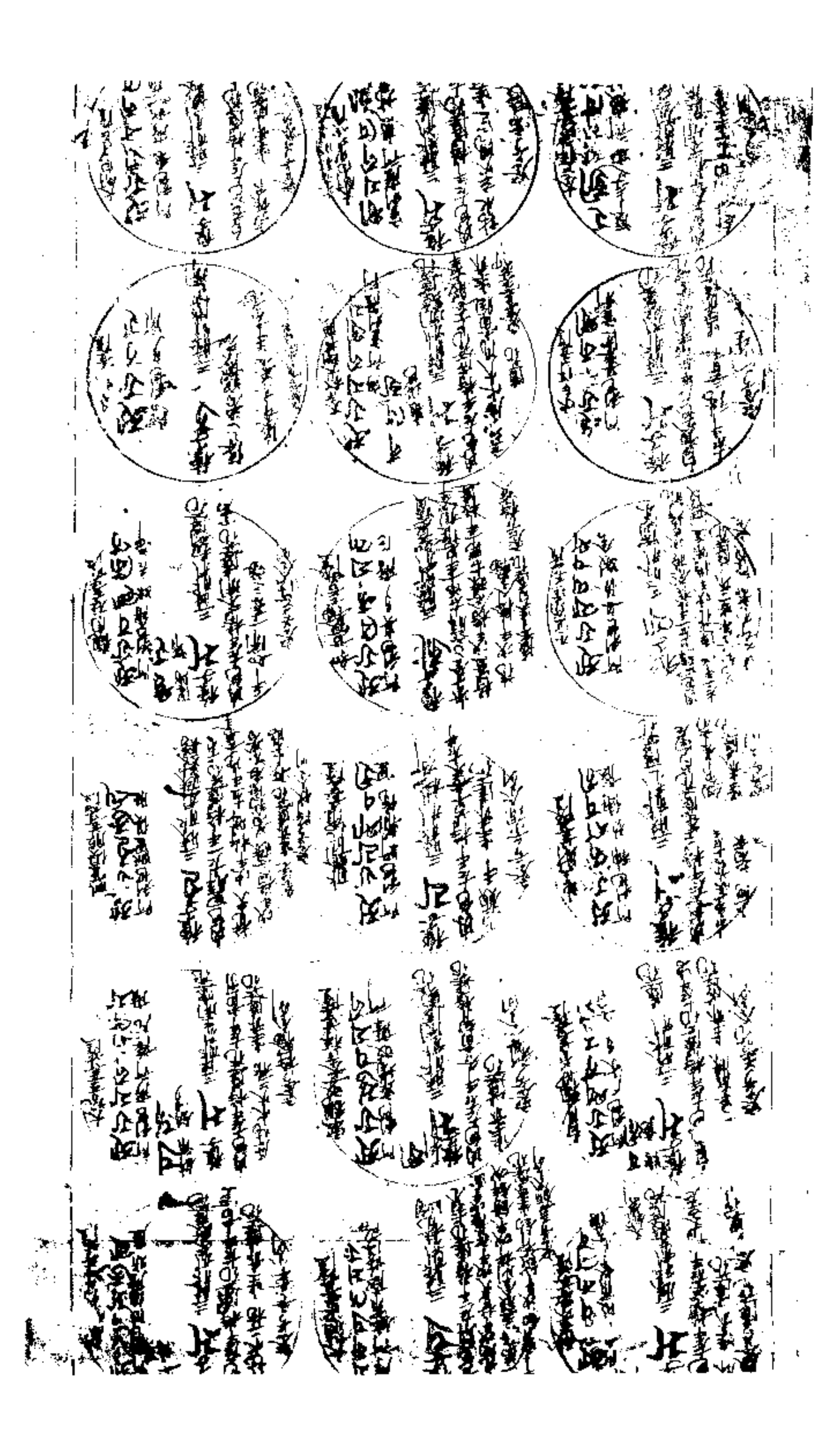
圖像 No. 23. 東北方観自在壇

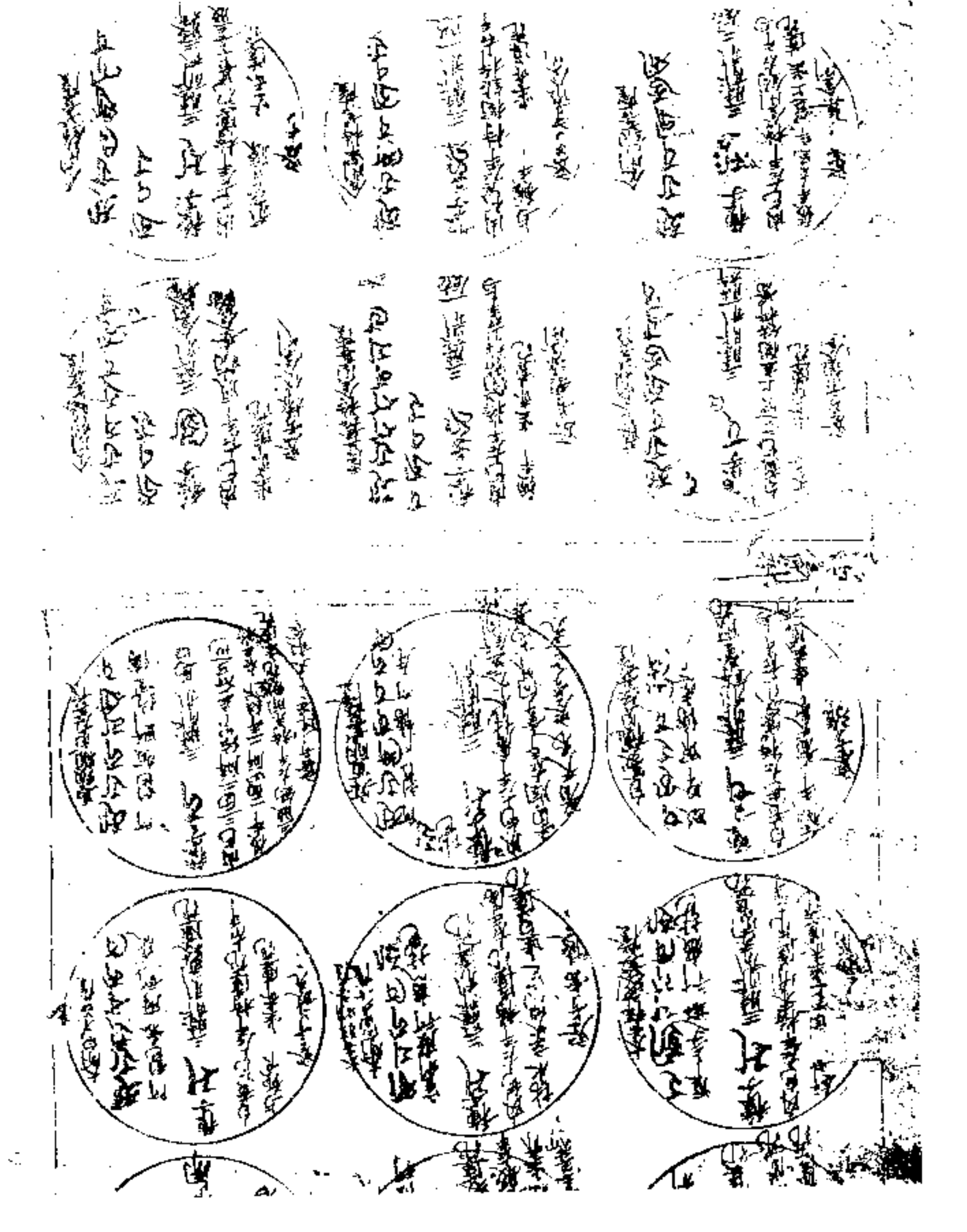
胎藏界曼荼羅圖

一　中臺八葉院……二
二　第二佛母院……二
三　第三蓮花部……三
四　第四金剛部……四
五　第五會五大院……五
六　第八會文殊院……六
七　第六會釋迦院……六
八　第十會地藏院……八
九　第九會除蓋障院……八
一〇　第十一會虛空藏院……一〇
一一　第十二會蘇悉地院……一〇
一二　第十三會外金剛部東方……一二
一三　同　西方……一三
一四　同　北方……一五
一五　同　南方……一五
一六　東方寶幢壇……二〇
一七　南方開敷花王壇……二一
一八　西方阿彌陀壇……二一
一九　北方天鼓雷音壇……二一
二〇　東南方普賢壇……二二
二一　西南方文殊師利壇……二二
二二　西北方彌勒壇……二三
二三　東北方觀自在壇……二三

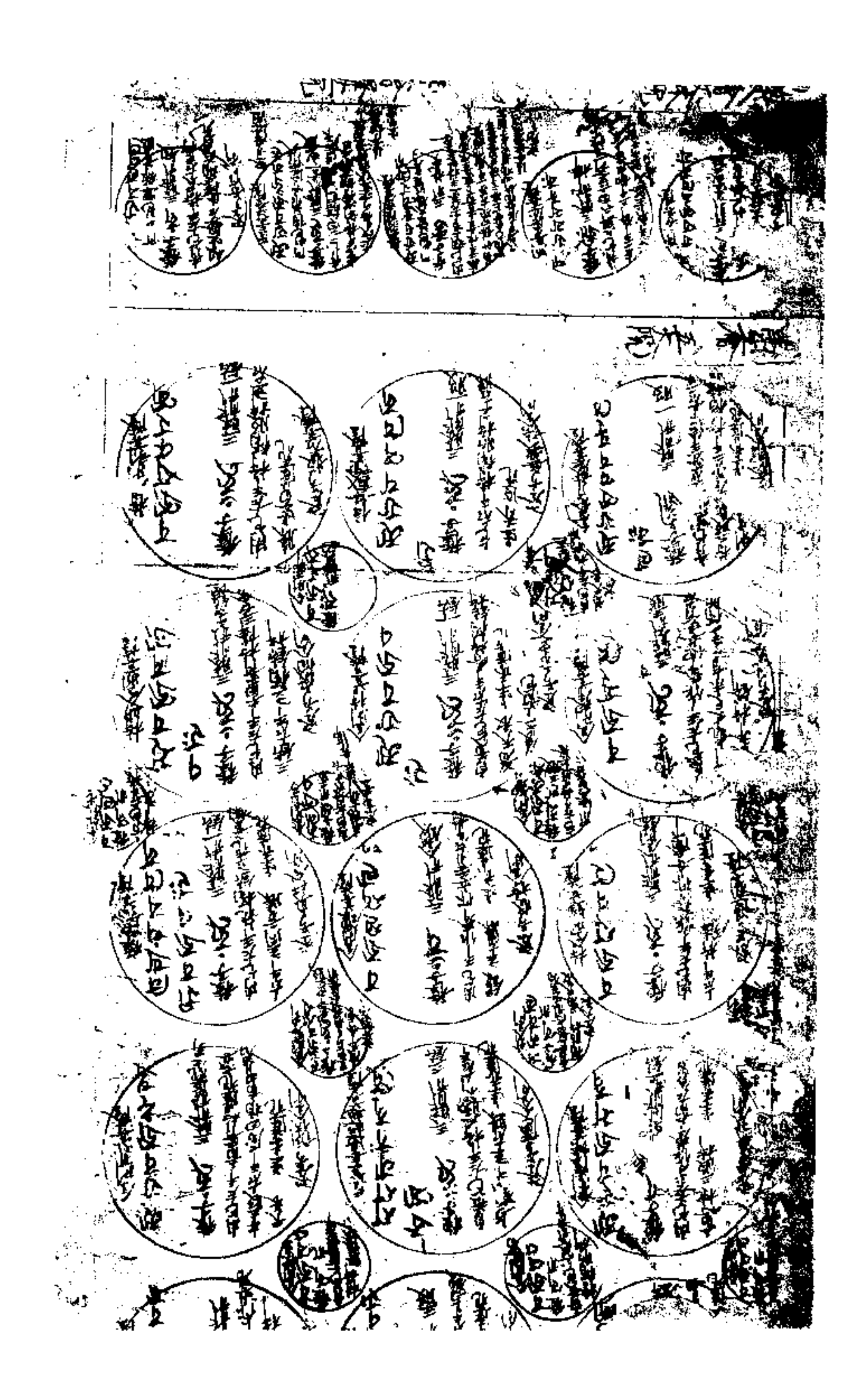


圖像No.1. 中臺八葉院　圖像No.2. 第二佛部院　圖像No.3. 第三蓮花部

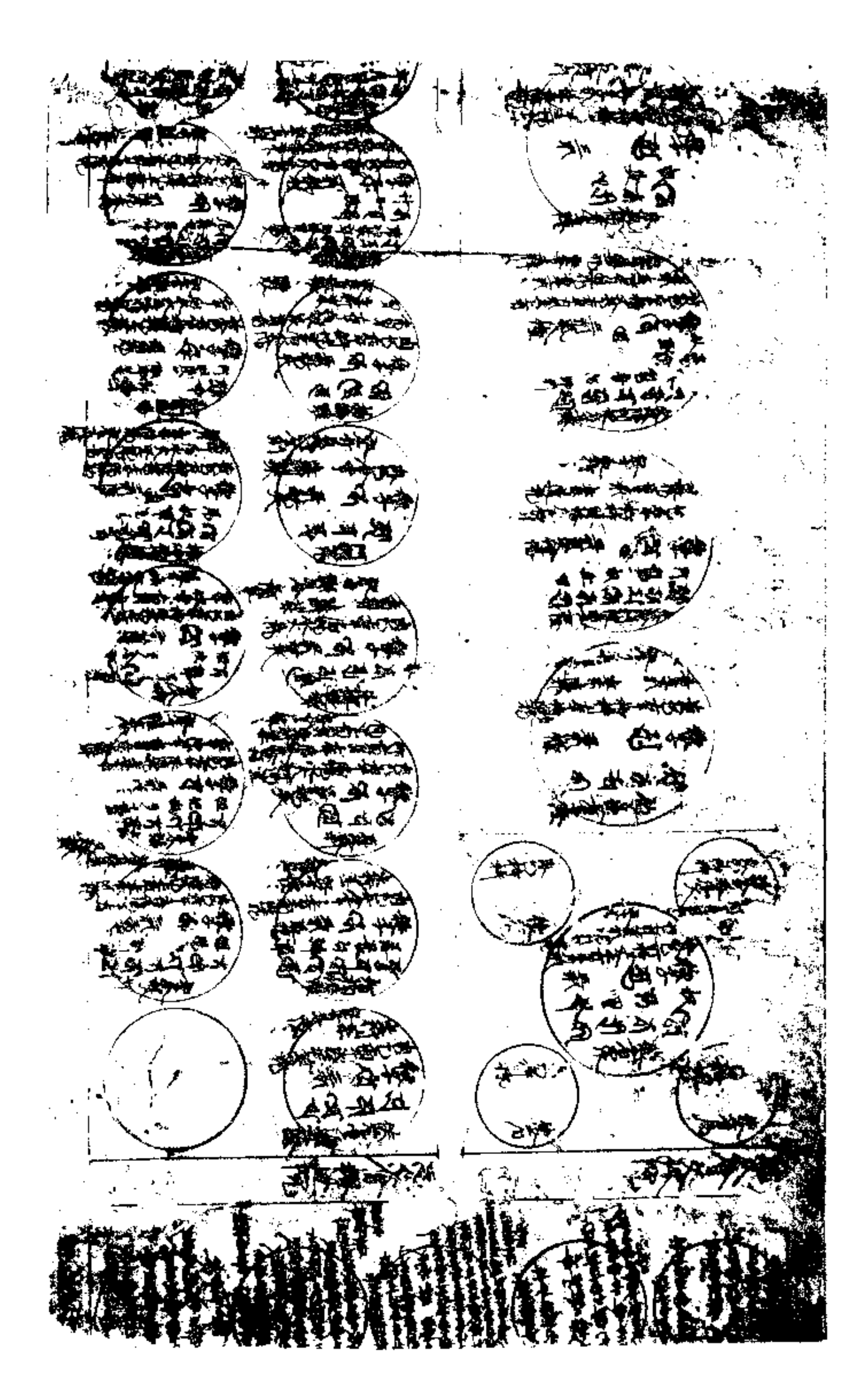




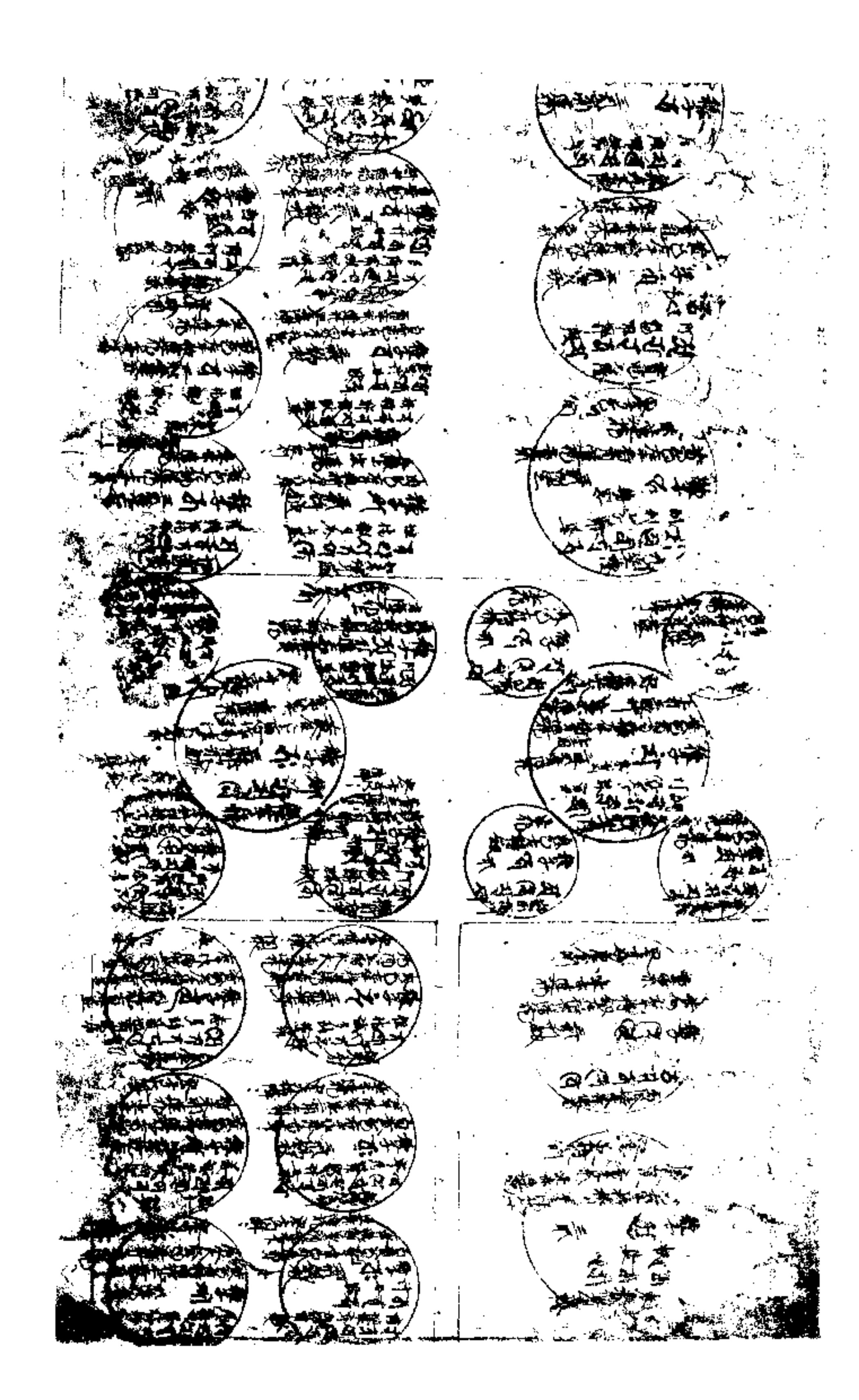
圖像No.4. 第四金剛部

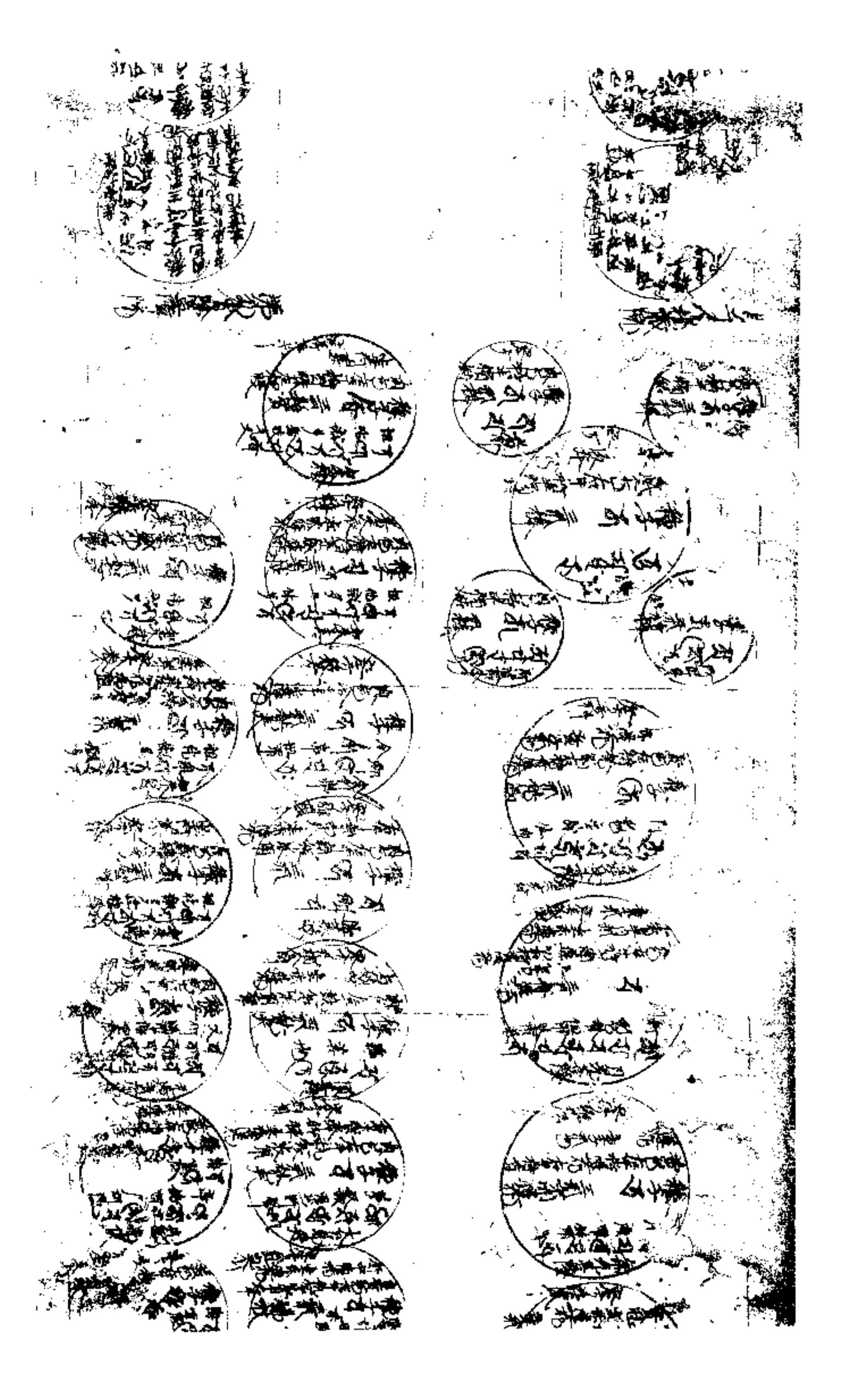


圖像 No.5. 第五會五大院

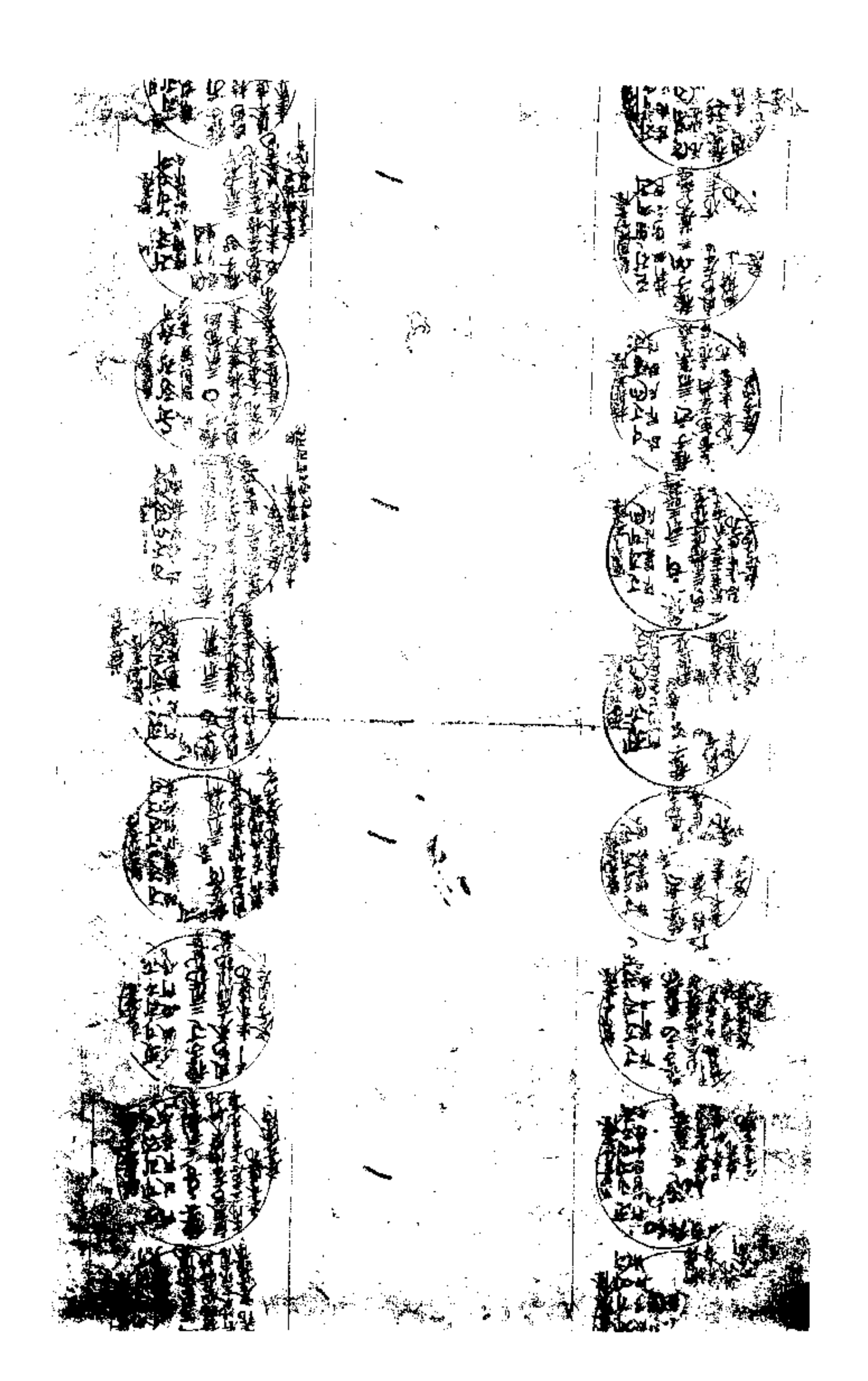


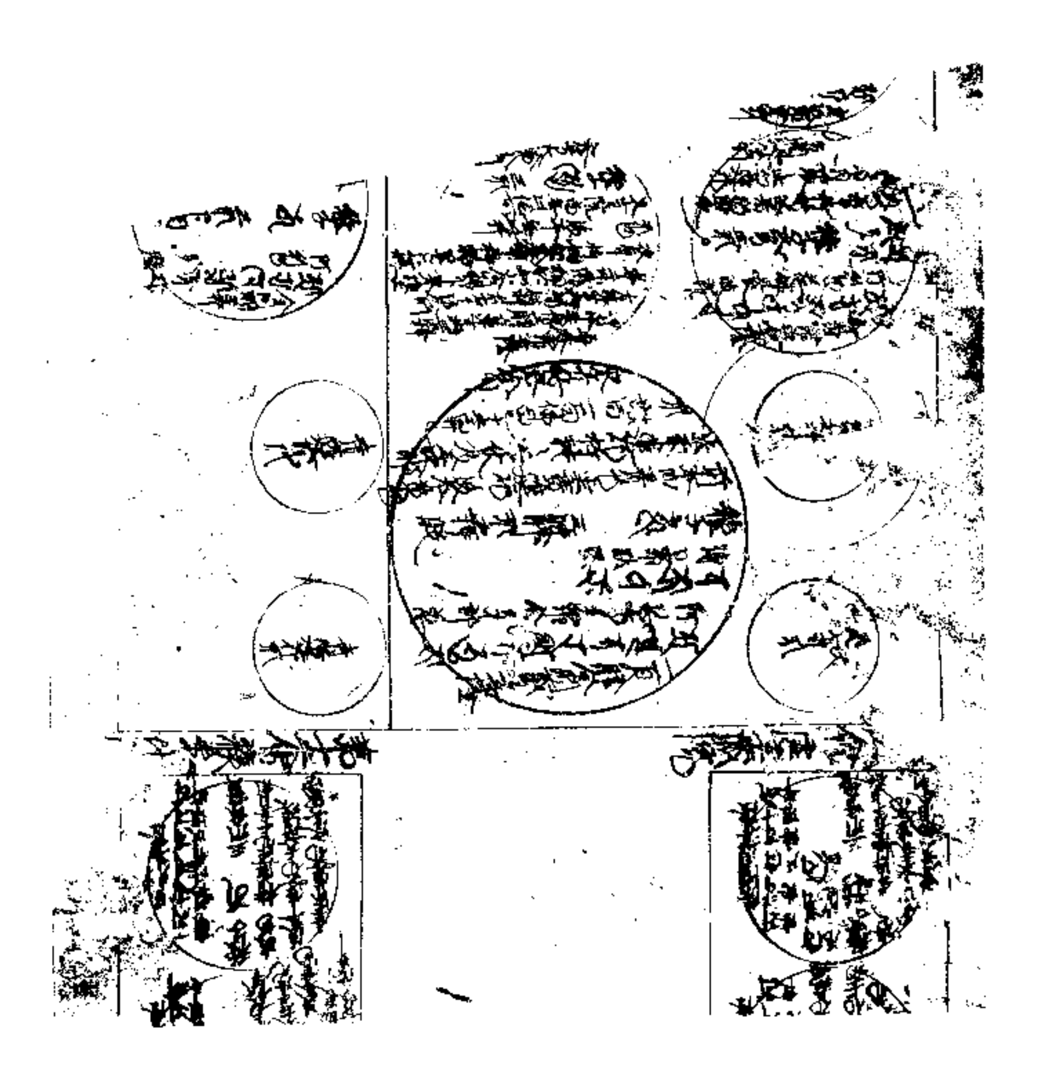
圖像No.6. 第八會文殊院 圖像No.7. 第六會釋迦院



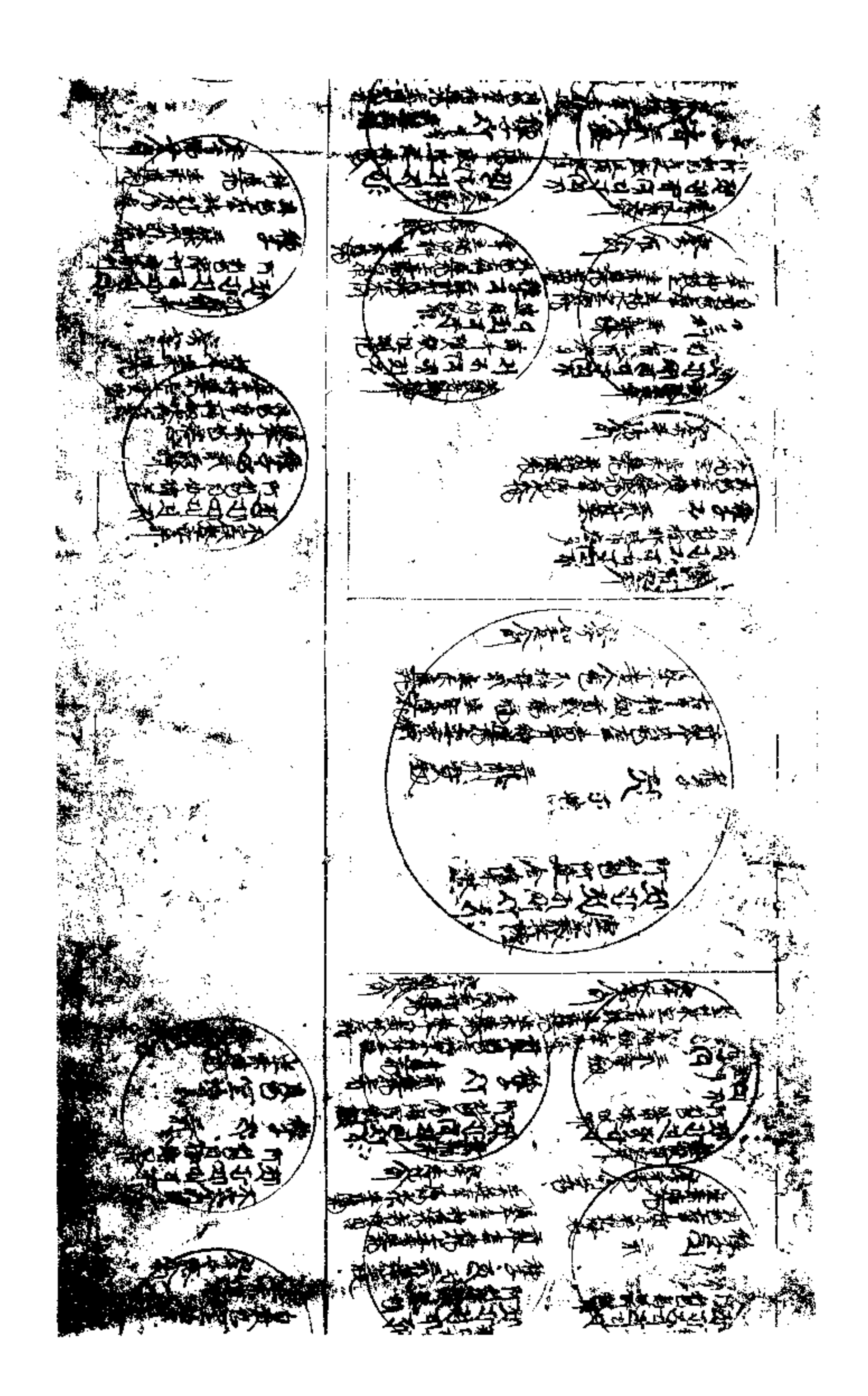


圖像 No. 8. 第十會地藏院　圖像 No. 9. 第九會除蓋障院

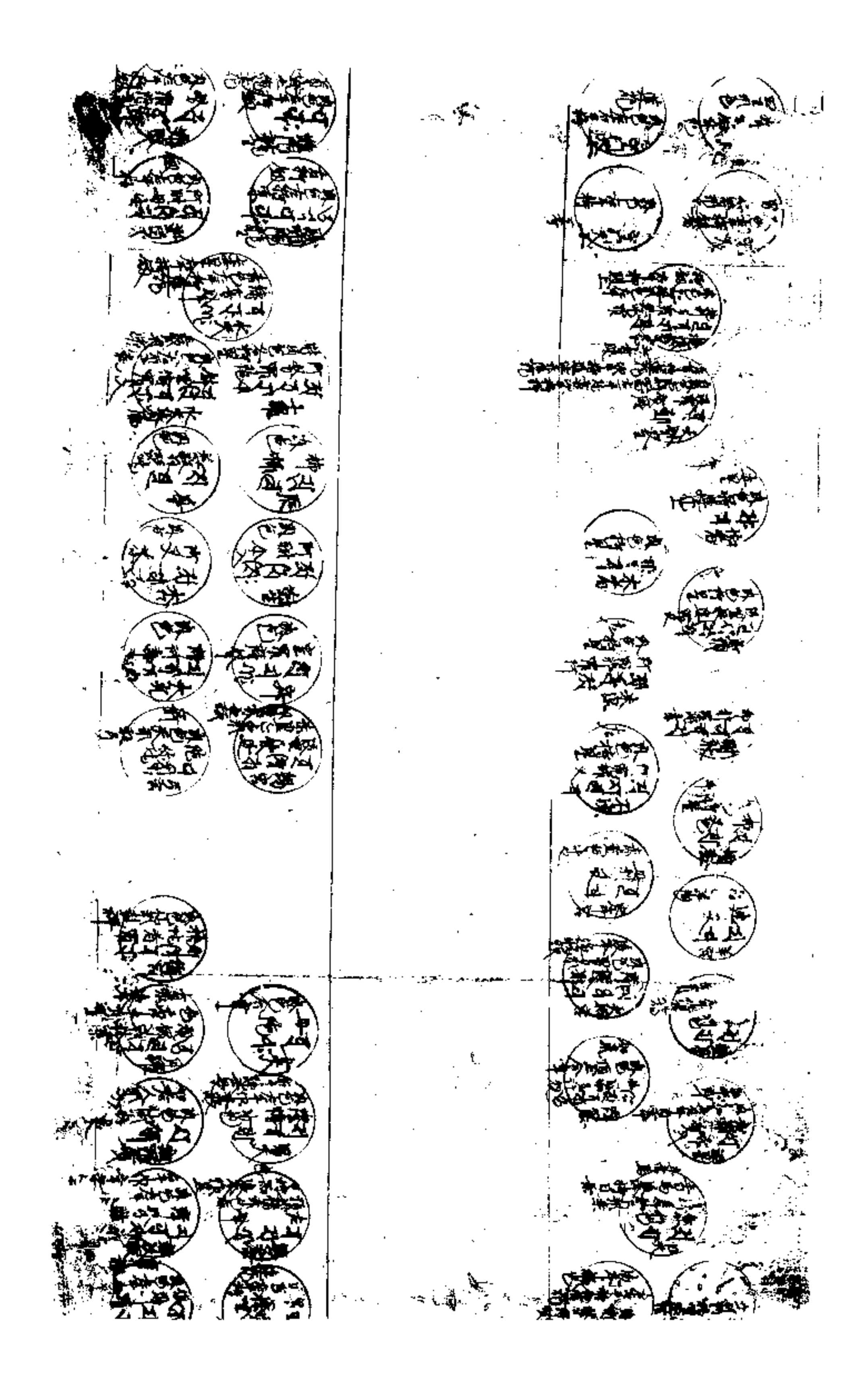


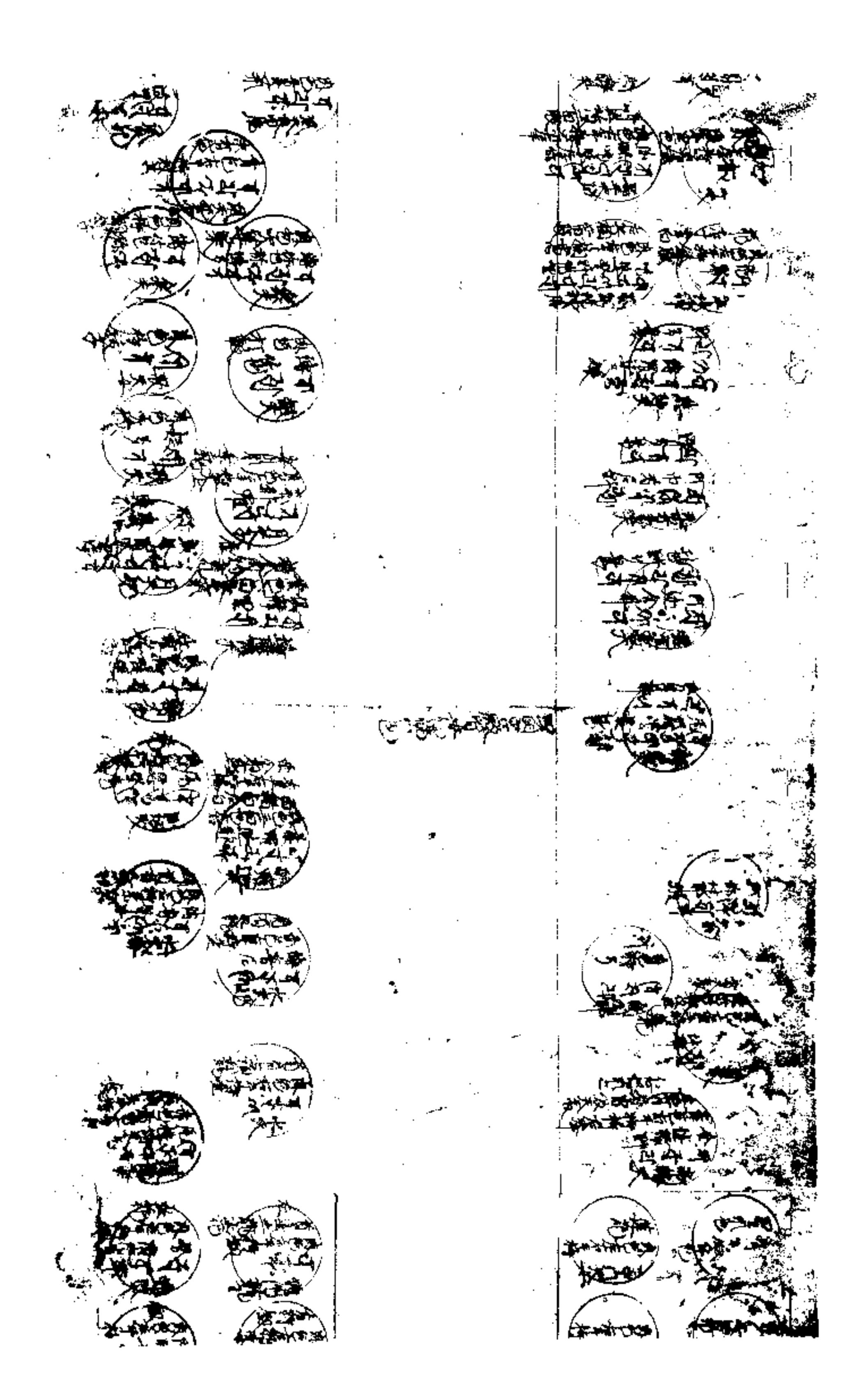


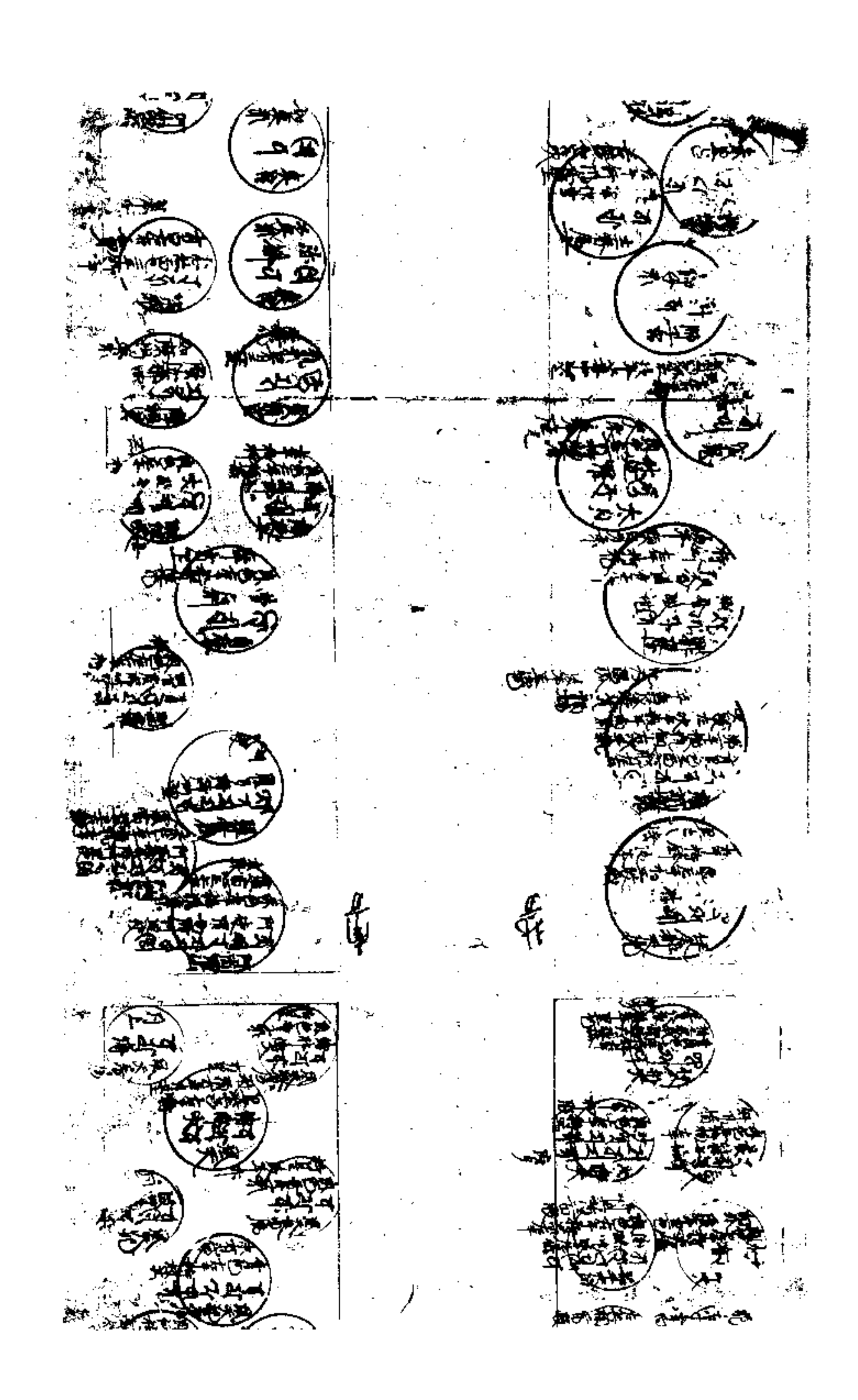
圖像 No.10. 第十一會虛空藏院　圖像 No.11. 第十二會蘇悉地院



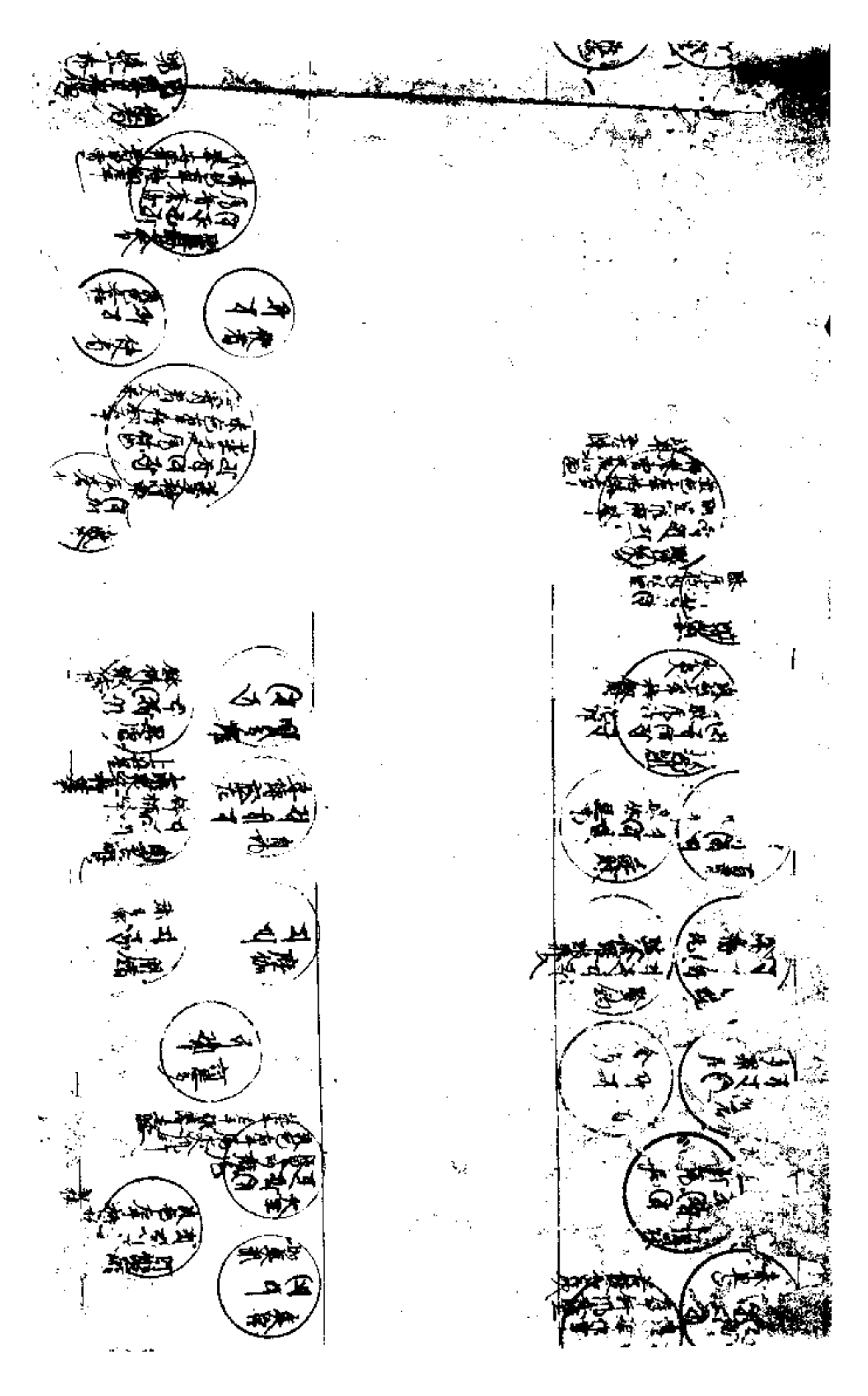
圖像 No. 12. 第十三會外金剛部東方　圖像 No. 13. 同　西　方

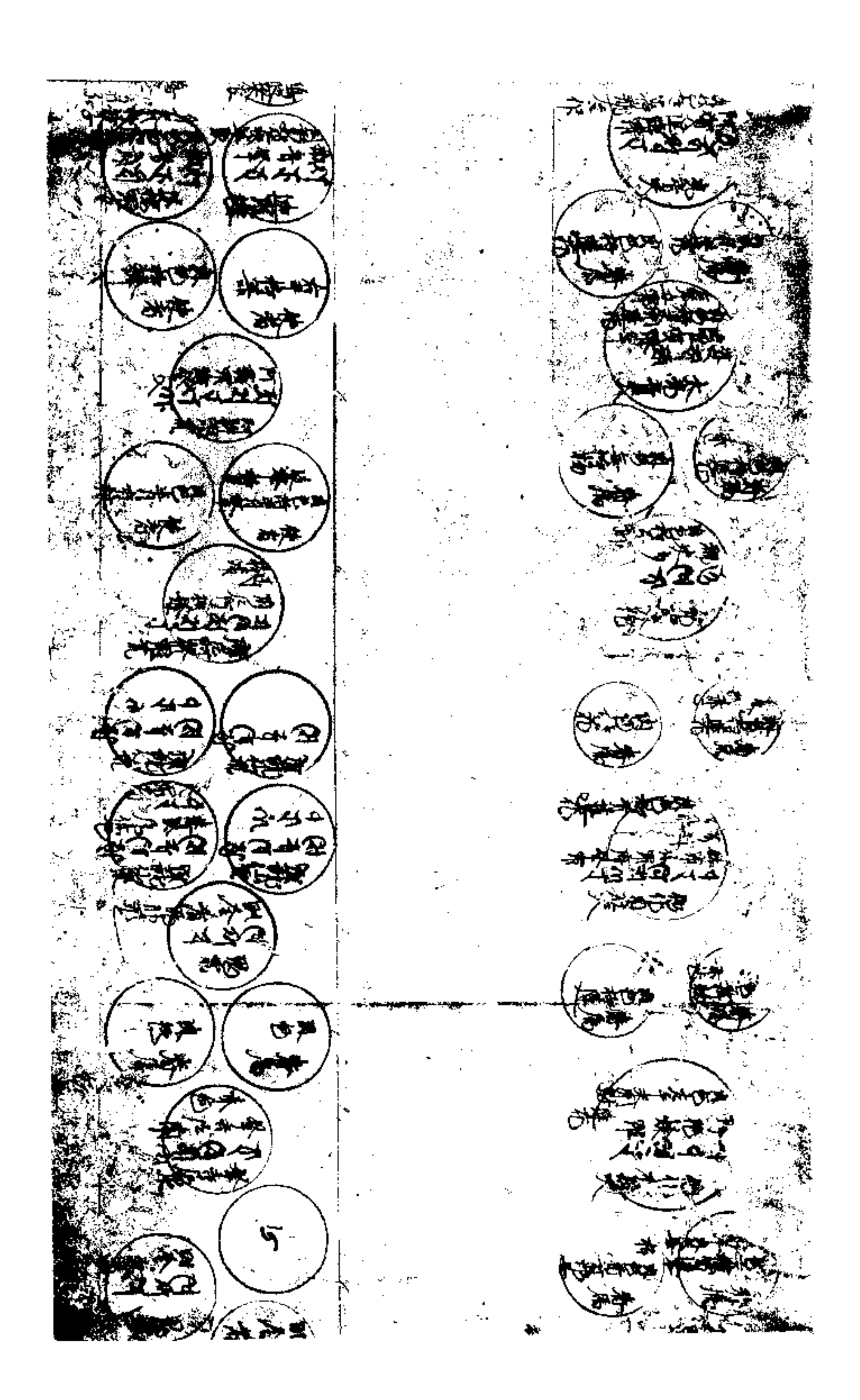


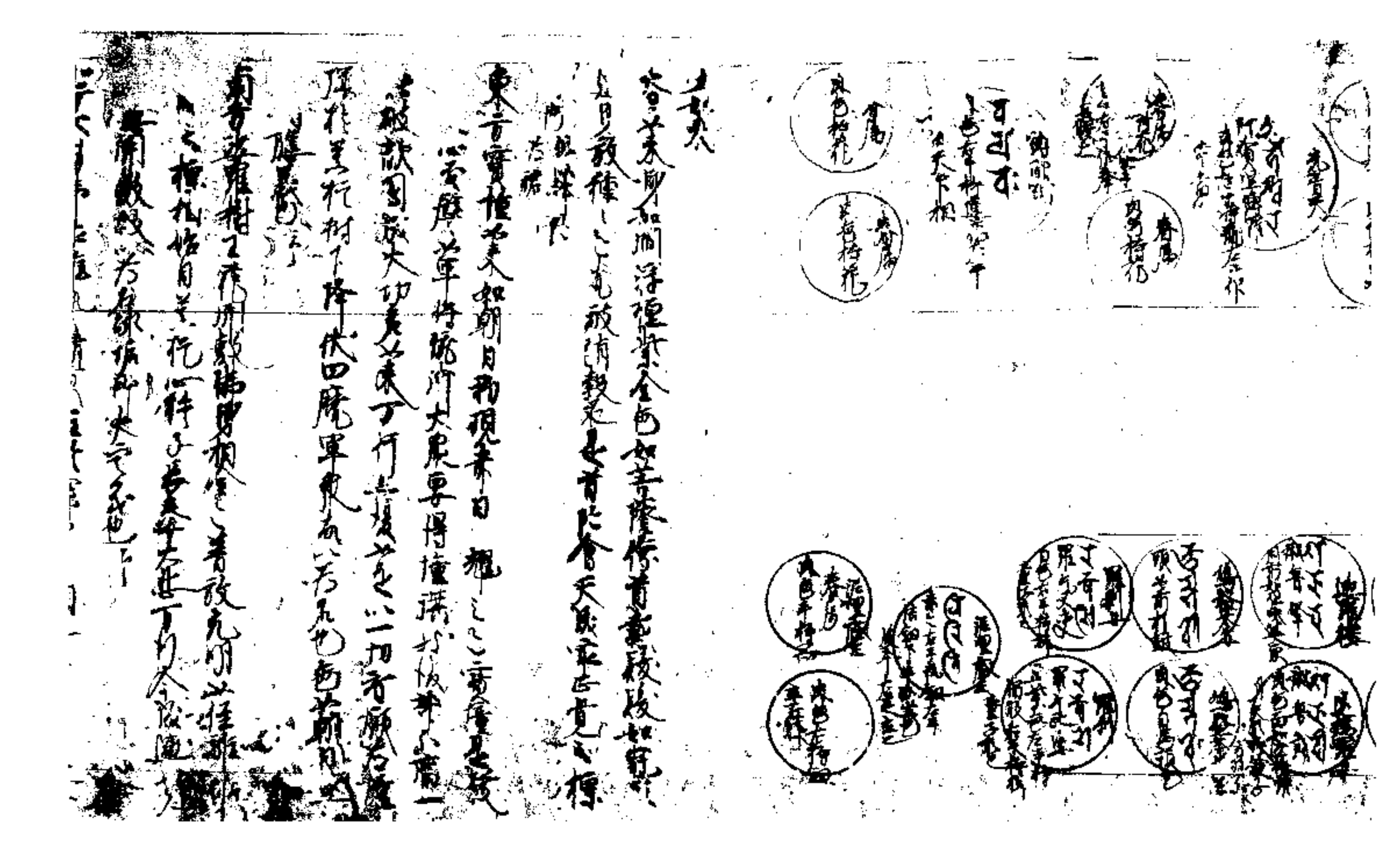




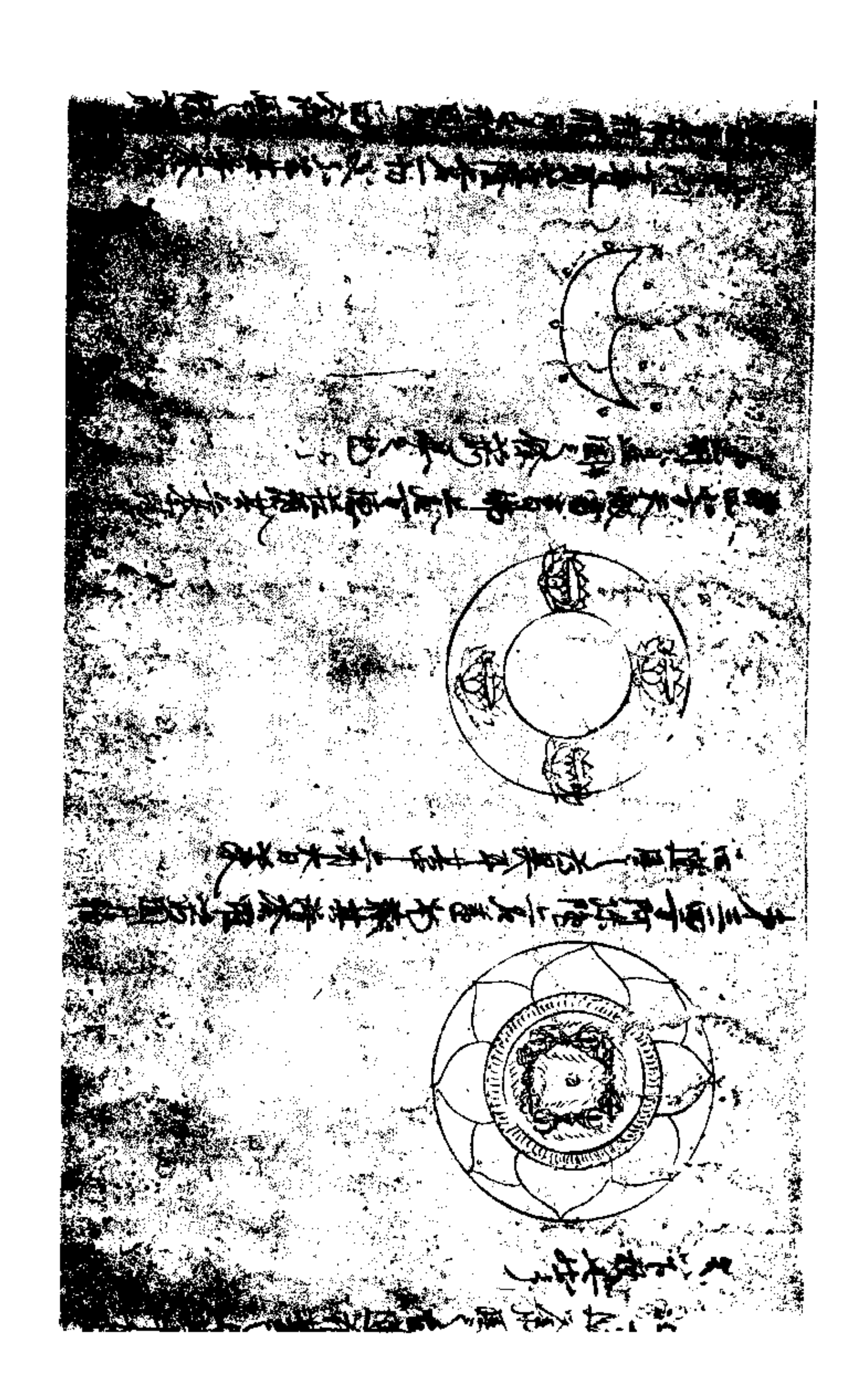
圖像 No.14. 外金剛部北方　圖像 No.15. 同　南　方







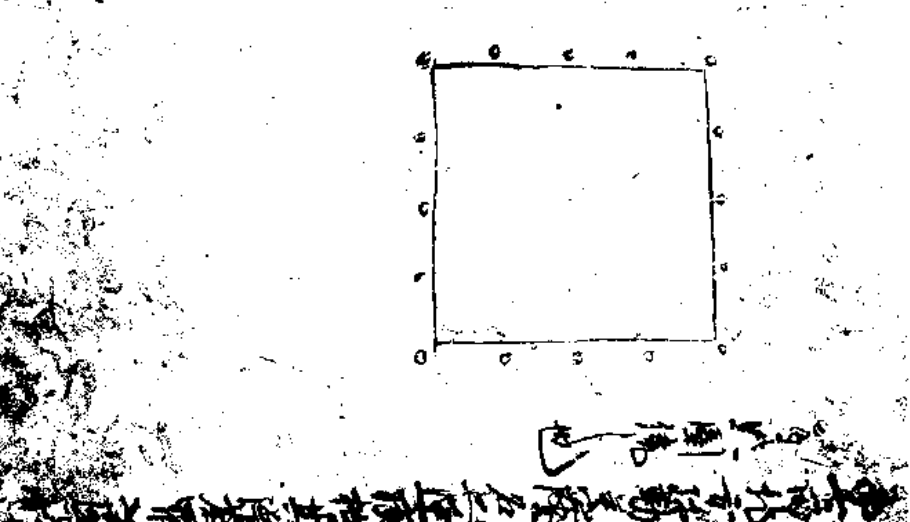
圖像 No. 16. 東方寶幢壇



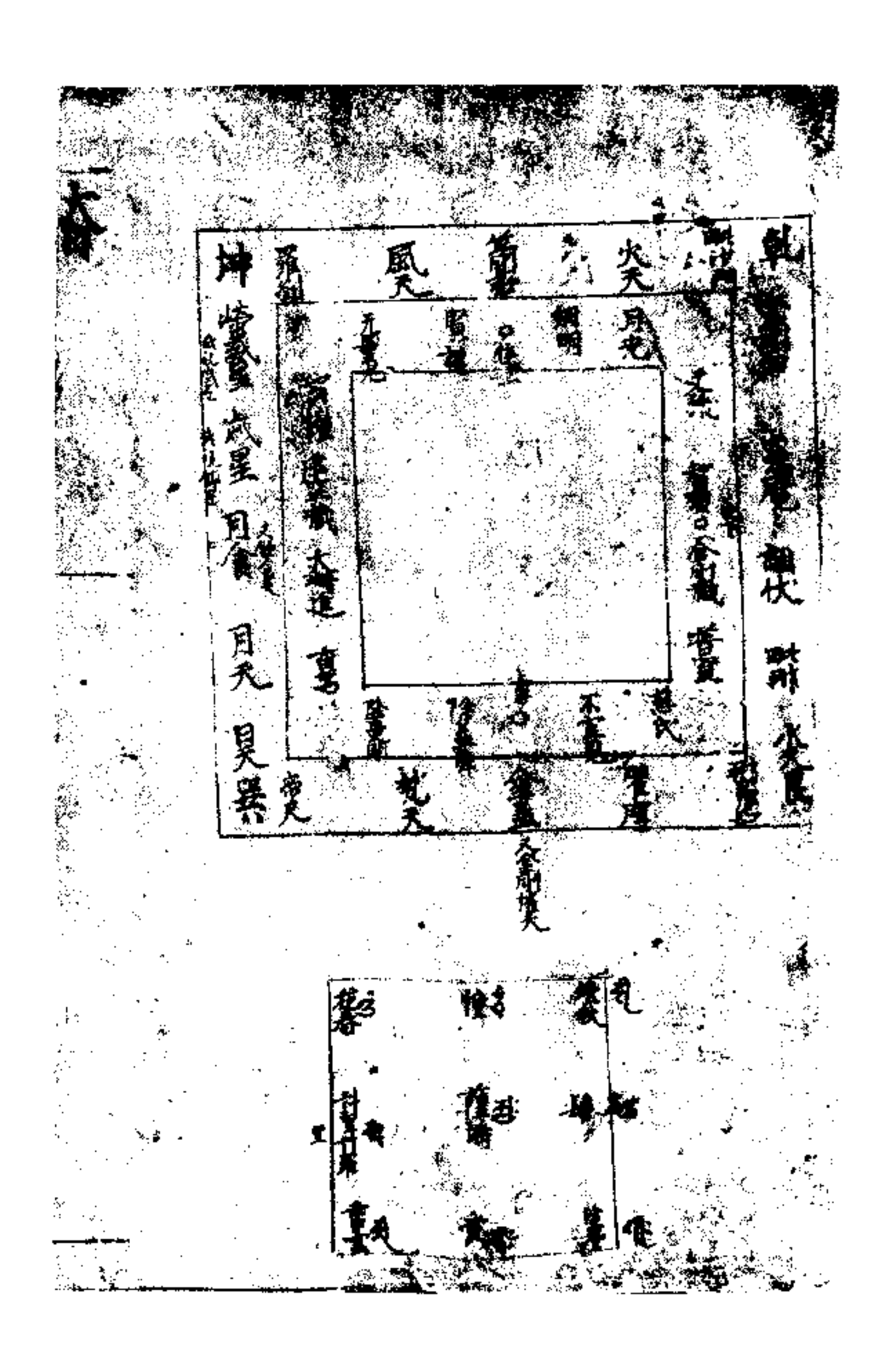
圖像 No. 17. 南方開敷花王壇　圖像 No. 18. 西方阿彌陀壇　圖像 No. 19. 北方天鼓雷音壇

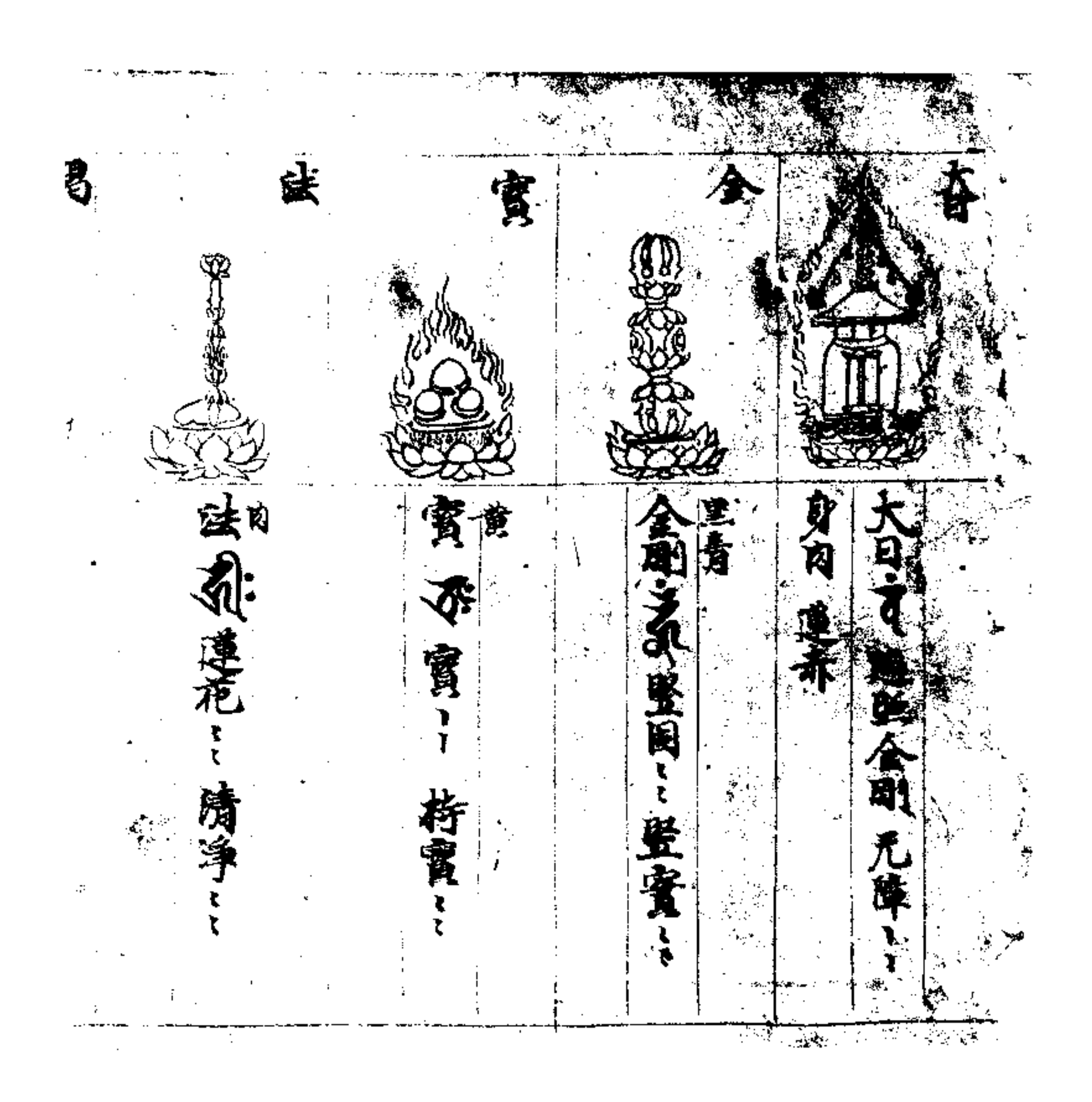


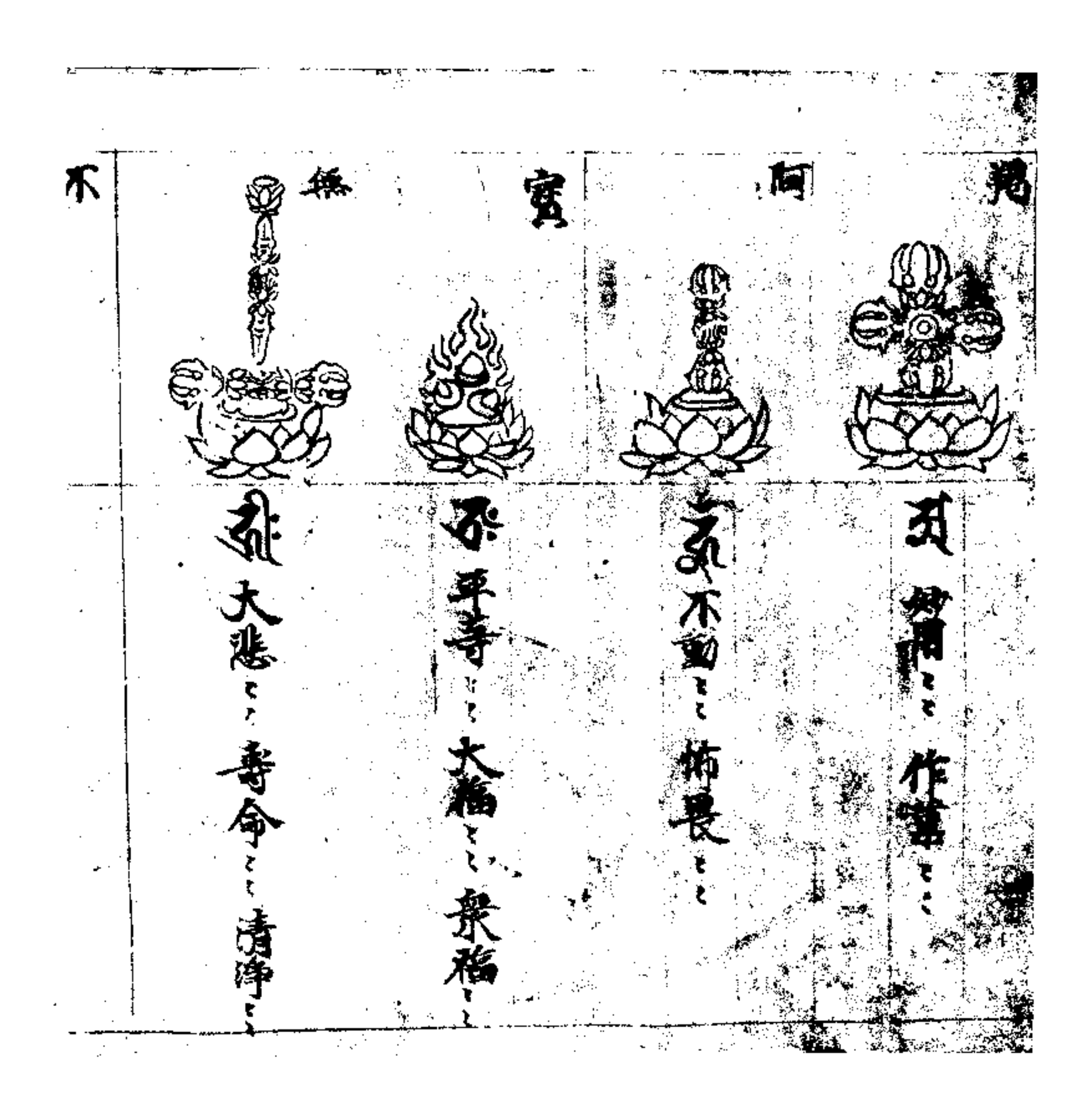
圖像No. 20、東南方普賢壇　圖像No. 21、西南方文殊師利壇

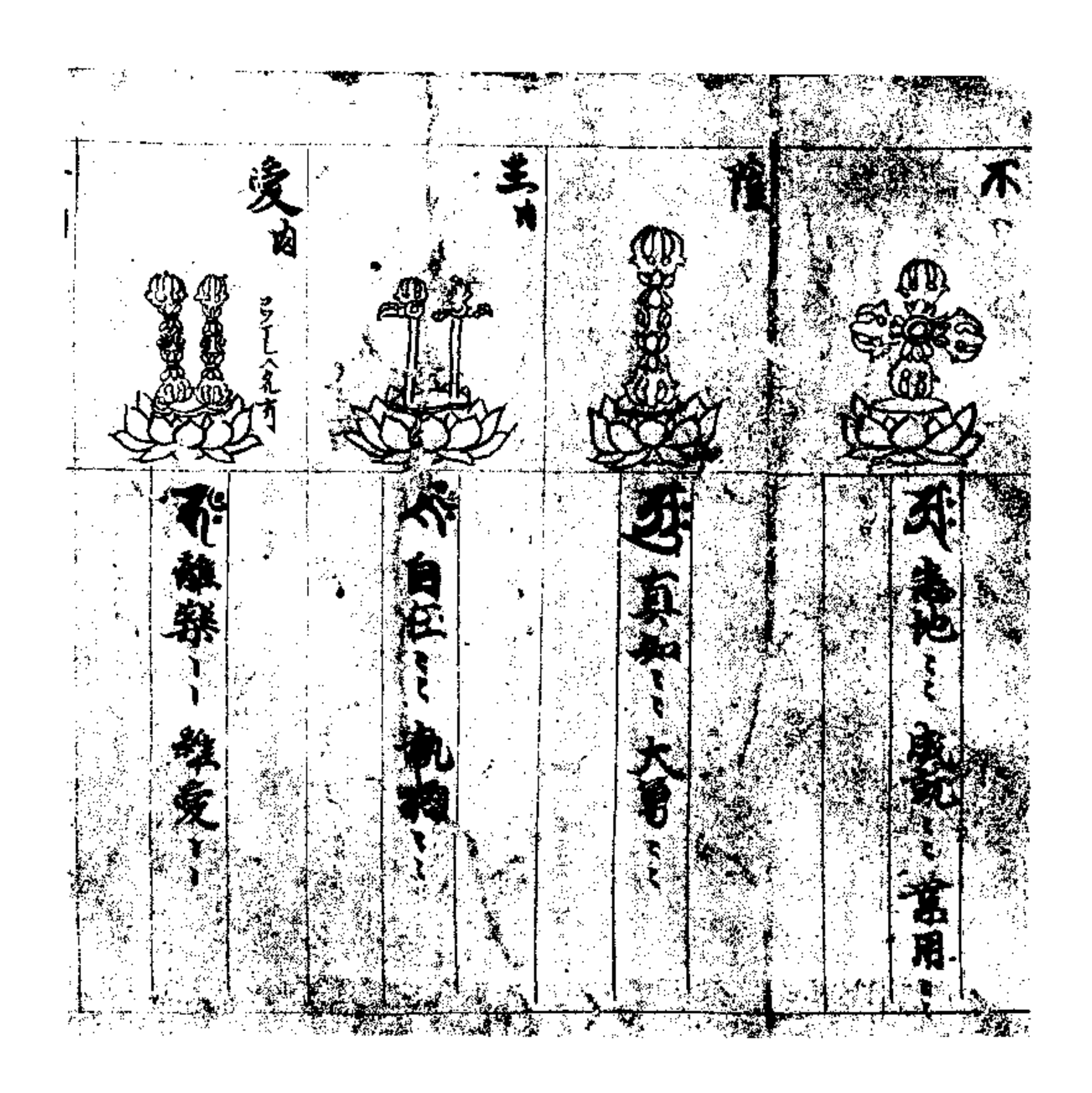


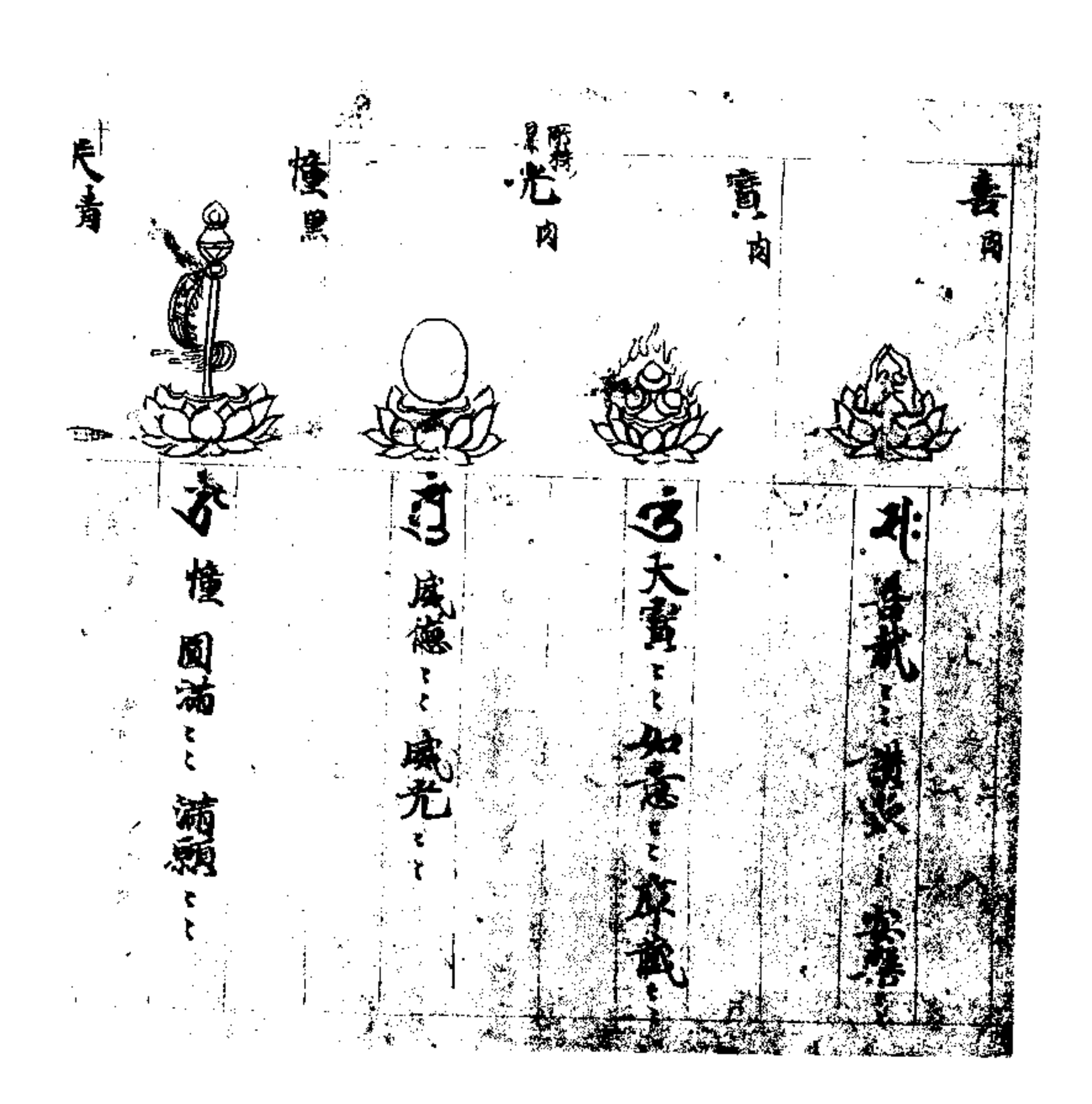
圖像No. 22. 西北方彌勒壇　圖像No. 22. 東北方觀自在壇

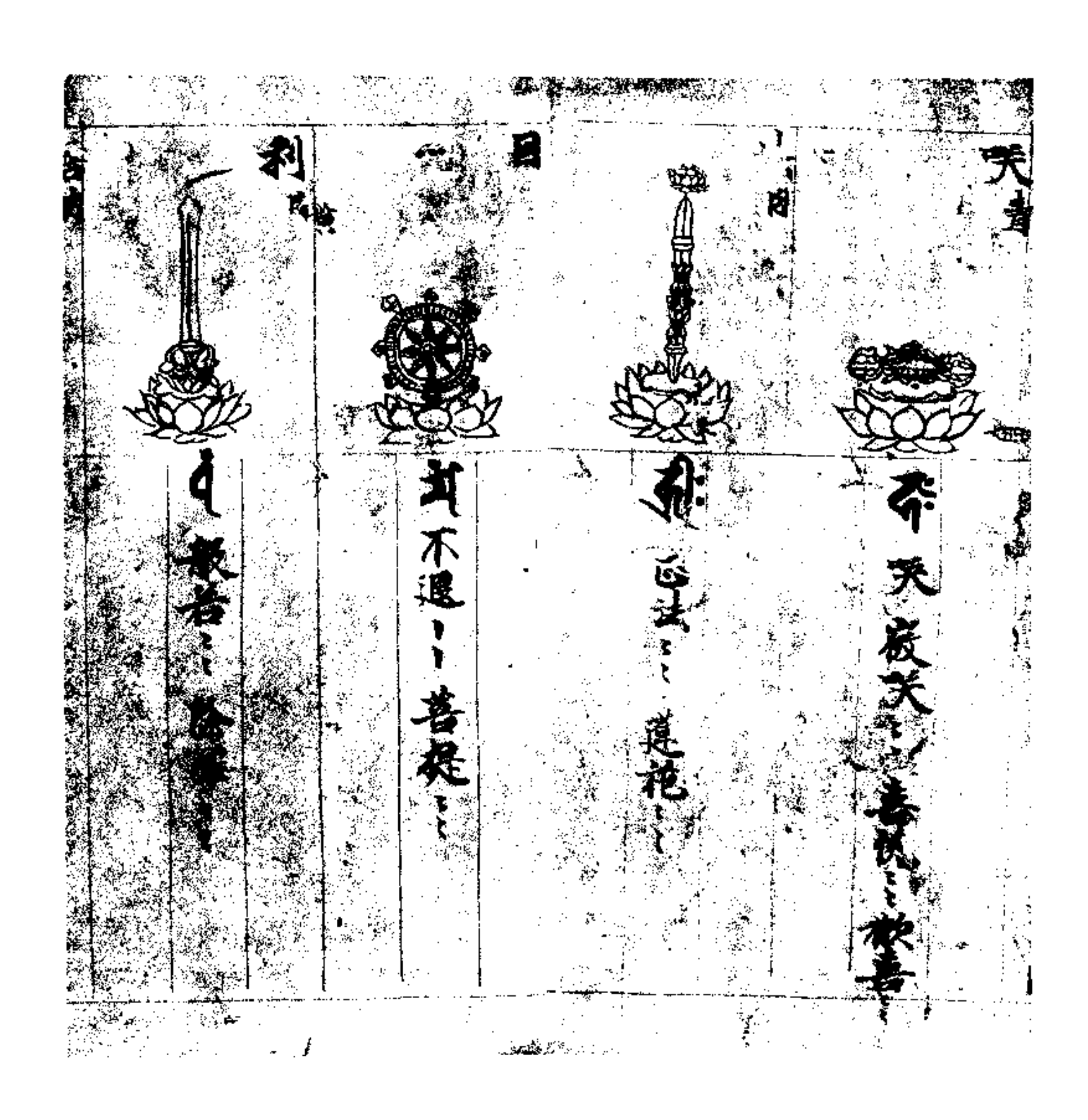

乾
坤
風天
火天
月天


奇
金
寶
法
㝵
大日 身白 連赤
金剛 黒青
寶 黄
法 白
連花
清淨


羯
阿
寶
供
不
𑖏 智者〃〃 作業〃〃
𑖮𑖳𑖽 不動〃〃 怖畏〃〃
𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾 平等〃〃 大福〃〃 衆福〃〃
𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 大悲〃〃 壽命〃〃 清淨〃〃


不
薩
真如
自在
大


喜 肉
寶 肉
所持 光 肉
幢 黑
笑 青
普救 ⌒ 歡喜
大寶 ⌒ 如意 ⌒ 寶藏
威德 ⌒ 威光
幢 圓滿 ⌒ 滿願 ⌒


天
天鼓天
日
不退
菩提
正法
蓮花
利
般若

語内

語言ゝゝ 性空ゝゝ 妙語

業内

善巧ゝゝ 難事ゝゝ

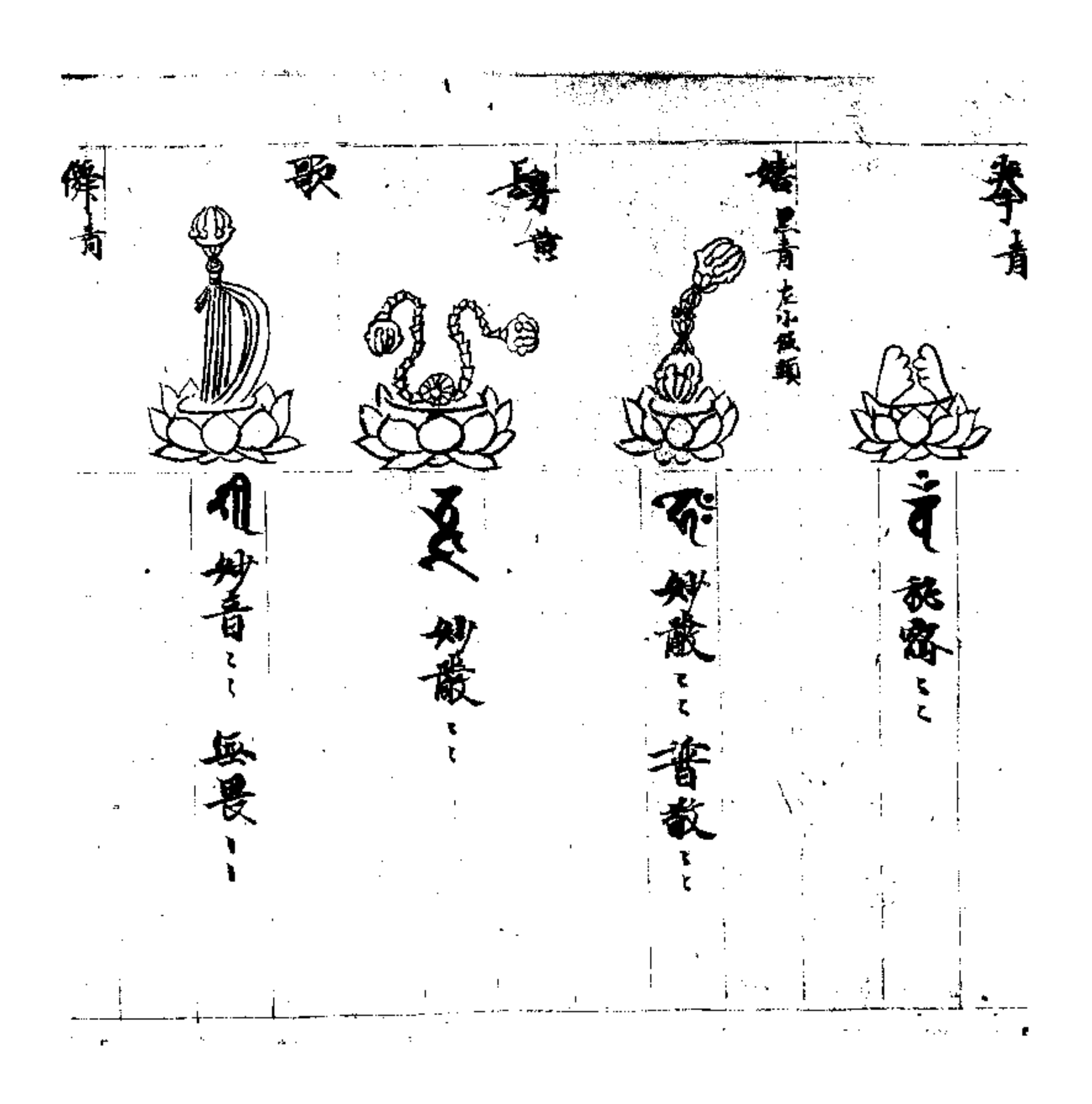
護

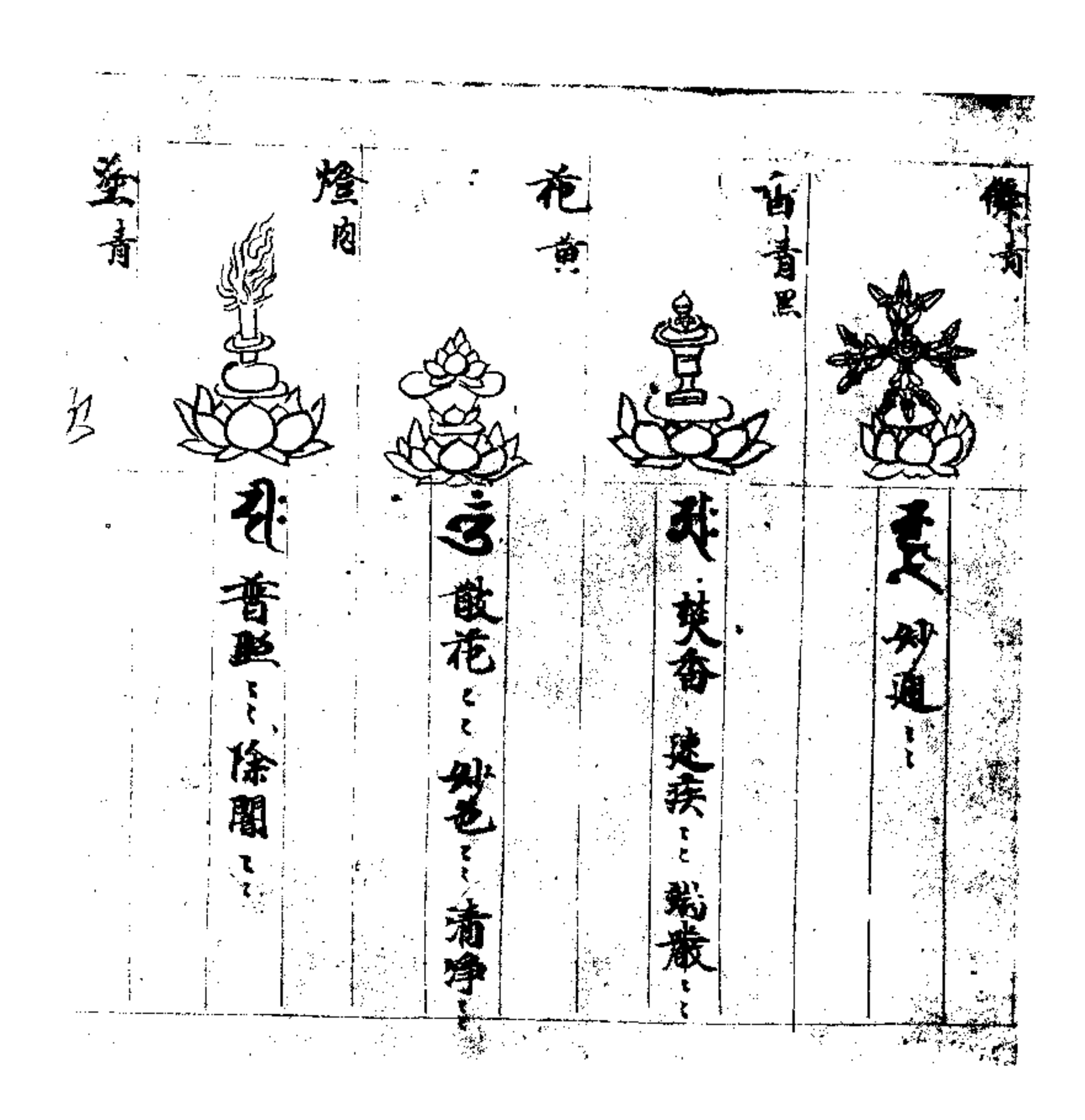
精進ゝゝ 難敵ゝゝ

牙青

藥叉ゝゝ 護法ゝゝ 調伏ゝゝ

拳青


拳 青
祕密ヽヽ
鬘 黒青 左小瓶頸
妙嚴ヽヽ
普散ヽヽ
歌 黄
妙嚴ヽヽ
舞
妙音ヽヽ
無畏ヽヽ
傑 青


塗青
燈肉
花黄
香青黒
旛青
普照ﾞﾞ除闇ﾞﾞ
散花ﾞﾞ妙色ﾞﾞ清浄ﾞﾞ
焚香ﾞﾞ建疾ﾞﾞ端嚴ﾞﾞ
妙通ﾞﾞ



塗 青
清涼々々 勝淨々々
鈎 黒
召集々々
索 黄
等引々々 慈引々々
鏁 肉
妙住々々 堅持々々



鈴
巧辯金剛持函
金剛藏王　五股杵　持教金剛
持四方叉獨股

普賢身如滿月離右執智
劍左安慰
以斷行願威神力
接諸群迷生死際
慈氏大聖非金右　一
左手提瓶右
揚掌
不空見聖淺紅色　二
持佛眼智觀有情
有作安慰諸衆生
滅惡趣菩金色掌持梵夾
智无涯右作施願播
難思又云左金剛拳　三
右施願
除憂闇聖白綠江

普賢　金剛拳立二中指屈頭如劍形
以二頭指著中指背上　普賢金剛拳印

慈氏　虛心合屈二風以二空捻之
迷疾金剛肉色持瓶
猛中現塔表慈氏
不空見　虛心合以風安大上殺不著之
空押中指中節又小指開之普賢金
剛持一股
滅惡趣　又除蓋障　金剛普救金剛
持賜楊　有炎之
有故

除憂闇菩薩色深紅
右持金剛旅轉努右 大ム 四
膝當掌
安當持又
五左施願

香寫真身黄金黄左 五
手持蓮蓋香寫右
施願作安當持
大力皆今蓋盛
又右手如拳香盤荘 五類
手拳施願

勤勇猛菩薩深紅右手持三股 六
羯磨股
剣左
施悲無畏手
左手金剛拳右手立掌衛

虚空藏菩薩黄金色左持三
辨寶右掌
極施滿虚
空悲使發生
福无盡

如前 法前 八

无憂闇 又除憂闇 作左掌若
掌覆之辭無金剛 持函 有散之子

[illegible]

香偈 歳掌開掌心以二大指着風
上文大力金剛持香器

[illegible]

勇猛 又大精進 右金剛拳之中指
左拳腰 不退金剛 財物一股

[illegible]

虚空藏 又金剛幢 金拳二頭指如寶
形 二大指立之 福貴金剛 持寶

[illegible]

[illegible]



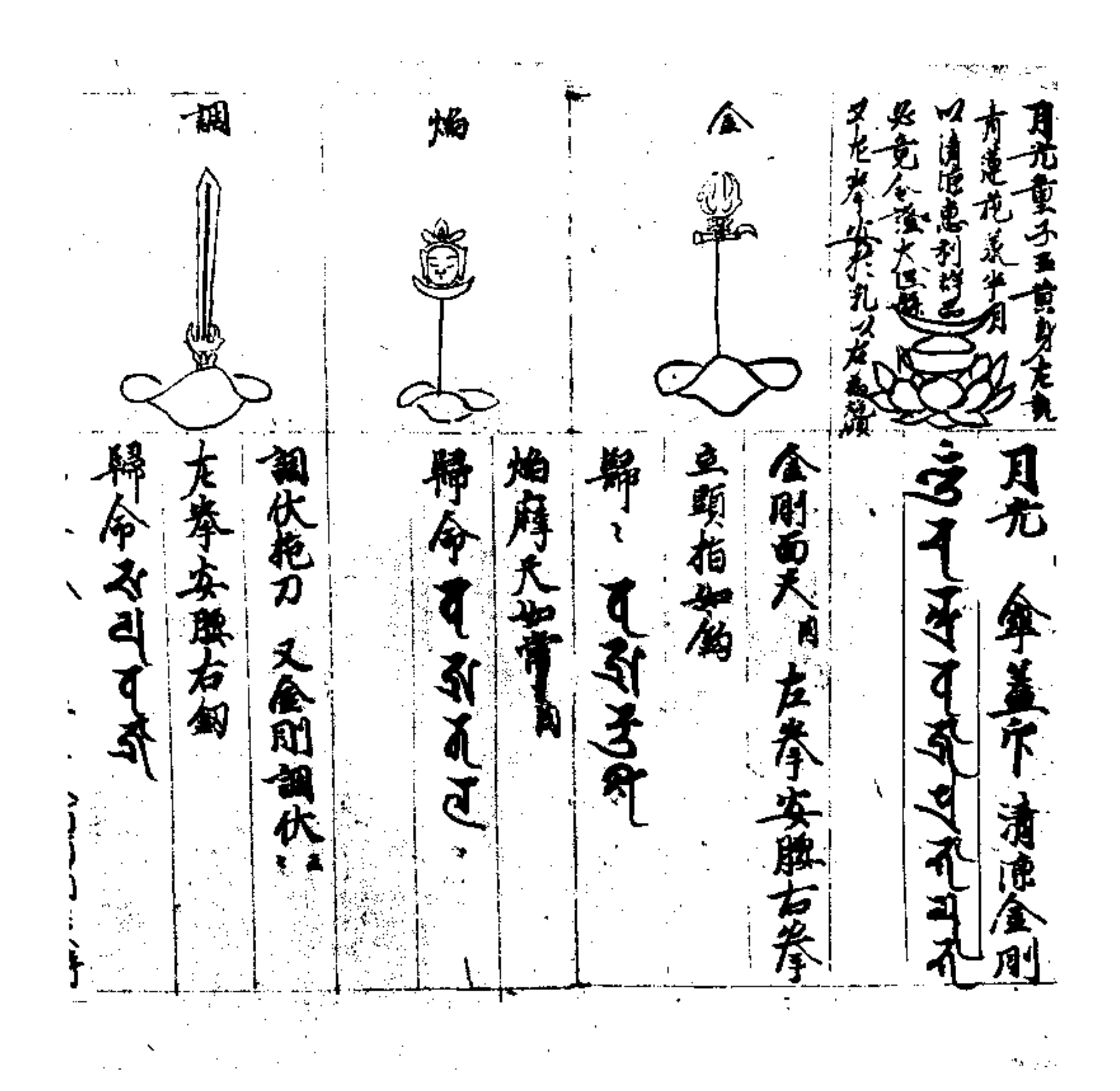
如門ヽ法藏ヽ八

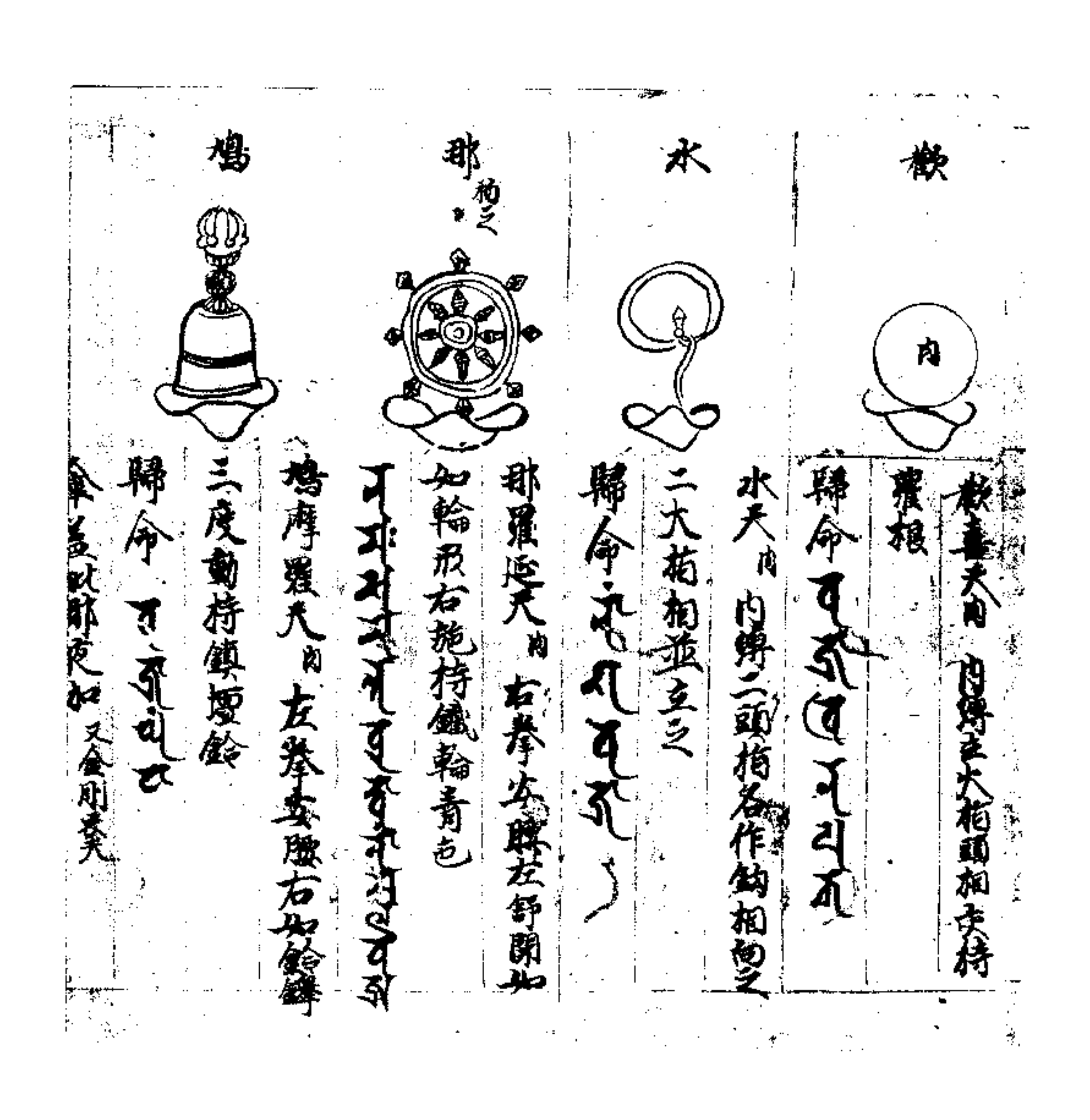
智幢以右拳上左拳上性淨金
剛持幢

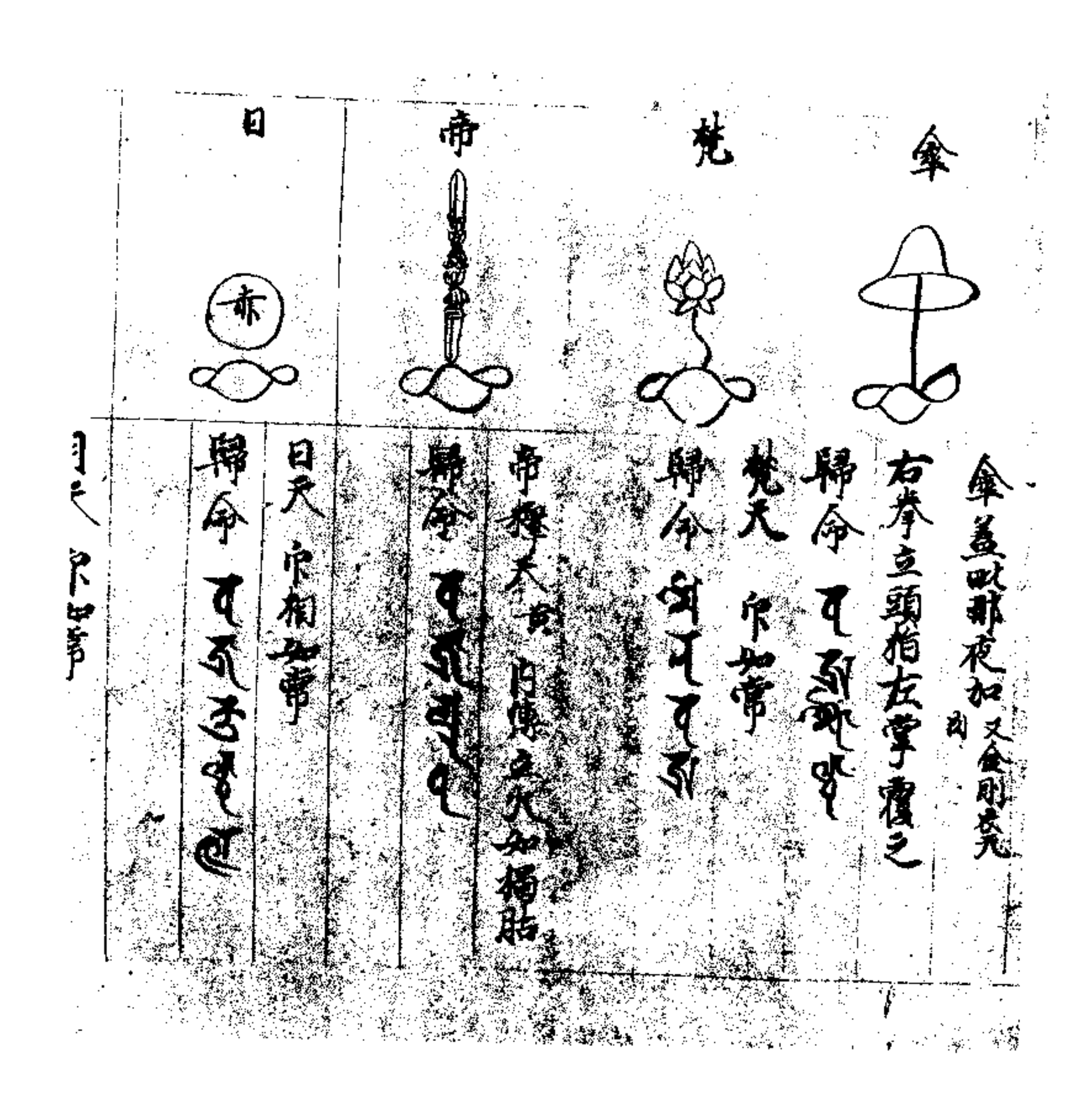
无量光明　應掌開掌以二大指着
風上文但掌中思開離染金剛持光

賢護以右手大指頭指捻如寶瓶
當心左拳腰巧護金剛持瓶

網明　爲住印　方便金剛持網


金
焔
調
月光 傘蓋印 清涼金剛
金剛面天 左拳安腋右拳
立頭指如鉤
焔摩天如常
歸命
調伏抱刀 又金剛調伏
左拳安腋右鋼
歸命


歡
水
那 祐之
鳩
歡喜天 內 內縛立大指頭相交持
歸命
水天 內 內縛二頭指各作鉤相向之
二大指相並立之
歸命
那羅延天 內 右拳安腰左舒開如
如輪形右施持鐵輪青色
鳩摩羅天 內 左拳安腰右如鈴鐸
三度動持鎮壓鈴
歸命
傘蓋毗那夜加 又金剛


傘
梵
帝
日
赤
傘蓋吠那夜加 又金剛衣天
右拳立頭指左掌覆之
歸命
梵天 亦如常
歸命
帝釋天 印傳之天如稱胎
歸命
日天 亦同如常
歸命
月天 亦如常

月

月食

彗

熒

青

月天 印如常

歸命

月食稚男 又金剛食天以二拳

頭指拄也

歸命

彗星 内縛立大如獨股

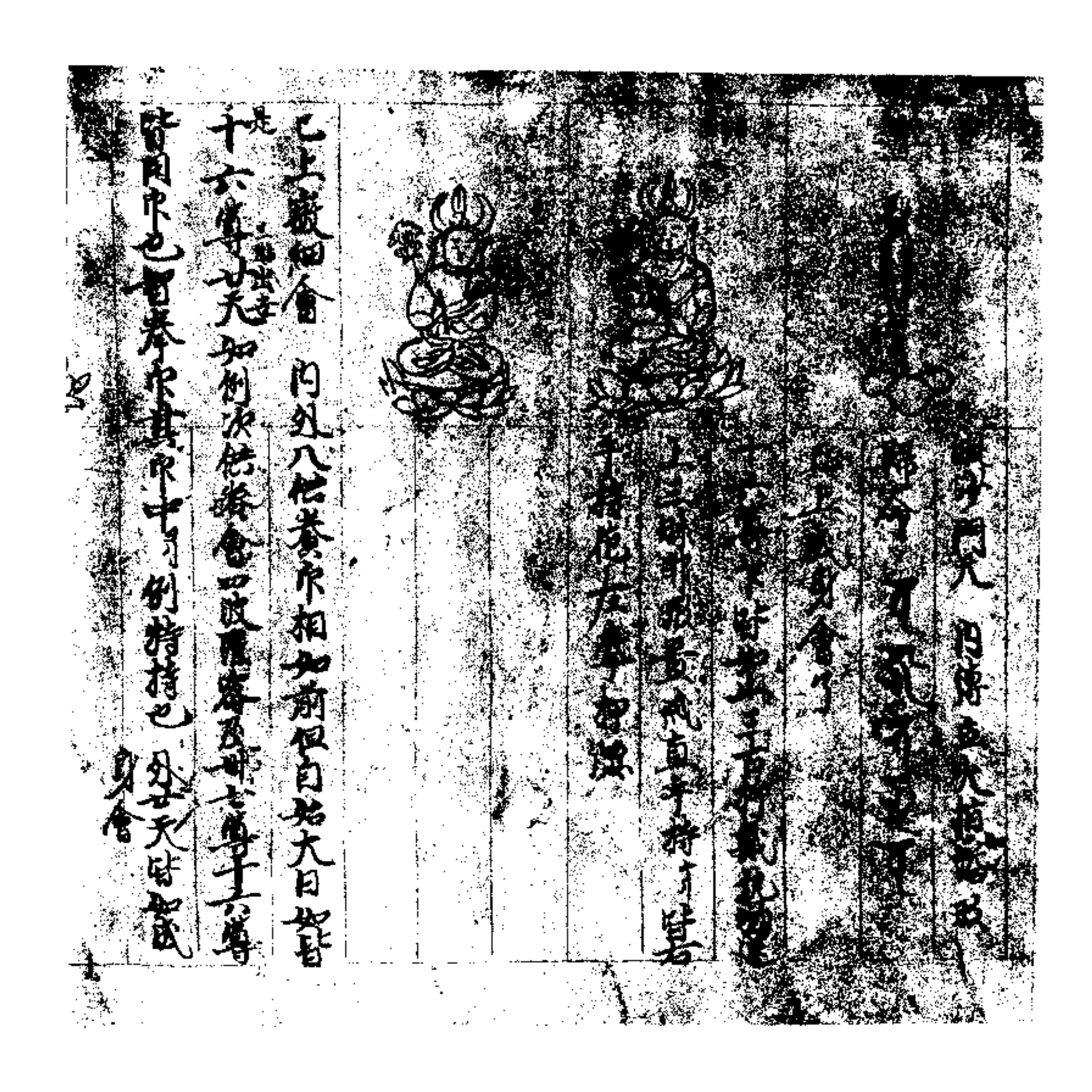
歸命

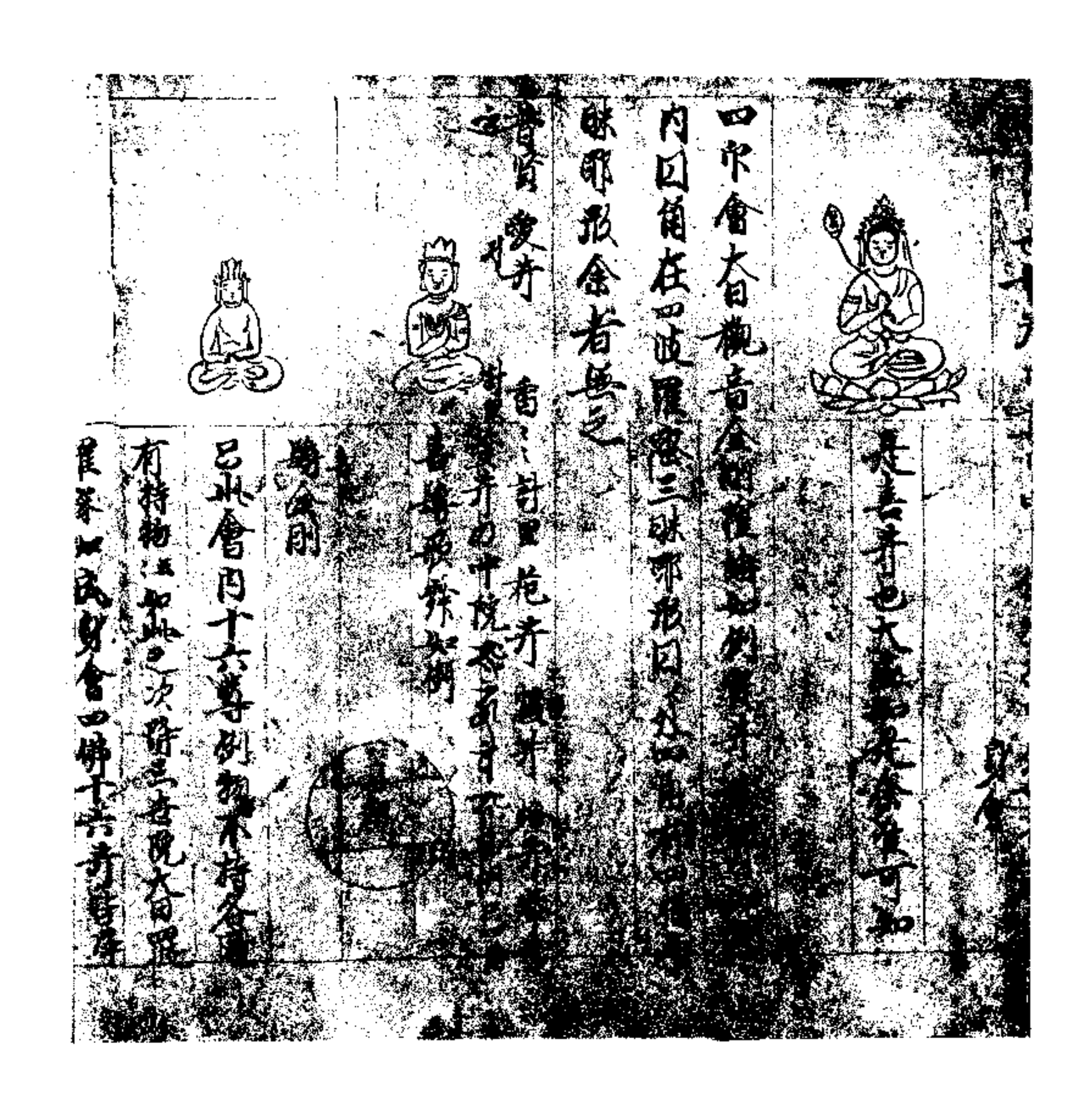
熒惑 肉 地天印也

歸命

羅刹天 青 右拳安腰左手五指


羅
青
風天
箭
火
羅刹天青　右拳安腰左手五指
直立相着屈地水中節以空端押地
甲持劍拔　歸命
風天　右拳立頭指上等肩右
拳安腰
歸命
箭觀音天肉　又金剛弓天內縛
立中指左微屈右直右上相交
歸命
火天肉　如常
歸命

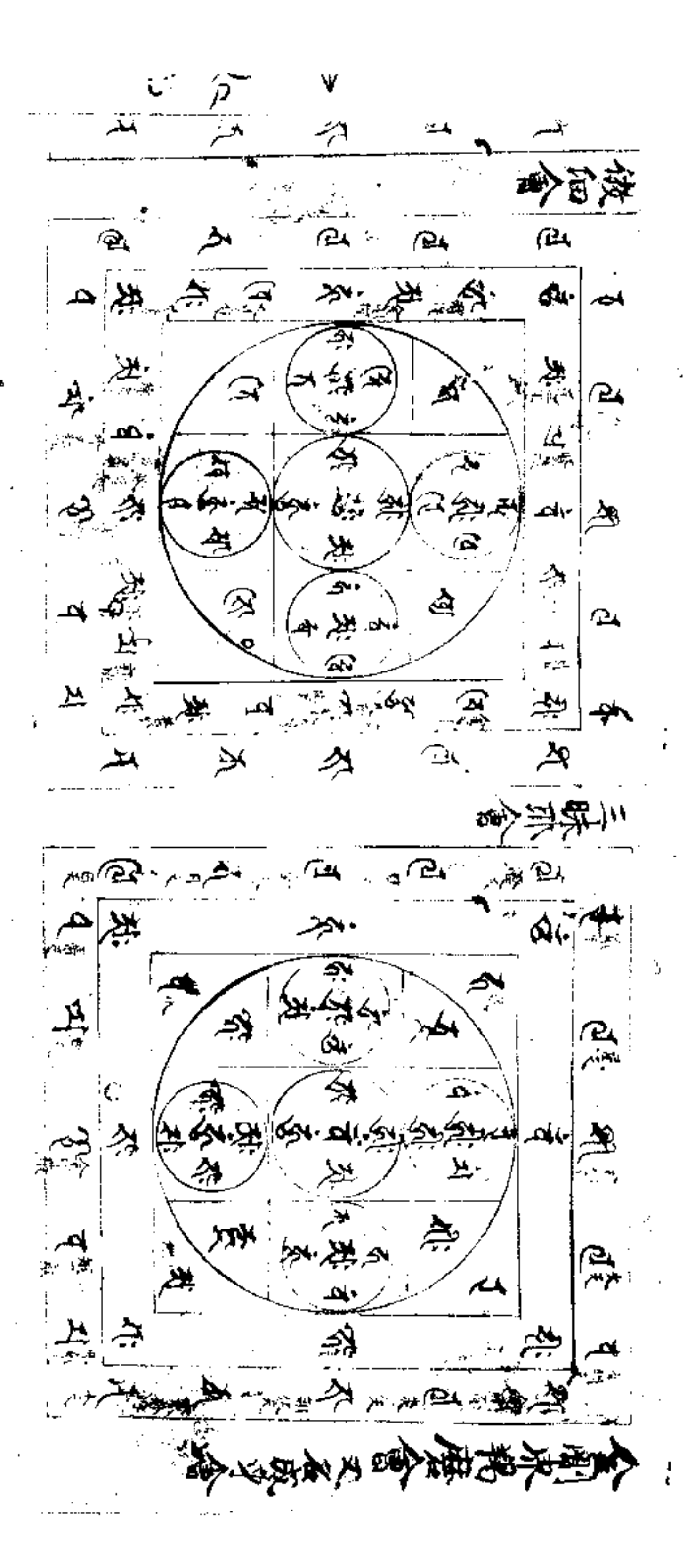



四印會大日觀音
昧耶形余者無之
已上會内十六尊
四佛十六菩薩


三世以金剛拳以右押左大莊ハ父
如此喜等四揃ハ并賢動十六尊天
成身ニ只住无戲論ハ無甚所有四并
只廿天中圖支獨脇也金ノ會三昧
阿閦佛
降三世三〃耶會形如例但但三昧羯磨等不曲皆
正直之也已上大應爲面皆以記之
本〃以小野僧正御本抄了

種子曼荼羅集

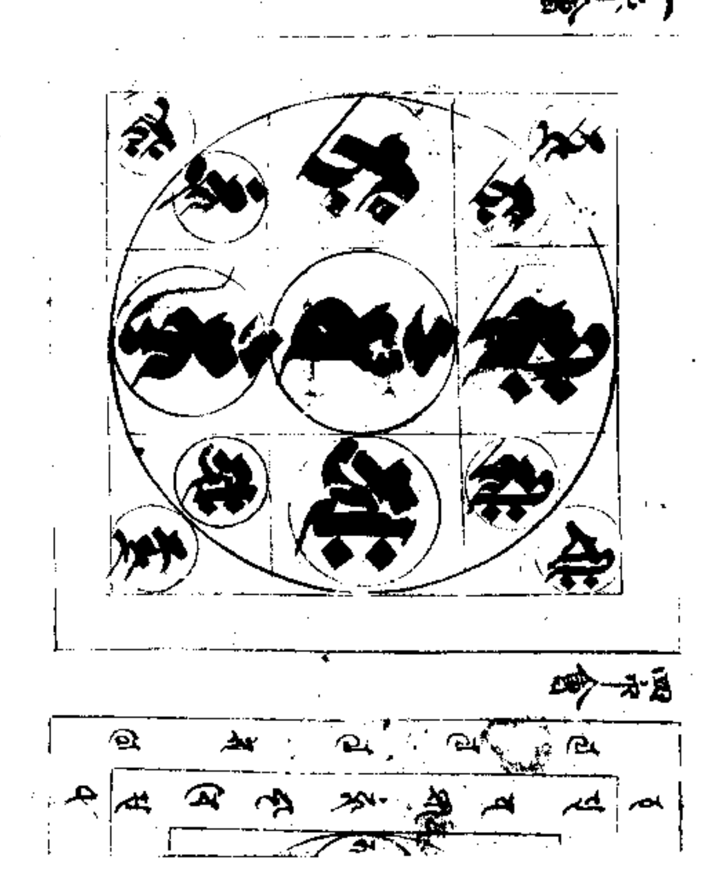
一　金剛界羯磨會……二
二　三昧耶會……二
三　微細會……三
四　大供養會……三
五　四印會……四
六　一印會……四
七　理趣會……五
八　降三世會……五
九　降三世三昧耶會……六
一〇　胎藏界八葉……六
一一　文殊院……七
一二　釋迦院……七
一三　遍智院……七
一四　五大院……七
一五　虛空藏院……七
一六　蘇悉地院……七
一七　觀音院……七
一八　薩埵院……八
一九　除蓋障院……八
二〇　地藏院……八
二一　東方外金剛部……八
二二　西方外金剛部……八
二三　南方外金剛部……九
二四　北方外金剛部……九
二五　四方鬼門……九
二六　法華曼荼羅……一〇
二七　尊勝曼荼羅（其一）大師御傳……一五
二八　尊勝曼荼羅（其二）禪林寺傳……一四
二九　尊勝曼荼羅（其三）異說……一六
三〇　佛眼曼荼羅……一八
三一　一字金輪曼荼羅……二一
三二　金輪曼荼羅……二二
三三　攝一切佛頂曼荼羅……二三
三四　大佛頂曼荼羅……二四
三五　八字文殊曼荼羅……二五
三六　五大虛空藏曼荼羅……二七
三七　五祕密曼荼羅（其一）……二八
三八　五祕密曼荼羅（其二）大師御祕傳……二九
三九　五祕密曼荼羅（其三）普通様……二九
四〇　金剛藥叉曼荼羅……三〇
四一　〔千手曼荼羅〕……三〇
四二　守護國界曼荼羅……三一
四三　〔大輪明王曼荼羅〕……三二
四四　孔雀經曼荼羅……三三
四五　仁王經曼荼羅……三四
四六　〔般若菩薩曼荼羅〕……三五
四七　〔釋迦曼荼羅〕……三五
四八　寶樓閣曼荼羅……三七
四九　熾盛光曼荼羅……三八
五〇　五頂輪王曼荼羅……三九
五一　十二天曼荼羅……四〇
五二　〔佛眼曼荼羅〕……四二
五三　閻魔天曼荼羅……四五
五四　五十天曼荼羅……四六
五五　五十二天曼荼羅……四七
五六　〔同（其二）〕……四七
五七　[illegible]曼荼羅……四八
五八　藥師曼荼羅……四九
五九　〔普賢十羅刹曼荼羅〕……五〇



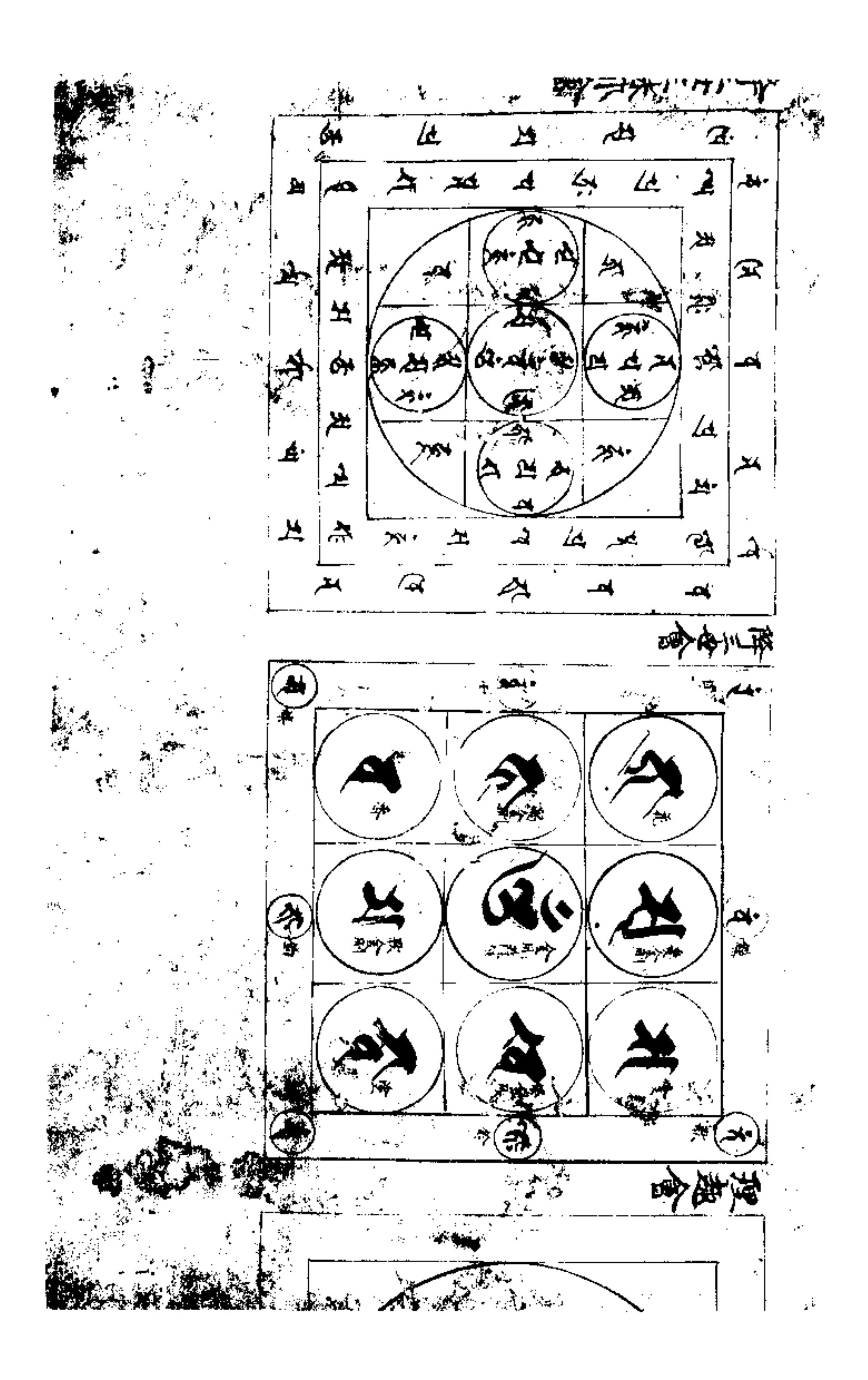
圖像No.1. 金剛界羯磨會　圖像No.2. 三 昧 耶 會

圖像No.3. 微細會 圖像No.4. 大供養會

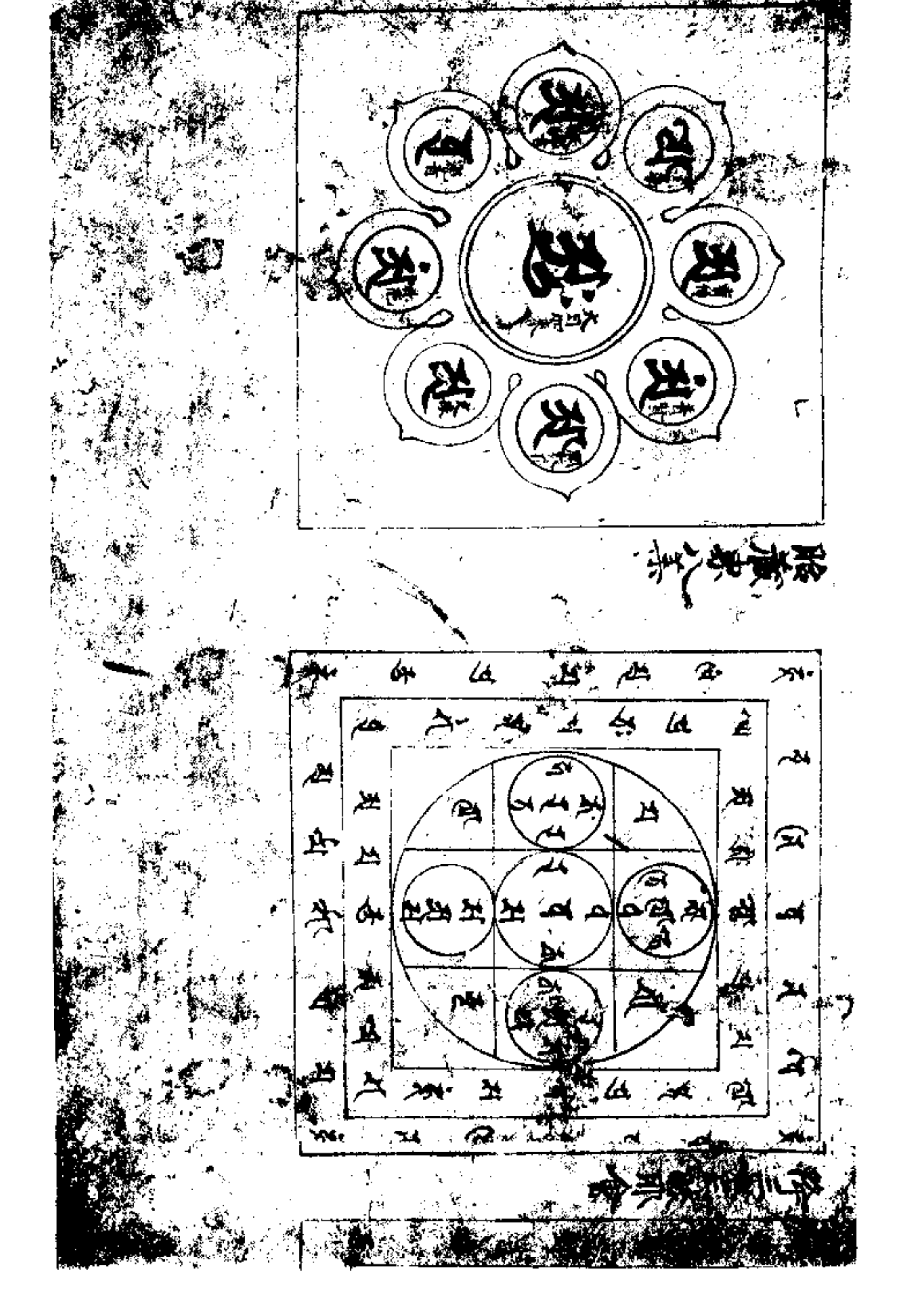




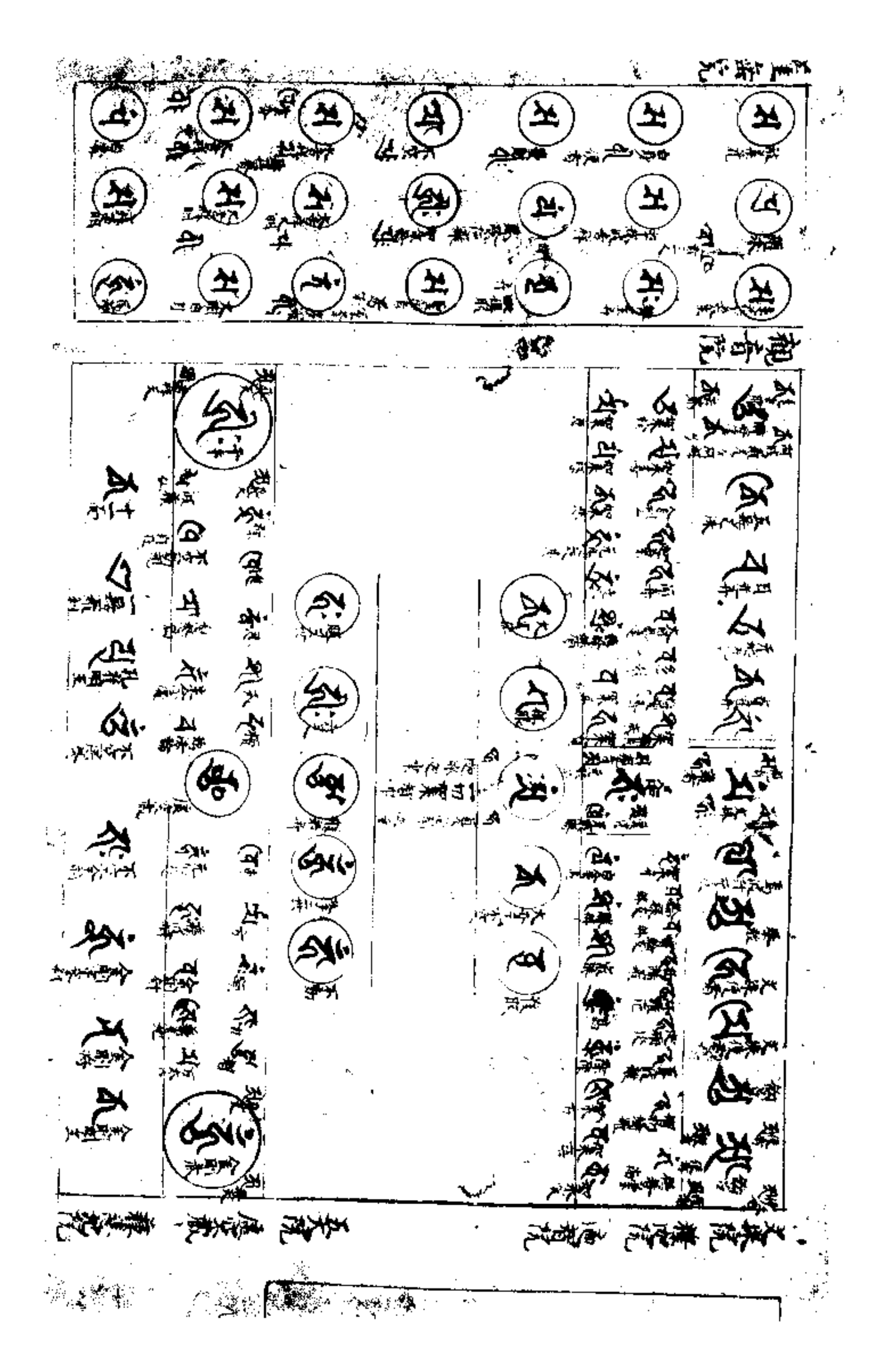
圖像No.5. 四　印　會　圖像No.6. 一　印　會



圖像No.7.理　趣　會　圖像No.8.降　三　世　會



圖像 No. 9. 降三世三昧耶會　圖像 No. 10. 胎藏界八葉



圖像 No. 11. 文殊院　圖像 No. 12. 釋迦院　圖像 No. 13. 遍智院　圖像 No. 14. 五大院
圖像 No. 15. 虚空藏院　圖像 No. 16. 蘇悉地院　圖像 No. 17. 觀音院

圖像 No. 18. 蘇　垂　院　圖像 No. 19. 除　蓋　障　院　圖像 No. 20. 地　藏　院　圖像 No. 21. 東方外金剛部
圖像 No. 22. 西方外金剛部

圖像No.23. 南方外金剛部　圖像No.24. 北方外金剛部　圖像No.25. 四方鬼門

圖像No.26. 法華曼荼羅

華臺[illegible]身赤肉色左蓮花[illegible]右拳押膝
觀音身深赤色寶冠嚴頂上中現無量壽十度開敷蓮
普賢身淺紫色左蓮上劍右拳押膝
施無畏白肉色比丘形　須菩提白肉色比丘形
舍利弗白肉色比丘形　目連白肉色比丘形
大[illegible]王身白肉頂上五髻冠左[illegible]蓮花右執[illegible]
鏁菩薩白肉色左結拳下右金剛鏁
鈴菩薩身青色左作拳右取鈴
鈎菩薩身黒色左拳右鈎
索菩薩身白黄色左金剛索右作拳押膝
寶幢菩薩身白肉色左寶蓮花上在幢幡右持寶珠
[illegible]菩薩身白肉色左[illegible]右大蓮花其上[illegible]寶珠
星宿天身赤黄色左拳押膝右蓮上鈴
寶月菩薩淺黄色左[illegible]右拳押膝
滿月菩薩身淺黄色左青雲月右花元果
寶施菩薩身白肉色左寶蓮上在[illegible]右拳押膝
一切義成就菩薩身黄金色左旋金輪右持蓮花
花菩薩身淺黄色定惠持鮮花　燈菩薩身白肉色定惠持燈[illegible]
塗香菩薩身青色定惠持塗香器　香菩薩身黒色定惠持焼香器
持國天身青肉色左執刹[illegible]右著腰[illegible]
增長天身赤肉色左拳押右金剛劍　廣目天身白肉色左拳押膝右金剛[illegible]
多聞天身黄色左拳[illegible]右[illegible]

増長天身赤肉色左拳押右金剛釵 廣目天身白肉色左拳押腰右金剛鈎

多門天身白黄色左拳擎塔右持寶劍

梵天四面身白肉色毎面三目四手右蓮次持數珠左一[illegible]鉾次[illegible]

甲冑生七曜東 帝釋天身色白黄色冠中在三鈷杵左拳[illegible]右持一[illegible]

婆伎仙高座 自在天[illegible]蓮色花[illegible]利鉾 乘大黒水牛 毎月

輪羅 難陀龍王身白肉色頂上九頭龍左拳右持羂索[illegible]

伏相 婆蘇[illegible]那羅王身色赤肉色[illegible]馬頭而執持音[illegible]

乘香乳達婆天身赤色頂上八角冠[illegible]大半天右執萬[illegible]左持齋

劍 羅睺阿修羅王身色青黒面[illegible]右修羅 智印[illegible]

空輪上 迦楼羅王身青黒色頂上[illegible]珠[illegible]一翼

為[illegible]沙摩身青色[illegible]左執[illegible]次手[illegible]右三

釵次智而[illegible]次[illegible]智力[illegible]右肩而赤蛇

肩而赤蛇人[illegible]本[illegible]三面[illegible]有一蛇[illegible]其青白

童荼利身雪[illegible]色三目八臂[illegible]金輪以持戟[illegible]金

眇[illegible]右執三股次拳[illegible]金剛拳[illegible]輪[illegible]右腕之下[illegible]

五[illegible]風大水頁[illegible]空[illegible]地

不動身青黒色[illegible]上八[illegible]蓮[illegible]左肩一目[illegible]水[illegible]

相大[illegible]白牙大[illegible]右[illegible]劍[illegible]身大[illegible]石

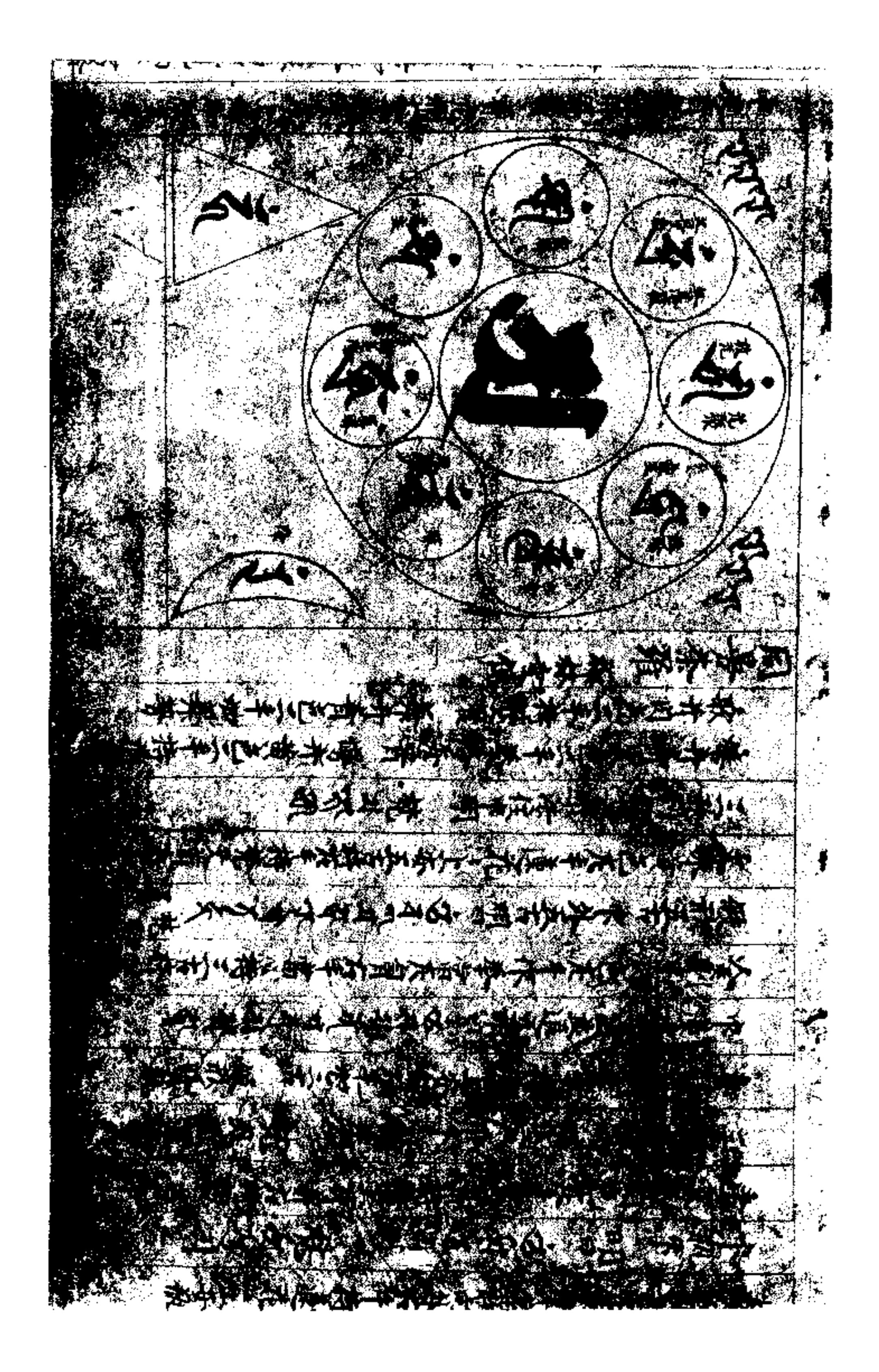
降三世身雨雲色三面三目八臂[illegible]足[illegible]次[illegible]次[illegible]

右[illegible]目羅 次箭次救世印 次理智作大印

[illegible]曼荼羅[illegible]大[illegible]



圖像 No.27. 尊勝曼荼羅（其一）大師御傳

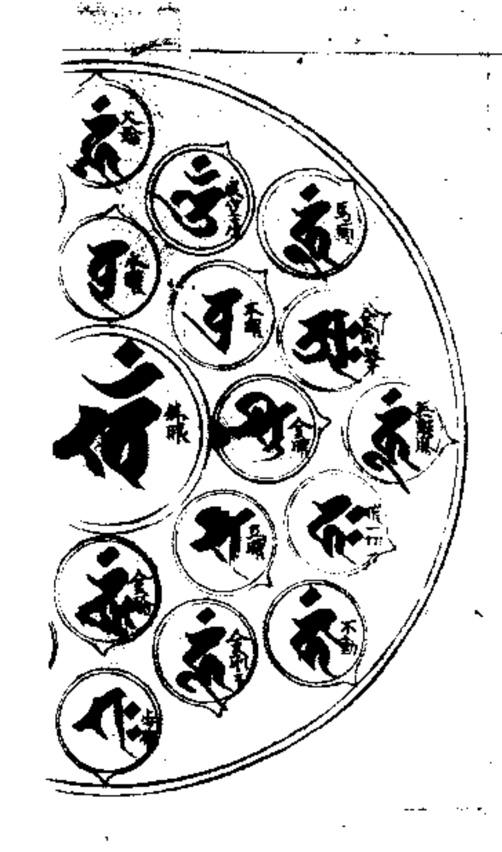


圖像 No. 28. 尊勝曼荼羅（其二） 禪林寺傳

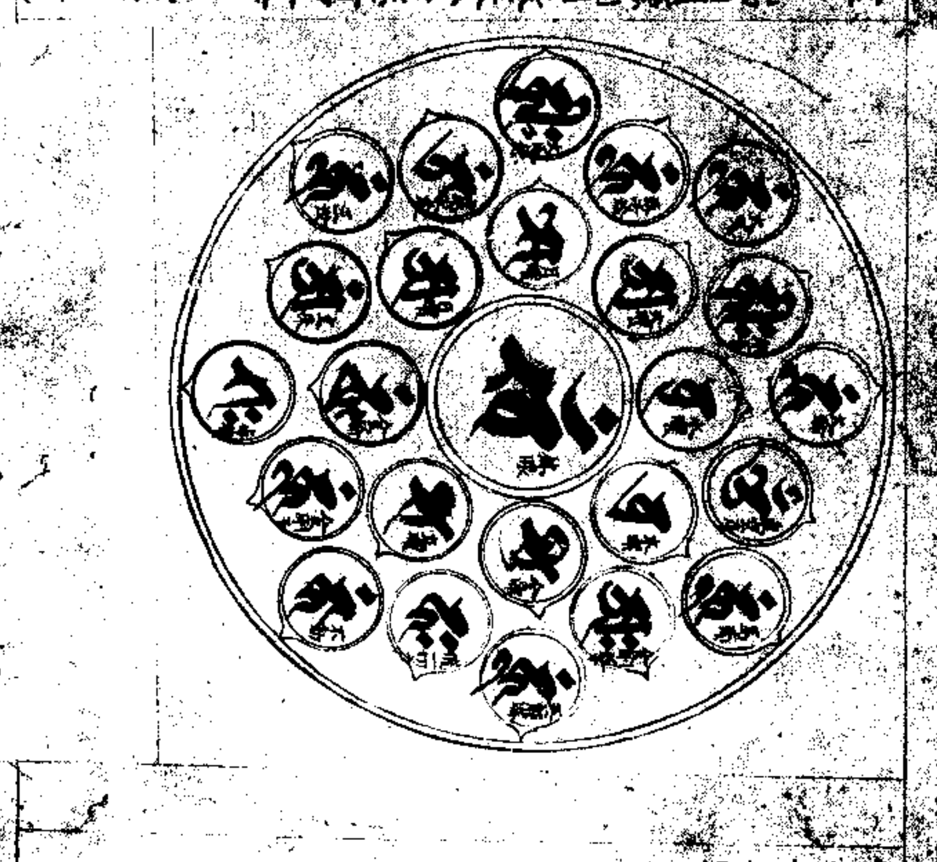


圖像 No. 29. 尊勝曼荼羅（其三）異説

三形輪中轉法輪中 命 梵
無量聲黄色左手持蓮花上安螺 三形法螺 中揮性
明曰命 梵
光聚佛頂黄色左手持蓮花上安佛頂 三形寶珠中一手二
小石向下入掌二大立合二風屈加目形二大立合 明命
梵
大轉輪黄色右手持蓮花上安寶珠 三形一古杵 中八葉中
命 梵
白傘蓋黄色左手持蓮花上有傘蓋右手作屈地水火風舒空
三形白傘蓋 中左手覆右手拳舒風左掌舒之明曰
梵
勝 黄色左手持蓮花上安劍形右手持未敷蓮花 三形寶
劍中画刀印 明曰命 梵
六箇首陀會天皆持香爐住五色雲中



佛眼曼荼羅



圖像No.30. 佛眼曼荼羅

[illegible]右火焔左一手持[illegible]一手[illegible]

以四指屈大指構左拳頭指甲上 [Siddham]

木肉色右手刀左拳安胸 中右拳左舒掌向外大指頭指捻

[Siddham] 金肉色四臂右一手作刀

中次寶珠左一手珠一手戟又中右与願左掌覆頭指入掌

[Siddham] 五肉色四臂右一手持鈴次手

刀左一手羂一手三戟叉 中左施願右掌舒向外頭指屈之

[Siddham]

金剛手水精色右手作拳安胸左手持鈴 三形五古 中外五

古中 [Siddham] 梵 [Siddham]

文殊金色右手持梵夾左青蓮花上安智杵 三形釼[illegible]

中 羊石咒 梵 [Siddham] 虚空藏肉色右手与願左寶

三形寶珠 三乚耶中 羊石明 梵 [Siddham] 法輪肉色右

手蓮花上安輪左一古 三形輪 同并 羊石中 三乚耶咒

梵 [Siddham] 觀音肉色左手蓮花右如開蓮勢 三形[illegible]

蓮 三乚耶中羊石咒 虚空庫肉色右手拳安胸左執蓮[illegible]

花上安羊石咒三昧耶中 梵 [Siddham] 拳青色二手作

拳當心三形二金剛拳 三乚耶羊石明 梵 [Siddham]

摧一切乚白黄右手拳安胸左手蓮花上安平形三乚耶

中羯石咒 梵 [Siddham] 赤[illegible]青黒色右手把

義左手金剛杵 三形三古杵 左手蓮花拳右手以中名屈大頭

捕小指如牙 [Siddham] 梵 [Siddham]

降三世青色右手持五古杵、左作拳安腰三形五古大中

[illegible] 三形三古杵 左拳 蓮花拳 右手[illegible]大[illegible]

[illegible] 梵 [illegible]

[illegible]青色 右手持五古杵 左作拳安腰 三形五古大[illegible]

[illegible] 梵 [illegible] 大威徳青色

六面六手 [illegible] 二中指[illegible]

[illegible] 大笑青色 右手[illegible]

[illegible] 左拳[illegible]

[illegible] 大笑明王 [illegible]

輪巾明 梵 [illegible] 烏[illegible]色首[illegible]

左執三[illegible]

[illegible]右手三古杵 左拳 三鈷 鈷巾 内縛大指[illegible]

[illegible] 梵 [illegible] 摧一切魔[illegible]

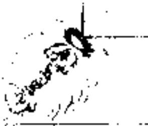
右手拳安腰 左手蓮花上安牙形 三形牙形 [illegible]

不動青色 右手持劍 左索 三鈷 鈷巾 [illegible]

[illegible] 七曜[illegible]形通[illegible]用[illegible]形

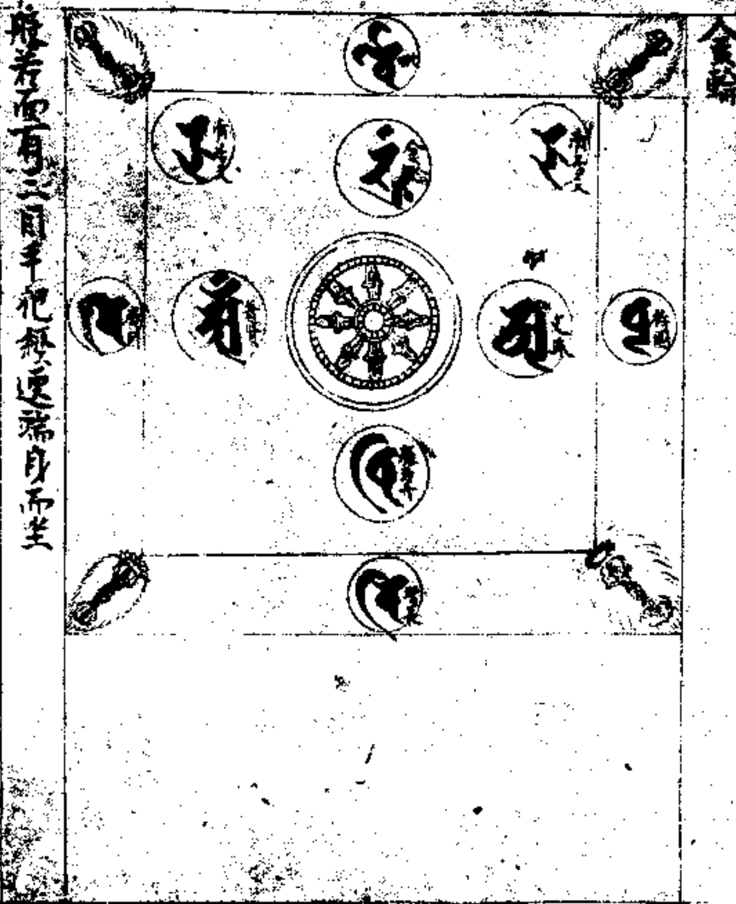
一字金輪







圖像 No. 31. 一字金輪曼荼羅



異説十二臂普色

金輪

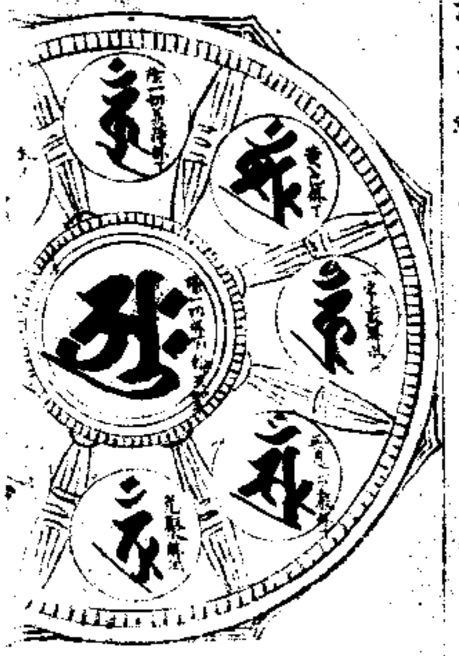
般若面有三目手把般運端身而坐

青髮赤白髦莊嚴文殊　金輪頂金黄色着赤袈裟載七寶

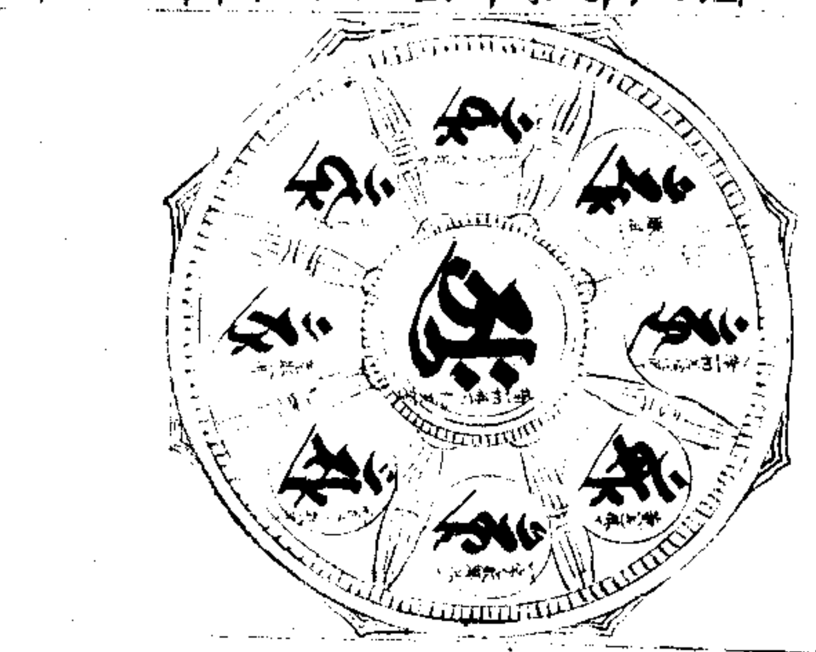
冠作遍身光手作無畏施顏結跏趺坐七寶莊嚴達種　文殊

身背白色頂背有光七寶王王冠天衣種々莊嚴乘師子

構一切佛頂



図像No.32. 金輪曼荼羅



圖像 No.33. 攝一切佛頂曼荼羅

圖像 No. 34. 大佛頂曼荼羅

圖像 No.35. 八字文殊曼荼羅

[illegible]左手持梵夾右青蓮童子形也 梵天 [illegible]

[illegible] [Siddham]

[illegible]持慧幡大持青蓮花 幢幡 [illegible]左手金剛

[illegible]大輪頂當胸輪其心 [Siddham]

[illegible] 烏瑟沙 [illegible]黄色右手持劔左手持青蓮花童子形

[illegible] [illegible]智[illegible]奉而仰次輪頭風各指甲節加風如鉤相捺 [Siddham]

[Siddham] 梵 [Siddham] 光網左手持青

[illegible]右手持鉤 索 [illegible]三昧手爲拳風輪舉如鉤 [Siddham]

[Siddham] 梵 [Siddham]

[illegible]右手持杖上有半月其上有星形左手持青蓮花 三形

[illegible]幢 三昧手爲拳而舒地水輪頂各如幢相 [Siddham]

[Siddham] 梵 [Siddham] 蓋形光左手持右手持青蓮花

[illegible]幢[illegible]持大一切輪 [Siddham]

[Siddham]

[illegible] 三形未敷蓮花 不思議右手持輪左手

[illegible]大虚空藏 [illegible]内縛舒二風二空頭屈二風頭屈向下

[illegible]上 [Siddham]

[Siddham] 三形幢

已上八童子各色黄色首五髻坐師子座八方天形色如

五大虚空藏

天曼荼羅八天各形器杖如男天

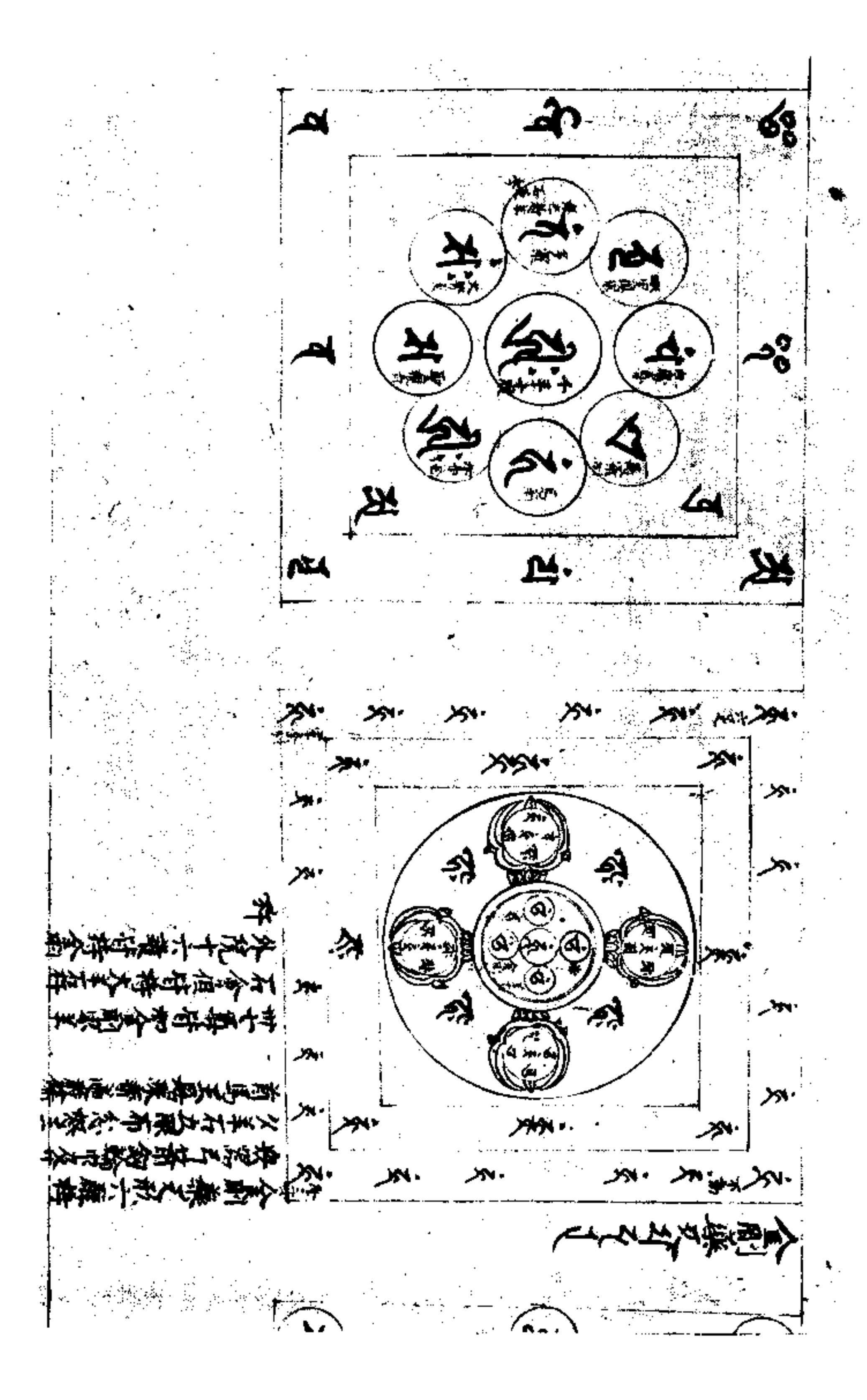




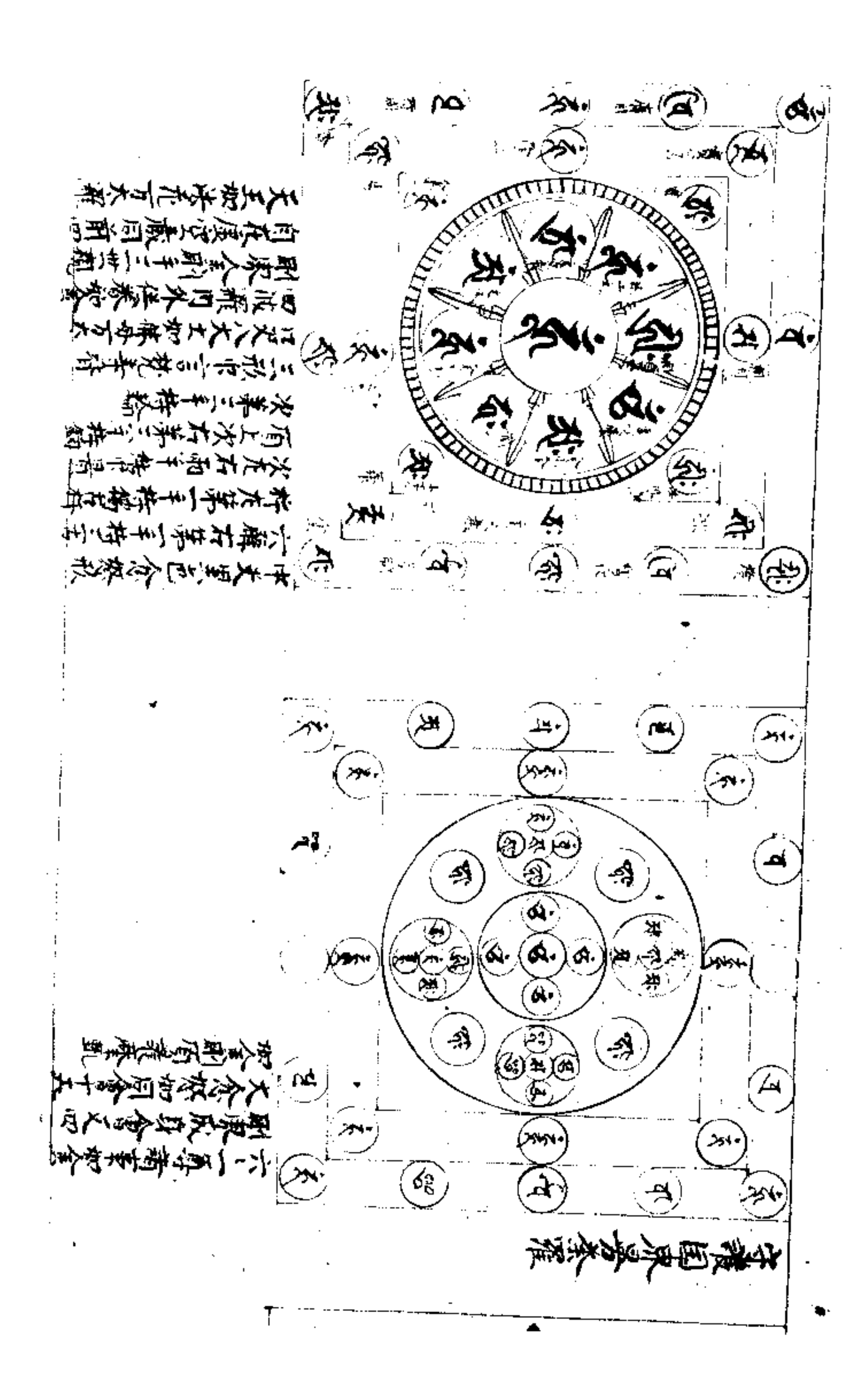
圖像 No,36. 五大虛空藏曼荼羅

圖像 No.37. 五秘密曼荼羅（其一）

圖像 No. 38. 五祕密曼荼羅（其二）大師御祕傳　圖像 No. 39. 五祕密曼荼羅（其三）普通樣



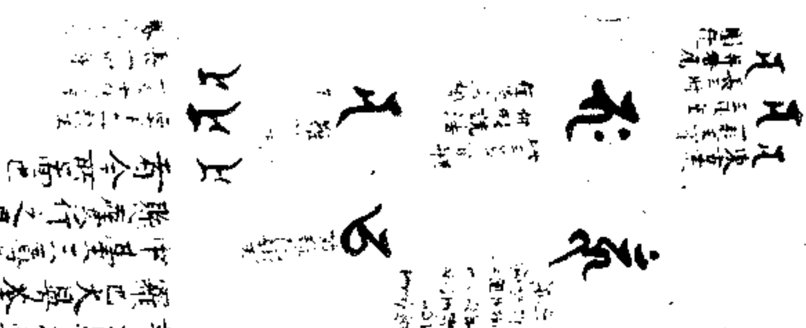
圖像 No. 40. 金剛夜叉曼荼羅　圖像 No. 41. 〔千手曼荼羅〕

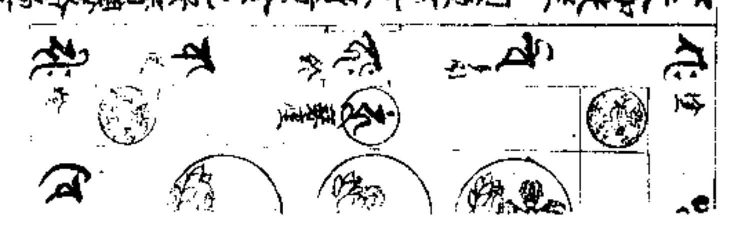


圖像 No. 42. 守護國界曼荼羅　圖像 No. 43. 〔大輪明王曼荼羅〕

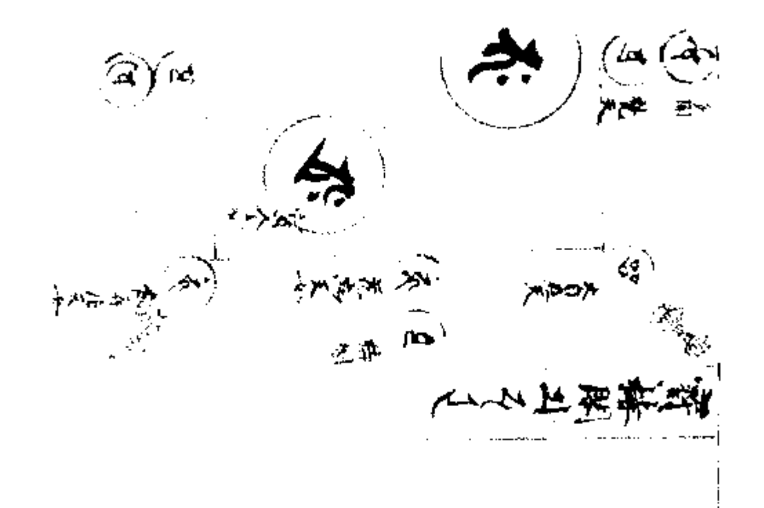
圖像 No.44. 孔雀經曼荼羅

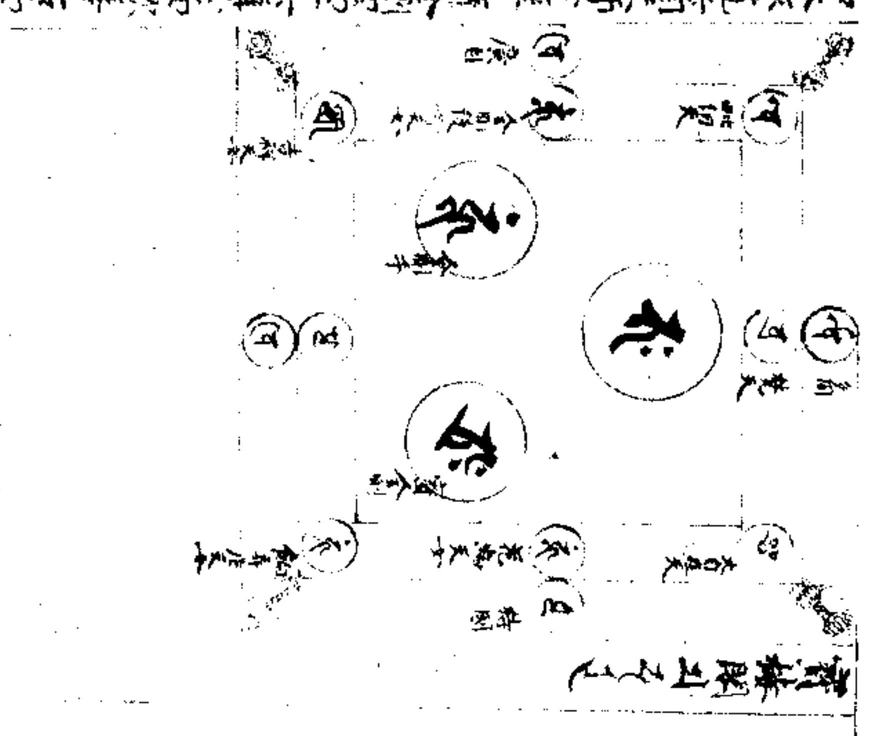
図像 No. 45. 仁王經曼荼羅　図像 No. 46. ［般若菩薩曼荼羅］





圖像 No. 47. 〔釋迦曼荼羅〕

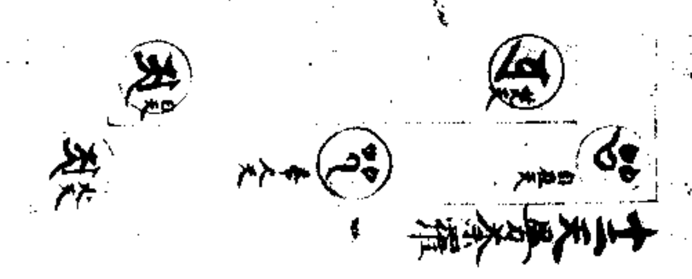


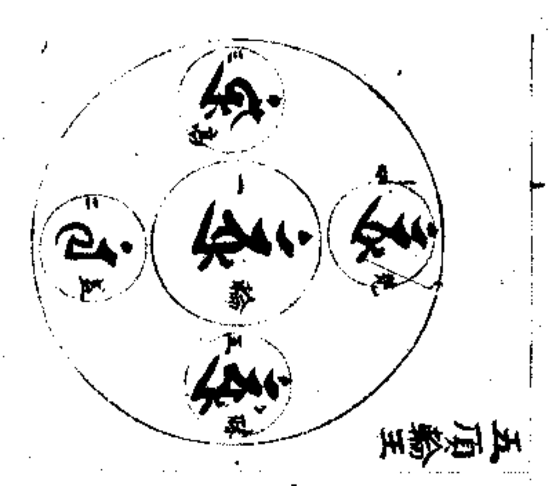


圖像 No.48. 寶樓閣曼荼羅



圖像 No. 49. 熾盛光曼荼羅

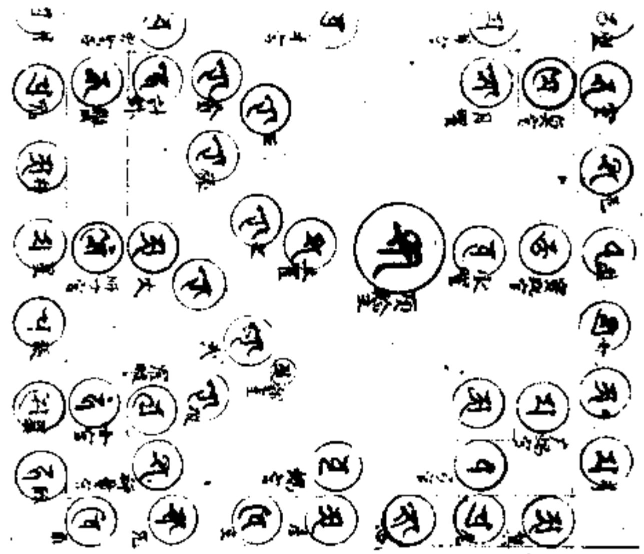




圖像 No.50. 五頂輪王曼荼羅



圖像No.51. 十二天曼荼羅



圖像 No.52. 〔佛眼曼荼羅〕

[illegible]



圖像 No. 53. 閻魔天曼荼羅

尼見晷肉色童子形右手取弓杵不當右肩　七ゝ餓人手足二人

持器云ゝ　遮文荼見晷青色猪頭人身右手持鉢左手作拳竪

覓不第三髑手二在肩又女左猪頭人身戴齋冠不着衣亦

色右作掌指端向右坏左拳叉腰向左右脚押右　私云切訛羅耶 頂骨也

成就仙見晷童子形肉色左手執草袋　七集云四人皆童子形肉

色各持草袋　聖天見晷肉色象頭人身右手持鉤左手羅菔

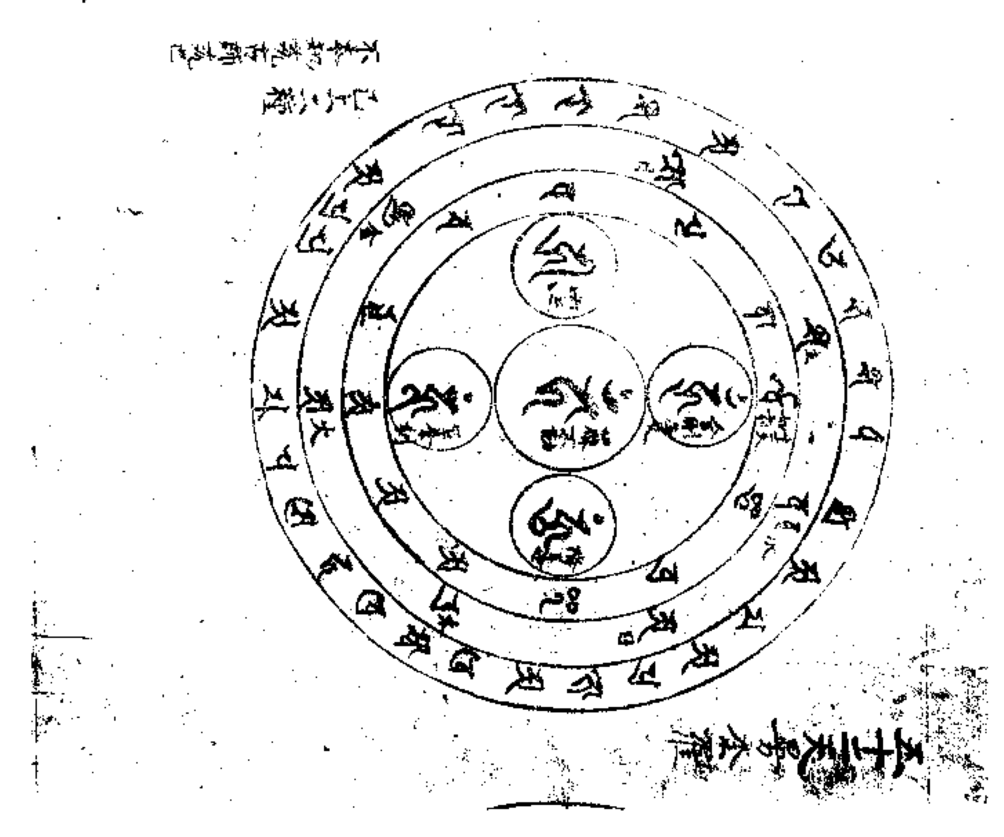
根七集云右手持鉢左手持花云ゝ

五十天

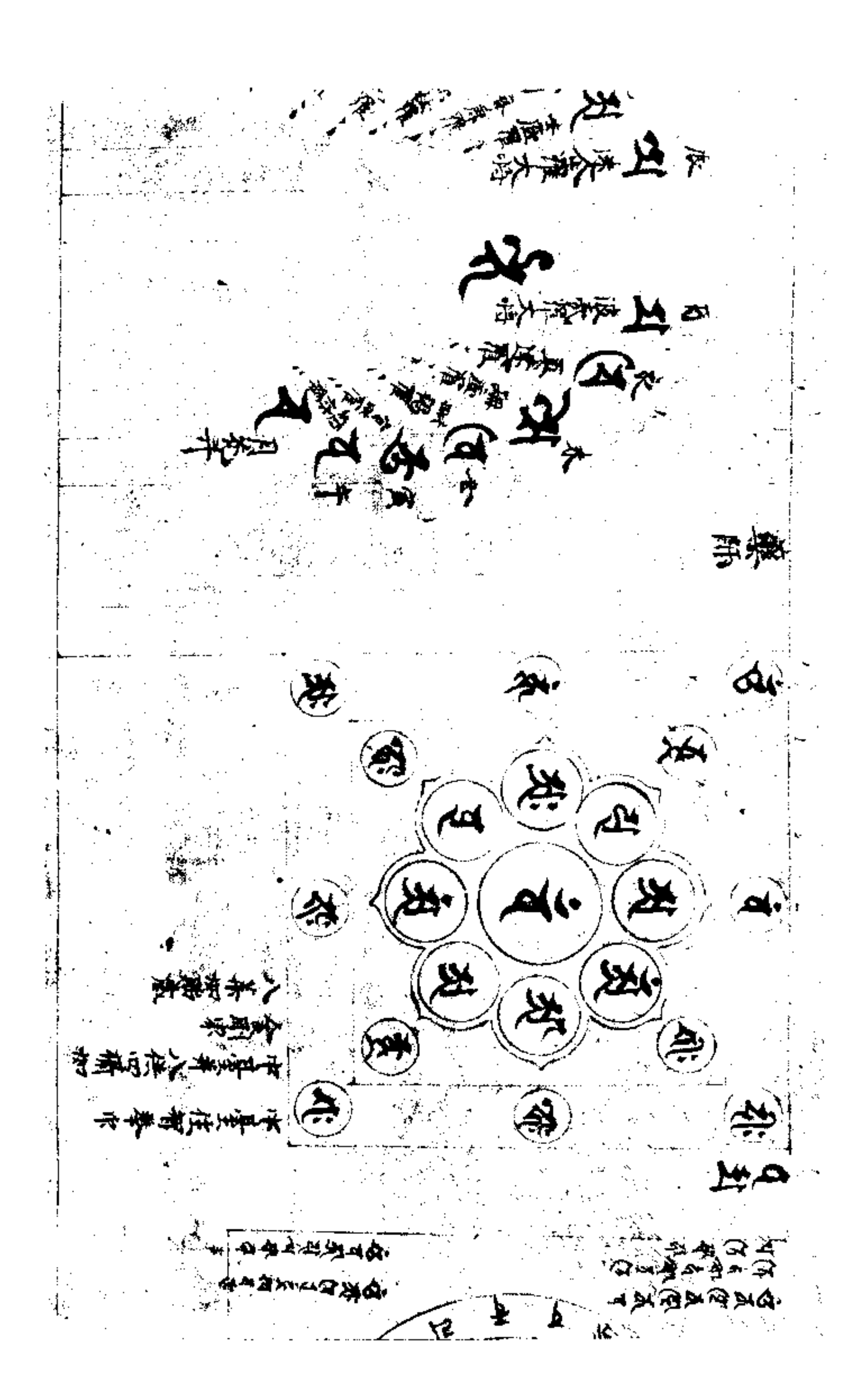


五十二天曼荼羅

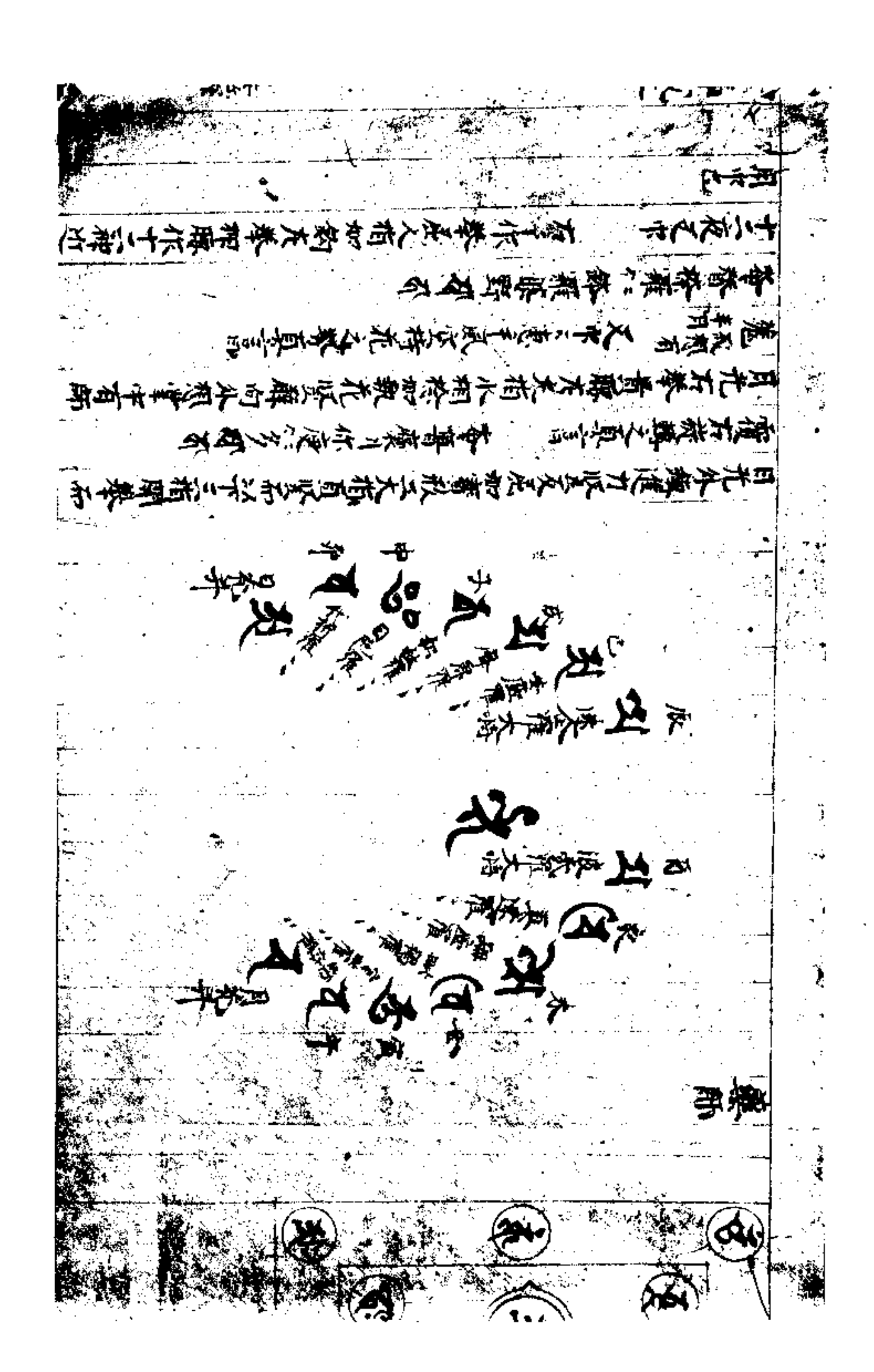
圖像 No.54. 五十天曼荼羅



圖像 No.55. 五十二天曼荼羅　圖像 No.56. 〔同（其二）〕



圖像No. 57. 𑖪字曼荼羅



圖像 No.58. 藥師曼荼羅



圖像 No.59. 〔普賢十羅刹曼荼羅〕

多聞　持国天　一切衆生　華馬　四道師

或説

蓮　吠　由　花　里　無　持　羅　末

十羅刹未見本說以古本圖之順不審之可尋之

二十五菩薩

觀音、勢至、善賢、法自在王井、師子吼井、陀羅尼、虛空藏、徳藏、寶藏、金剛藏、山海慧、華嚴王、衆寶王、月光王、日照王、三昧王、定自在王井、大自在王、白象王、大威徳王、無邊身

卅日佛

一日定光仏、二日燈明、三日多宝仏、四日阿閦、五日弥勒井、六日二万燈明、七日三万燈明、八日薬師、九日大通智勝、十日日月燈明、十一日歓喜、十二日難勝、十三日虛空藏井、十四日普賢、十五日阿弥陀、十六日陀羅尼井、十七日龍樹井、十八日觀世音、十九日日光、廿日月光、廿一日無盡意、廿二日施無畏、廿三日大勢至、廿四日地藏、廿五日文殊、廿六日薬王、廿七日盧舍那、廿八日大日如来、廿九日薬上、卅日釈迦

十二光佛

無量光仏、無邊光仏、無碍光、無對光、炎王光、清浄光、歓喜光、智慧光、不断光、難思光、無稱光、超日月光

已上廿五菩薩卅日仏十二光仏雖不求之而令見之古本

宝吉祥 并　大吉祥　白馬　大威徳　無邊身

卅日佛

一日 定光仏　二日 燈明　三日 多宝仏　四日 阿閦　五日 弥勒菩薩　六日 二万燈明

七日 三万燈明　八日 薬師　九日 大通仏　十日 日月燈明　十一日 歓喜　十二日 難勝

十三日 虚空蔵菩薩　十四日 普賢　十五日 阿弥陀　十六日 陀羅尼菩薩　十七日 龍樹菩薩　十八日 観世音

十九日 日光　廿日 月光　廿一日 無盡意　廿二日 施無畏　廿三日 大勢至　廿四日 地蔵

廿五日 文殊　廿六日 薬王　廿七日 虚空　廿八日 大日如来　廿九日 薬王　卅日 釋迦

十二光佛

無量光仏　無邊光仏　無礙光　無対光　炎王光

清浄光　歓喜光　智慧光　不断光　難思光

無称光　超日月光

已上廿五并卅日佛十二光仏種子不可不知之一本書之耳

本云

教等之間受師傳取勘本經儀軌記之

并又古師之説萬事撰之定有所以歟

私見之人不可免難

慶安二年十月廿三日於石山寺東院書之

佛菩薩等圖像 諸本抄出 次第不同

一　龍自在佛……二
二　金輪……三
三　大威德……四
四　如意輪……五
五　大黑天……五
六　毘沙門……五
七　烏芻沙摩……五
八　常見童子……六
九　得見童子……六
一〇　那太童子……六
一一　蘘樂梨……六
一二　如意輪……六
一三　不空羂索（其一）……七
一四　不空羂索（其二）……七
一五　不空羂索（其三）……七
一六　聖觀音……七
一七　尊星王……七
一八　毘沙門曼荼羅……八
一九　愛染……九
二〇　不空羂索……一〇
二一　羅睺星……一一



圖像 No. 1. 龍自在佛



圖像 No. 2. 金　　輪



圖像 No.3. 大威德



圖像No.4. 如　意　輪　圖像No.5. 大　黑　天　圖像No.6. 毘　沙　門　圖像No.7. 烏　芻　沙　摩



圖像 No. 8. 常見童子　圖像 No. 9. 得見童子　圖像 No. 10. 那太童子　圖像 No. 11. 蘘麌梨
圖像 No. 12. 如意輪



圖像 No.13．不空羂索（其一） 圖像 No.14．不空羂索（其二） 圖像 No.15．不空羂索（其三） 圖像 No.16．聖　觀　音
圖像 No.17．尊　星　王



圖像 No. 18. 毘沙門曼荼羅



圖像 No.19. 愛　　　　染



圖像 No.20. 不 空 羂 索



圖像 No. 21. 羅 睺 星

諸尊圖像集（金澤文庫本）

〔卷上〕

一　正觀音（其一）……三
二　正觀音（其二）……四
三　十一面觀音……六
四　如意輪觀音（其一）……七
五　如意輪觀音（其二）……九
六　如意輪觀音（其三）……一〇
七　如意輪觀音（其四）……一二
八　四天王寺救世觀音……一三
九　法輪院本尊如意輪……一四
一〇　馬頭觀音（其一）……一五
一一　馬頭觀音（其二）法成寺樣……一六
一二　馬頭觀音（其三）……一八
一三　馬頭觀音（其四）智證大師請來樣……一九
一四　馬頭觀音（其五）……二〇
一五　馬頭觀音（其六）……二一
一六　馬頭觀音（其七）……二三
一七　不空羂索觀音（其一）……二四
一八　不空羂索觀音（其二）興福寺南圓堂樣……二五
一九　不空羂索觀音（其三）……二六
二〇　不空羂索觀音（其四）……二八
二一　不空羂索觀音（其五）……二九
二二　白衣觀音（其一）……三一
二三　白衣觀音（其二）唐本銘號行道觀音……三三
二四　白衣觀音（其三）古本……三三
二五　葉衣觀音（其一）……三四
二六　葉衣觀音（其二）披葉衣胎圖……三五
二七　青頸觀音（其一）……三六
二八　青頸觀音（其二）……三七
二九　阿麼䫂觀音……三八
三〇　多羅菩薩（其一）……三九
三一　多羅菩薩（其二）……三九
三二　葉衣觀音……四一

〔卷下〕

三三　四天王（其一）……四三
三四　四天王（其二）天王寺樣……四四
三五　四天王（其三）天王寺又樣　但一尊……四五
三六　毘沙門（其一）太元曼荼羅之內……四六
三七　毘沙門（其二）山前唐院本……四七
三八　毘沙門（其三）……四八
三九　毘沙門（其四）……四九
四〇　正了知　多門天弟……五一
四一　功德天……五二
四二　摩利支天（其一）……五三
四三　摩利支天（其二）……五四
四四　伎藝天女……五五
四五　辨才天（其一）……五七
四六　辨才天（其二）……五八、五九
四七　辨才天（其三）智泉筆銘云辨才神……六〇
四八　訶利帝（其一）智泉筆……六一
四九　訶利帝（其二）……六二
五〇　訶利帝（其三）……六三
五一　訶利帝（其四）……六四
五二　蘘麌利童子……六六
五三　焰魔天（其一）……六七
五四　焰魔天（其二）……六七
五五　帝釋（其一）……六八
五六　帝釋（其二）……六九
五七　帝釋（其三）智泉筆……七〇
五八　堅牢地神（其一）智泉筆……七一
五九　堅牢地神（其二）……七二
六〇　堅牢地神（其三）……七四
六一　水天（其一）……七五
六二　水天（其二）智泉筆……七六
六三　伊舍那天……七七
六四　火天（其一）智泉筆……七八
六五　火天（其二）高雄曼荼羅內金剛界二十天之內……七九
六六　火天（其三）……八〇
六七　羅刹天……八一
六八　風天（其一）……八二
六九　風天（其二）智泉筆……八四
七〇　梵天（其一）……八五
七一　梵天（其二）智泉筆……八五
七二　日天……八六
七三　月天……八七
七四　尊星王（其一）……八八
七五　尊星王（其二）……八九
七六　尊星王（其三）……九一
七七　尊星王（其四）……九二
七八　尊星王（其五）……九三
七九　聖天（其一）……九四
八〇　聖天（其二）……九五
八一　聖天（其三）……九五
八二　聖天（其四）……九六

八三 深沙神王……………………九八
八四 金翅鳥王法成寺様……………九九
八五 那羅延天……………………一〇〇
八六 摩訶迦羅天（其一）…………一〇二
八七 摩訶迦羅天（其二）智泉筆……一〇三

正觀音軌云結跏趺坐身金色左手當臍執未敷蓮
右手當胸作開花葉勢戴無量壽佛住定
最勝心明王經云觀自在相白色二肩皮為絡

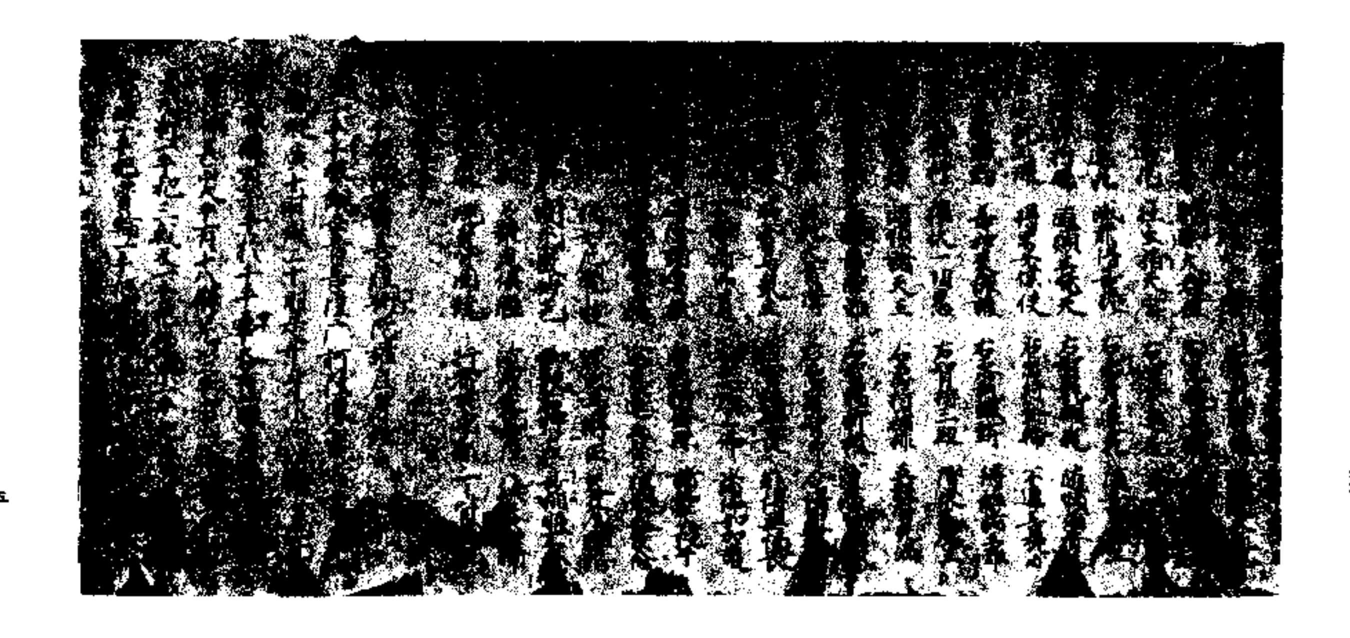
圖像 No.1. 正觀音（其一）

用香木已六指量刻觀自在像左手執蓮花右手
施無畏云云

阿闍力迦經云右手執白拂左手執蓮花
但弥陀脇士時事也

圖像 No. 2. 正觀音（其二）





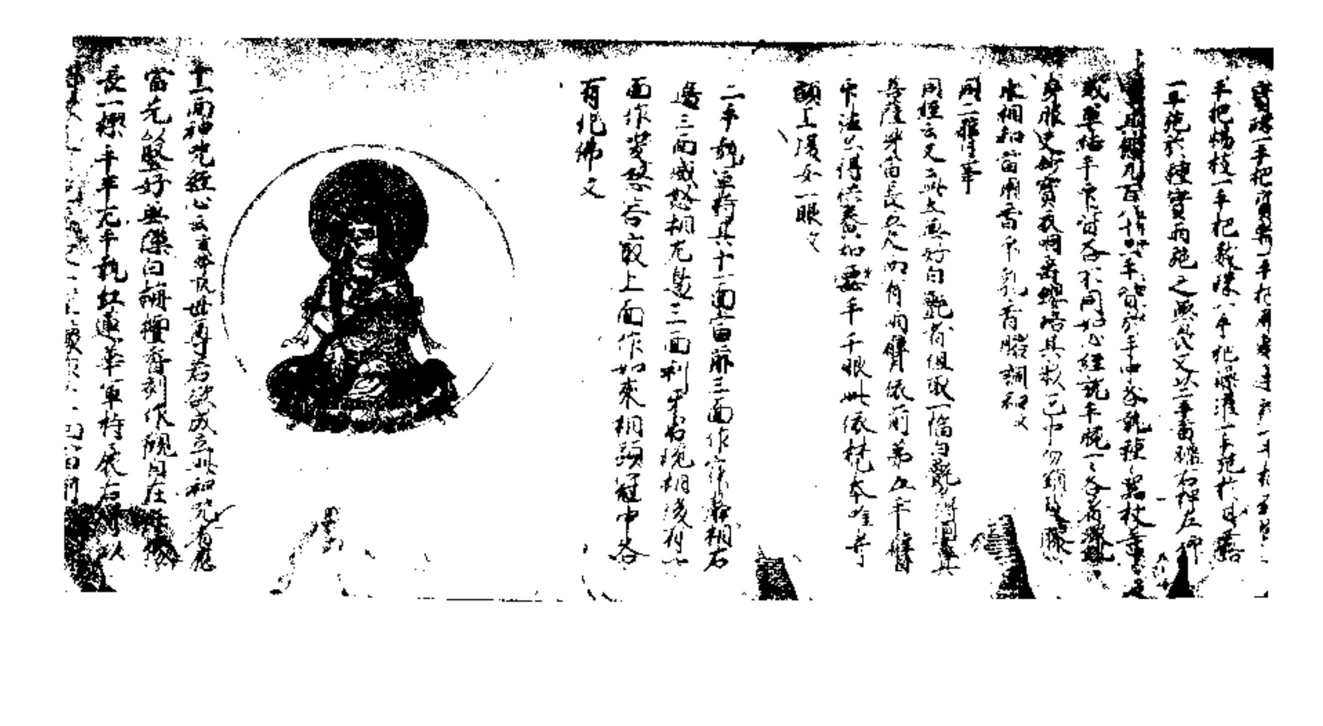
五

十一面神咒經心云玄奘訳世尊若欲成立此神咒者應

同像No.3. 十一面觀音



圖像 No. 4. 如意輪觀音（其一）



寶珠一手把[illegible]一手把[illegible]

手把楊枝一手把數珠一手把澡灌一手施无畏[illegible]

一手施衆種寶雨施之願[illegible]

[illegible]

[illegible]

身服[illegible]寶衣[illegible]

[illegible]

同二臂[illegible]

[illegible]

頭上復安一眼文

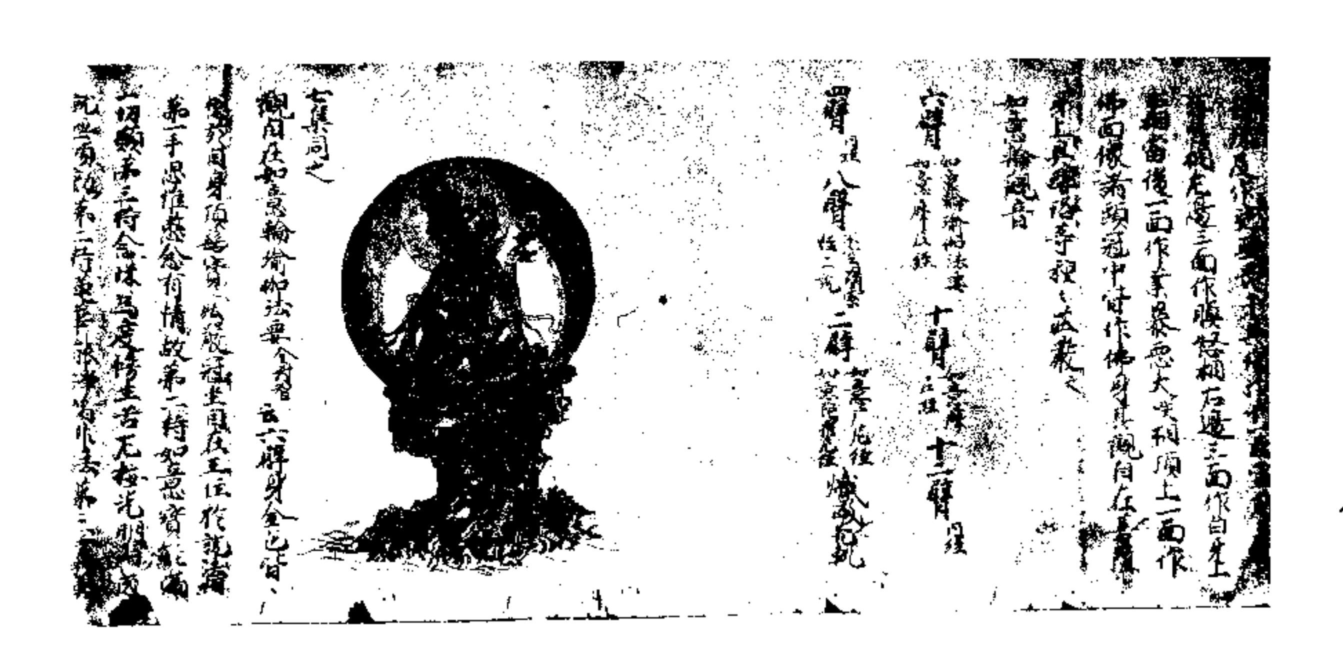
二手執[illegible]其十一面當前三面作[illegible]相右邊三面威怒相左邊三面利牙出現相後有一面作笑怒容頂上面作如來相頭冠中各有化佛文

十一面神光經云[illegible]

當光以堅好無[illegible]白栴檀香刻作觀自在[illegible]

長一探手半左手執紅蓮華軍持展右臂[illegible]

[illegible]



[illegible]作白[illegible]

[illegible]一面當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面像着頭冠中皆作佛身觀自在菩薩

身上具纓珞等種種莊嚴之

如意輪觀音

六臂 如意輪瑜伽法要　十臂 [illegible]　十二臂 同經

四臂 同經　八臂 [illegible]　二臂 [illegible]

七星同之

觀自在如意輪瑜伽法要金剛智云六臂身金色[illegible]

[illegible]

第一手思惟[illegible]愍有情故第二持如意寶[illegible]

一切願第三持念珠為度傍生苦[illegible]

[illegible]

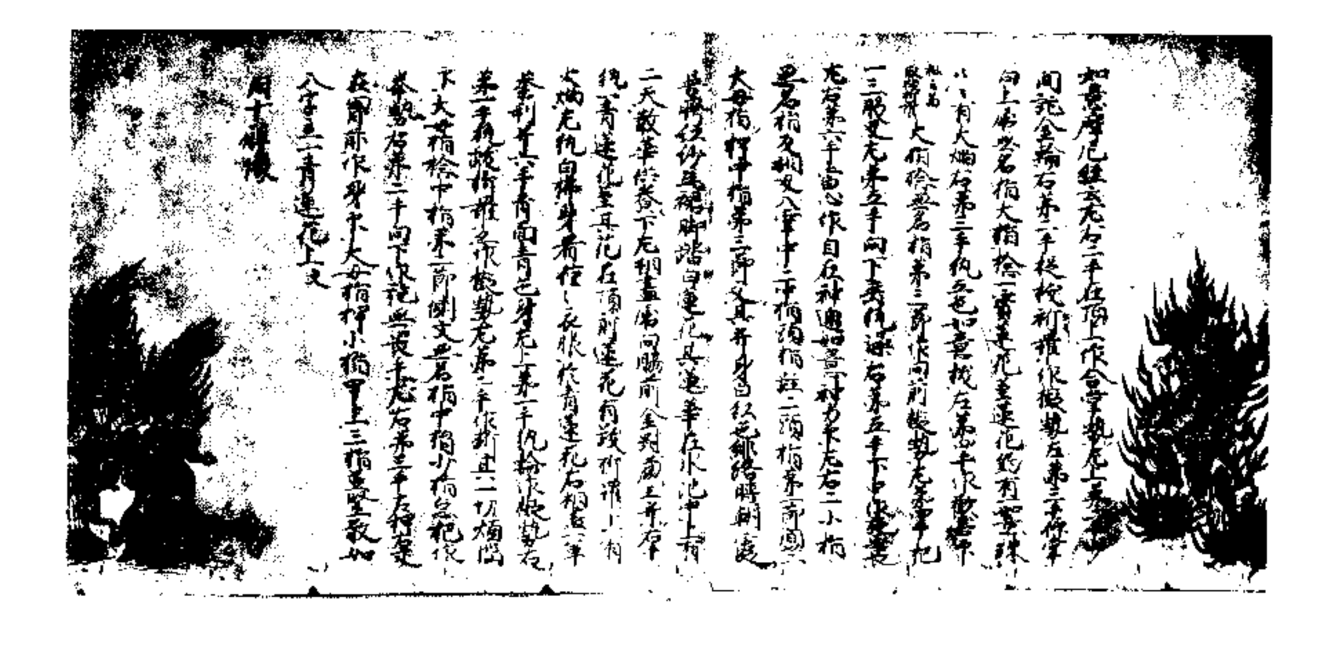


圖像 No. 5. 如意輪觀音（其二）



圖像 No. 6. 如意輪觀音 (其三)







圖像 No.7. 如意輪觀音（其四）



圖像 No. 8. 四天王寺救世觀音



圖像 No. 9. 法輪院本尊如意輪



圖像 No.10. 馬頭観音（其一）

法成寺馬頭観音様

具三面八臂前二手結印、左上手輪次手軍持印

圖像No.11. 馬頭觀音（其二）法成寺樣

養寿左第二手右第一手於頂上合掌第一手
寶珠第三手把如意珠右手把輪第四左手把梵篋著
青蓮花第五手持錫杖第五左手執花右
手執數珠　二十臂之許　其像頂上放大光明照十方大地
身上天衣頭戴瓔珞其垂下一
寸許花光踏蓮花像上下地耳又手持常居
蓮華臺足緑色擦動又二天各領諸部鬼
神右邊有梵天王毗沙門王傍又天王各領諸衆
二邊各執杖其下鬼神各執脚下畫之石
摩尼像身白紅色頭上化佛蓮花右手
執一寶蓮上安寶珠右手在乳房仰掌把如
意寶蓮華文



赤竹闍梨以此像石山…

大安寺救世觀音像

已上三尊如意輪雖無其說為實取佛如之

馬頭觀音

八臂　四臂　二臂　六臂

聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌
下云不空像忿怒四面頂上各四口牙上下出現
頭後光如火焔四面頂上各戴天冠其冠上有化佛結
跏趺坐面頂上作碧馬頭項下著諸法瓔珞身色赤
如大日輪有八手左右各二手根本印右方一手執
鉞斧右方一手金剛杵右方一手金剛鐵鉤左方一手金
剛寶輪右方一手作施無畏左方一手執寶珠
盤右上青蓮華上坐其盤石山色赤青肉色等文

法成寺馬頭觀音像

手鉞斧右上手白棒次手三叉戟下手与願立右屈翹左趺坐蓮華上文

八字文殊軌云東北角畫馬頭明王四面有三面八臂各

圖像 No.12. 馬頭觀音（其三）



圖像 No. 13. 馬頭觀音（其四）智證大師請來樣

如是文
一面四臂馬頭



七集云後本一面四臂



圖像 No. 14. 馬頭觀音（其五）



圖像 No.15. 馬頭觀音（其六）

三面二臂馬頭 胎藏圖

七集云面三面二臂結印立右膝肉色首有白馬頭天様

下云爲首天至第九云馬頭觀音左手執鉞斧右手持

具三面八臂前二手結印左上手輪次手軍持印
手鉞斧右上手日化佛次下三叉戟下手与願立右膝
調左膝坐蓮華上云々

八字文殊軌云中心用畫馬頭明王四面有三面八臂各
執器杖左一手執蓮花一手執瓶一手執杖當心二手
結印契右手上手執鉞斧一手執数珠一手執宝輪
王坐在蓮花上云々
智證大師請來儀軌

聖賀野紇哩嚩軌下云若有悪人惡害於善人者應當
樹花字者應画像作一金剛盛怒王像随意大小
嚴飾現四面八臂每面三目上下利牙右現八手把金剛
杖正面頂上現一碧馬頭々髪如螺焔大惡形孝
青水牛並半背有蓮華形上而據坐通身火焔
同焼遍知炎焔大威怒王降伏三世毀出塩砂形



石集云様本一面四臂
前二手結印右次手持三鈷鉤左次手持未敷蓮花
立左膝右字竪膝向外坐赤蓮華
三面四臂馬頭 持物如先

三面二臂馬頭 私蔵

石集云面三面二臂結印立右膝内也頂有白馬頭
天様々
不空羂索経第九云馬頭觀音左手執鉞斧右手持
蓮華並棄半跏趺坐々
何耶掲利婆觀世音法云頭髮青三面頂上各
戴天冠々々有化佛中面頂上作碧馬頭合口左手
屈臂當乳前把紅蓮華其花与手頭齊右臂屈肘
把一化佛

一面八臂像 法勝寺本様持物同之但三面也

儀軌并三卷廿卷經等俱言三目八臂不説持物以古本

圖像 No. 17. 不空羂索觀音（其一）



圖像 No.18. 不空羂索觀音（其二）興福寺南圓堂様



圖像 No.19. 不空羂索觀音（其三）

兩臂當乳前把紅蓮華其花與手齊序心蓮花胼其
花上作化佛右手仰掌屈指中指下垂與願
難色[illegible]
種[illegible]
當左邊下[illegible]上[illegible]
不空羂索[illegible]
一面八臂[illegible]一面四臂[illegible]
三面六臂[illegible]三面八臂[illegible]
一面十八臂[illegible]三面二臂[illegible]三面十臂[illegible]
一面八臂像[illegible]

儀軌并三卷羂索經等與此像三目八臂不說持物又五金
可為證也但稻荷寺西間金東大寺羂索院右第二
寺藥師觀音并大佛前二躰八臂也持物頗相違
像左右二手合掌當胸左第二手持蓮華第三手施無畏右持
羂索第四手作與願第二手持錫杖第三手執
持白拂第四手[illegible]
又有一本不空羂索八臂持物似今本但[illegible]持蓮華
三茎也右第二手應執寶棒拾毛又應[illegible]拾生方
座二足垂下二蓮花足之三面也

興福寺南圓堂様也

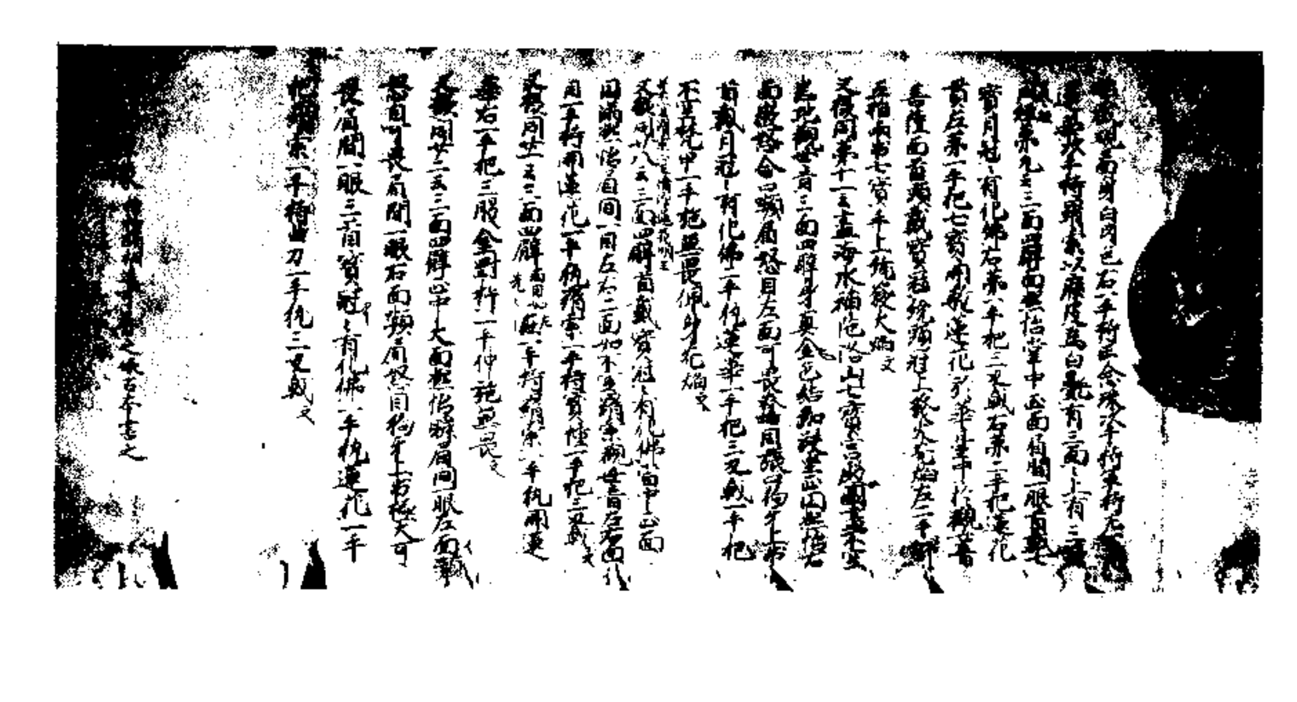
不空羂索經云身白黃色面有三目[illegible]
[illegible]左手[illegible]
[illegible]下手執數珠[illegible]
使者手[illegible]
[illegible]
手二上二下其右形[illegible]手持鉞一手執索
[illegible]
如童子身[illegible]白色兩臂一手執[illegible]一手持
[illegible]花鬘
同[illegible]二手持蓮花[illegible]二手持數珠
一施無畏又[illegible]
又[illegible]不空羂索陀羅尼經同之
左下手施無畏右上手把數珠右下手執[illegible]
又經同第八云[illegible]像品云一面四臂一手執蓮花一手
持羂索一手執三叉戟一手[illegible]
又經同第十五云一面三目[illegible]身有四臂左一手執
蓮右一手把羂索二手合掌之
又經同[illegible]一面四臂面有三目首戴寶冠冠有化佛一手
把蓮華一手把三叉戟一手把羂索一手施無畏[illegible]
又經同十五云[illegible]不空羂索觀世音菩薩面三面
身著[illegible]一手執三叉戟一手持羂索一手執蓮華一手[illegible]
意寶珠首戴寶冠冠有化佛[illegible]
[illegible]之
又經同第廿七云一手把索一手執寶蓮華[illegible]一手把寶杖
一手執金剛杵
又經同第卅九云[illegible]觀世音菩薩三面四臂[illegible]
[illegible]首戴寶冠冠有化佛一手持[illegible]二手執三叉戟
一手執羂索一手執蓮華之
[illegible]三叉戟一手把羂索一手[illegible]



圖像No.20. 不空羂索觀音（其四）



圖像 No. 21. 不空羂索觀音（其五）



[illegible]三面六臂[illegible]

[illegible]左面[illegible]右面[illegible]

首戴寶冠〻有化佛一手執蓮華一手[illegible]

把三叉戟一手執[illegible]一手施無畏一手[illegible]

又像第廿五 三面六臂[illegible]

化佛左第一手執金剛[illegible]

[illegible]

又像同廿五[illegible]右第一手[illegible]

一手伸施無畏[illegible]

[illegible]左第一手執索左第二手把金輪〻

又像同第[illegible]一手持羂索一手執蓮華一手[illegible]

[illegible]一手施無畏一手把如意珠[illegible]

三面十臂像

同第廿一 三面十臂身金色[illegible]右一手持羂索一手執蓮

花一手把三叉戟一手持[illegible]一手持如意珠一手[illegible]

[illegible]一手伸施無畏一手捻念珠一手當胸合掌[illegible]

一面十八臂像

同第廿五 一面三目十八臂身真金色[illegible]

[illegible]首戴寶冠〻有化佛[illegible]一手當心合掌[illegible]

[illegible]

手執[illegible]一手把[illegible]

[illegible]



圖像 No. 22. 白衣觀音（其一）



圖像No.23. 白衣觀音（其二）唐本銘號行道觀音



圖像 No.24. 白衣觀音（其三）古本　圖像 No.25. 葉衣觀音（其一）

二手合掌

大拇指右押左…八手

又様因縁清浄…指蓮花…二手當胸合掌

當胸側壽合掌　以二大拇指　二手心下合帆

二手臍下結…一手把三叉戟一手

執寶幢一手持開蓮花一手執不空羂甲一手把羂索

一手執金剛鈎一手施無畏一手執君持一手持寶瓶一手

掌寶花盤披鹿皮衣文

十一面卅臂像

三面二臂像

三面兩臂…左執羂索右手捧掌

白衣観音

阿唎多力経云　於観自在之右畫聖者半拏羅縛悉儞

衣天衣…

不空羂索経第九云白衣観音左執開蓮花右手

作仲盆下半施無畏文

私云…

…観指蓮花…云白衣観世音菩薩左手持脇脛上

…場経云右手把…

華頂菩薩於蓮華上坐文

又様　行道観音



葉衣観自在菩薩経云

其像作天女形首戴寶冠冠有無量壽佛有四臂

右第一手當心持吉祥果第二手作施無畏

左第一手持鉞斧第二手持羂索坐紅蓮花上文

或…右手持杖円花文



圖像 No.26，葉衣觀音（其二）披葉衣，胎圖



圖像 No.27. 青頸觀音（其一）



圖像 No. 28. 靑頸觀音（其二）

阿麽䭾觀 䭾 此云無畏 又云寛廣

身色白 三目四臂乘白師子垂頭向右膝下

圖像 No.29. 阿麽䭾觀音

手今本不持之



圖像 No.30. 多羅菩薩（其一） 圖像 No.31. 多羅菩薩（其二）


觀音右手執未開蓮
青頸觀音
二臂左手執蓮花右手揚掌

四〇


形三目四臂乗白師子座頭向左膝
首戴寶冠以白蓮花嚴飾前二手執
左一手掌摩竭魚右一手持吉祥鳥白色左足在
師子項上右足垂下嚴以天衣瓔珞通身光焔圍
以慈悲向左諦觀之
身白色三目四臂右第一手持
左第一手持瓶右第二手持念珠左第二手持蓮花
一手持念珠

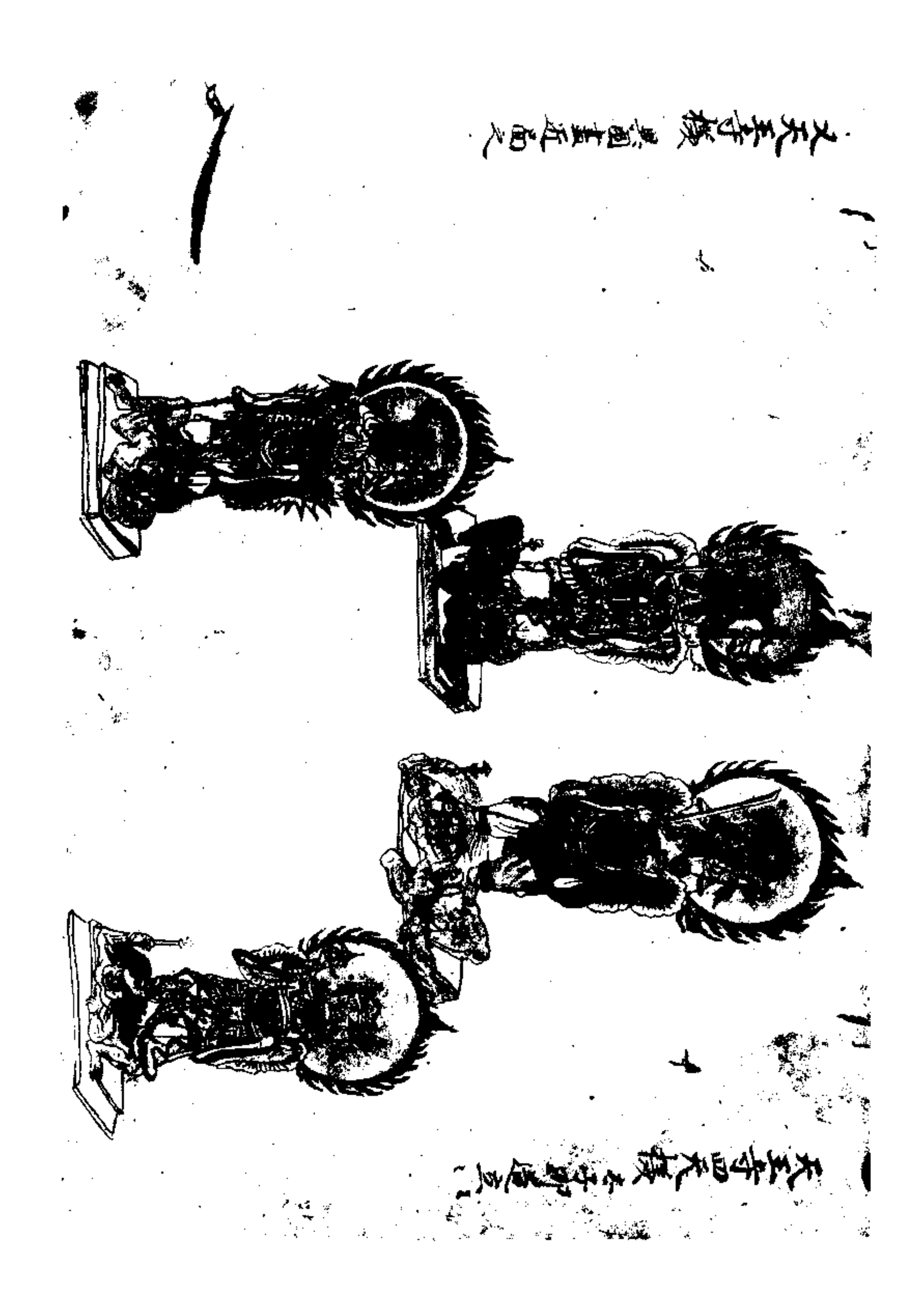


圖像 No. 32. 葉衣觀音





圖像 No.33、四天王（其一）



圖像 No. 34. 四天王（其二）天王寺樣



圖像 No.35. 四天王（其三）天王寺又様



圖像 No.36. 毘沙門（其一）太元曼荼羅之内



圖像 No.37. 毘沙門（其二）山前唐院本



圖像 No.38. 毘沙門（其三）

毘沙門藏呪云於白疊上畫一毘沙門神七寶莊嚴身



圖像No.39. 毘沙門（其四）



陀羅尼集経云

提頭頼吒天王像法其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極令精妙与身相稱左手申臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光

毘嚕陀迦天王像法其像大小衣服准上左手申臂把刀右手執稍根著地

毘嚕博叉天王像法其像大小衣服准前左手同前唯執稍異其右手中而把赤索

毘沙門天王像法其像大小衣服准前左手同前執稍拄地右手屈肘擎於佛塔之

東大寺四天王北方財肉　東青色　南方赤色　西方白色

東寺講堂北方紺色右手持塔

胎藏曼北方黄色餘天同色

天王寺四天王様　太子御造立

眷属左邊ニ五行道天女及妻子眷属々

正了知　多門天弟也

功德天法云其功德天像身端正赤白色二臂畫作種々

圖像 No.40. 正了知（多門天弟）

同像 身白色右手持如意寳
右手作施願下

毘沙門天王經云吉祥天女作天女形眼目廣長顏貌寂靜

[illegible]

圖像No. 41. 功　德　天

毘沙門天王經云吉祥天女作天女形眼目廣長顏貌寂靜
首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施願左手作
開敷蓮花文

摩利支天



天女形右手屈肘向上手腕當右乳前作拳〻中把
天扇當扇中有西國萬字〻四曲內各住四箇日形其

圖像 No. 42. 摩利支天（其一）

天扇ノ當扇中有西國萬字々四曲内各住四箇日形ノ其
扇上作焔光形ノ右手中薛并中五指々頭並下ヽ文



圖像 No. 43. 摩利支天（其二）



圖像No.44. 伎藝天女

毘沙門儀軌云作白氈上畫一毘沙門神七寶莊嚴衣甲
著衣甲左手把戟鞘右手託叉腰其神脚下畫二夜
叉，遏形並作黒色々

毘沙門天王經云毘沙門天王左手捧塔眼視於塔
右手執持寶棒

摩訶吠室羅末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌云
天王身著七寶金剛莊嚴甲冑其左手執三叉戟右手
托腰其二脚下踏二夜叉鬼中央名地
天亦名歡喜天右邊名尼藍婆左邊名毘藍婆天畫
作可畏猙獰形眼高視一切鬼其右邊畫五太子及五部使者
番其左邊畫五行道天女及妻子等

己上知ㄙ多聞天事

功德天法云其功德天像身端正赤白色二臂畫作種々
瓔珞瑤璫耳璫天衣寶冠天女左手持如意寶珠右
手施無畏宣臺上坐左邊畫毘摩天女手執寶鏡
右邊畫帝釋天如散華供養天女背後各畫一七
寶山於天像上作五色雲々上安六牙白象象鼻
馬瑙瓶瓶中出種々寶物灌於功德天頂上
天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉寶
蓋々上作諸天伎樂散華供養

同像 身白色右手持……
右手作施無畏

毘沙門天王經云吉祥天女作天女形眼目廣長顏貌寂靜
首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施無畏左手作
開敷蓮花

摩利支天

天女形右手屈臂向上手掌當左乳前作拳拳中把
天扇當扇中有西國萬字々四曲內各有四燄日形其
扇上作焰光形右手申臂并申五指指頭下垂

使戦鬪天女





圖像 No.45. 辨才天（其一）



圖像 No. 46．辯才天（其二）



圖像 No. 46. 承　　前

最勝王經云或執三戟頭圓髻左右恒持日月旗
又云掌以八臂自莊嚴各持弓箭刀矟斧長杵鐵輪
并羂索云云
同像 智泉筆
銘云弁才神



圖像No.47. 辨才天（其三）智泉筆，銘云辨才神



圖像 No.48. 訶利帝（其一）智泉筆



圖像 No. 49. 訶利帝（其二）



圖像 No.56. 訶利帝（其三）



圖像 No. 51. 訶利帝（其四）

復觀天女法云若畫摩醯首羅天王三面六臂顔白青狩
端正可畏從其髮際化出一天女殊妙可喜天上人間無
能勝者著天衣瓔珞嚴身手腕上各有釧
右手向上捧一天花左手向下作捻裙勢身前可
長三尺或隨大小任取稱量

[illegible]天

古傳云肉色持花[illegible]





瞻蔵菩天女形八臂左第一鉾第二三古杵第三弓第
四羂右第一鉾第二鉤第三矢第四劒第四索
寶髻王珠二截執三戟頭圍繞左右恆持日月旗
天王寶八臂同次嚴各持弓箭日鞠斧長持戲輪
皆精寶
同儀

訶利帝

手白肉色主嚴瓔珞右掌持拆榴
愛子在懐中以左手抱子[illegible]
[illegible]

於懷中抱一孩子名畢哩ゝ多迦極令端正右手[illegible]
掌吉祥菓於其左右并畫侍女眷屬或執白拂或莊嚴
具足 文
蘘虞利童子



蘘虞利成就法云身緑色狀如龍女具足七頭頂有圓光
應四臂右第一手持三戟叉第二手執三五莖孔雀尾右

圖像No.52. 蘘虞利童子

焔魔天

身赤黒色左持人頭幢
右掌側仰指頭向右乘
臥白水牛
灌頂軌同之但有使
者或為右持人頭幢
右手如今右下文云使者
持寶人頭對其言天神驗
識云云水牛右持焔魔
幢右手女腰云云天神
衛繞之

七集云左手持杵右手
作下来印安膝或右杵左拳

圖像 No.53. 焔魔天（其一） 圖像 No.54. 焔魔天（其二）



律傳之

七集云左手持杵右手
作拳安腰或右杵左拳
持寶金剛如意輪人形象
經金剛頂云右手持獨股
杵左手承腰乘六牙
白象々

十二天軌云東方帝釋天乘白象王住五色雲中身作金色右手
持三古當胸左手拳右胯右脚垂下二天女各執蓮花云々
又云天上果下云云々色白右手持獨股左手拳安腰々

圖像 No. 55. 帝釋（其一）

又說七具三黃色右手持獨鈷左手奉安膝上
坐須弥山



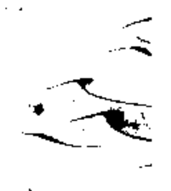
圖像 No.56. 帝釋（其二）

又様 智泉筆



堅牢地神 智泉筆

華嚴經十五云 賢首品
帝尺現身有千眼手持金
剛出火焰被甲持杖極威
嚴脩羅望見滅退沒云々





圖像 No. 57. 帝釋（其三）智泉筆



圖像 No.58. 堅牢地神（其一）智泉筆



圖像 No. 59. 堅牢地神（其二）

訶利帝女法云緑金色身著天冠瓔珞坐宝臺上去[illegible]
[illegible]二孩子[illegible]二膝上[illegible]
孩子左懷中把一孩子於右手中持吉祥果
當乎成就法云金林羅身白紅色天冠瓔珞頂冠
手執白螺[illegible]瓔珞[illegible]瓔珞[illegible]
下右足於宝臺[illegible]二孩子其母左手
於懷中把一孩子右手[illegible]右手作乳
當女形[illegible]左右手[illegible]

長足

矜羯利童子

矜羯利童子法云身黄色如童子[illegible]頂有圓光
[illegible]右第一手持三戟[illegible]第二手執三五[illegible]孔雀尾右
第一手把[illegible]第二手[illegible]

焔魔天

身赤黑色[illegible]
右手劍作[illegible]
[illegible]水中
[illegible]
右手[illegible]持人頭幢
右手[illegible]
持[illegible]
[illegible]
[illegible]
衛従之

[illegible]
[illegible]
[illegible]



十二天軌云東方帝釋天[illegible]作[illegible]
持三古[illegible]右手[illegible]二天[illegible]
又様[illegible]左手持[illegible]
坐須彌山

又様[illegible]



堅牢地神[illegible]

華嚴經[illegible]
[illegible]有千眼手持金
剛杵[illegible]
嚴[illegible]

又様

水天



地天軌云
男天肉色左鉢盛
華右掌向外

二巻下云右手持三叉首有七頭

圖像 No. 60. 堅牢地神（其三）

水天



七集云右手持索首有七頭龍持寶金剛如意大神驗

式經云

水天索羂右手持蛇索左手叉腰其天頭上有七龍頭状如蛇

或本云索羂龍持種々器仗衛繞之

又様 智泉筆



圖像No.61．水 天（其一）

又像 首泉筞

伊舍那天 又云大自在天 舊曰云魔醯首羅天

或本云左羂索龍持棒〻黒
仗衛繞之

七集云青肉色左手持三股
髑髏為瓔珞著天衣後(背光色)
持賛金剛如是言天秘驗式作云

圖像 No.62. 水天（其二）

伊舍那天 舊云摩醯首羅天 又云大自在天

七集云青肉色左手持三股 髑髏為瓔珞著天衣後有半月 持寶金剛如是云天衣脇或作云 云乘牛右手持三股右手 又齋肉云々

十二天軌云乘黄豊牛 左手持劫波盃盛血右手持三戟劍淺青肉色三目忿怒二牙上出髑髏為瓔珞頭冠中有二仰月二天女持花云々

火天 智泉筆

圖像 No.63. 伊 舍 那 天

火天　智泉筆

七集云赤肉色仙人形也四臂左
第一手持水瓶次手執仙杖右
第一手持火輪当心上次手取
念珠也以鹿皮為裙纏身
有火焔　後本白肉色

又様　高雄金泥曼荼羅金剛界廿天之内

火天

圖像No.64. 火天（其一）智泉筆



圖像 No.65. 火天（其二）高雄曼荼羅金剛界二十天之内

持寶金剛如意輪大神驗式經云火天四臂右手施無畏火
印右手施願第二持念珠左持仙杖第二持澡瓶

圖像No.66. 火天（其三）

壬寅神山律侍之

羅刹天

持寶金剛如意天衣駁
式經云羅刹天乘師子
右手持劍左手反腰
無量羅刹持種ゝ器
仗衛從之云云
十二天軌云西南方羅刹
主乘白師子身着甲
冑右手持刀令竪左
手大指押中小二指赤
肉色文

風天

圖像 No. 67. 羅　刹　天

手大指捏中小二指並
肉色云

風天



持寶金剛如意大神驗式經云風天乘麞右手持
旗右手叉腰無量億々廻鳥王侍從々衆仗衛繞之文

圖像No.68. 風天（其一）

地天靴云

水天

伊舎那天

火天



羅刹天

風天



圖像 No. 69. 風天（其二）智泉筆

梵天

又様 智泉筆

七集云白肉色四臂右手施无畏次手持杵左一手





圖像No.70. 梵 天（其 一） 圖像No.71. 梵天（其二）智泉筆

日天 或乘三馬

七集云左右手持蓮花
乘八馬車或五馬車
着天衣或云乘赤六
馬或ー
或左手持月形乘
三白馬
或持日輪形乘五白馬

月天、或乘三鵝

七集云肉色右手持杖上安半月形、乘三鵝

圖像 No.73. 月天

尊星王

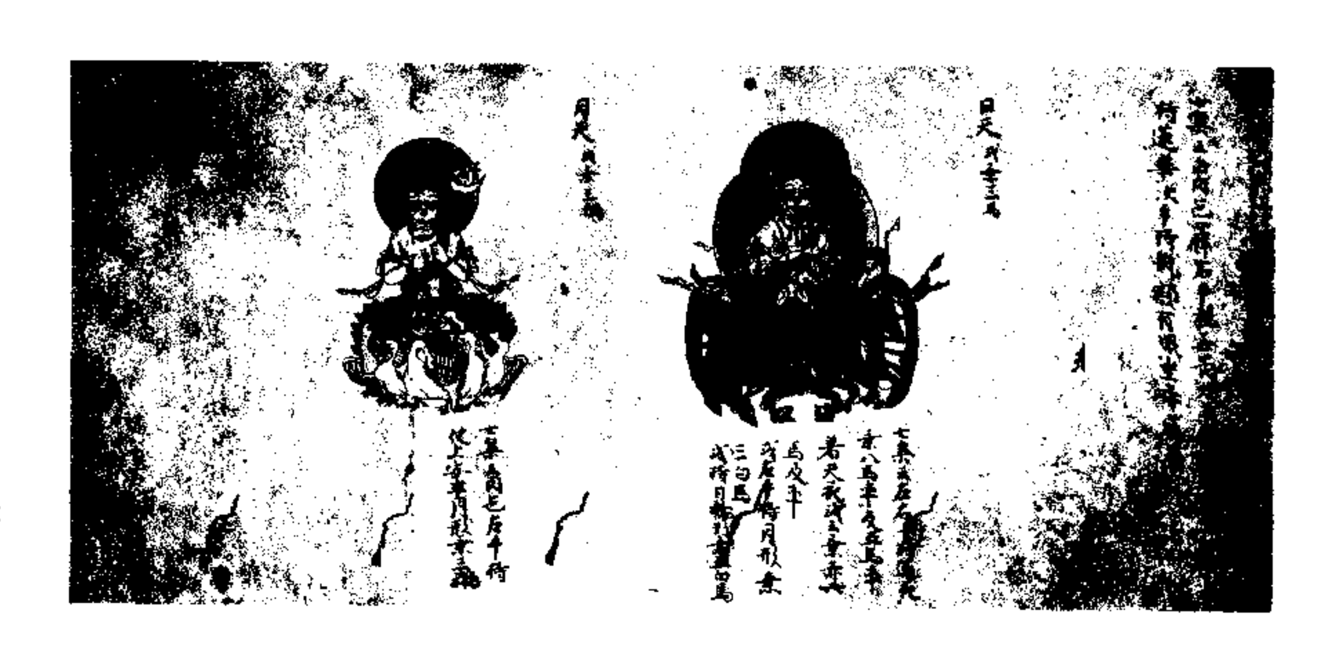
圖像 No.74. 尊星王（其一）



行法三又有衆生欲益壽算者盡作四辟并氣亦







又様



心方隨削死籍記生籍并授与記第八視百廿年之春秋

圖像 No.76. 尊星王（其三）

又様

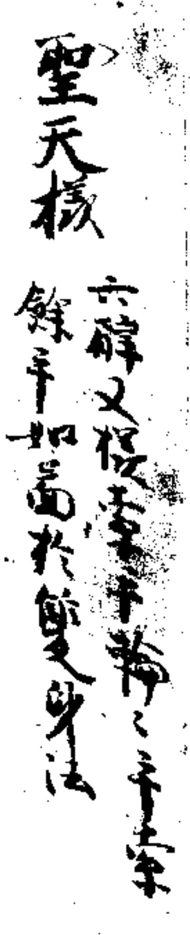


圖像 No. 77. 犢星王（其四）

別行法云當於中央畫一大月輪〻中畫作菩像
右手持蓮華〻上北斗七星形右手作說法印〻〻
口五色雲中結跏趺坐上〻



圖像 No.78. 尊星王（其五）



圖像No.79. 聖天（其一）





圖像No.80. 聖天（其二）　圖像No.81. 聖天（其三）

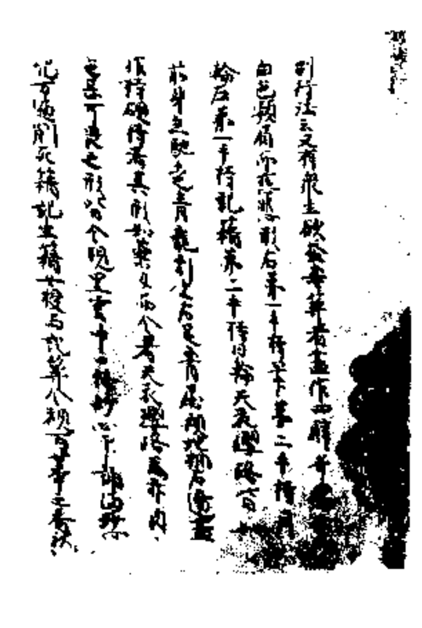
大聖歡喜雙身毘那夜迦法云　不空

其像形端象頭人身右牙折右牙折面少向右

其鼻向外有六臂其左上手執刀次手取菓盤

九二六

圖像No.82、聖天（其四）



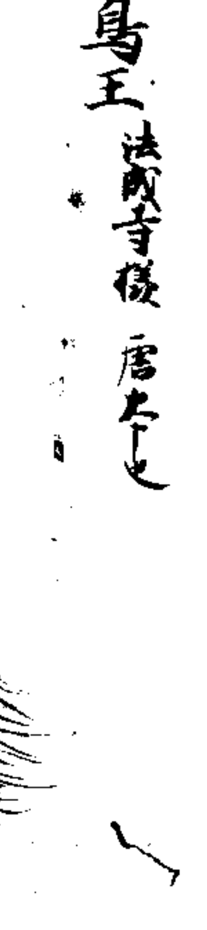
又様



深沙神王

金翅鳥王 法成寺様 唐本也

圖像 No. 83. 深 沙 神 王



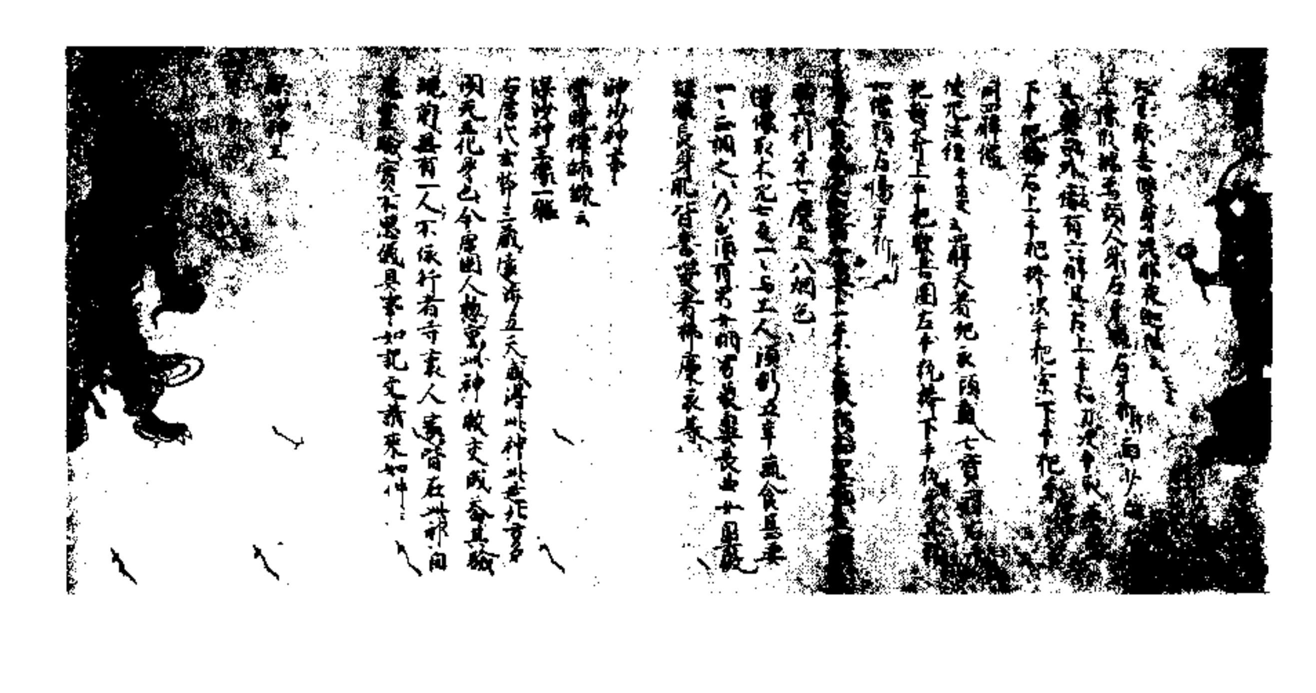
圖像 No.84. 金翅鳥王（法成寺様）

那羅延天



七集云肉色三面左右面猪頭々左白右黒右手持

圖像No.85. 那羅延天



神妙神事

深沙神王一軀

右唐代玄奘三藏遠涉五天感得此神此是北方多
聞天王化身也今唐國人總重此神救災成益其驗
現前無有一人不依行者寺家人家皆在此神
…驗實不思儀具事如記文請來如件

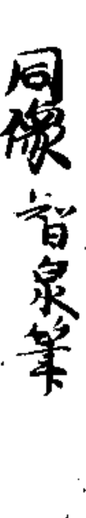
天鼓

形像天自如右但口如鷹嘴前二手合掌二手…
迦樓羅王像法云其身分自腹已上如天王形…
若鷹嘴緑色從臍已下亦如於鷹…
…皆有寶瓔珞天衣…
金翅鳥…向下…四臂二手…
下二手…右膝…合掌以下當心…
…
…金山上有一金…
金…
…寶冠…

那羅延天

七眞言…色三面左右面獨頭々左白右黑右手持
杵乘金翅鳥
迦樓羅經云通身赤色而有三首正面作天王形右
現師子相左面作猪頭…寶…
大輪卷二云四臂佳具杵鈴騎金剛鳥
文殊經五云　天台衆說　那羅延天四臂執寶棒螺輪

摩訶迦羅天



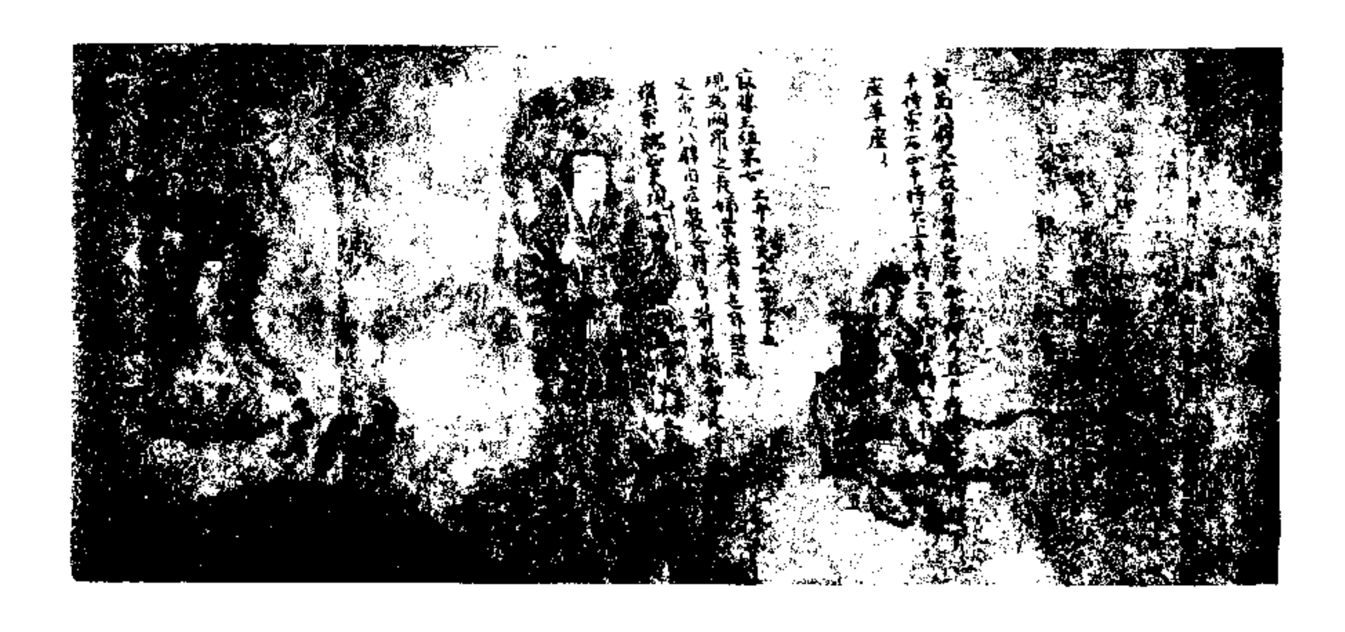


七集云青色三面六臂前左右手横執劍右次手執人形（取髻提也）右次手執羊（把ニ角）次左右手象皮張背後以髑髏爲瓔珞也

圖像No.86、摩訶迦羅天（其一）



圖像 No.87. 摩訶迦羅天（其二）智泉筆



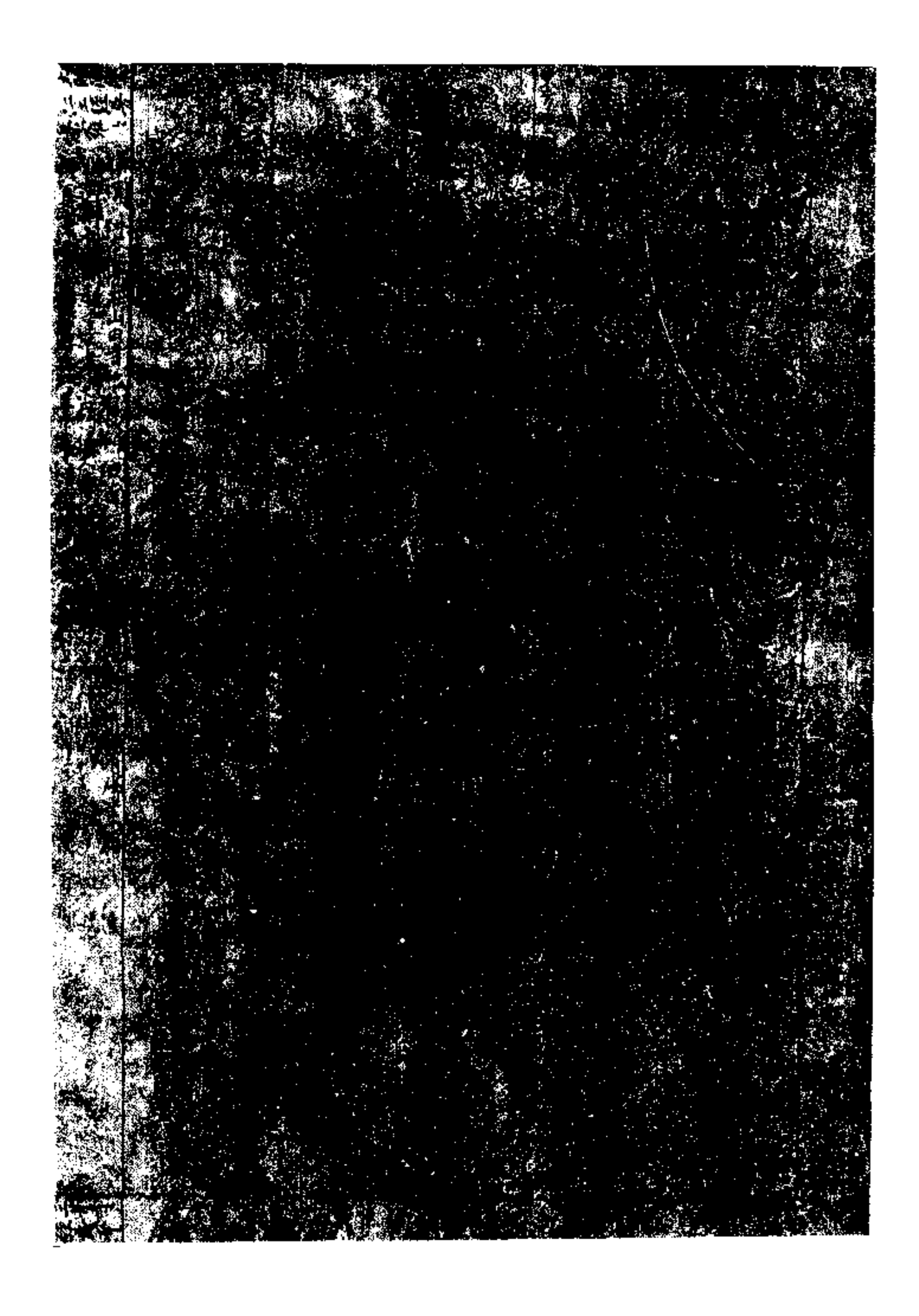
五方諸尊圖

一　五大力(其一)唐本……二
二　五大力(其二)淑寺……三
三　五大力(其三)世流布……三
四　五大力(其四)小野曼荼羅……三
五　五大力(其五)成人流曼荼羅……三
六　仁王經曼荼羅……四



圖像No.1. 五大力（其一）

圖像 No. 2. 五大力（其二） 圖像 No. 3. 五大力（其三） 圖像 No. 4. 五大力（其四） 圖像 No. 5. 五大力（其五）



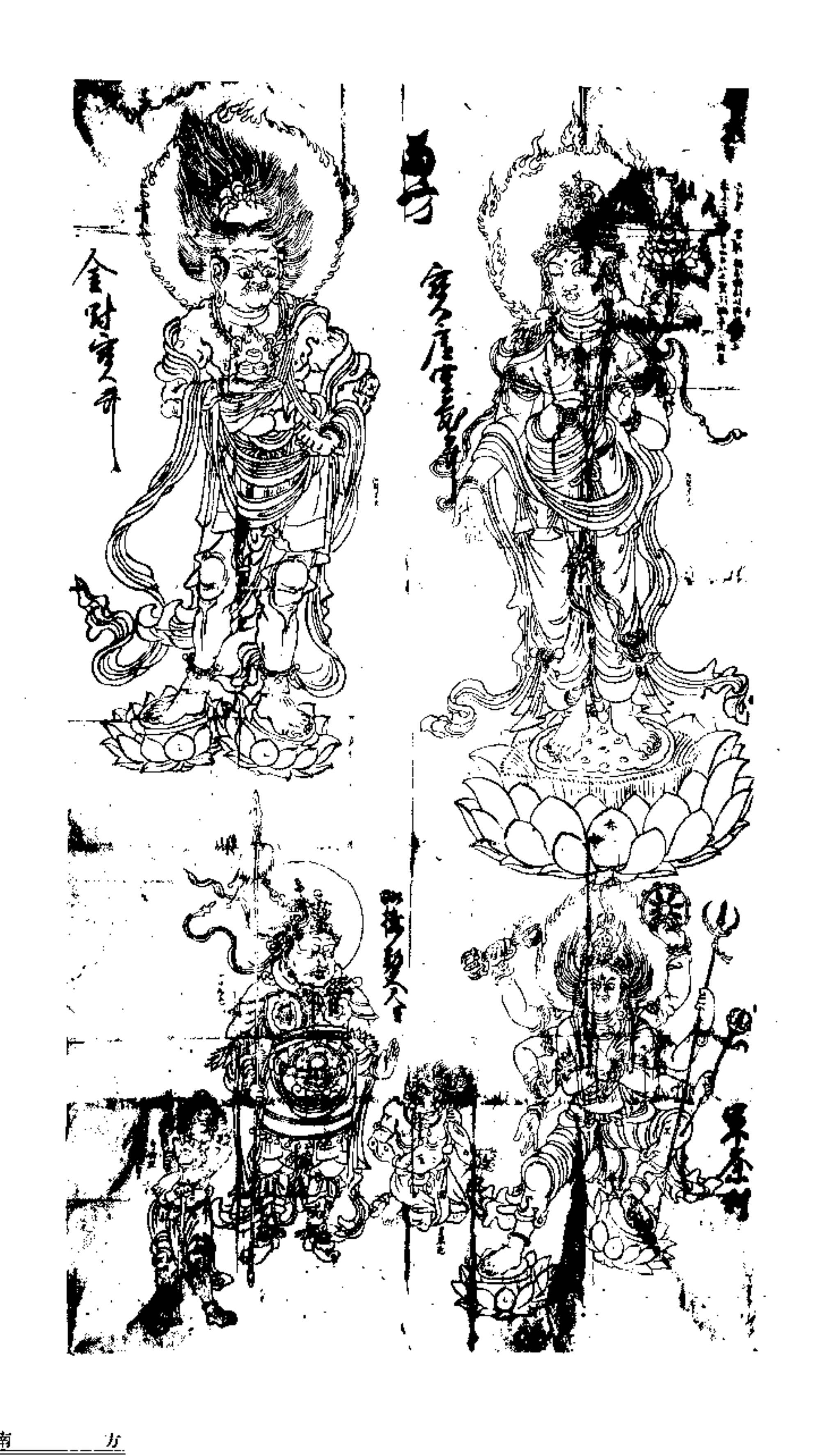
圖像 No. 6. 仁王經曼荼羅

仁王經五方曼荼羅

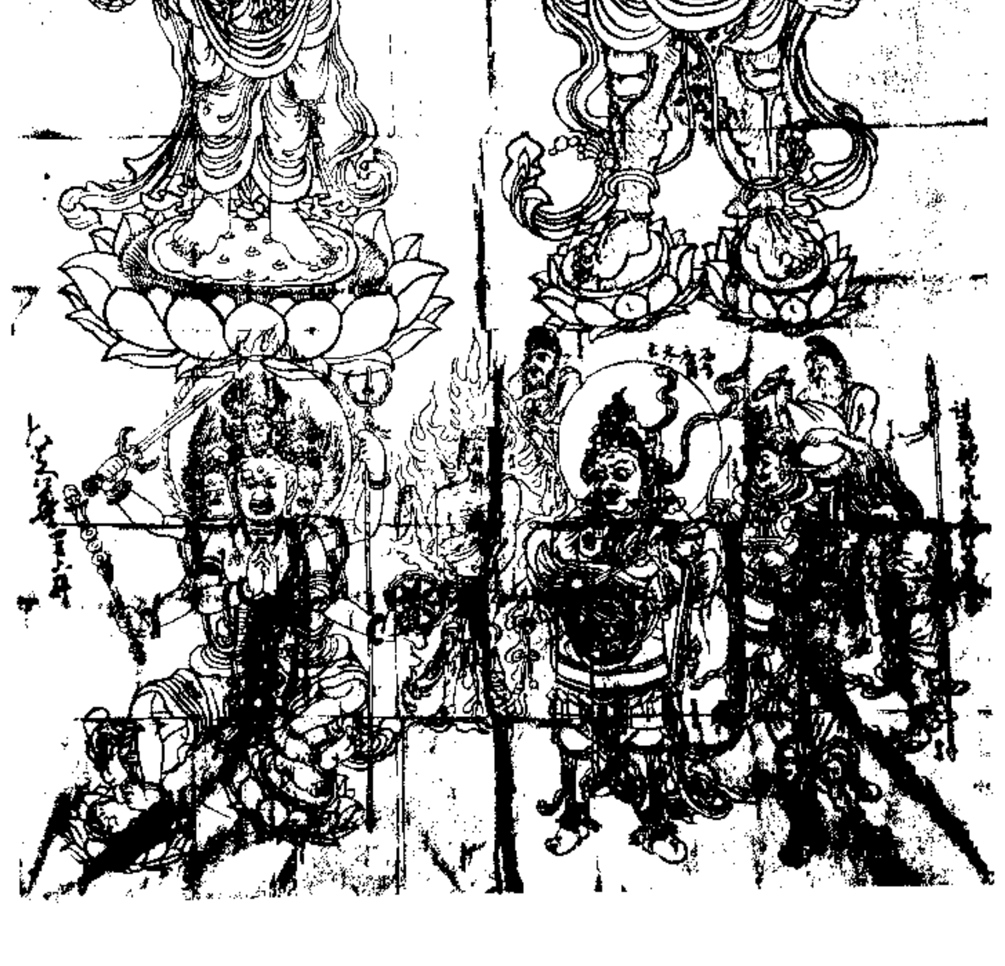
一　東方……二
二　南方……三
三　西方……四
四　北方……五
五　中方……六



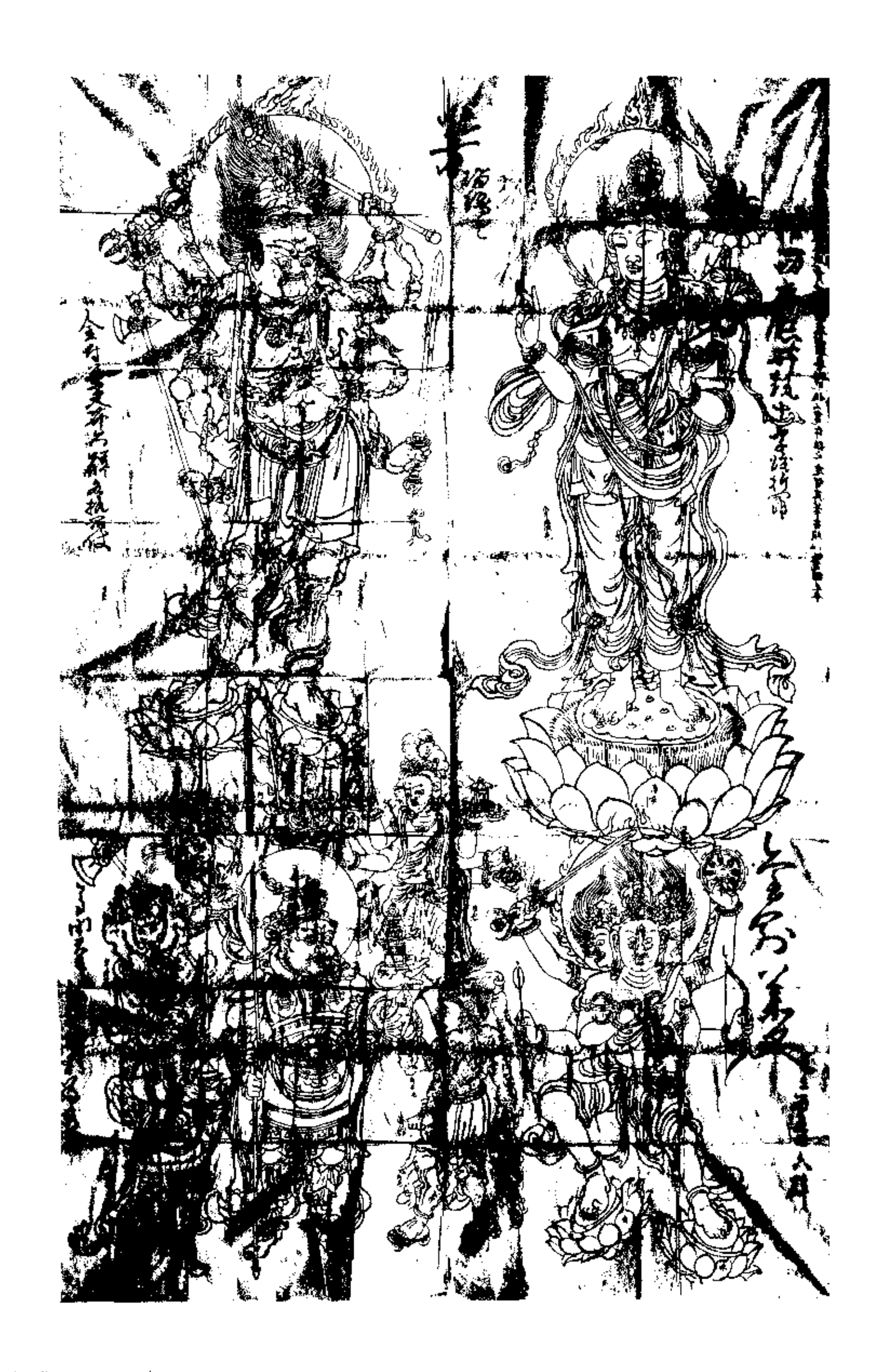
圖像 No. 1. 東　　　方



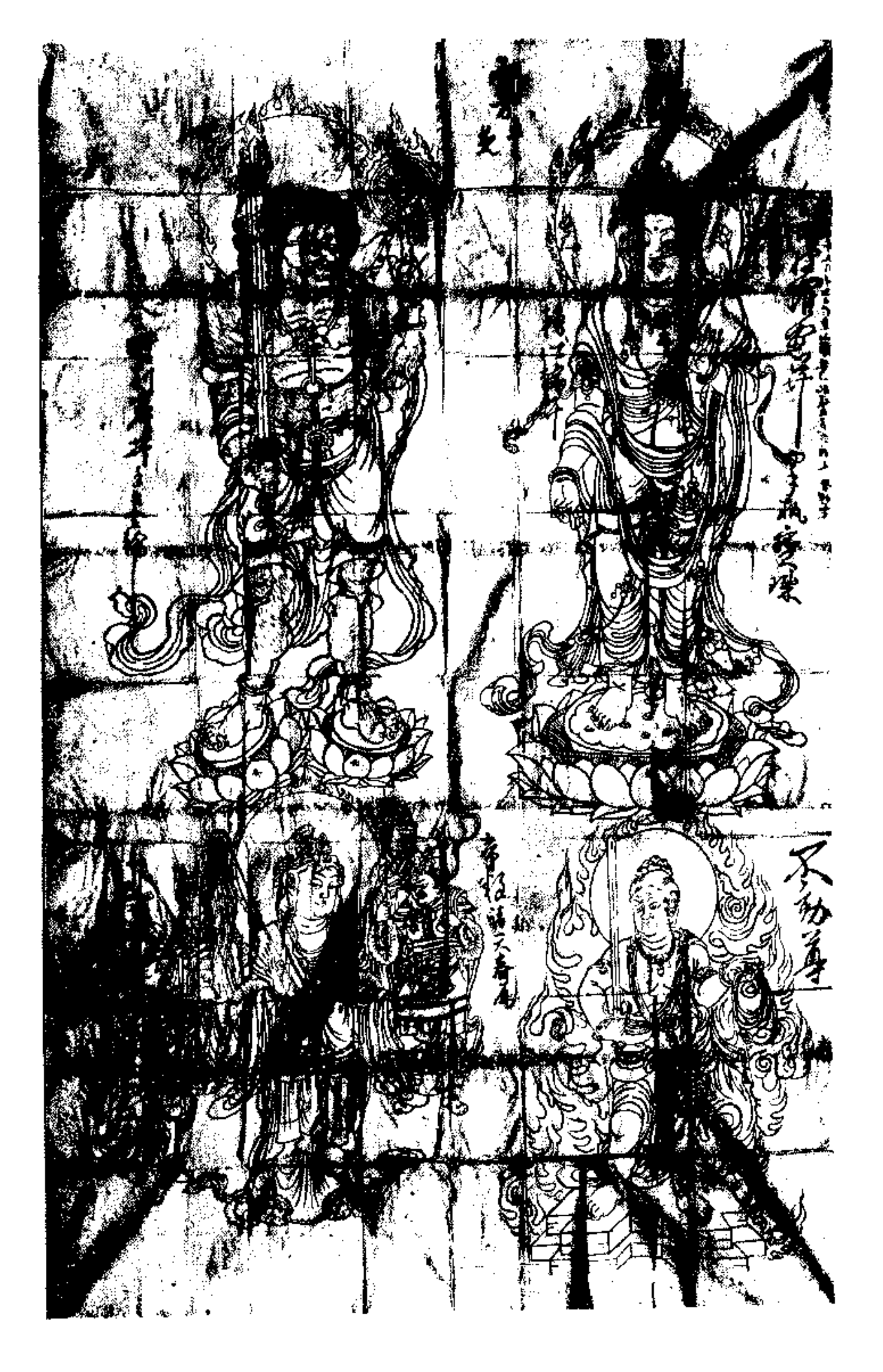
圖像 No. 2. 南　　　方



圖像No.3. 西　　方



圖像 No. 4. 北　　方



圖像 No. 5. 中　　　　方

五大力

一　金剛吼菩薩……二
二　龍王吼菩薩……三
三　無畏十力吼菩薩……四
四　雷電吼菩薩……五
五　無畏力吼菩薩……六



圖像 No. 1. 金剛吼菩薩



圖像No.2. 龍王吼菩薩



圖像No.3. 無畏十力吼菩薩



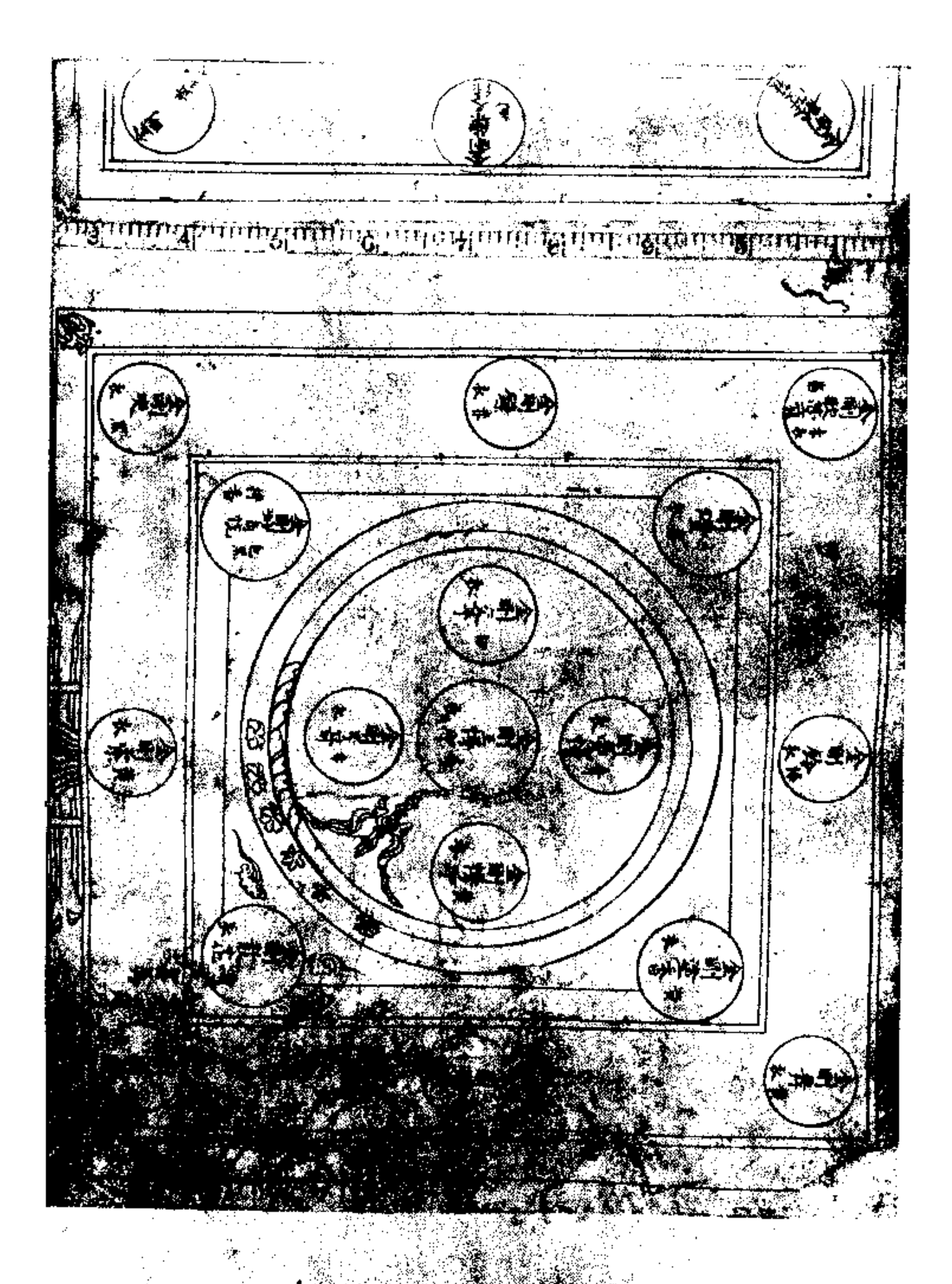
圖像No.4. 雷電吼菩薩



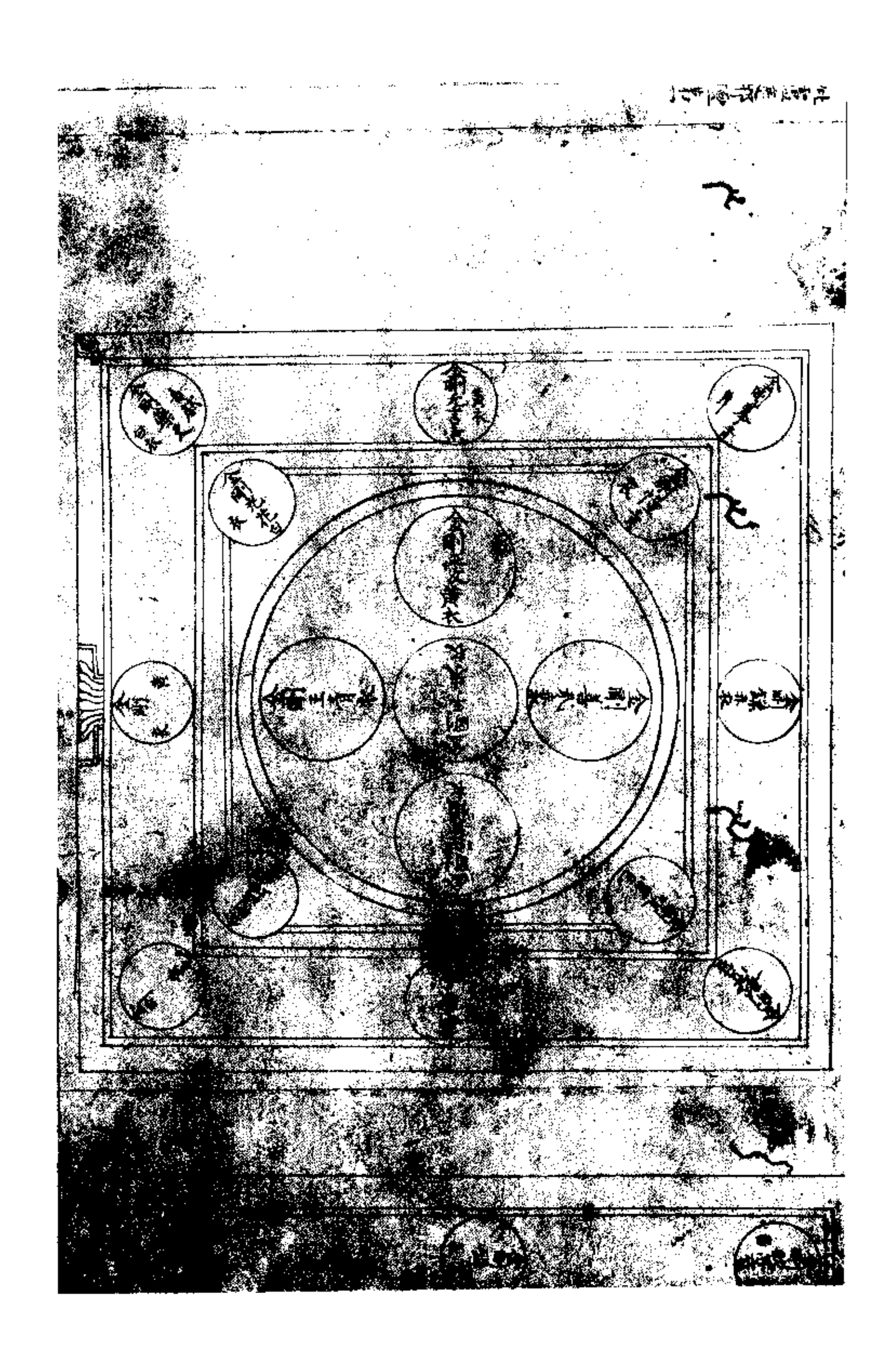
圖像 No. 5. 無量力吼菩薩

唐本理趣經曼荼羅

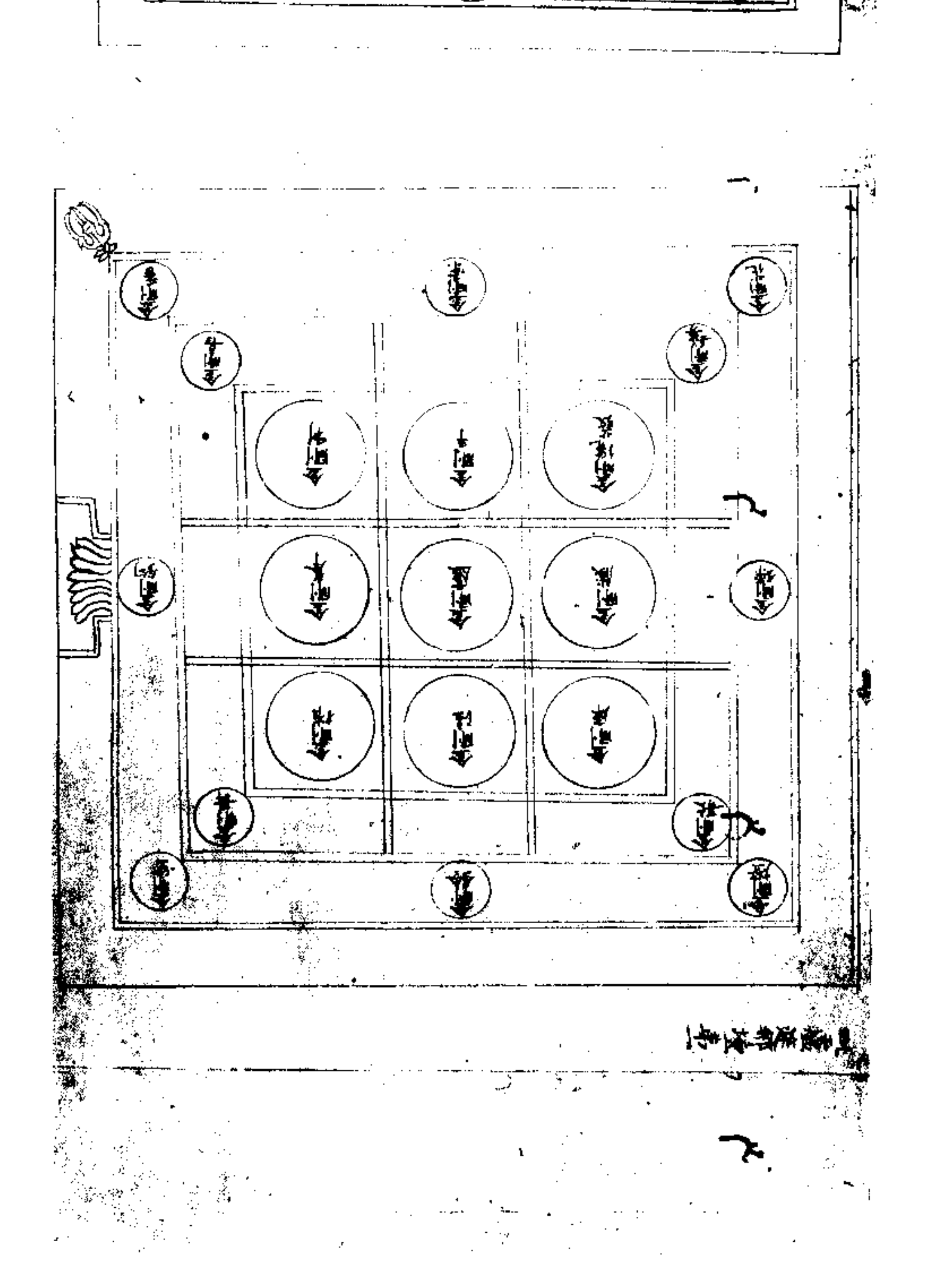
一　〔五祕密壇〕……二
二　〔金剛手壇〕……三
三　毘盧遮那壇……四
四　〔金剛薩埵壇〕……五
五　釋迦降三世壇……六
六　觀自在菩薩壇……七
七　寶生壇……八
八　金剛一切如來壇……九
九　金剛文殊師利童眞壇……一〇
一〇　纔發心轉法輪大菩薩壇……一一
一一　虛空庫菩薩壇……一二
一二　金剛摧一切魔壇……一三
一三　金剛手壇……一四
一四　〔魔醯首羅王壇〕……一五
一五　摩訶迦羅天神姉妹集會衆……一六
一六　那羅延三兄弟集會兄弟品……一七
一七　外金剛部四姉妹眞敎不
　　一不異……一八
一八　此是第三道經中說……一九



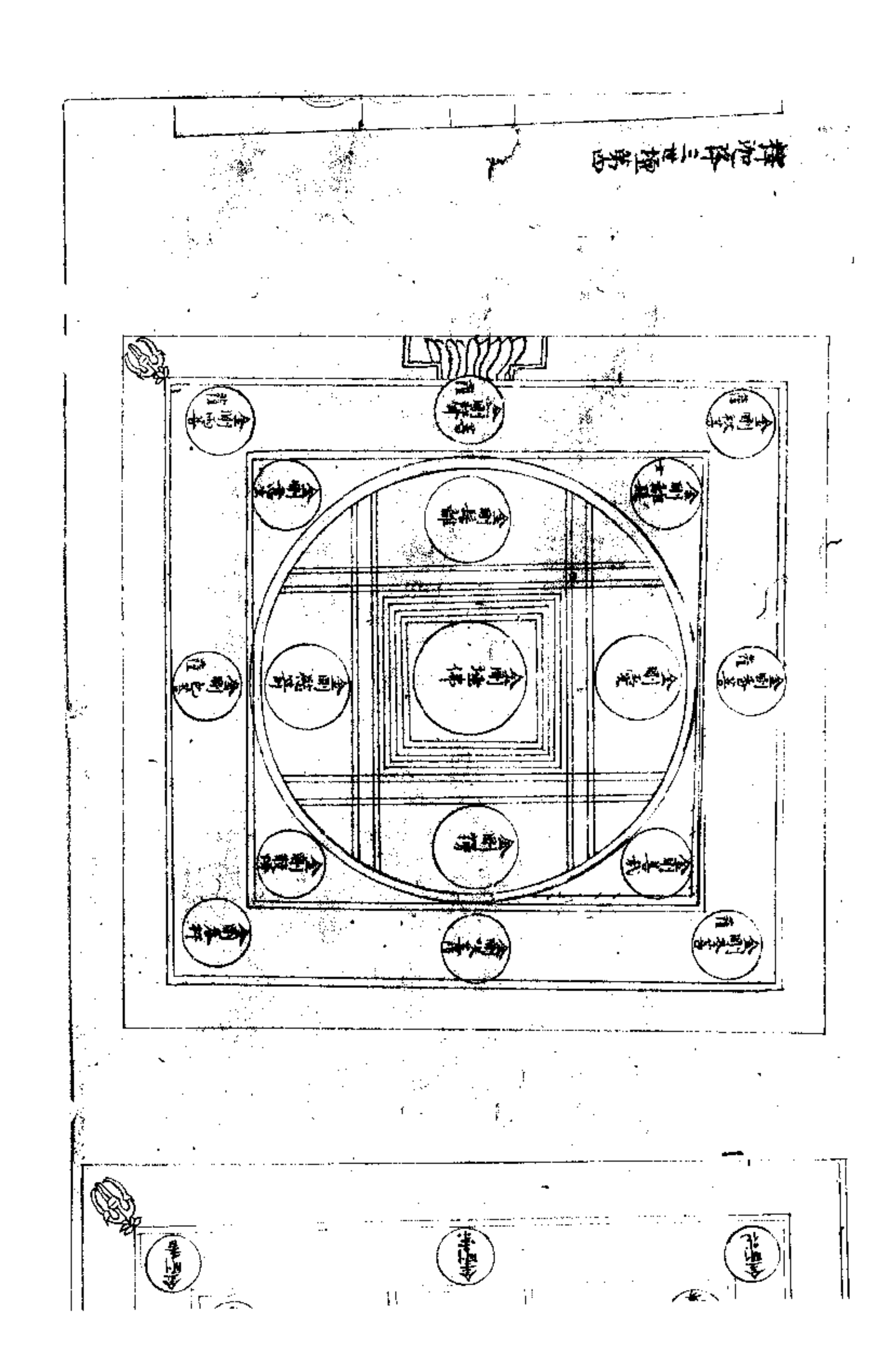
圖像 No. 1. 〔五秘密壇〕



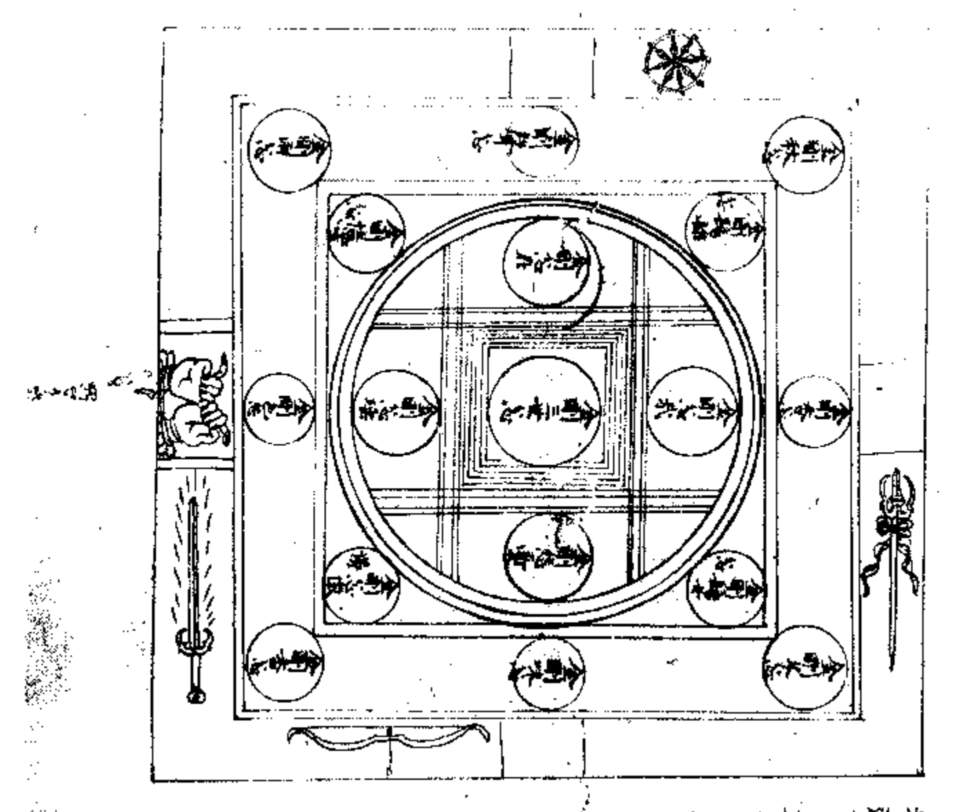
圖像 No. 2. 〔金剛手壇〕

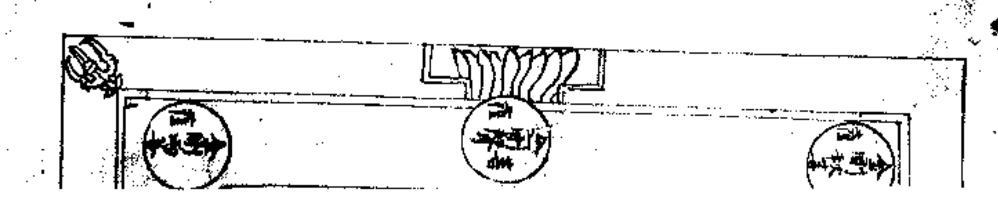


圖像No.3. 毘盧遮那壇

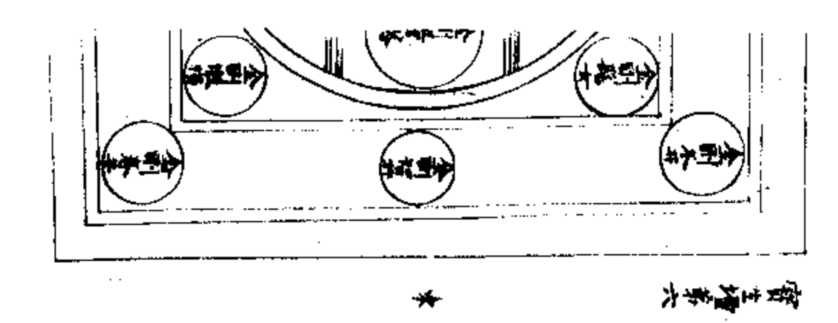


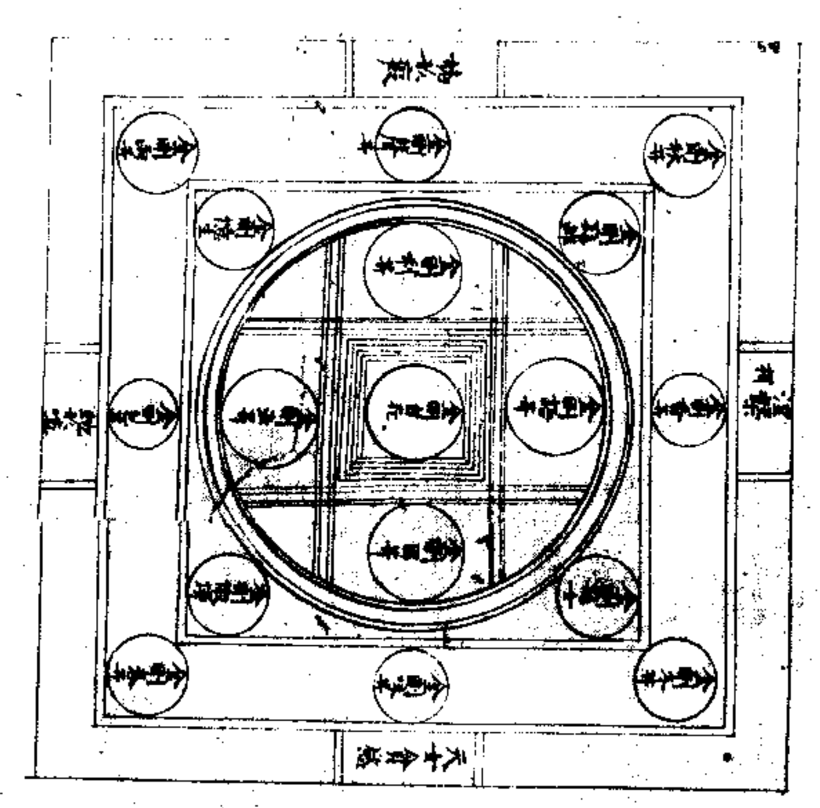
圖像 No.4. 〔金剛薩埵壇〕



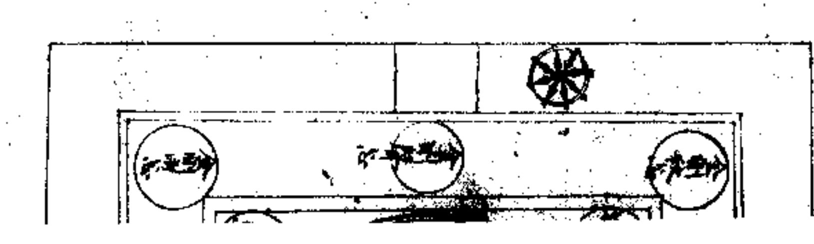


圖像 No. 5. 釋迦降三世壇

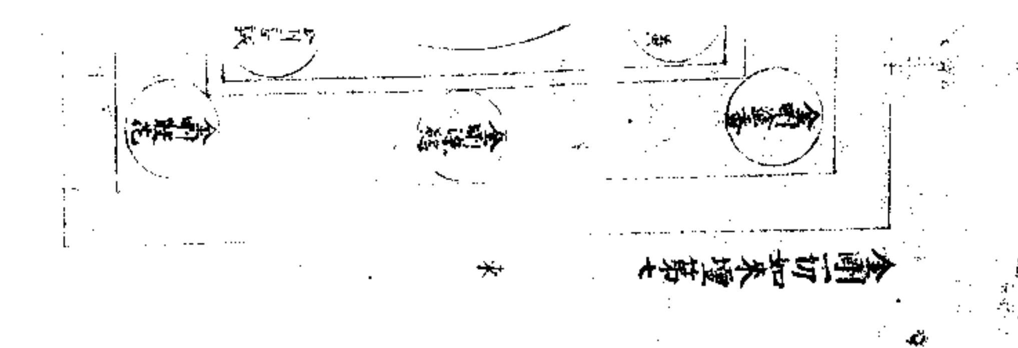


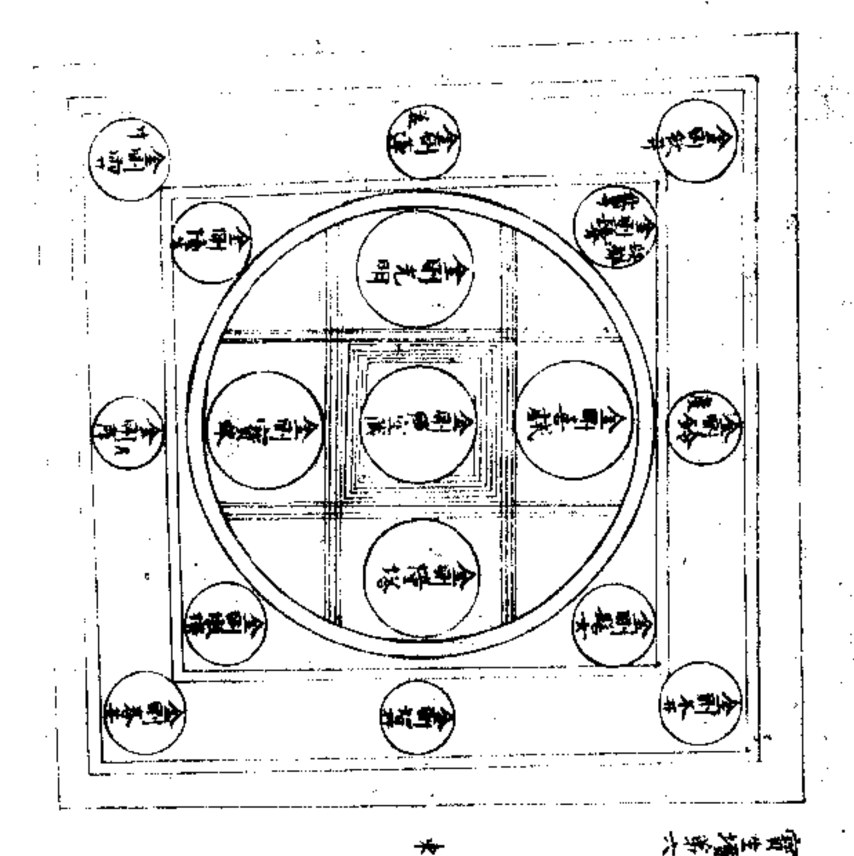


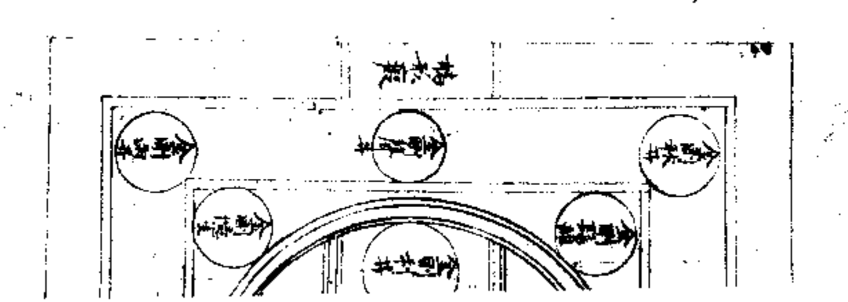




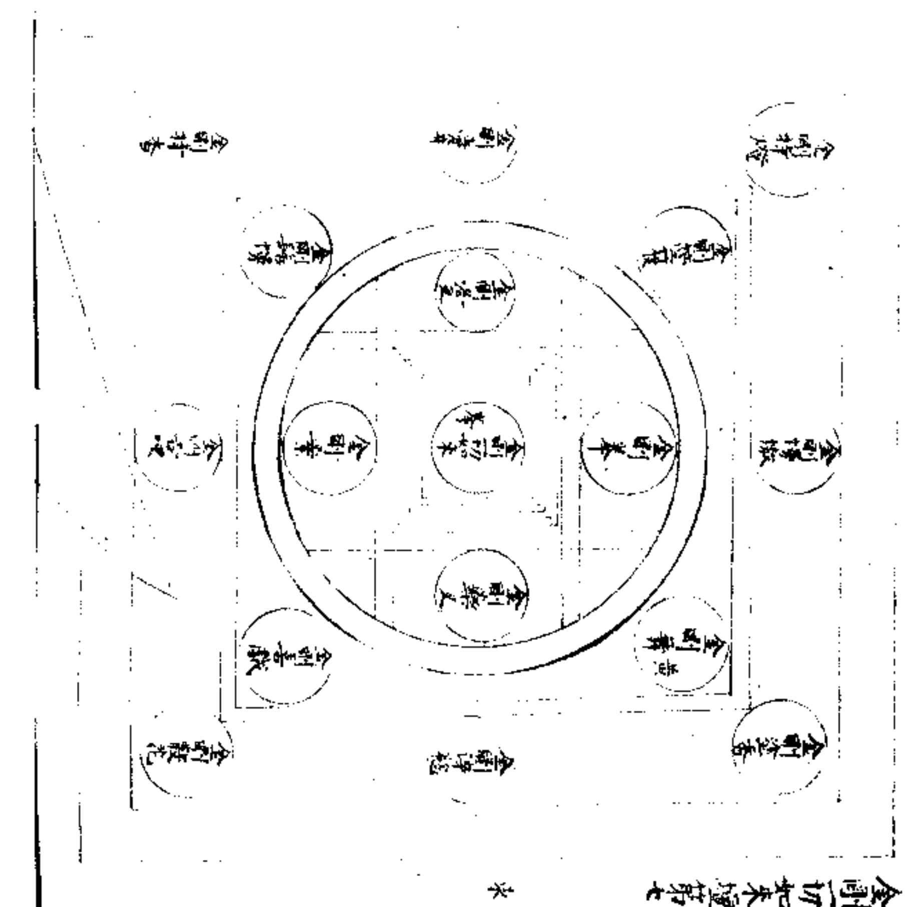
圖像 No. 6. 觀自在菩薩壇





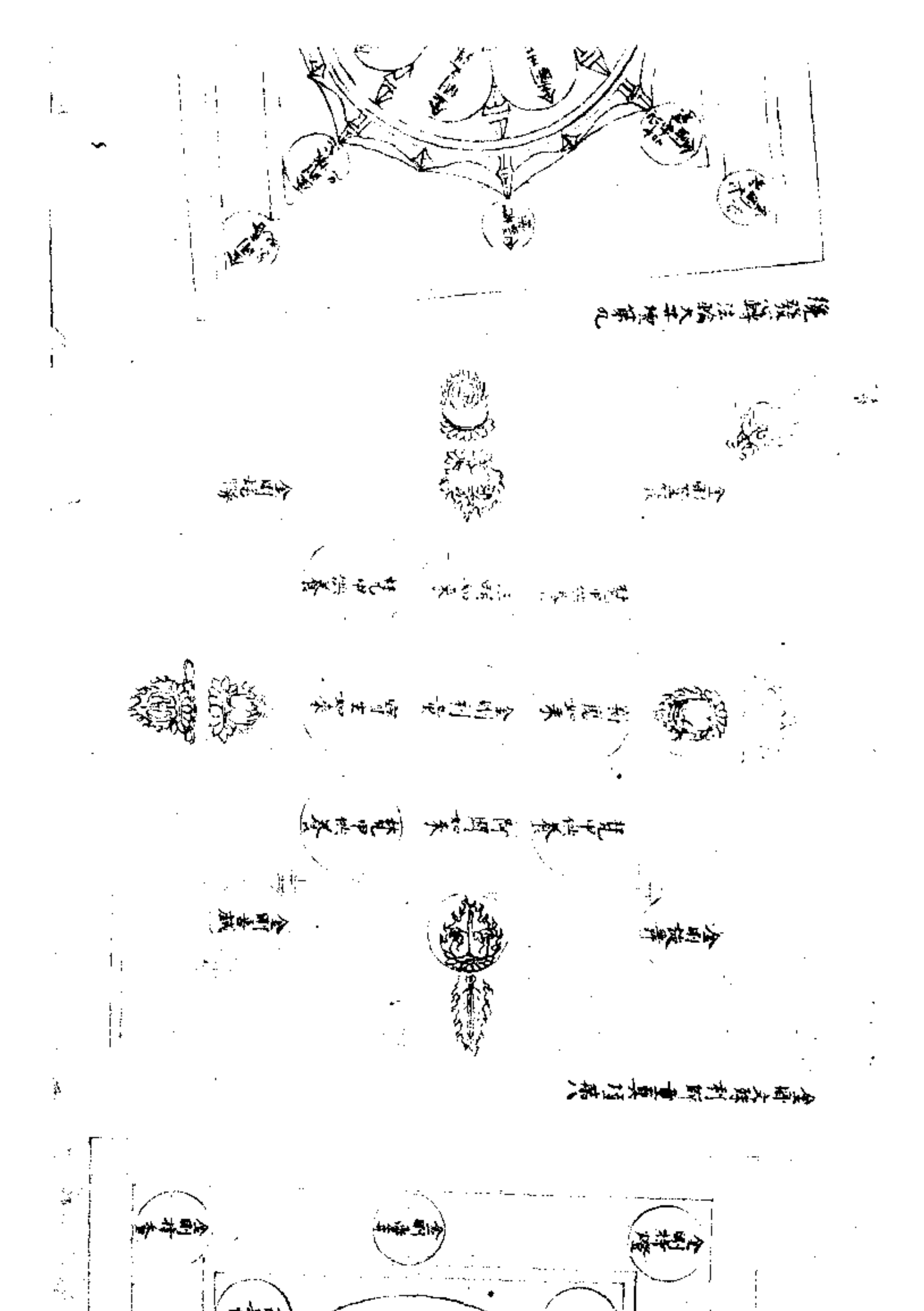


圖像No.7. 寶　生　壇





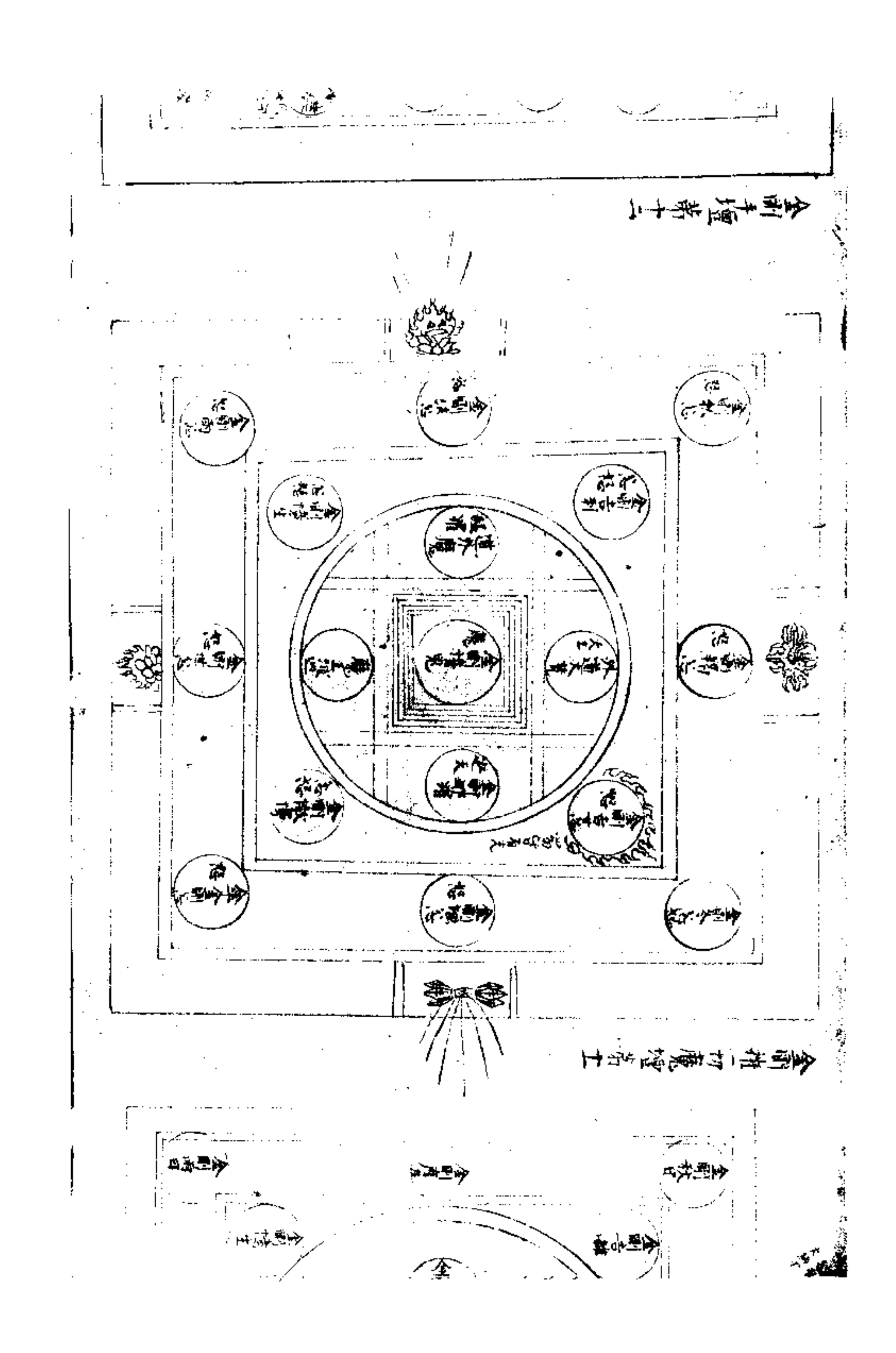
圖像 No. 8. 金剛一切如來壇



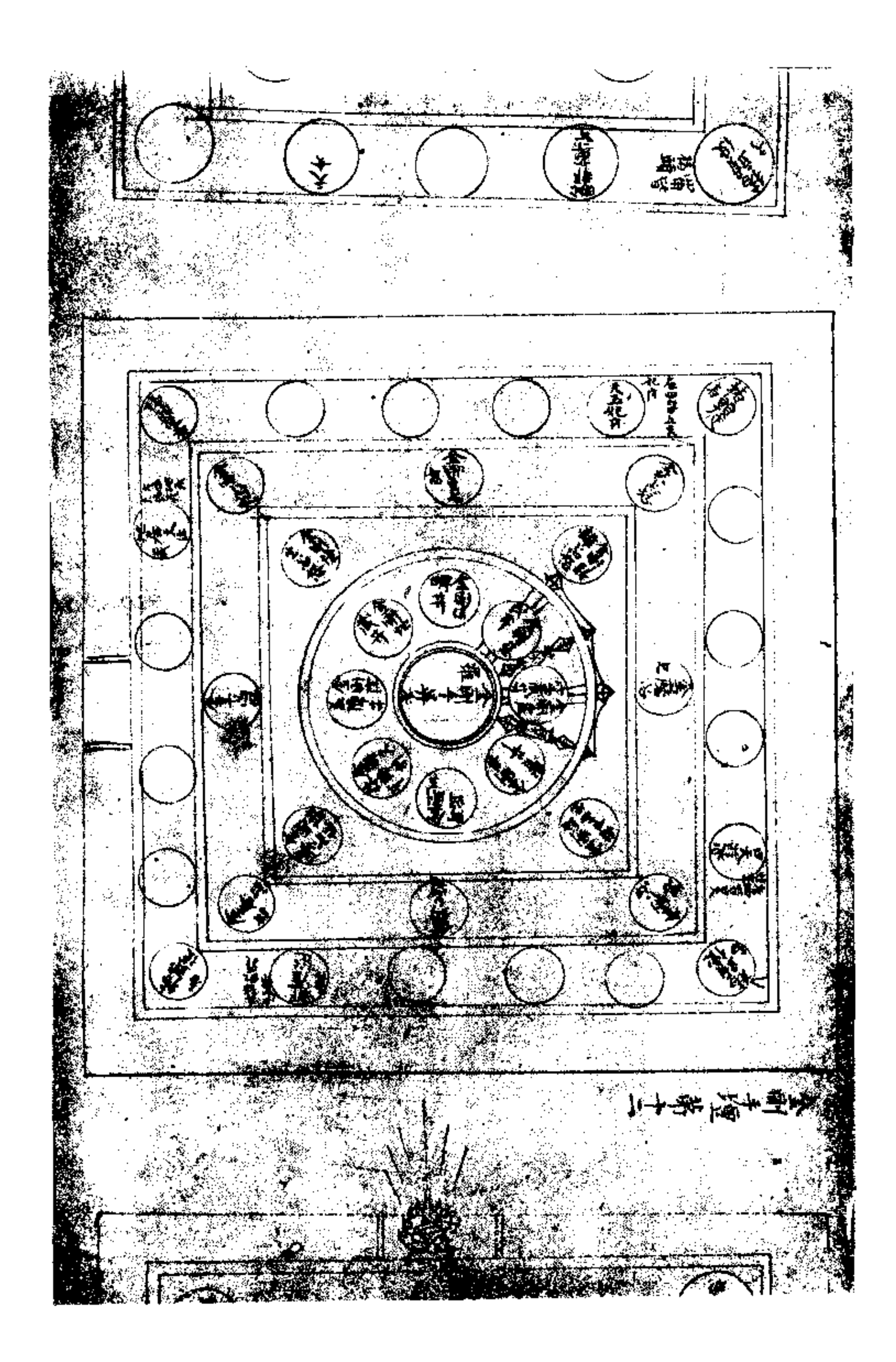
圖像 No. 9. 金剛文殊師利道具壇

圖像No. 10. 纔發心轉法輪大菩薩壇

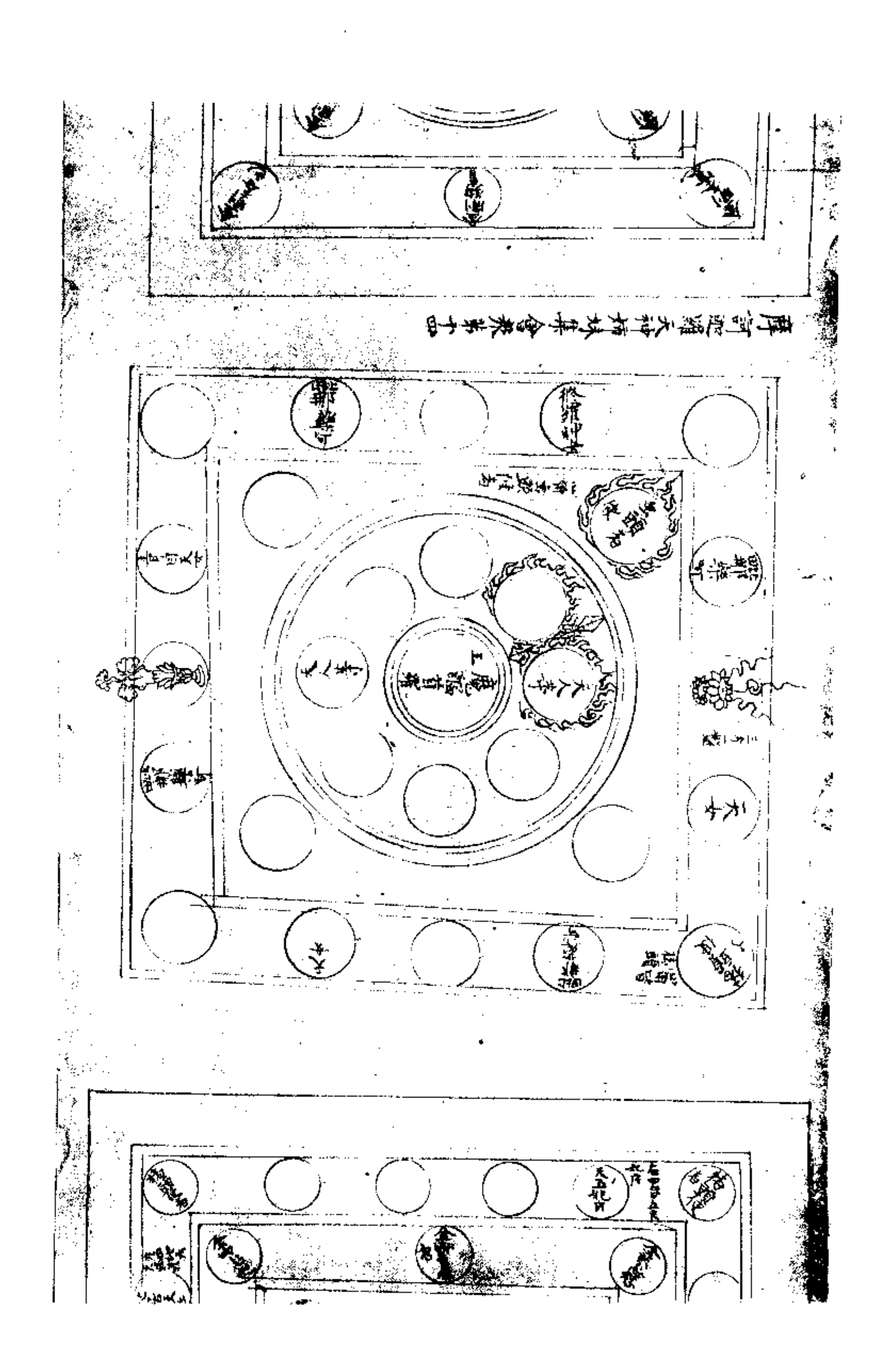
圖像No.11: 虛空庫菩薩壇



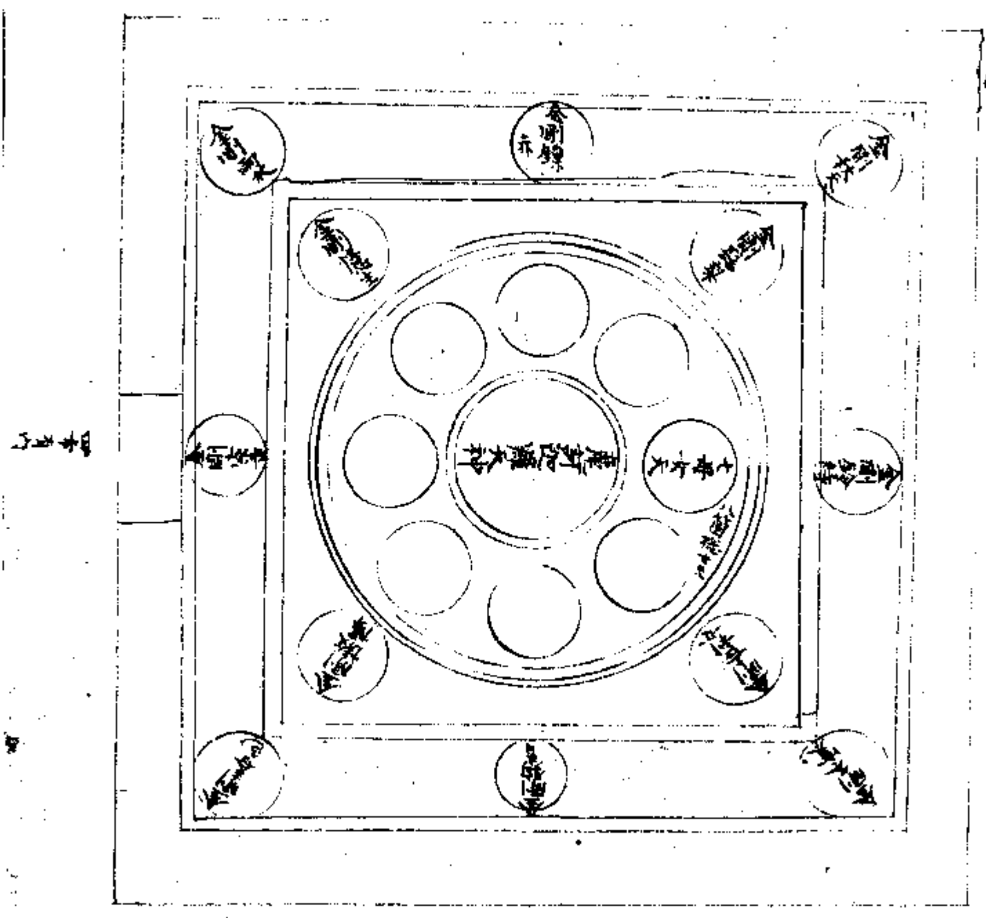
圖像 No. 12. 金剛摧一切魔壇

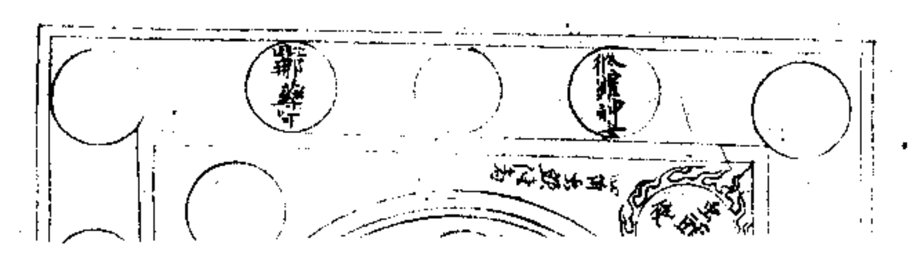


圖像No. 13. 金 剛 手 壇

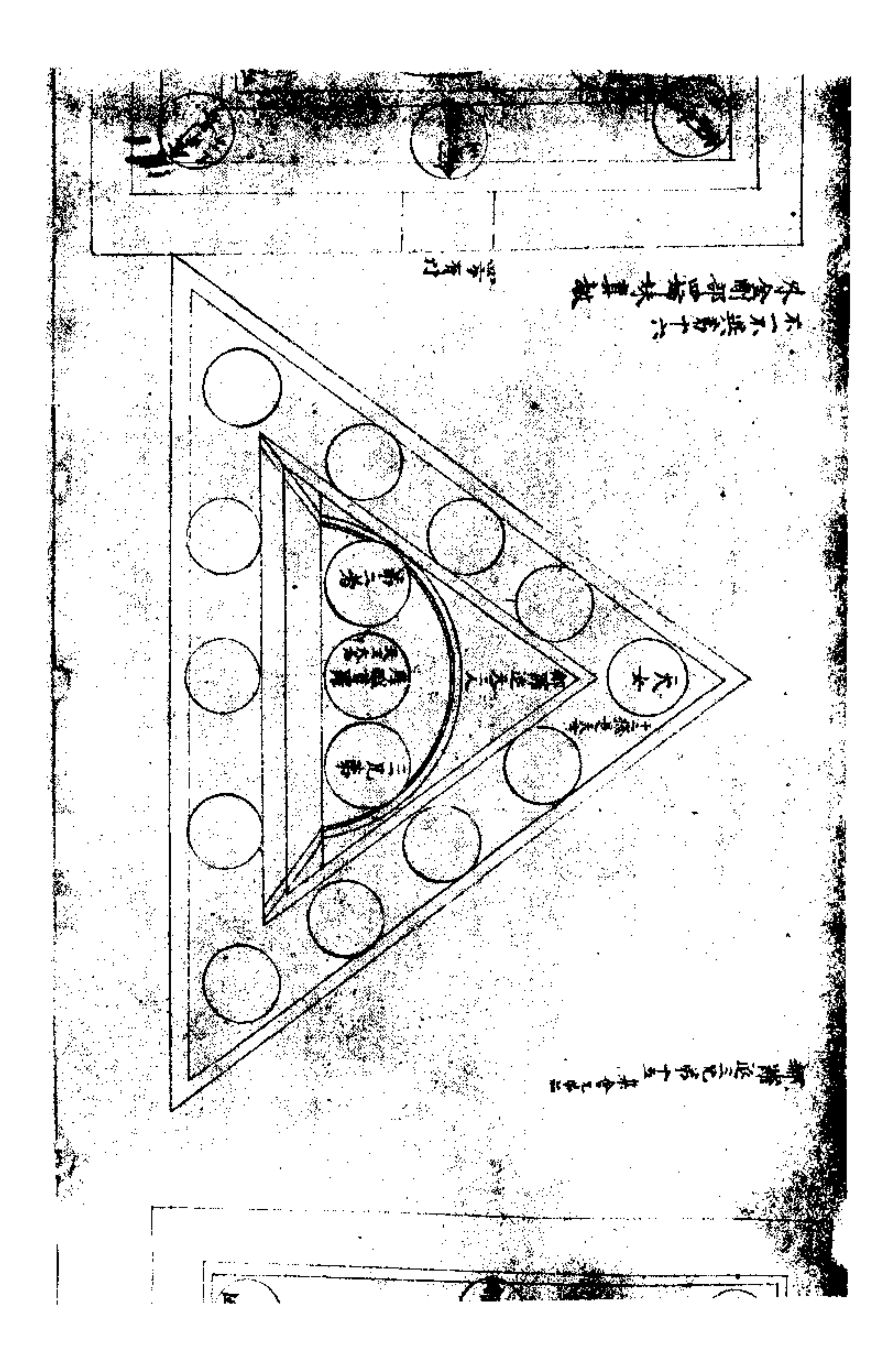


圖像 No.14. 〔魔醯首羅王壇〕





圖像 No. 15. 摩訶迦羅天神姉妹集會衆



圖像 No.16. 那羅延三兄弟（集會兄弟品）

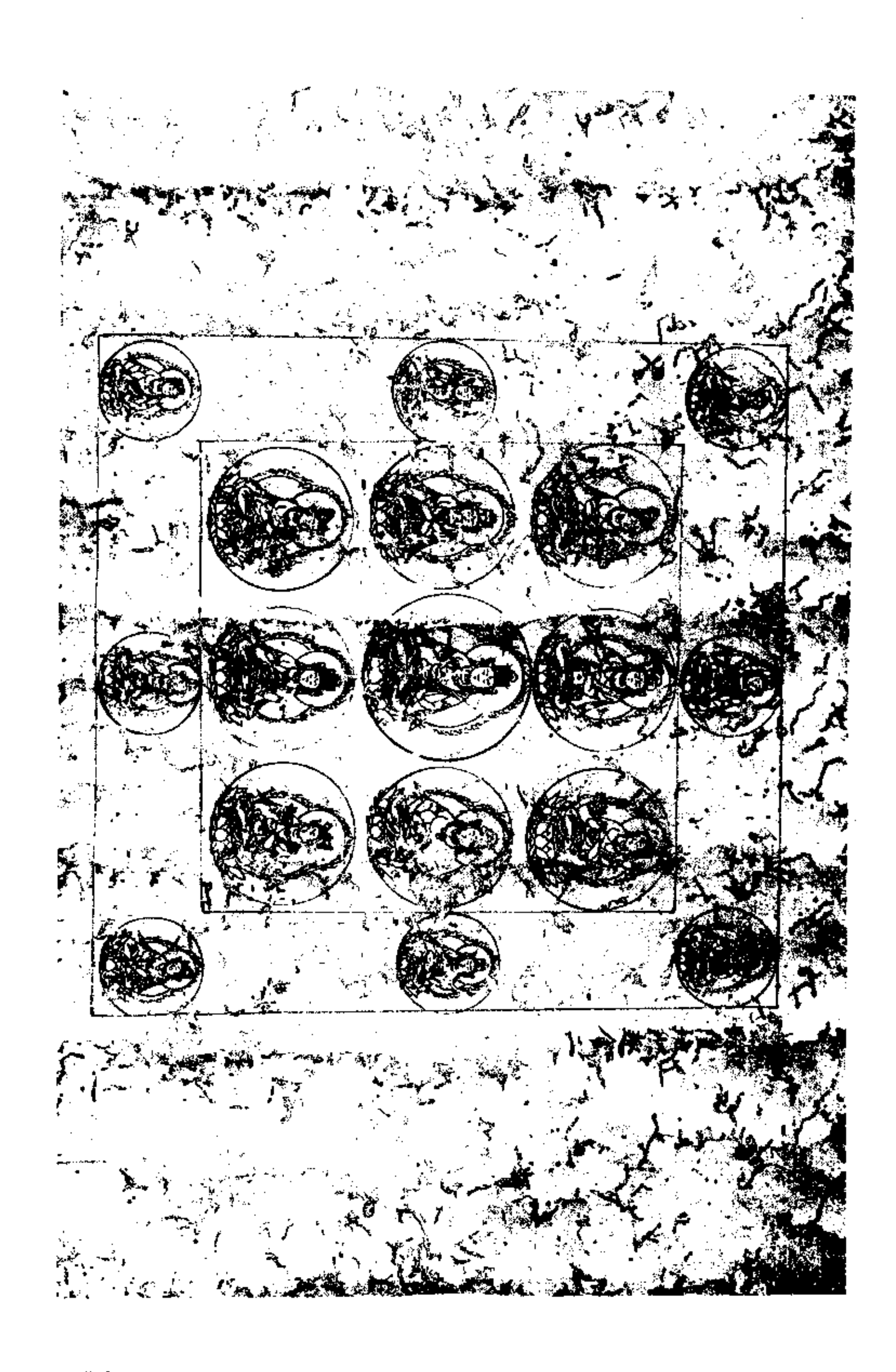
圖像 No. 17. 外金剛部四姉妹眞敎不一不異

圖像 No.18, 此是第三道經中說

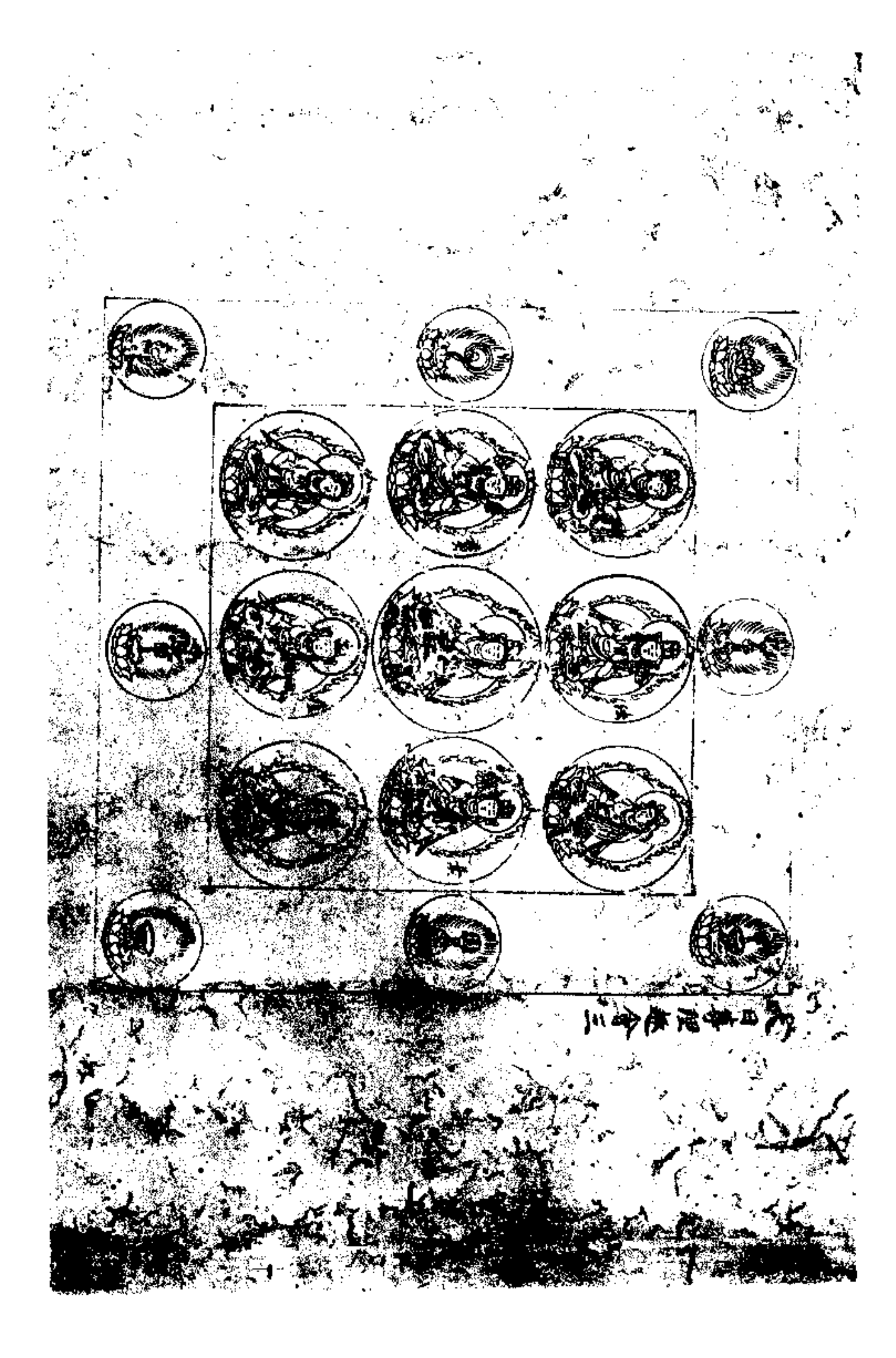
理趣經曼荼羅十八幀

一 毘盧遮那佛理趣會……二
二 金剛薩埵理趣會……三
三 大日尊理趣會……四
四 降三世理趣會……五
五 觀自在菩薩理趣會……六
六 虛空藏菩薩理趣會……七
七 金剛拳菩薩理趣會……八
八 文殊師利菩薩理趣會……九
九 金剛輪菩薩理趣會……一〇
一〇 虛空庫菩薩理趣會……一一
一一 摧一切魔菩薩理趣會……一二
一二 金剛手菩薩理趣會……一三
一三 摩醯首羅天理趣會……一四
一四 七母女天理趣會……一五
一五 三兄弟天理趣會……一六
一六 四姉妹天理趣會……一七
一七 五部具會……一八
一八 五秘密會……一九
一九 五大虛空藏……二〇
二〇 佛眼曼荼羅……二一
二一 大佛頂曼荼羅……二二
二二 愛染明王……二三

圖像No.1. 毘盧遮那佛理趣會



圖像 No. 2. 金剛薩埵理趣會

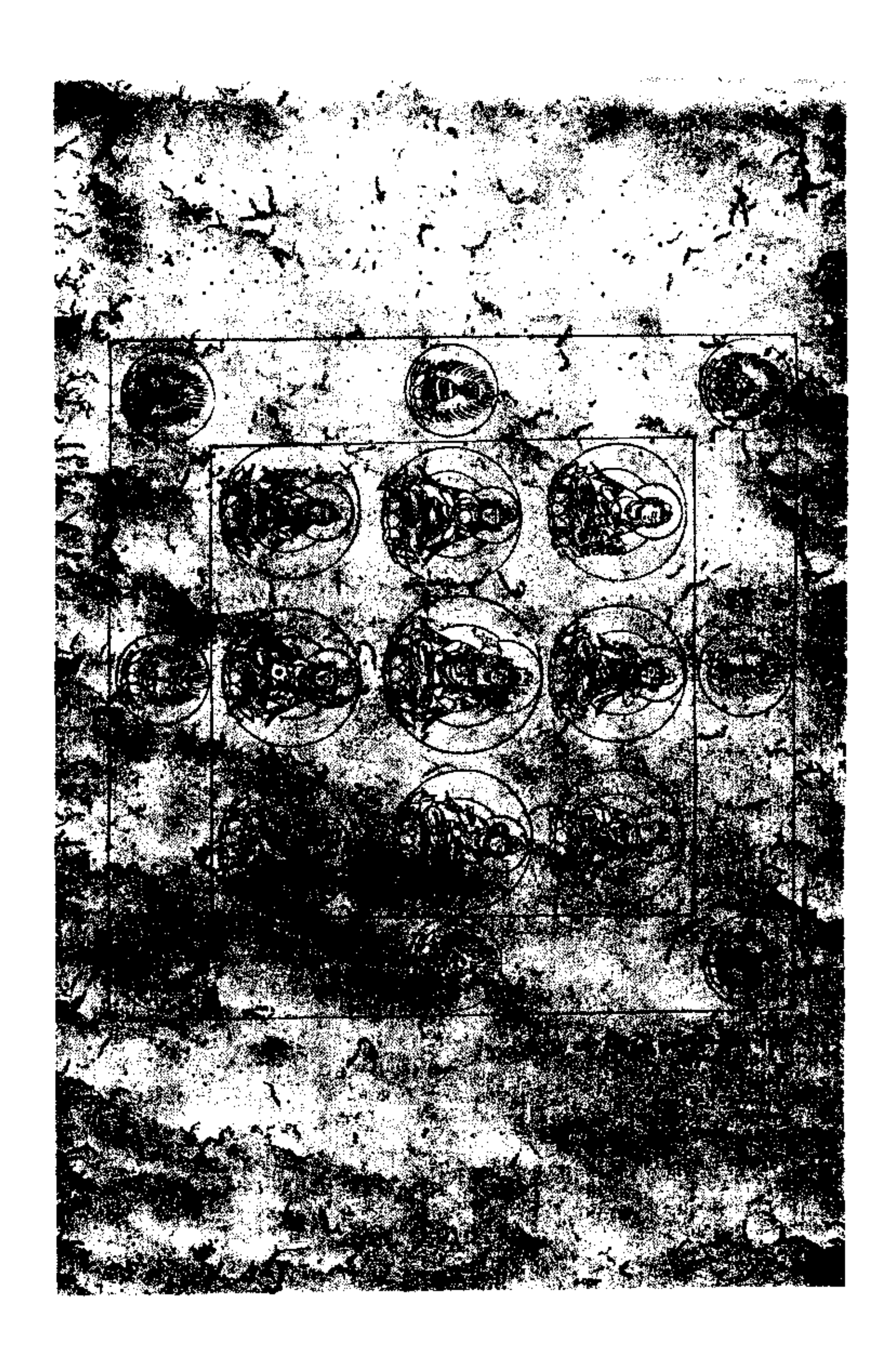


圖像 No. 3. 大日餘理趣會

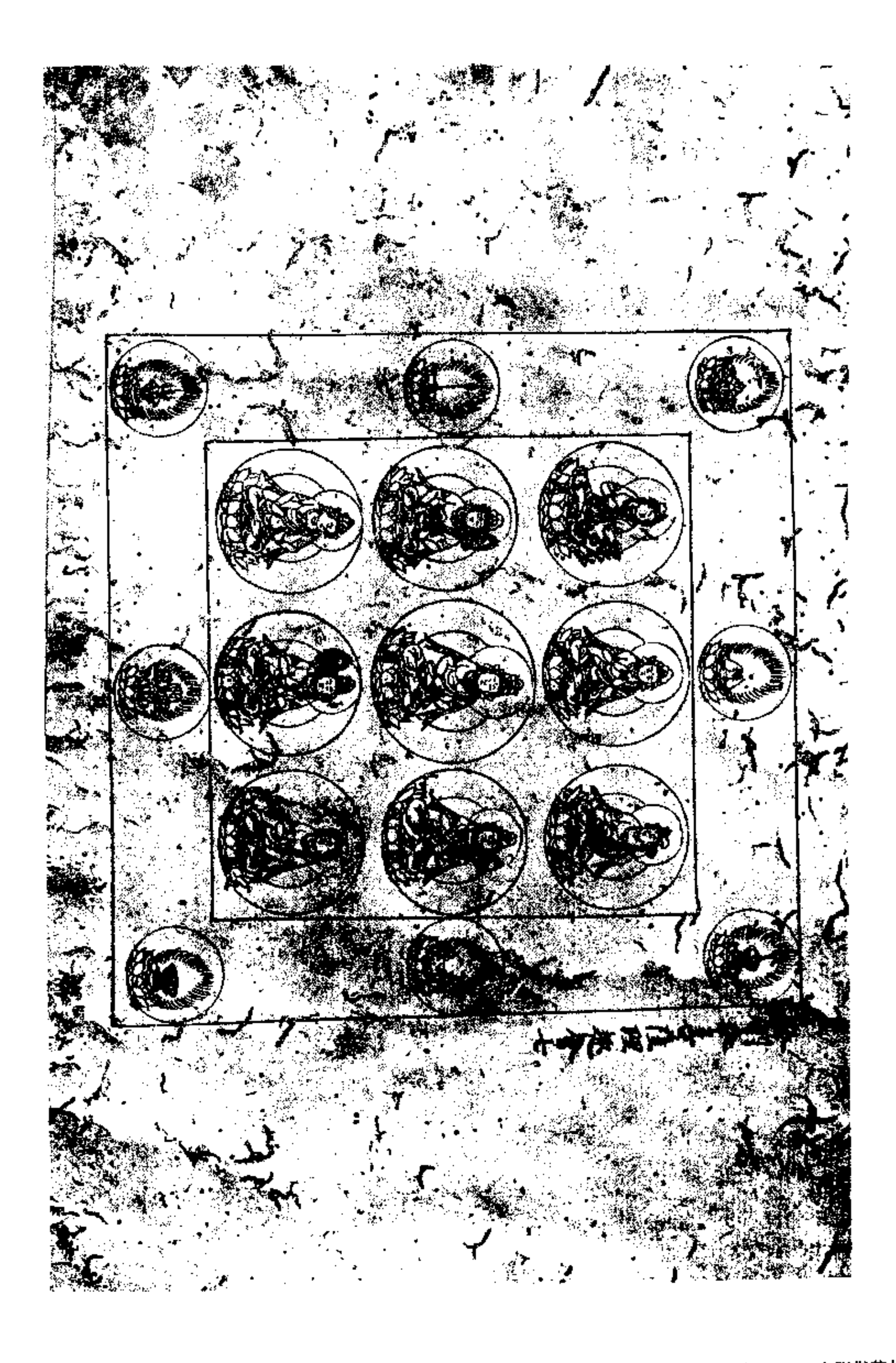
圖像 No. 4. 降三世理趣會



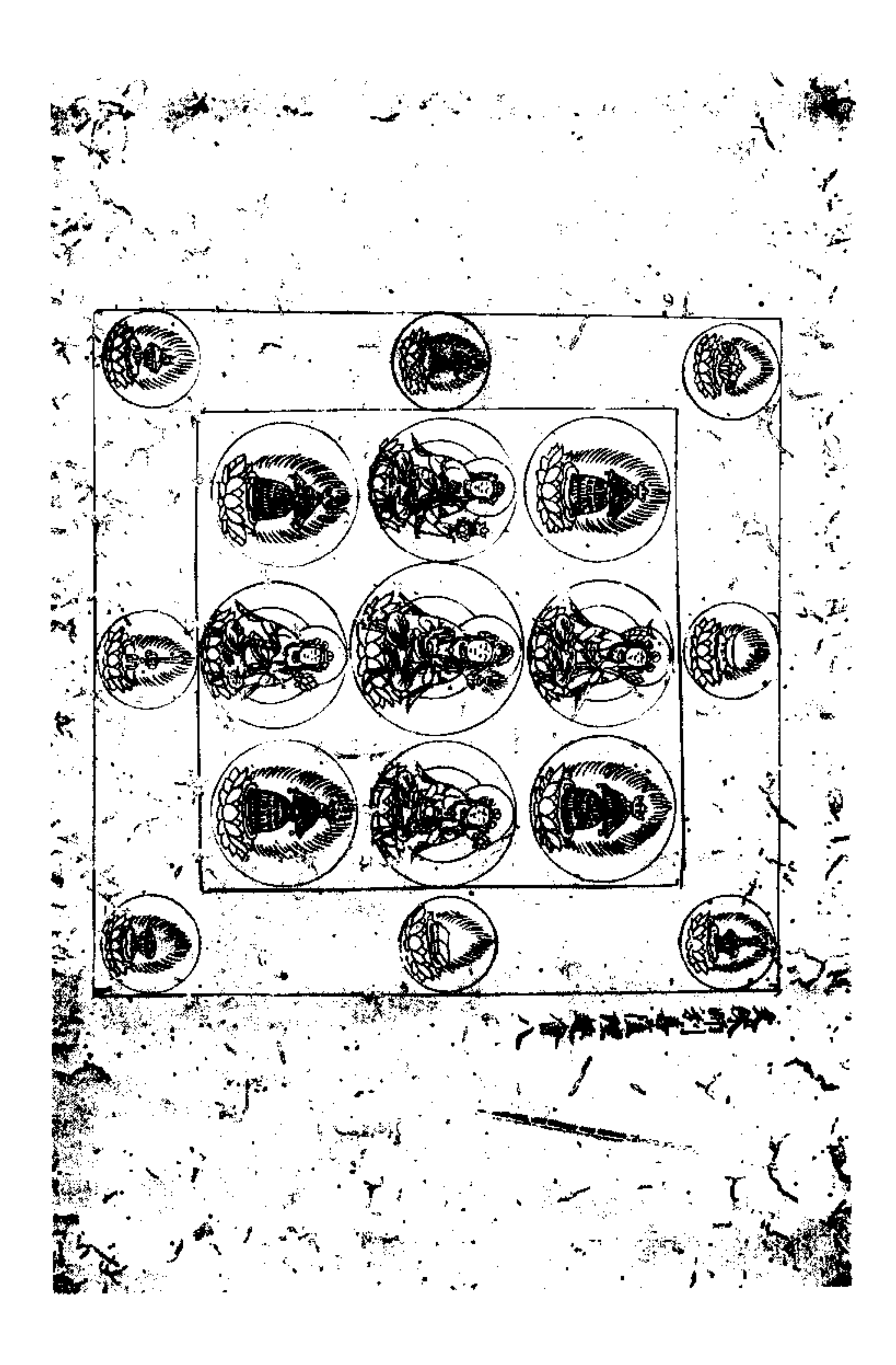
圖像 No.5. 觀自在菩薩理趣會



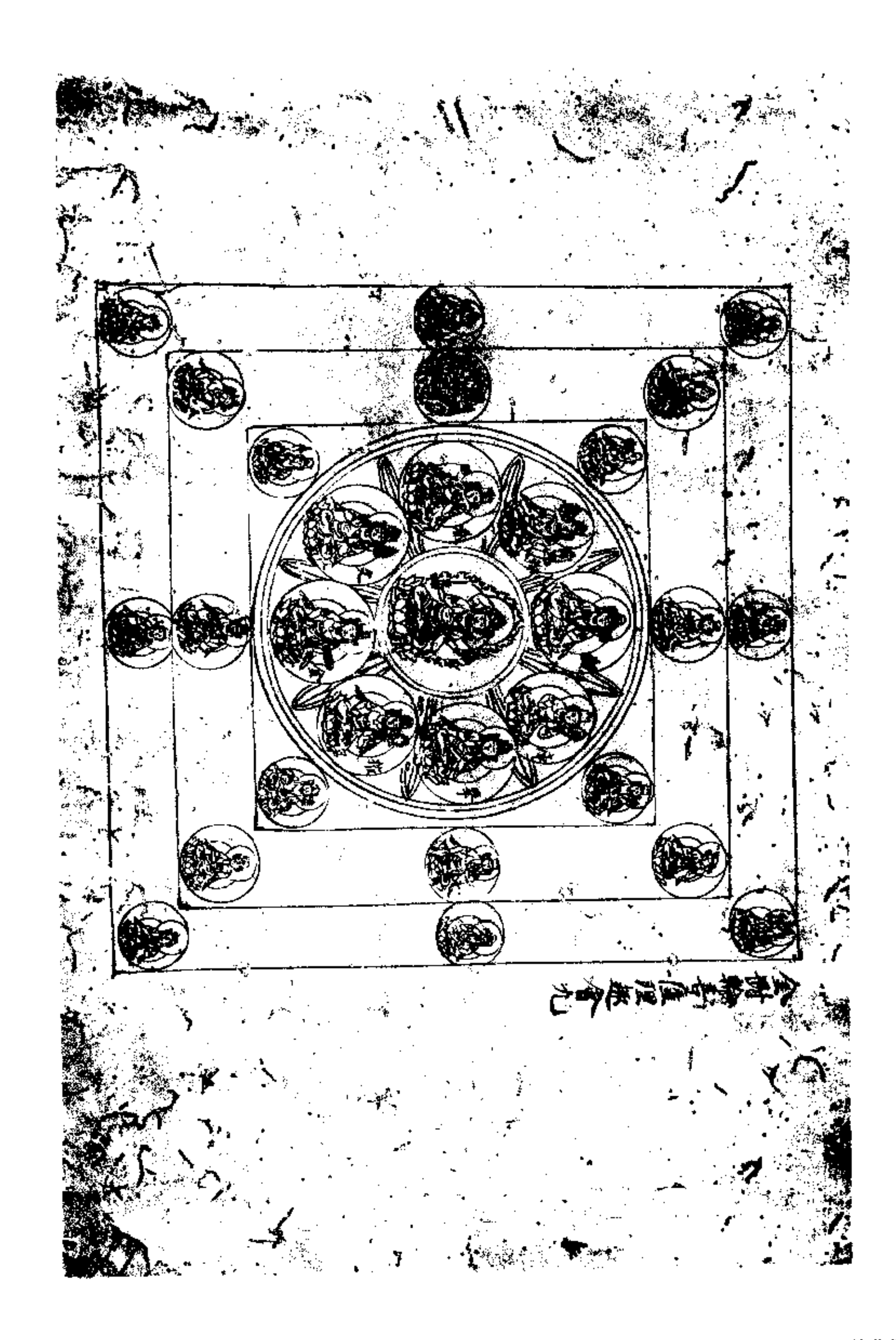
圖像 No.6. 虛空藏菩薩理趣會



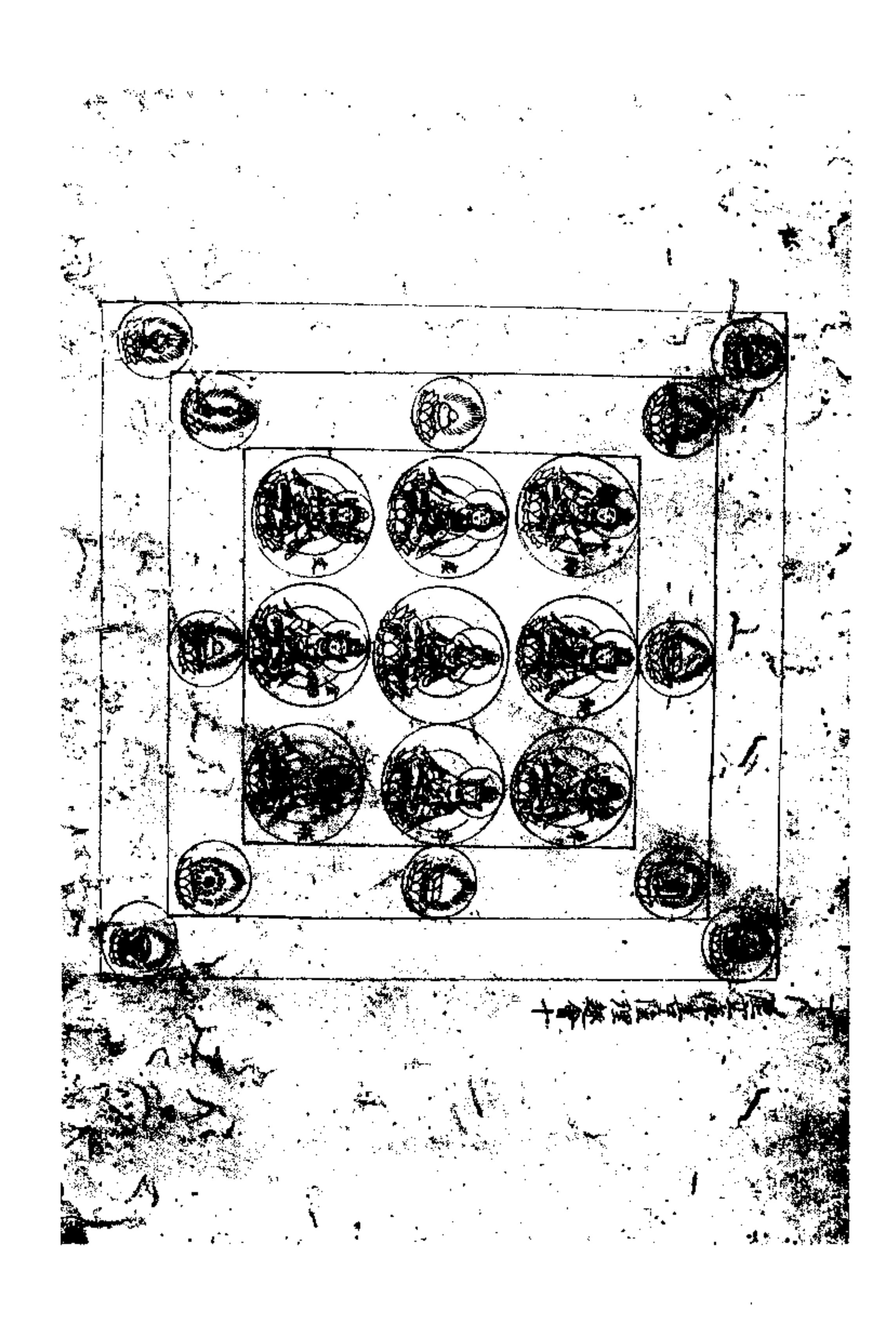
圖像 No. 7. 金剛拳菩薩理趣會



圖像 No.8. 文殊師利菩薩理趣會

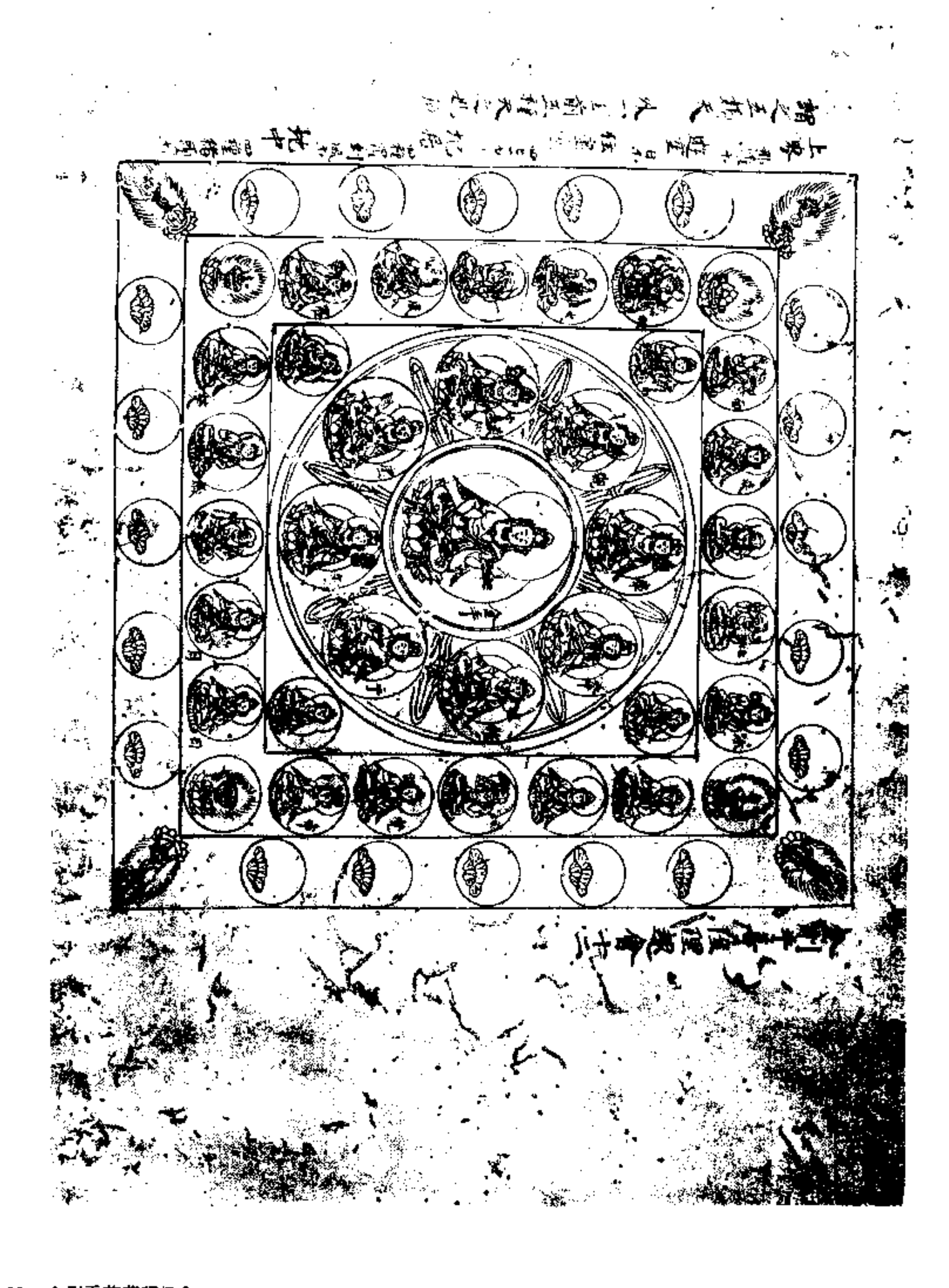


圖像No. 9. 金剛輪菩薩理趣會

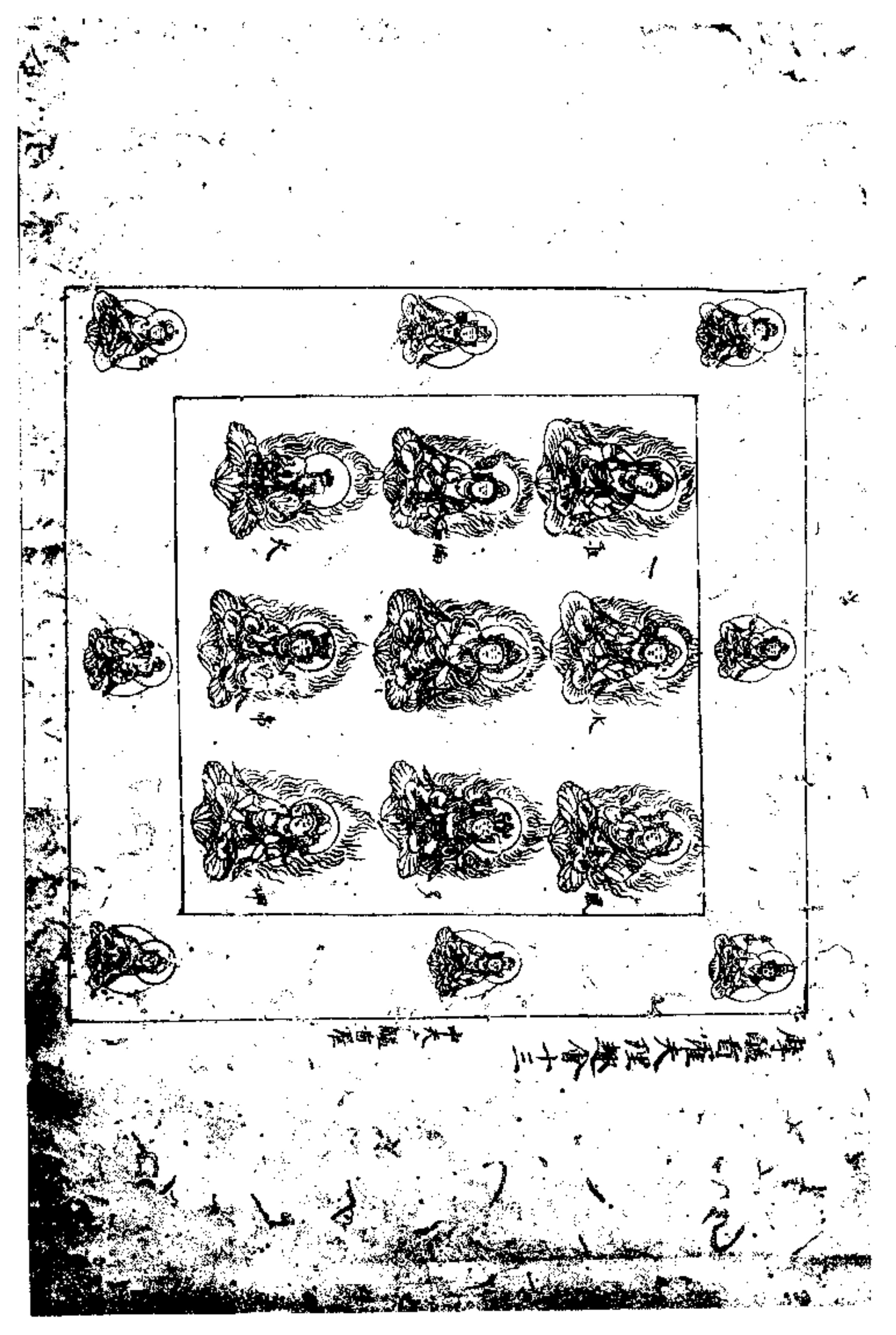


圖像 No.10. 虛空庫菩薩理趣會

圖像 No. 11. 摧一切魔菩薩理趣會



圖像 No. 12. 金剛手菩薩理趣會

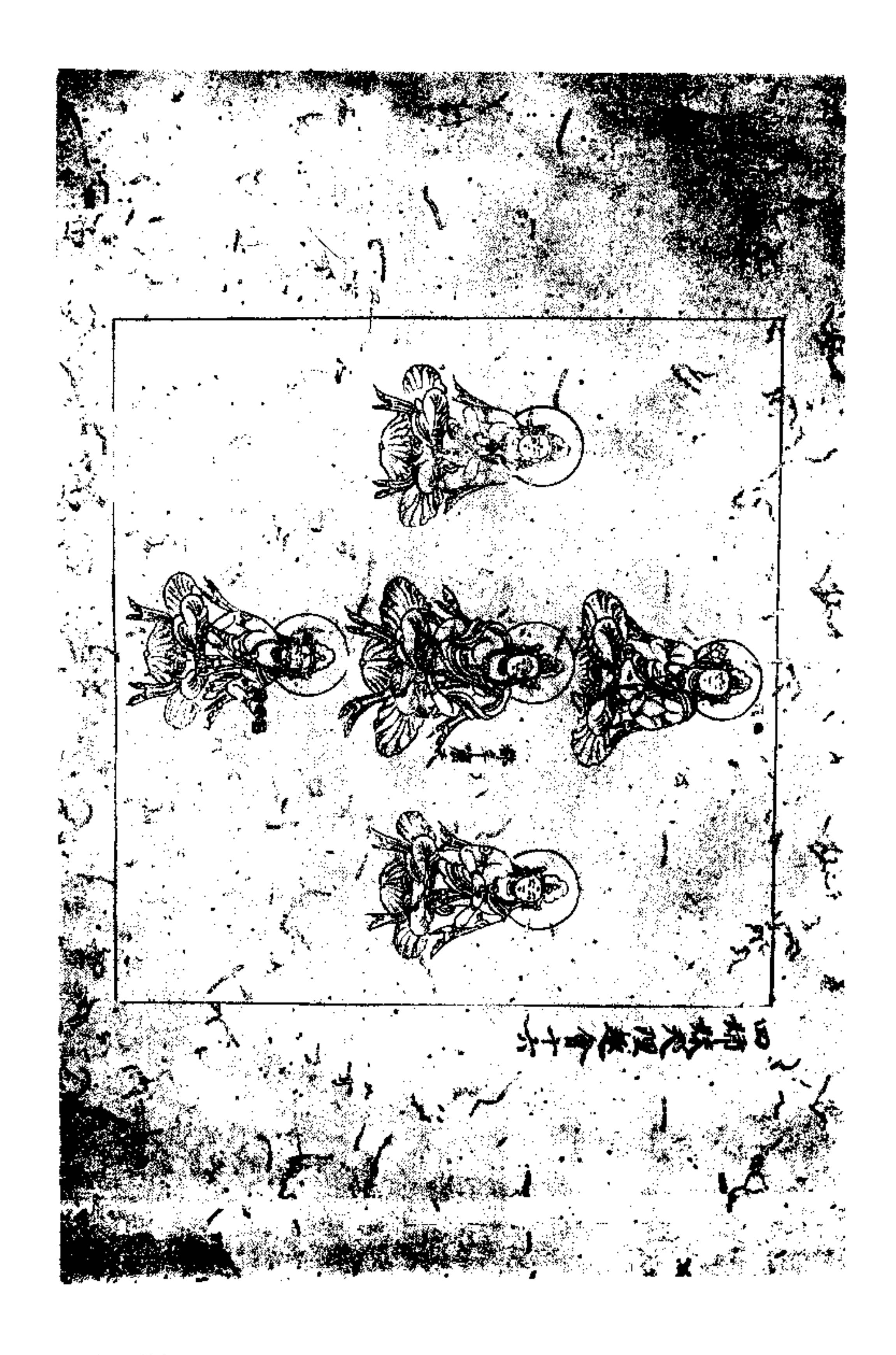


圖像 No. 13．摩醯首羅天理趣會

圖像 No. 14. 七母女天理趣會

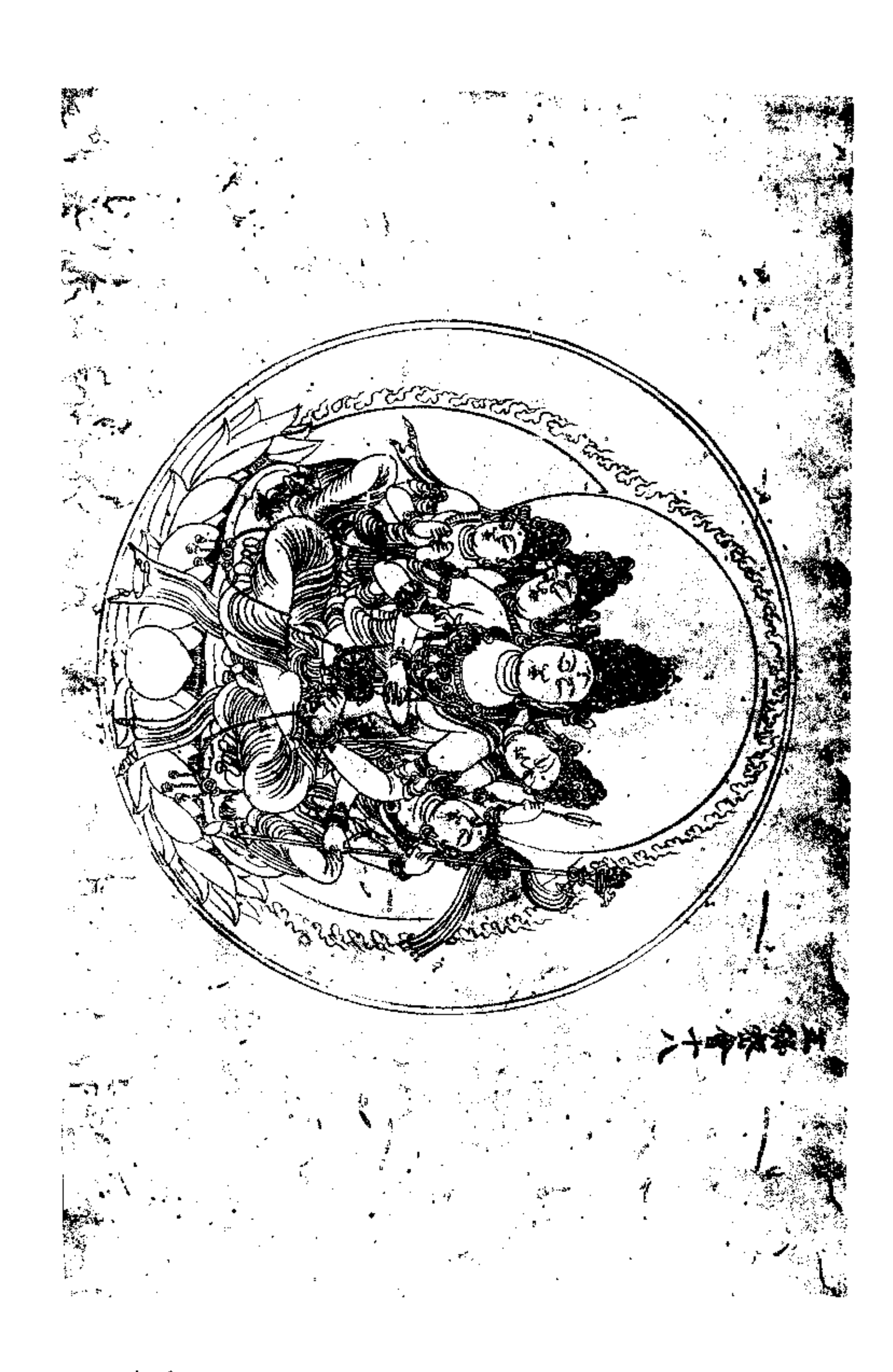


圖像 No. 15. 三兄弟天秤趣會

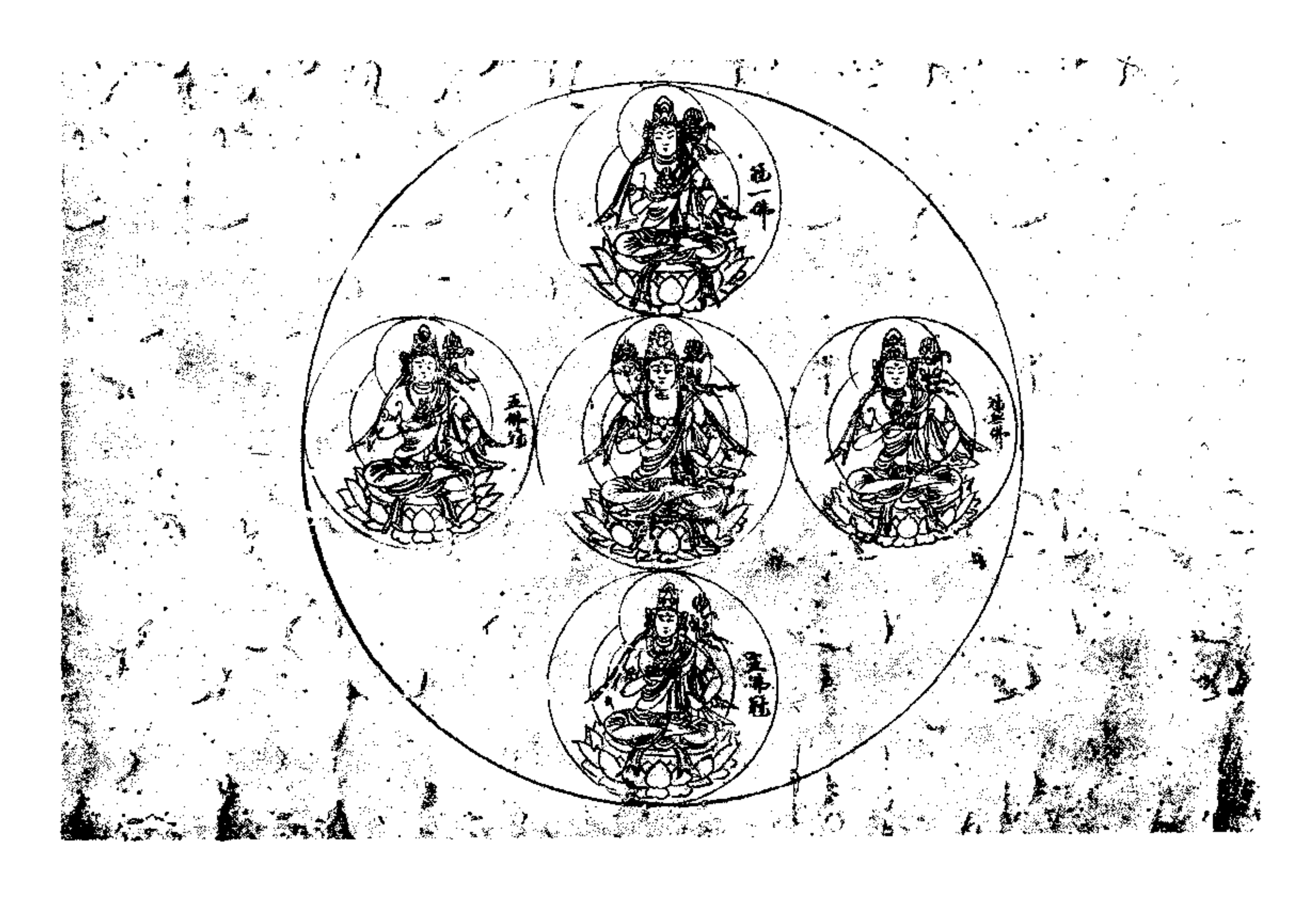


圖像 No.16．四姉妹天理趣會

圖像 No. 17. 五 部 具 會



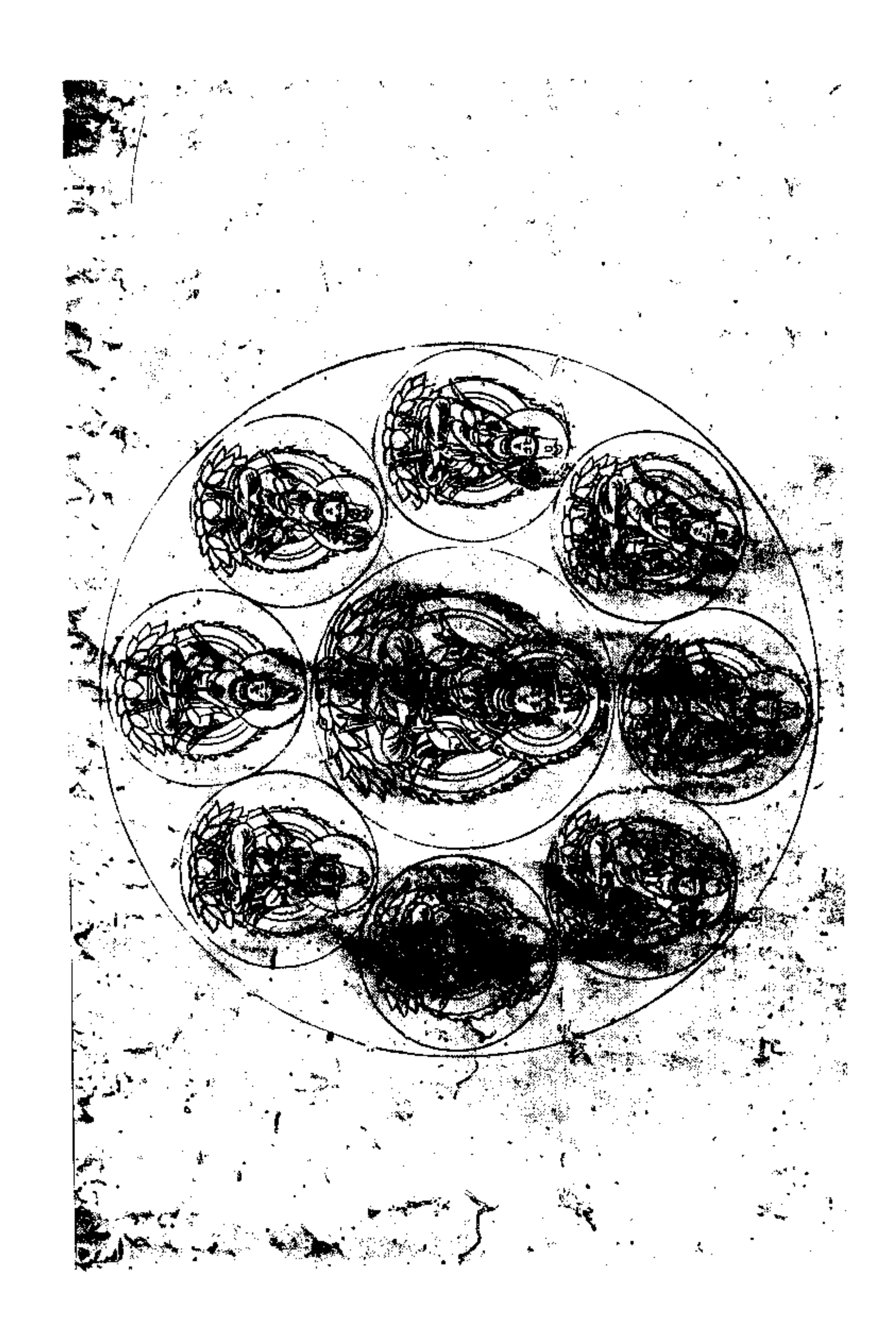
圖像No.18. 五 秘 密 會



圖像 No. 19. 五大虛空藏



圖像No.20. 佛眼曼荼羅



圖像No. 21. 大佛頂曼荼羅



圖像 No. 22. 愛 染 明 王

諸觀音圖像

一　聖觀音(其一)……二
二　聖觀音(其二)唐本樣……三
三　聖觀音(其三)唐本樣……四
四　聖觀音(其四)大安寺東塔樣……五
五　聖觀音(其五)……六
六　千手觀音(其一)……七
七　千手觀音(其二)二臂樣……八
八　千手觀音(其三)忿怒鉤觀音……九
九　千手觀音(其四)……一〇
一〇　千手觀音(其五)千臂觀音……一一
一一　馬頭觀音(其一)……一二
一二　馬頭觀音(其二)……一三
一三　馬頭觀音(其三)……一四
一四　馬頭觀音(其四)……一五
一五　馬頭觀音(其五)……一六
一六　馬頭觀音(其六)……一七
一七　馬頭觀音(其七)……一八
一八　馬頭觀音(其八)……一九
一九　馬頭觀音(其九)……二〇
二〇　不空羂索觀音(其一)……二一
二一　不空羂索觀音(其二)……二二
二二　不空羂索觀音(其三)……二三
二三　不空羂索觀音(其四)……二四
二四　不空羂索觀音(其五)……二五
二五　不空羂索觀音(其六)……二六
二六　不空羂索觀音(其七)……二七
二七　白衣觀音(其一)……二八
二八　白衣觀音(其二)……二九
二九　白衣觀音(其三)白身觀音……三〇
三〇　白衣觀音(其四)……三一
三一　如意輪觀音(其一)……三二、三三
三二　如意輪觀音(其二)七星如意輪……三四
三三　如意輪觀音(其三)……三五
三四　馬頭觀音……三六
三五　如意輪觀音(其四)七星如意輪……三七
三六　如意輪觀音(其五)……三八
三七　如意輪觀音(其六)……三九
三八　如意輪觀音(其七)……四〇
三九　如意輪觀音(其八)……四一
四〇　如意輪觀音(其九)……四二
四一　如意輪觀音(其十)……四二
四二　如意輪觀音(其十一)……四三
四三　如意輪觀音(其十二)……四四
四四　如意輪觀音(其十三)……四五
四五　如意輪觀音(其十四)如意輪曼荼羅……四六



圖像 No.1. 聖觀音（其一）



圖像No.2. 聖觀音（其二）唐本様

右像以唐本寫之千七□云云 其分殊觀自在菩薩像

但右手捻數珠左手高開如摩臂文

右像以唐本寫之

本裏付云 輔行止觀弘決第二云 觀世音左手把楊柳枝右手持澡瓶云云

私案請觀音經云云

又云楊枝拂動以表慧 行水澄淨以表定云云

圖像No.13. 聖觀音（其三）唐本様

持澡瓶云々　又云楊枝拂動以表慈作水灑淨以表空也云々

右像大安寺東塔西宣角柱畫之狀也　件像者高三十五寸

所案也　本寫謂宗叡和尚云々　觀自在菩薩左手持蓮花右

已上本御筆也云々

圖像No.4.　準觀音（其四）大安寺東塔様



図像 No. 5. 準観音（其五）

圖像No.6. 千手觀音（其一）



図像八 千手観音（其二）二臂像

疊但取一脇白疊長五尺許兩臂傍無千臂之得依

叅不要千臂此又依梵本流云々

石像者叡山前唐院如意輪曼荼羅中有此四面

觀音像久木公然 若四手 千手此像歟 可尋之

鈎觀音

図像 No.8. 千手観音（其三）忿怒鈎観音



圖像 No. 9. 千手觀音 (其四)



圖像No.10. 千手觀音（其五）千臂観音



圖像 No. 11. 馬頭觀音（其一）

圖像 No.12. 馬頭觀音（其二）



圖像 No. 13. 馬頭觀音（其三）

図像 No.14. 馬頭観音（其四）



圖像No.15. 馬頭觀音（其五）



圖像 No. 16、馬頭觀音（其六）



圖像 No. 17. 馬頭觀音（其七）



圖像 No.18. 馬頭觀音（其八）



圖像 No.19. 馬頭觀音（其九）



圖像 No. 20. 不空羂索觀音（其一）



圖像 No. 21. 不空羂索觀音（其二）

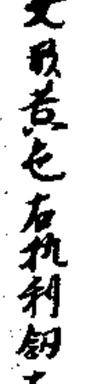


一〇一九

圖像 No.22. 不空羂索觀音（其三）



圖像 No.23. 不空羂索觀音（其四）





圖像 No.24. 不空羂索觀音（其五）



圖像 No. 25. 不空羂索觀音（其六）



圖像No.26. 不空羂索觀音（其七）



圖像 No. 27. 白衣觀音（其一）



圖像 No.28. 白衣觀音（其二）



圖像 No.29. 白衣觀音（其三）白身觀音

圖像 No. 30. 白衣觀音（其四）



圖像 No. 31. 如意輪觀音（其一）



圖像No.31. 承　前



圖像 No.32. 如意輪觀音（其二）七星如意輪



圖像 No.33．如意輪觀音（其三）



圖像No.34. 馬頭觀音



圖像 No.35. 如意輪觀音（其四）七星如意輪



圖像No. 36. 如意輪觀音（其五）



圖像 No.37. 如意輪觀音（其六）



圖像 No. 38. 如意輪觀音（其七）



圖像 No. 39. 如意輪觀音（其八）



圖像 No.40．如意輪觀音（其九）　圖像 No.41．如意輪觀音（其十）

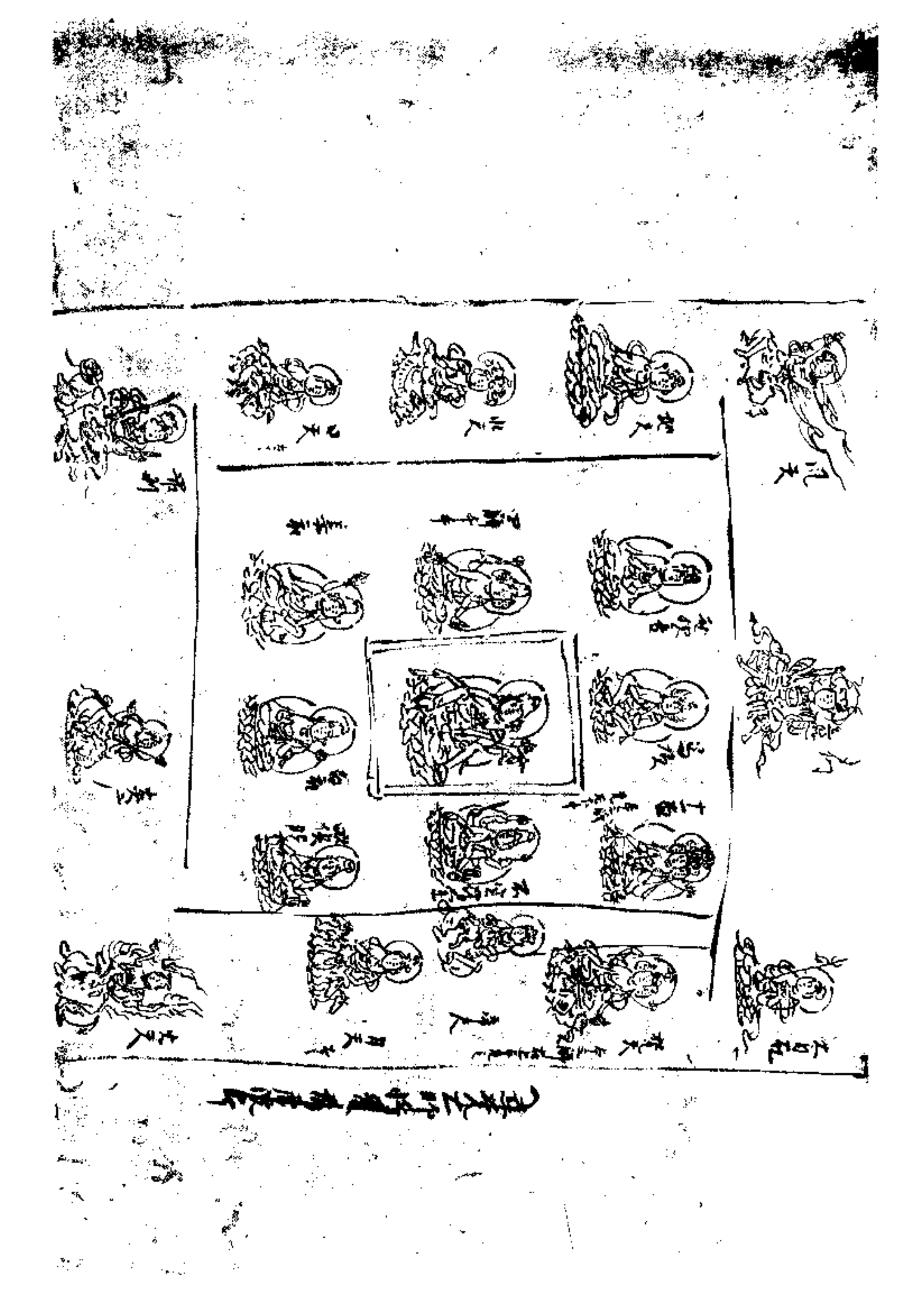
圖像No.42. 如意輪觀音（其十一）



圖像 No. 43. 如意輪觀音（其十二）



圖像 No. 44. 如意輪観音（其十三）



圖像 No.45. 如意輪觀音（其十四）如意輪曼荼羅

瑜伽蓮華部念誦法 如意輪觀自在菩薩像之 金剛智譯 不空同之

所在諸如來 皆入為一體 猶如於明鏡 能現於所像 法界自性……

手持如意寶 六臂身金色 乃至 一切悉自在王 住於說法相

又明六臂云 第一手思惟 愍念有情故 第二持意寶 能滿一切願 第三持念

珠為度傍生苦 左按光明山 成就無傾動 第二持蓮手 能淨諸非法 第三手持

輪轉无上法 光明山者補陀落山是也 所以花嚴入法界品觀音段文曰 經云光明山新而但洛迦是 補陀落新譯語也 貞元目錄今對相傳釋之明 同云 迦補陀落山改也

私曰 既云六臂 六道 是則現六臂者為度六道也 是故可知

何手當於何道 今案文云 第三持念珠為度傍生苦 文

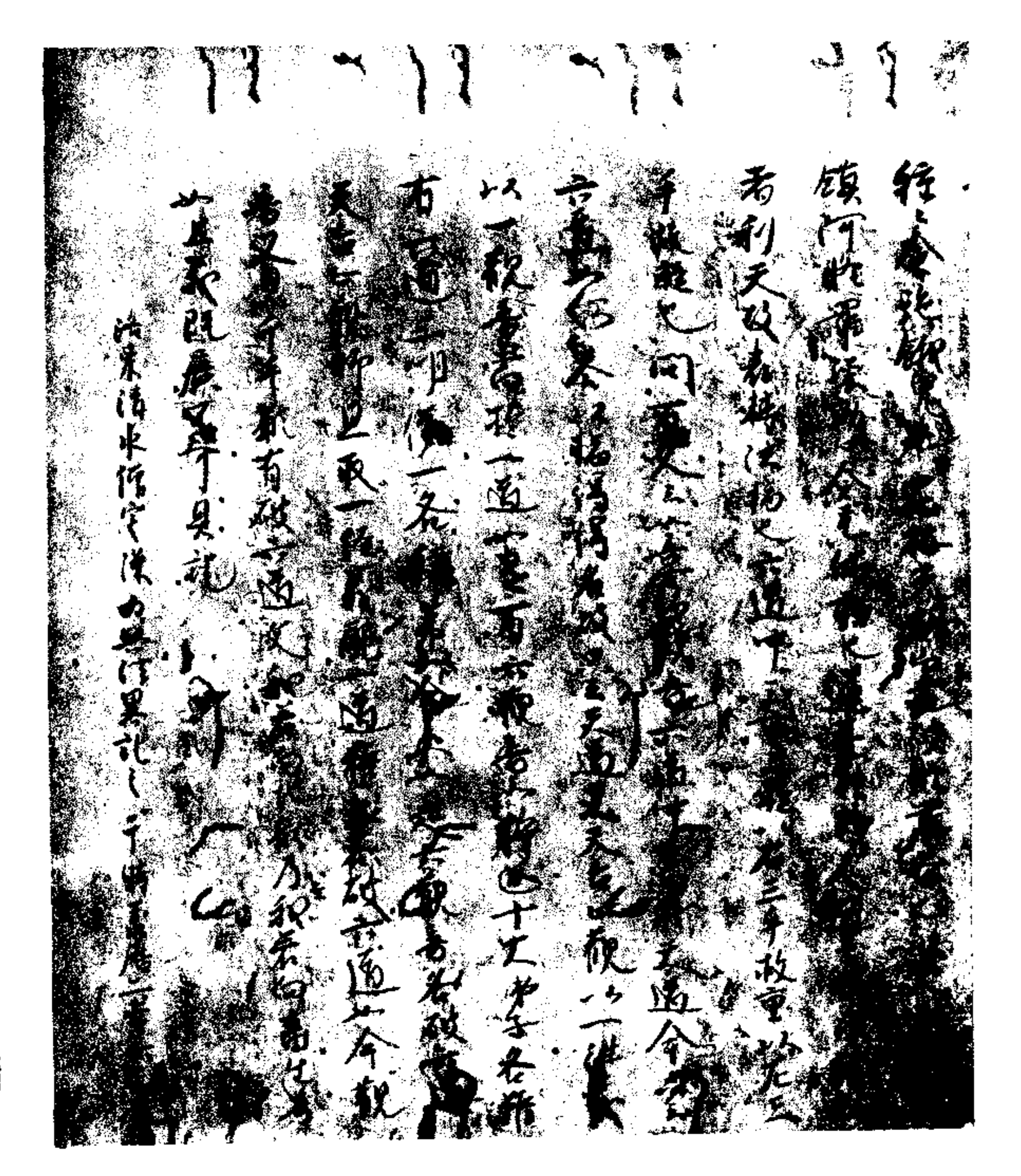
私解曰 傍生者畜生也 畜生者愚癡所盛也 念珠是智慧所

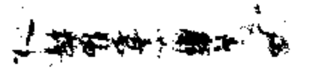
諸佛三昧耶也 以智治愚也 初一手思惟愍念有情者

地獄道有情也 地獄者苦重故 現悲愍相 第二持

意寶者 滿一切有情願 救餓鬼苦 以如意寶珠

除餓鬼飢渴 左按光明山者破非界苦也 修羅……





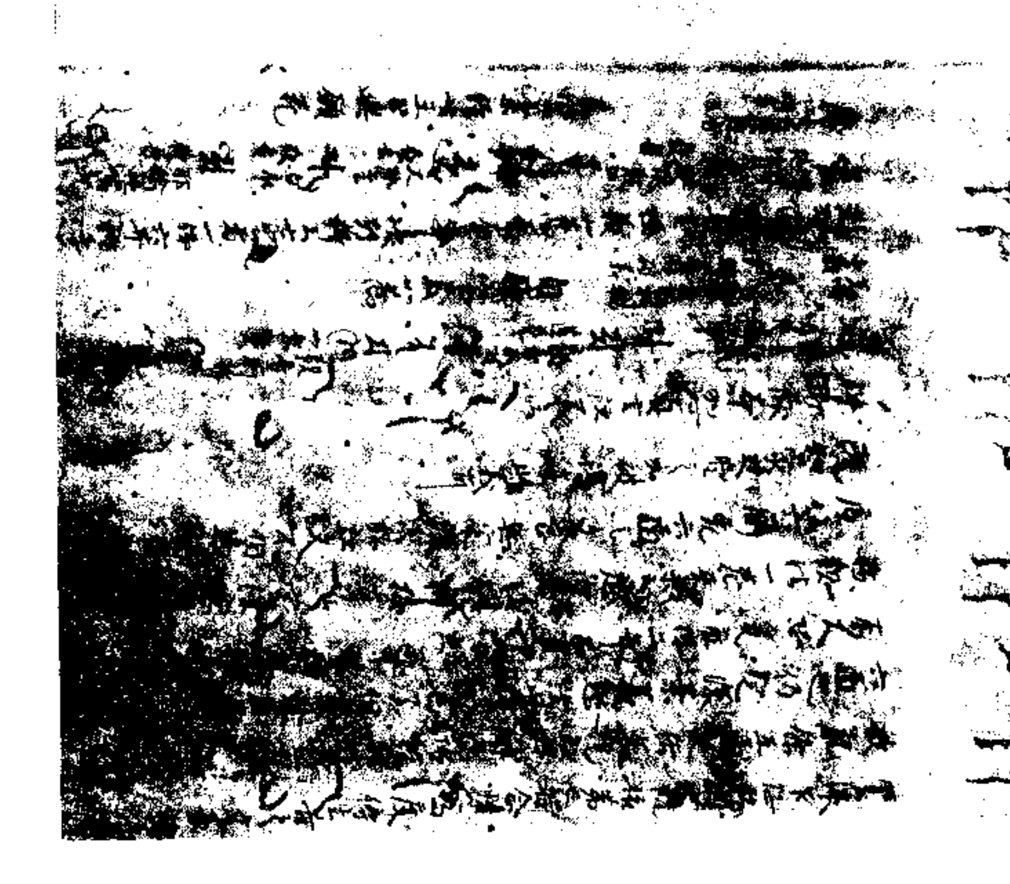


図10

十一面觀音諸像 類秘抄十一面ノ卷ヨリ抄出

一　集經像歟……二
二　玄ー像歟……三
三　高雄本……四
四　東寺寶藏本……五
五　東寺灌頂堂本……六
六　東大寺印藏像……七
七　觀世音寺講堂像……八
八　天台講堂像……九

集經像狀

此像左手執□瓶瓶口插花□集經說右手□合珠弓彼經取瓔珞云々　可尋之

圖像No.1. 集經像敕



圖像 No.2. 玄 1 像 獻

圖像 No. 3. 高雄本



圖像 No. 4. 東寺寶藏本



六

圖像No. 5. 東寺灌頂堂本



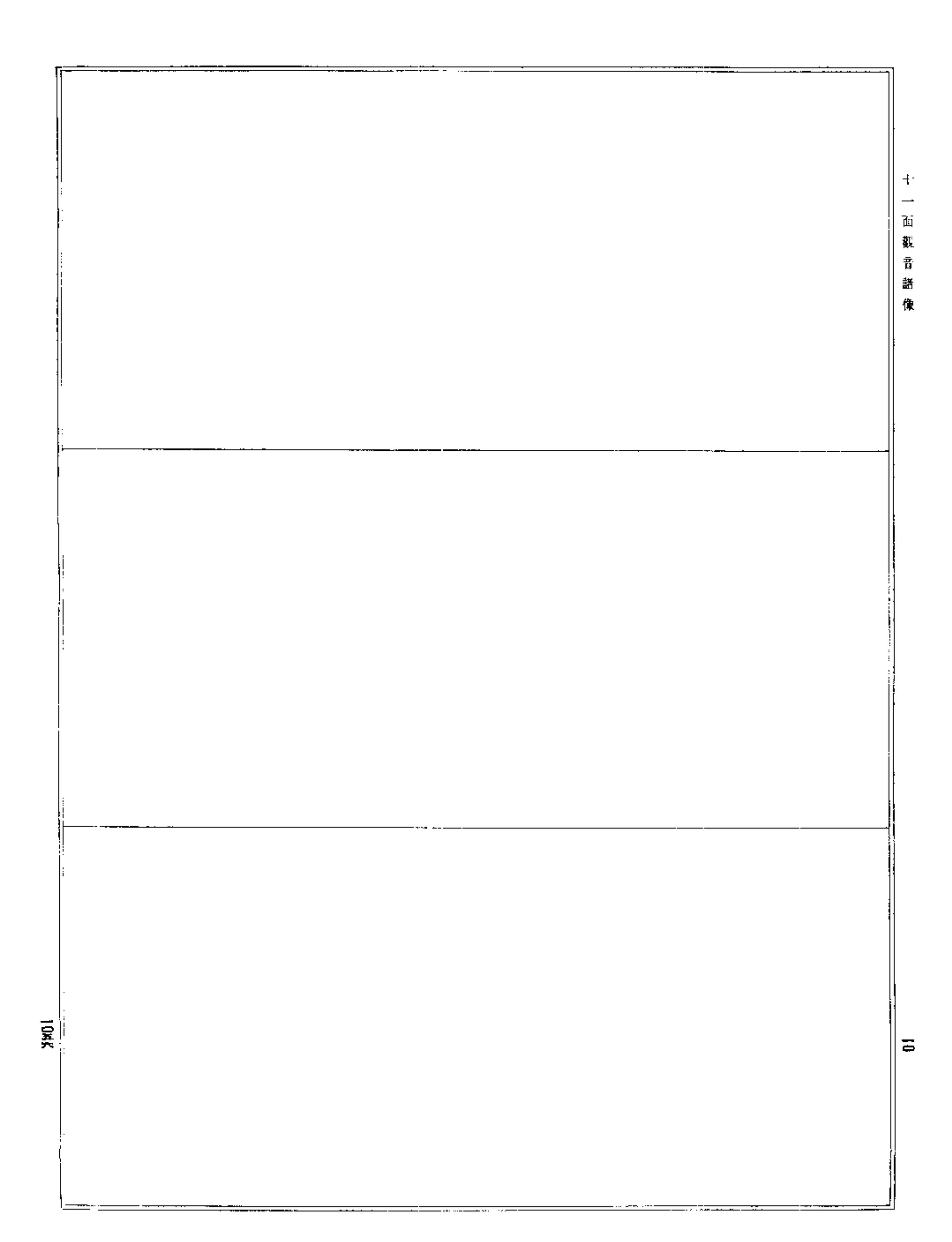
圖像No.6. 東大寺印藏像



圖像No.7．觀世音寺講堂像


天台講堂像 頂上面化仏之像余十一面
或人傳語云上皇被召問忠尋律師云或畫像本頂上佛面之上又有佛面如何 忠尋奏云天台講堂像如被尋下面又有所見云々

圖像No.8. 天台講堂像



不動儀軌

一 赤色不動明王(其一)……六
二 赤色不動明王(其二)……八
三 赤色不動明王(其三)……九
四 赤色不動明王(其四)……一〇
五 青色不動明王……一二
六 大師御筆不動明王。……一四
七 四臂不動明王……一七
八 四臂四面不動明王……一九
九 四面四臂不動明王……二二、二三
一〇 三面六臂不動明王……二四
一一 赤色四面六臂不動明王……二六
一二 三面六臂六足不動明王……二八
一三 二臂不動明王(其一)……三〇
一四 二臂不動明王(其二)……三一
一五 四面四臂四足不動明王……三二
一六 福德不動明王……三三
一七 勝軍不動明王……三四
一八 八大童子(其一)惠光菩薩……三七
一九 八大童子(其二)惠喜菩薩……三八
二〇 八大童子(其三)阿耨達菩薩……三九
二一 八大童子(其四)指德菩薩……四〇
二二 八大童子(其五)烏俱婆誐……四一
二三 八大童子(其六)清淨比丘……四二
二四 八大童子(其七)矜羯羅……四三
二五 矜羯洛(又様)……四四
二六 八大童子(其八)制吒迦……四五
二七 制吒迦(又様)……四六
二八 八大童子……四七
二九 藥厠伲……四九
三〇 俱哩迦龍王……五一

右二臂像者出于石儀軌及毗盧遮那五輪指不空羂索經等
三十儀軌文說不動尊像作法於袈裟上畫聖者不動尊
左垂一索左目而現眇右手持劍左手執羂索安坐
盤石現吽吒聲作怖三事相其身通青色上畫袈裟
或赤或乾陀褐色木蘭綠是名壞色袈裟
私云袈裟ト西藏ニ語也翻ニ衣是故九七五ノ三條袈裟
故名三衣也但非指補綴衣ニ者濯貫即訶ニ性若緒善有也
翻譯三藏ニ袈裟者翻壞色衣又云帶三藏ニ袈裟者
翻名赤衣故此ニ上言袈裟者畫或赤或乾陀白色也 褐色也 青色
褐緑緑是名壞袈裟ト　大日經疏ニ譯假衆生衆以染
口味所宣說是名壞色義者猶如世間染色融淨淨體淨同
味故以味辭色如上袈裟味者即是濁作袈裟色也今此曼
荼羅色義云生以染衆生可同一淨無味
復次如世間染者先以先灰水浣則易受淨色今以灰門乾淨
者令一切使以火燒然後以淨水大悲水洗之使純一清白離
諸戲論然後淨作十方曼荼羅令種ニ善門曼荼羅同染色也
今准此文深以衣於寶相ニ色當明了於淨性之胸矣
不動使者法ニ於好衲上畫不動使者ニ
左垂一索辮者三卷經ニ左垂一髮向下者垂髮悲愍ニ義令下
兩極苦惱衆生也ニ　私ニ垂左者表左道不順之衆生也
左目而眇眇者三卷經ニ閉一目者亦有深意也以佛眼等

□□□□衆生也云々　秘云垂左者表左道衆頑之衆生也

左目而□眇者　三巻經云閉一目者亦有深意也以仏眼察衆

一垂二垂三云々　又云閉一目者有深意示現淫盛界身憫愍之義

右手操鉾鋒者　三巻經云執持利刀能断壊生死業惑煩惱

故云　又云右手執劒者如中間所識防衛之謂執利剣非嗜

浮腓并之介文

左手執羂索者　三巻經云執金剛索引至大界路縛摂取

門経陪三番繪縛不断故云名降三世義云　又云左執羂索

繫縛之義又如中間所授入人以有違逆離伏者所以羂繫

縛授縛縛伴除塞障伏四魔亦注如也云

六日經疏云羂索是菩提中四摂方便以此執縛不降伏者以

利恵刀断其業寿乃至窮之令得不生也云

安宝盤石上者　三巻經云坐盤石上者是不動之義如世山

妙高以石鎮方於不動又如大海以須弥山鎮押故導字下

安浮故因隨不動亦介義大石付拙出生一切寶藏手動

坐大盤石者亦該生仏印深寶亦是降伏四魔義也

疏云鎮其重障盤石使不復動成浄菩提心妙高山王故云

坐行在盤石也云々

現吒怒者　秘云吒呢

踏之畫不動明王如来使者作童子形右持大恵刀左持羂索

頂有莎髻屈髮垂左肩細閉左目以下齒嚙右邊上唇其

左邊下唇外出額有皺文猶如水波大坐石上

頂有沙髻髮垂右肩細閉左目以下齒嚙右邊上唇
左邊下唇稍翻外出額有皺文猶如水波狀坐於石上其身卑
矬充滿肥盛作奮怒之勢極忿之形也
秘云頂有沙髻髻者三卷經云頂上七莎髻表七菩分
下垂儀軌云今字安頂上成就之佉蘖也
上下齒嚙利牙者秘云極悪忿怒之相也故祇之現此相
為作怖三事相也
額有皺文猶如水波狀者秘云仍度利生爲積之義也故額
此尊於大日花臺久已成佛以三昧耶本誓願故示現初發
大云々儀軌云攝之此相者是已所竟相也
尊勝二巻經云畫不動尊於磐石上半跏跌坐一目視出一目合
其下唇一邊及出赤髮交鎖垂下左邊身復肥滿如童子形
右手把釼左手執索文

赤色不動　儀軌如次

赤色不動



不動使者法、於好絹上畫不動使者、著赤色衣、斜披禪裙
衣之赤色、左邊一髮下垂至耳、左眼斜看、左手把羂索、右
手把釼直竪、釼首如蓮花葉狀、釼靶寶鈿、於寶石上坐、面圓
瞋目、身赤黄色、怒世一切衆生皆怖懼相云々
火界三ノ邪法ニ畫不動等者、著赤五色裙、右左垂髮、眼斜
視、手執釼索、坐寶盤石、面作降三世状 又
修三昧耶、左垂辨髮者、辨字者不正也、或是手圓相呼
之、皆作辨髮三ノ八辨、垂之今辨髮名為辨髮云々



圖像 No. 1. 赤色不動明王（其一）



使者ゝゝ常畫不動使者身赤黄色上衣斜帔青色下裳赤色左邊一髻黒雲色童子相貌右手執金剛杵左手執羂索口兩邊微出少牙出嗔眼赤色火焔中坐石山上　文



赤色不動　持金剛杵并索珠
又有以左右竪棒左一錯杵



圖像 No. 2. 赤色不動明王（其二）



圖像 No. 3. 赤色不動明王 (其三)



圖像 No. 4. 赤色不動明王（其四）





圖像No.5. 青色不動明王

[illegible]大性三昧者三摩地之自身[illegible]

[illegible]是本有自性大智三昧也又明火有四義二種之同[illegible]

出生同之火道是因大三摩地焰故名為火[illegible]

諸善功德故二是能火能成就衆生長養万物[illegible]

者是大智火也以九十五種外道行中事火為宗以大[illegible]

出生火燒指求生天能焚燒求物與之觀智火也[illegible]

能割諸異道上至未覺下至衆生皆能燒諸煩惱乃[illegible]

大智習氣亦燒一切衆生無明煩惱皇園清故云本[illegible]

句自在火中義也即摩訶盧沙句是與智火種阿字一[illegible]

留門字之燒諸并諸大習氣煩惱令無盡無餘故名火生[illegible]

味也



右以大師御筆然所畫也

同令付大師御畫本有五箇条不審一者立像二足踏[illegible]

蓮花三者面目開口者之示[illegible]



圖像 No.6. 大師御筆不動明王

問今封（?）大師所覽本有蓮留（?）[illegible]
蓮花三名兩目開口者[illegible]
髮頭爲已其一ゝ 深義證文有（?）
答雖未勘文殊儀軌（?）[illegible]一[illegible]
若依賞（?）不二頂上蓮花者立印軌云戸住髮者是也[illegible]
戸住草也云ゝ 今案ゝ草者蓮花也蓮花所依草（?）[illegible]
髮也例者如大論今所者以大力髮明了文錄以蓮花[illegible]
頂上蓮藏[illegible]千葉白蓮花也一ゝ葉中有[illegible]
或人難云[illegible]蕊者訓音[illegible]天皇[illegible]
曲緒ゝ今明了現攸儀所文也[illegible]住髮不可云蓮花[illegible]
経上頂上七種髮[illegible] 又大[illegible]戸住者草也
又云戸住非蓮花梵語今案ゝ住蟠ゝ私列有蓮花云ゝ
答ゝ[illegible]者[illegible]謂[illegible]住ゝ[illegible]也存時是[illegible]
注[illegible]也[illegible]訓音ゝ[illegible] 又[illegible]者如
前論蓮花[illegible]髮也可[illegible]七葉[illegible] 又以戸住[illegible]蓮花[illegible]
草也[illegible]非[illegible]同又戸住非蓮花ゝ梵語云[illegible]
[illegible]義理草[illegible]名蓮花又[illegible]
[illegible]今[illegible]也但是[illegible]陳[illegible]義[illegible]不可[illegible]
注花[illegible]儀[illegible] [illegible]髮上[illegible]葉蓮 又 金[illegible]見ゝ
[illegible]文[illegible]也[illegible]文云右[illegible]首如蓮花[illegible]
而[illegible]人首[illegible]頂上作蓮花也[illegible]不動所持[illegible]首[illegible]
[illegible]首如蓮花云ゝ
[illegible]數[illegible]抄ゝ[illegible]也 [illegible]

……吉面蓮華……

形、離吉顏歡全輪抄ノ義也　或㪽登同背……入

三面四手者安鎮法日口訣銀劍牙上事也文　四臂夔天

等ニ出之名西日若用ト　四手下事也牙名出密文諸

利牙上少ノ上牙ノ下出也　口傳ニ西日光如利牙下出云々

五面眉切石者思ヒテ眉也筆拳利帆ニ坐思ト……

……文……人ニ西國人……

……文……

西臂不動



安鎮法ニ作四臂大忿怒身付青色洪満端嚴目口皆𤄃利

牙上出右劍左索其二臂右口西邊作忿怒身亞八輻金

剛輪内其輪四外現八三股金剛杵輻輪唐有依梯形安坐

四寶須彌山上及八天王并諸眷屬又鑄金輪自有圖樣文

四臂不動

兩足寺ハ、
手四ノ條有不、

安鎮法云作四臂大忿怒形紺青色洪滿端嚴目口皆張利

圖像No.7、四臂不動明王



四臂四面不動　青黒色或黄色可随之

八臂本尊ノ伴本須弥山存

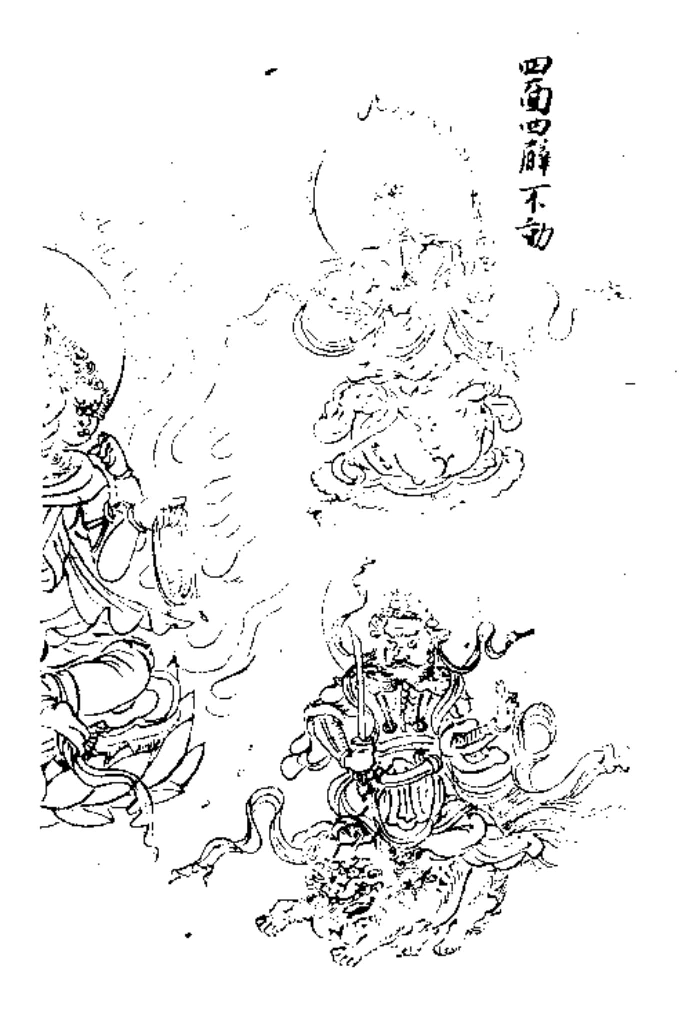
左右肩日月下雲

或本

或處云最勝曼荼羅中所畫不動尊四面四臂 物 手口 現大暴悪

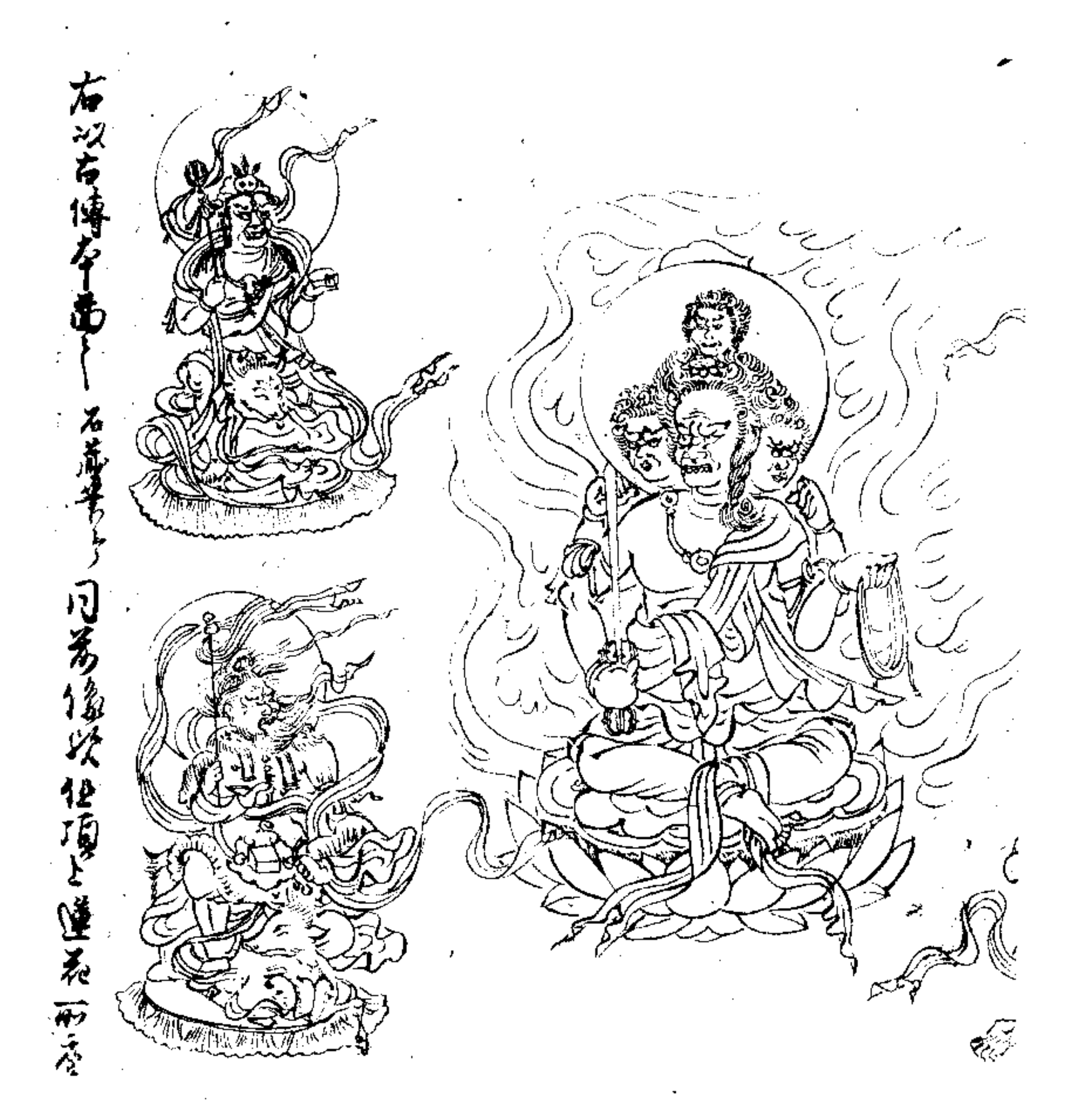
圖像 No. 8.　四臂四面不動明王

就處〻是本羅中心畫不動尊四面四臂形四現大暴惡
相如降三世形青肉色二手金剛拳須小指各曲如鉤在口兩
角相如牙勢右手持刀金堅左持羂索半跏右押左坐盤
石上威焔光明遍身如火聚所〻謂正面三眼抬兵字面三
目張口兩患面忌揔閉口 此〻三同也 云云現牙 頂上一面兩眼非瞋寂然〻
相闕四牙表也現本尊色者隨行用〻皆是如來塗〻標幟〻
相三眼者浄三業入三解脱門猶如伊字三點不縱不橫也
四面者折伏四魔轉變四智義四手者摧破四惡趣入四住
義也兩足者於二諦生死不動權以七善律儀守護會世間
七字藏護而以坐惟七寶山七善住者發生柳提禮敎寶藏
如金諸敎誥利益諸色頂有七髻以表七寶者以七菩提分持七覺令
住河字本字所是第一義諦實相觀門也〻


四面四臂不動



圖像 No. 9. 四面四臂不動明王



圖像 No. 9. 承　　前

右以古傳本畫之 石藏筆也 同前條於但頂上蓮花一形
蓮花異形像可尋但是就三卷儀之儀軌之於儀軌之文注故
像紀筆今不得記者於疑惑之畫不能爲明於黃肉色畫
上云也耳四臂作忿怒嗔怒忙現身大焔云
形於四臂下像者准安然等同前像於頂上蓮花條字
之儀軌所唐蓮花等來令明也但彼古傳本青色也是又相
違深故可尋之



右私畫之
可尋 五卷數云 儀二云 法賢譯歟 其字變成大智々化成不動尊其
形如童子作妙眼並之相身翡翠色 頂戴髻內有阿閦佛六臂三面
面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相開口出舌如紅蓮葉
左面白色以齒齩唇大忿怒明相右第一手持鉤第二手持金剛杵第三
手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經
第三手持弓弦赤色光並蓮花上兼於一足面微屈下有大寶山
以金唵字現除諸魔云



圖像 No. 10. 三面六臂不動明王

右絵巻ニ
五寶殿ニ付二ニ　注曰譯初度　青字實成大智ニ化成不動尊
其明王作四眼童子相身翡翠色頂戴髻内有阿閦佛六臂三面
面各三目正面微笑右面黄色現忿怒相開口出舌如紅蓮葉
左面白色ニ齧歯大忿怒相第一手持劍第二手持金剛杵第三
手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經
第三手持弓蓋赤色光坐蓮花上垂於一足面微笑下有大寶山
以金剛宝縛塗諸魔之

赤色四面六臂不動



下巻
右絵圖ニ大聖不動明王守護國家法　云云ニ據以読畫像法
取白氈或淨布畫聖尊四面六臂身色如日輪大威德上
六臂皆執器杖右手持利劍左執寶珠右手持金剛箭左執寶
弓以右手持金輪左手執金剛杵余令色皆吾王座坐右右八大
童子使者侍云々

天三面六臂不動　青同色
云々

東二手持弓箭赤色光坐蓮花上並於一足入面彼座下有大寶山
以含吽字能除諸魔文

赤色四面六臂不動

丁尋
右梵圖々大聖無動明王守護國家法 玉堂 云傳以請畫像法
取白疊或淨衣畫聖尊四面其於身色如日輪火焰繞上
六臂左執羂杖右手持利劍左把當以右手持金剛第六執寶

圖像 No. 11. 赤色四面六臂不動明王

右絵図ゝ大聖不動明王守護国家[illegible]
取白氈或浄衣畫聖尊四面[illegible]火焔[illegible]
六臂各執三叉杖右手持利鈎左把索又右手持金[illegible]執[illegible]
弓以右手持金輪左手執金剛杵[illegible]色[illegible]左右八大
童子使者侍云々

天三面六臂不動 青黒色

右絵図之聖不動尊念誦儀軌 金剛智 [illegible]
三面各[illegible]色如黒雲身六手足ゝ下赤色頭上有七髻垂一辮
左肩右手執利鈎左手把索又右持寶棒左執金輪又右持戟
斧ゝ左執錫杖安坐盤石左右恭敬具足使者侍立復四[illegible]
有四大明王云々



圖像 No.12. 三面六臂六足不動明王





圖像 No. 13. 二臂不動明王 (其一)

不動明王

不動明王

圖像 No.14. 二臂不動明王（其二）

圖像 No. 15. 四面四臂四足不動明王



圖像 No. 16. 福徳不動明王



圖像 No.17. 勝軍不動明王

尊從右脇至覺坐寶頭遍障以大刀杖誅三千諸佛頂
西方覺悟從口發生三昧起藏現三世國土寶幢如來成通
時光明寶幢樹淨魔成通名即是大寶幢不動尊也本國
三世諸佛皆納化義現猶如身雲數化現故以諸尊等所同
本之尊也不動尊又明尊義即是大日世尊普利衆生以大
聖法於光明中而現俱相也　使者有二種一者如本之使者
二者成就者使者　此指使者也　則本軌云不動者即大日如來
如來使者執敕令令使一人大慈迎接使人某甲某王公下及不業
受同奉敕更不敢損障諸龍使持書敕至所至同善惡一擇敕
令不動使者示清如是等令成就者現見諸佛菩薩大心
淨土中為佛善之佛使敕淨國土並麗神通也
到者使者之本軌之不動尊現身奉事親到之宮殿如來蓮臺
三尸現成也　種敵未利利之

八大童子

一慧光菩薩　性柔和之合利之悲光所以慈如照四一切故也　又云東方入利利也養心門以日光為本所以此光為慧光也



八大童子之獻東方之小兒形著天冠身白黄色右手持五智杵
左手蓮上置日輪如來瓔珞種種莊嚴也

八大童子
一慧光菩薩
結界清淨金剛迴光所以慧如照曜一切妖魅 又云東方
金剛部忍辱菩薩心門以日光為食可以出佛光 名慧光 文

八大童子秘要法云 小童子形着天冠身白黄色右手持五智杵
左手蓮上置日輪如意珠瓔珞種々莊嚴 文

圖像 No.18. 八大童子（其一）慧光菩薩

二　慧喜菩薩

秘要法云金剛云四惠即四惠為本也　又云南方寶部即福德門所出生使者名慧喜以福智二嚴為本故也

同秘要云似蓮花現微笑相色如紅蓮左手持摩尼右手執三叉鉾也

三　阿耨達菩薩

秘要法云西方蓮花部即智惠門所出生

圖像 No. 19. 八大童子（其二）惠喜菩薩



圖像No. 20. 八大童子（其三）阿耨達菩薩

持獨鈷杵而垂髭云々

四指德菩

都栗云北方羯磨部精進門所出生云使者名指德也

今深ノ指為三下除所作精進能淨無表所以名指德云々

云之四智

同都栗云形如夜叉色如虛空而有三目著鉀鎧左手持輪右手

三叉鉾云々

圖像 No.21. 八大童子（其四）指德菩薩



圖像No.22. 八大童子（其五）烏俱婆誐



圖像 No. 23. 八大童子（其六）清淨比丘



圖像No.24. 八大童子（其七）矜羯羅



圖像No. 25. 矜羯洛（又様）

圖像No. 26. 八大童子（其八）制吒迦



圖像 No. 27. 制吒迦（文様）



圖像No.28. 八 大 童 子

右者倚本畫之　近可類之

　已上八大童子畢其中以矜羯羅制吒迦二童子也

　使者次之以神作小童子明有両様之

八大童子種用次之是非使者四智四波羅蜜及政法順右白発

令教顕現ヤ我国従昔已動子也若引本中顕示其義之

蓮花吉祥

於二形像如以傍天其實躰同異別紙論之

今畫供観之　蓮花大吉祥天女為現其義之　使者次之蓮花吉祥

天所現白身　同於人中可観并　諸法可物皆得浄悉之

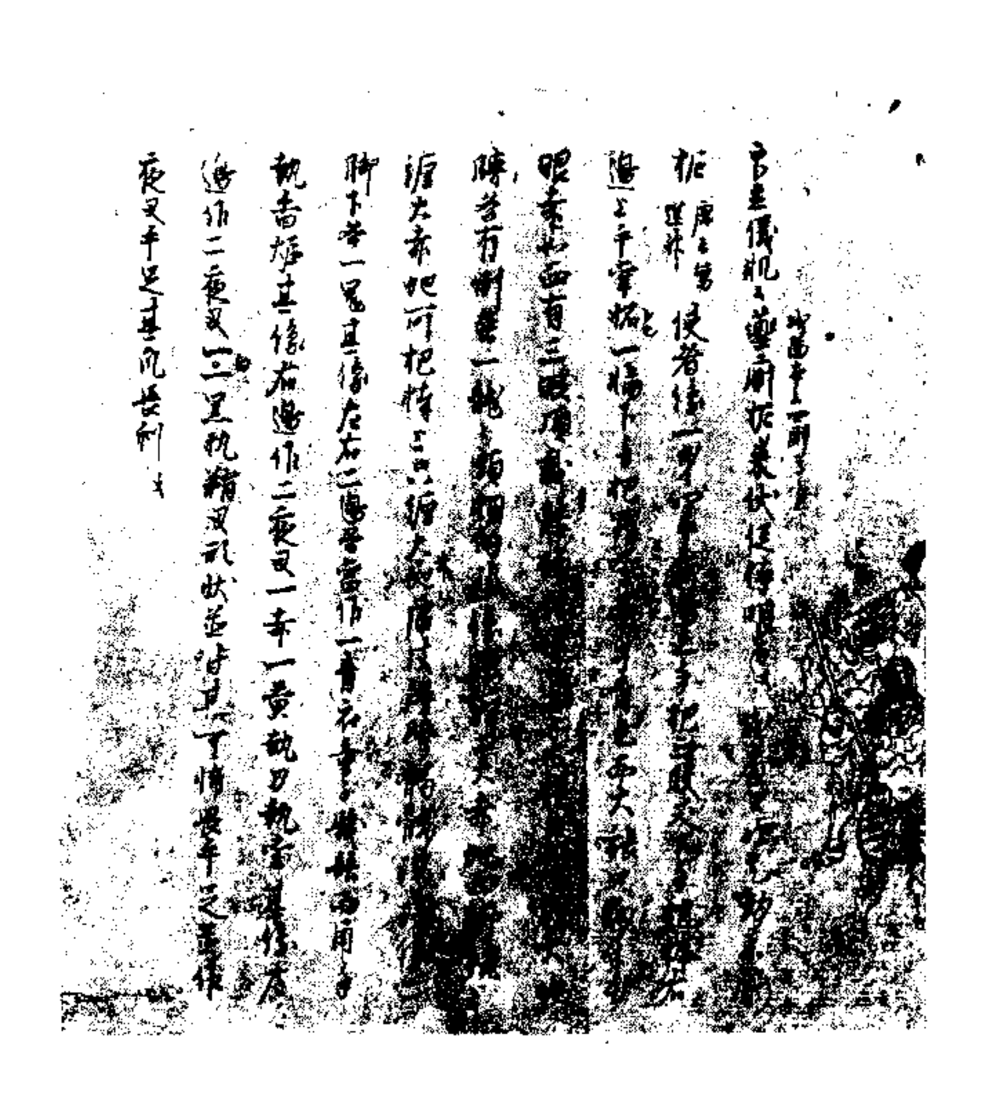
次畫之　諸蓮花大吉祥天像天身純子赤白色二臂畫作

瓔珞環釧可作天衣宝冠天女左手持如意珠右手施無

畏宝蓮上坐之



圖像 No.29. 藥 蒯 抳



圖像 No.30. 倶哩迦龍王

立下儀軌云、磐上畫劍、以倶哩迦龍纏劍、又於劍上云々　佛名云云
於磐上畫劍、以古力迦龍纏繞劍上、龍作吐劍之勢、又云倶古力
迦龍王自現其形作人形状云、座中三昧耶經、聞闔有大威云
現最勝龍難量[illegible]　龍王像作其形如地作雷電之驚怖
金色猶如意寶三昧輪起四足[illegible]形皆[illegible]七金剛杵
針鋒王一支主角須繞劍云。
同今此像利益罪者

已上龍ノ様トシ本ノ字不見トキノ為ニ
少々書之了　僕今云々

寛元三年五月十一日於相州鎌倉名越旅居
以智證大師御筆本書寫記
遍照金剛義範　記之

降三世明王像集

一　降三世明王（其一）……二
二　降三世明王（其二）……三
三　降三世明王（其三）……四
四　降三世明王（其四）……五
五　降三世明王（其五）……六
六　降三世明王（其六）……七
七　降三世明王（其七）……八
八　降三世明王（其八）……九
九　降三世明王（其九）……一〇
一〇　降三世明王（其十）……一一
一一　降三世明王（其十一）……一二
一二　降三世明王（其十二）……一三
一三　降三世明王（其十三）……一四
一四　降三世明王（其十四）……一五
一五　降三世明王（其十五）……一六
一六　降三世明王（其十六）……一七
一七　降三世明王（其十七）……一八
一八　降三世明王（其十八）……一九
一九　降三世明王（其十九）……二〇
二〇　降三世明王（其二十）……二一
二一　降三世明王（其二十一）……二二



圖像 No.1. 降三世明王（其一）

圖像 No.2. 降三世明王 (其二)



圖像No. 3. 降三世明王（其三）



圖像 No.4. 降三世明王（其四）



圖像 No. 5. 降三世明王（其五）



圖像 No.6. 降三世明王（其六）



圖像No. 7. 降三世明王（其七）



圖像 No. 8. 降三世明王 (其八)



圖像No. 9. 降三世明王（其九）



圖像 No.10. 降三世明王 (其十)



圖像 No.11. 降三世明王 (其十一)

圖像 No.12. 降三世明王（其十二）



圖像 No. 13. 降三世明王（其十三）



圖像 No.14. 降三世明王（其十四）



圖像 No.15、降三世明王（其十五）

圖像 No. 16. 降三世明王（其十六）



圖像 No.17. 降三世明王（其十七）

圖像 No.18. 降三世明王（其十八）



圖像No.19．降三世明王（其十九）



圖像 No. 20. 降三世明王（其二十）



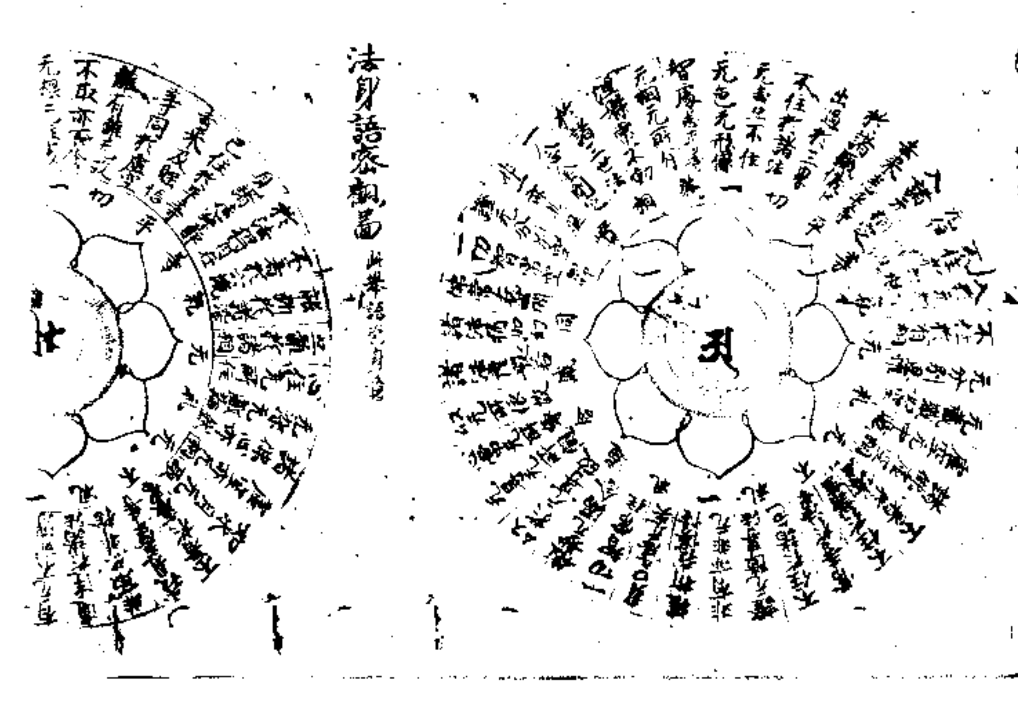
圖像 No. 21. 降三世明王（其二十一）

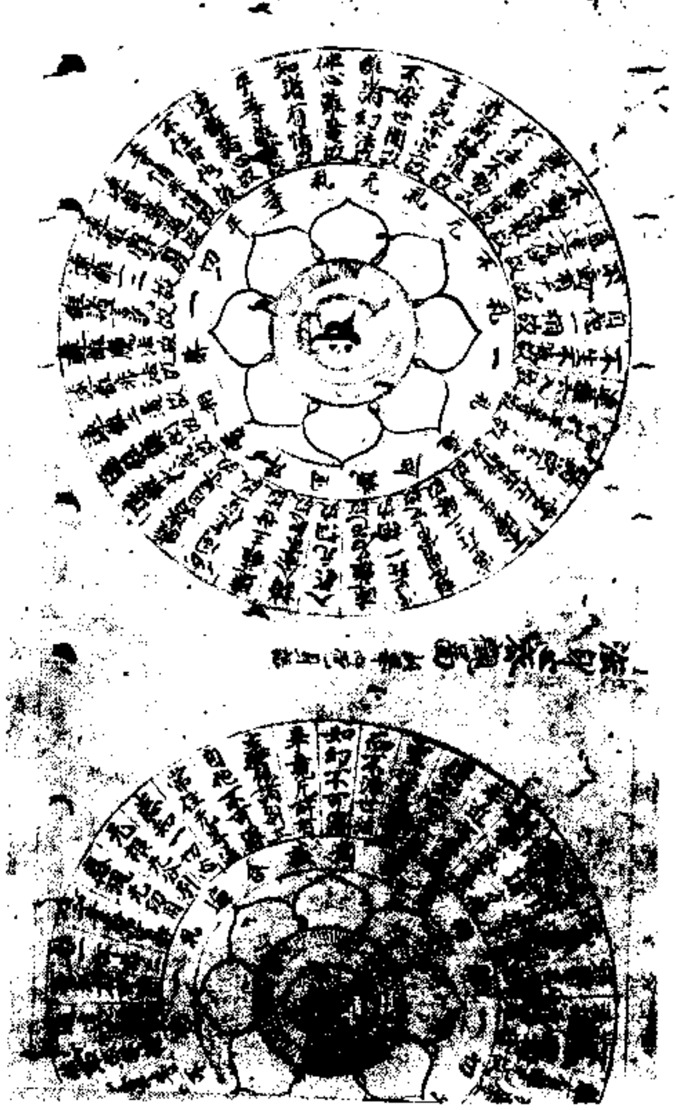
法身三密觀圖

一 法身身密觀圖……五
二 法身語密觀圖……六
三 法身心密觀圖……七

[illegible]法身口密
[illegible]安法身意[illegible]次一切是趣亂深密也法身
三密者三部之[illegible]部者佛部蓮花部金
剛部也即法身之性[illegible]也以蓮花等金剛故舉三
部其花法身无相[illegible]口涌出佛菩薩金剛即佛
者一切如來蓮花者一切不退菩薩金剛者一切
持金剛外現忿怒內持慈心眼也今依大悲胎
藏曼荼羅而尋見者佛部大日遍照非因非果
相即合一切如來有情非情皆成佛觀也蓮花部
在觀自在[illegible]蓮花性即涌一切菩薩金剛
手菩薩皆是從[illegible]大士其三部之眉見在斯之

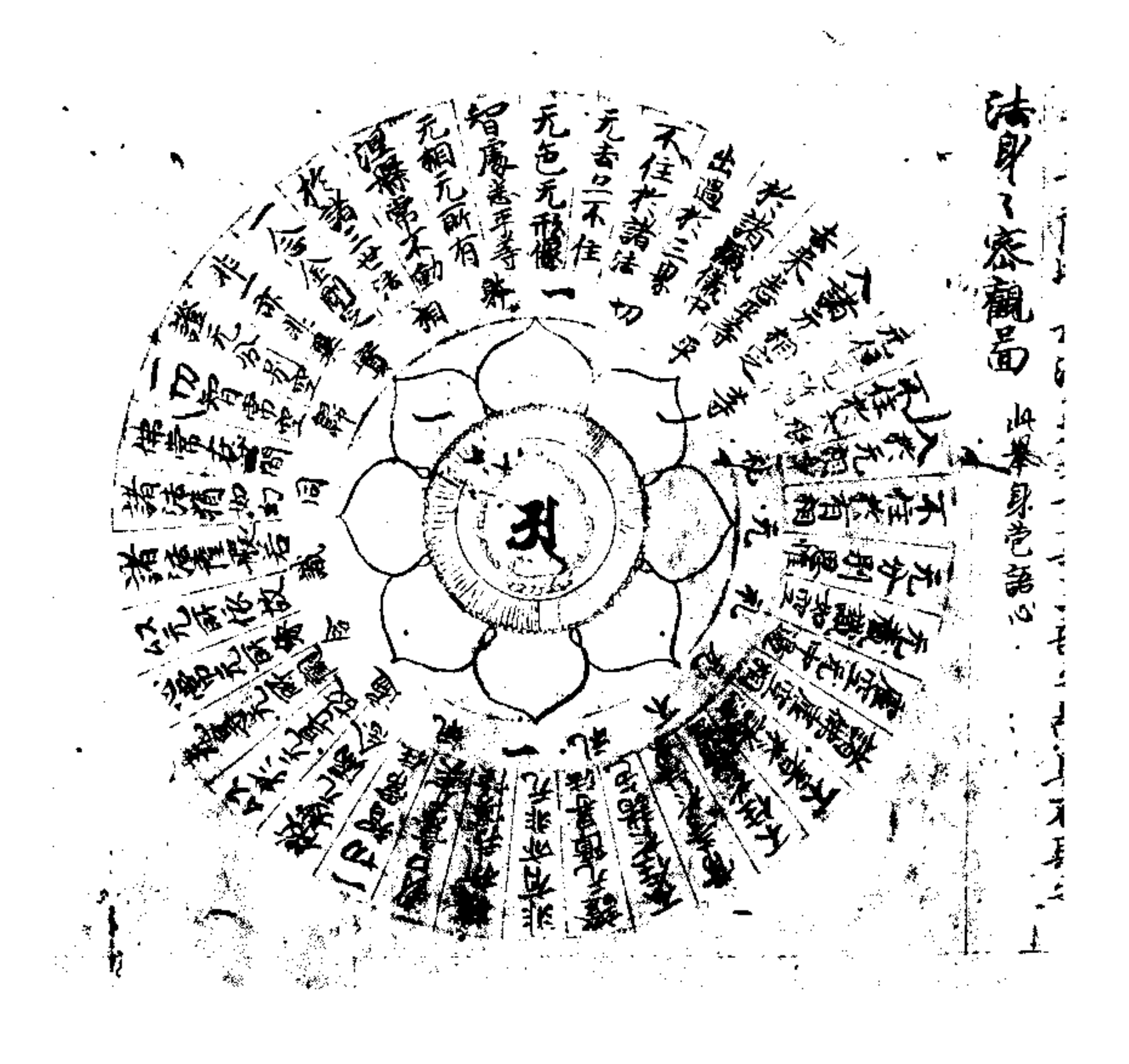
法身[illegible]密觀圖 此義身密語也



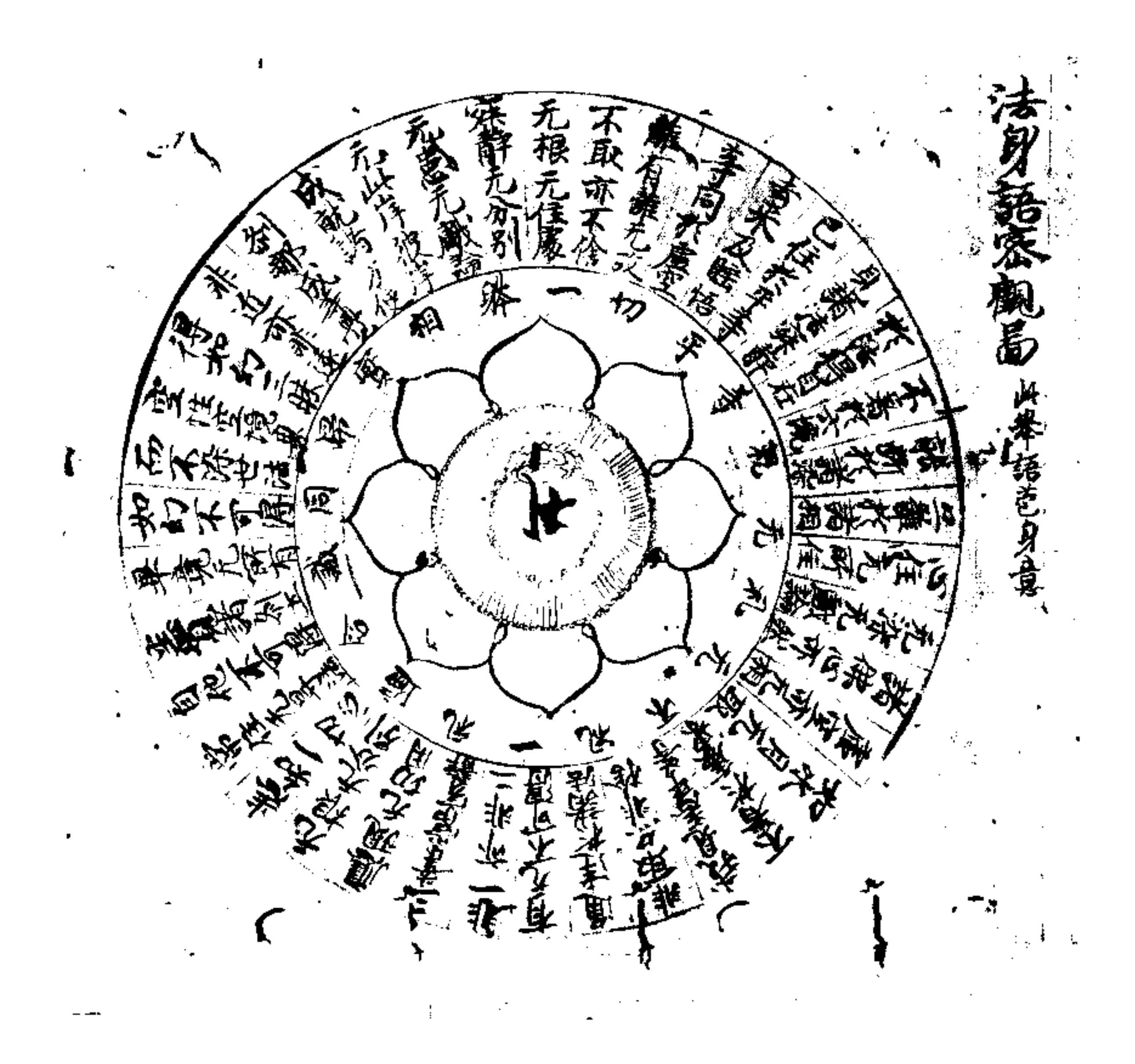


[illegible]初此法[illegible]
[illegible]宗義　因行證入方便　用此五位相當五佛時
[illegible]貫為因外花佛為行證入方便以此義[illegible]
為因外花為果前達此意未得名大悲胎藏[illegible]
一一[illegible]以天台義為[illegible]其義寧可[illegible]
論[illegible]於中臺上佛為果九阿摩羅識此宗[illegible]果義達
順次妙因[illegible]和那等々元[illegible]又能詮教所詮理[illegible]行
法之[illegible]字相嚴[illegible]貫相名句文身付法次第[illegible]立
理智義三身說[illegible]義等與餘宗小同大異[illegible]
不及[illegible]不及書拙筆難述略示一隅三隅天照之
因果俱時者謂心名為因[illegible]以為果所以者何[illegible]色
法皆一心所造也此心[illegible]本來有也不[illegible]不即不
離不一不異故曰因果俱時此即色心不二門意也心者
謂自性清淨心[illegible]菩提心故遮那經云菩提心
為因云々　菩提心名謂大圓鏡智也一心法界元有
[illegible]名之大也百界千如元始[illegible]之由因也[illegible]智高
懸万象影現鏡之喩也[illegible]菩提心通因果今且取因義
此本來清淨心普遍一切凡聖位元始元終法然常住
但衆生不覺不知辟如貧女不知家內寶藏云即釋如
常義又諸[illegible]行者觀此[illegible]提心[illegible]界遮那行
疏第二云心真言中有情[illegible]略釋名為[illegible]
深秘釋[illegible]謂遮字帶三昧最也[illegible]之元[illegible]元
還覆即佛性名[illegible]二名首楞嚴定是故之
慧具足一切法如々解脫不可得義名如是說[illegible]
名極妙之語

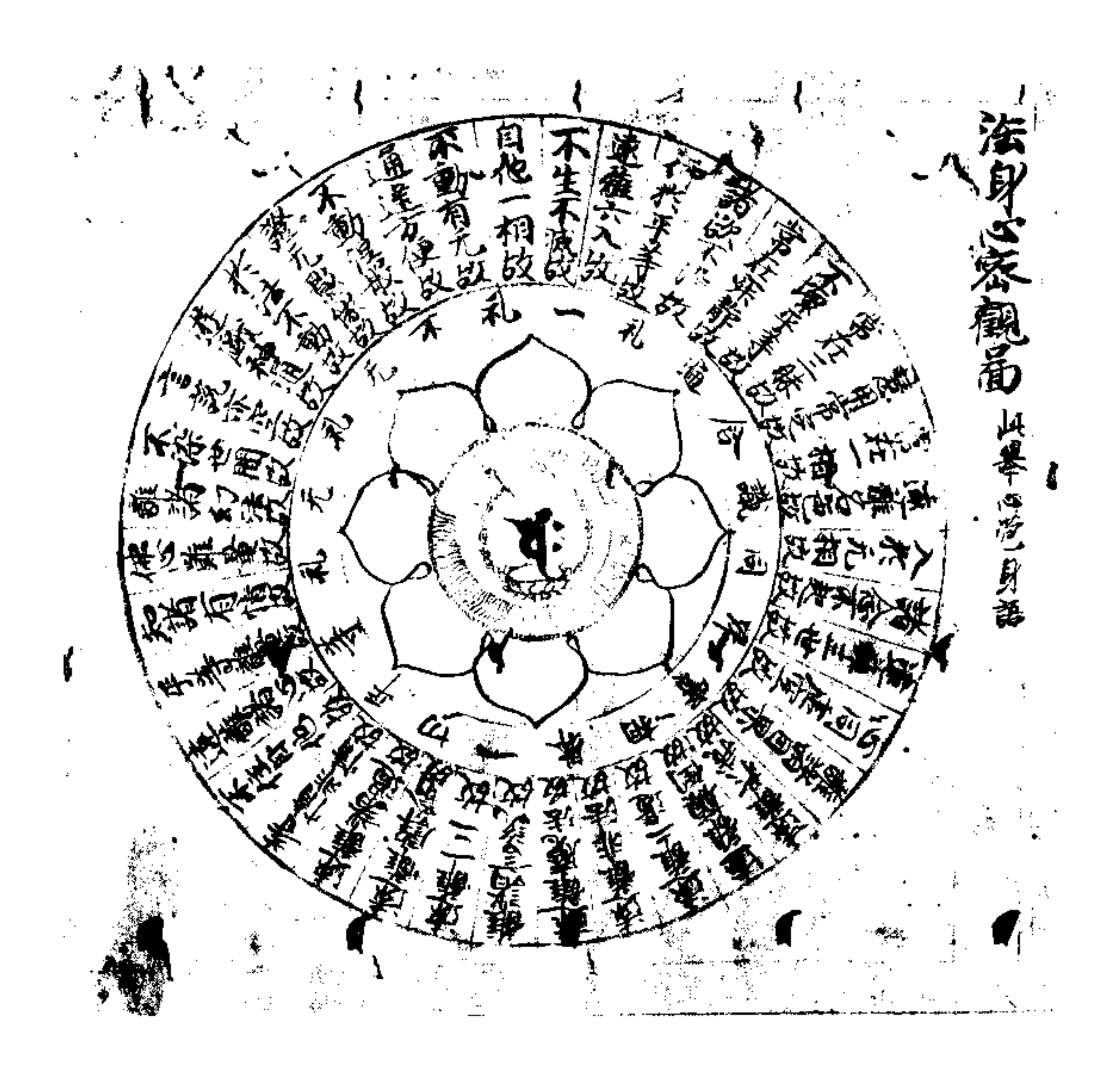
天慶元年十月廿七日於[illegible]明山[illegible]
[illegible]行[illegible]之　[illegible]



圖像 No. 1. 法身身密觀圖



圖像No. 2. 法身語密觀圖



圖像No.3. 法身心密觀圖

印佛塔法造功德釋迦諸傳

高山寺

諸經及瑜伽文　沙門行基撰

夫一切人倫莫不蒙三寶恩
国王恩父母恩一切衆生恩天
神地祇恩土石草木恩故一切
万流須報恩矣先九識罪業消息
冥途命百福方壽之[illegible]家在樂

佛之力所以精懃奉造印塔歌香
燈上故梵網經云孝順父母師僧
三寶及應生孝順心救護一切衆
生又云以慈心故行放生業一切男子
是我父一切女人是我母我生生無不從之受
生故六道衆生皆是我父母而殺
[illegible]亦殺我故身[illegible]飲食而
常可行懺悔忘斷恩者諸衆
三寶助不蒙[illegible]釋諸人助不得
天神地祇守不得国主好人愛護也
九初宿母胎之間九百生一百七十日
三千二百四十時也自胎出生人間三
十六月乘八十日二万八千四百九十時
如是年月日時飲母乳[illegible]數[illegible]

倫既解有林五趣[illegible]母者養育之
恩[illegible]師僧者在[illegible]授之恩深也寶
[illegible]寶護[illegible]恩高修因生[illegible]
恩勝也[illegible]物衆生者[illegible]助[illegible]恩和也
日月星者照明[illegible]恩也
地[illegible]者[illegible]
風[illegible]者[illegible]
[illegible]
一切之恩脫一切三惡八難生十方
諸佛若保長壽福聚增官位[illegible]
祿者淨三業生識[illegible]界法也九
一切增益法者向東方作三百度
一切調伏法者向南方作五千度一
切敬愛法者向西方作二百度一切
息災法者向北方作三千度為三[illegible]

佛一[illegible]千度為[illegible]千二百度為
三夫作千度為已妻作五百度為
作兄弟作二百度為[illegible]作二
百度為六親眷屬作六百度報
此善因往生[illegible]者[illegible]
向西方[illegible]
九得[illegible]作者向[illegible]作[illegible]
[illegible]者向東方作[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

二

故鳴鐘集衆敬問[illegible]依釋迦如來[illegible]

[illegible]六方一千度[illegible]地藏[illegible]

九品六[illegible]

六年苦行為三界尊位[illegible]

僧位[illegible]度[illegible]

衆生位[illegible]日月[illegible]

為[illegible]百度[illegible]

[illegible]

[illegible]示百[illegible]

九位砂上者地中生類散若得樂

位畑上者空中生類離苦得樂位

水上者水中生類離苦得樂故諸佛

菩薩亦現種種相於一切處利生類

故花嚴經法身遍滿諸衆生又

普賢觀經云毗盧遮那遍一切處

[illegible]諸釋善[illegible]衆[illegible]

[illegible]毗盧遮那佛[illegible]

[illegible]福生也[illegible]

陀波羅若也[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]虛空藏[illegible]

則有[illegible]

[illegible]也[illegible]者[illegible]

也日者觀世音菩薩也明星者虛空

藏菩薩也[illegible]

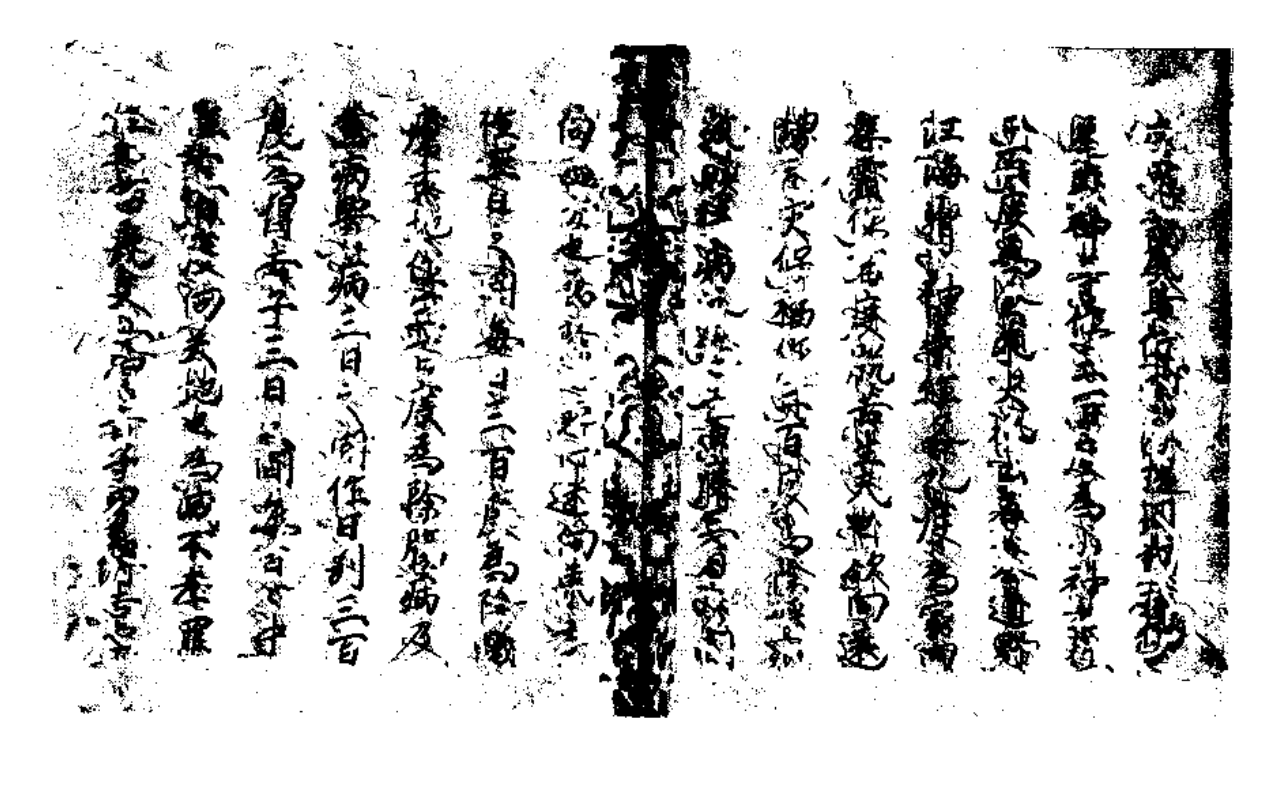
佛有得[illegible]

又黃陸香汁可作[illegible]

飢為父母造經[illegible]以馬牛[illegible]

六道眾生皆吾子兄弟 [illegible]
處也何還得用以金銀等為二口
爭施故也 [illegible] 并依施三枚金故世
上界報无雙也 新造家處 [illegible]
四百度移從家住三百度其為
佛依八度為 [illegible] 正道說為 [illegible]
作之皆 [illegible] 為 [illegible] 度故為十二神 [illegible]
[illegible]
微也 [illegible] 為 [illegible] 四使故也子地 [illegible]
者釋迦化即四一龍神 [illegible]
田地神 [illegible] 化即大吉神
及黃龍當地神者 [illegible] 并化名
[illegible] 又青龍又木 [illegible] 即地神名大
對又青龍又木神即 [illegible] 佛化 [illegible]
[illegible] 地神名天 [illegible] 神即子 [illegible] 化 [illegible]

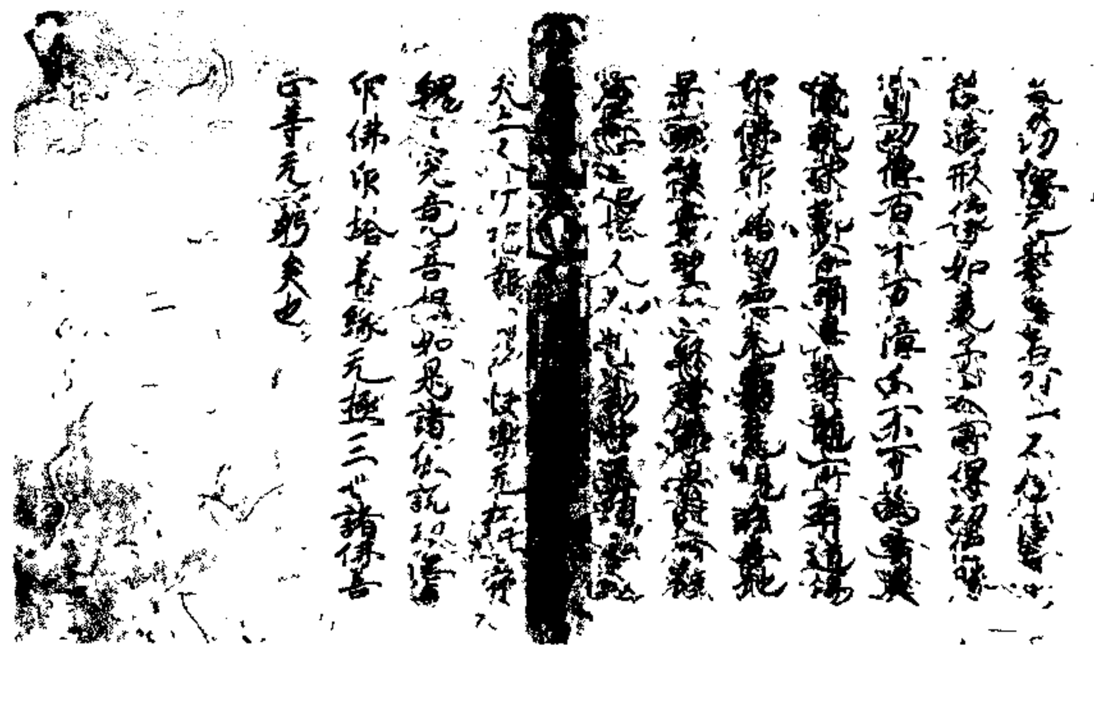
[illegible] 地神名大 [illegible] 龍又大 [illegible] 神 [illegible]
[illegible] 藏并 [illegible] 地神名勝 [illegible]
[illegible]

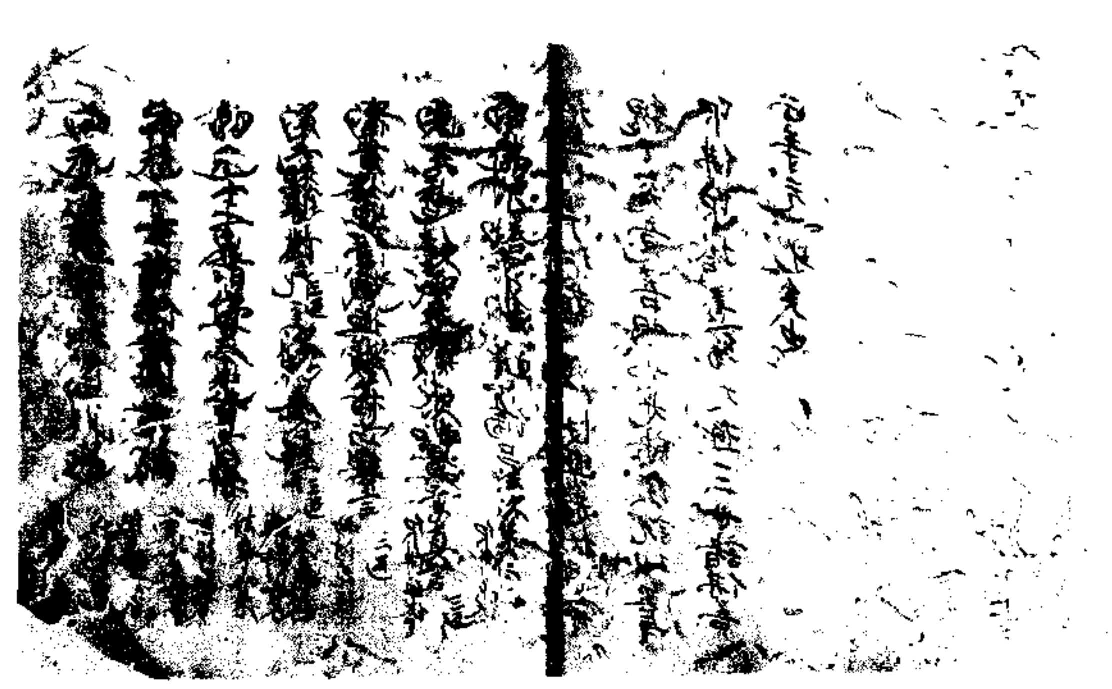




此日得滿足到此於善仙初
又見得換并記現前之間隨喜
皆得并並復右繞後樹行道
各誦滿一百万遍見佛并雖漢為
其說法爲次法即皆得所求如意
乃至現身不此果見佐助往生
方 應說 讃歎妙法矣
[illegible]
若盡佛 爲求其像
何但佛說此形像功德無量無邊
稱計 中前生不隨悪道天上
人中受福快樂果報常值樂處
金色眼目清淨面貌正身體手足
奇妙端常為衆所愛敬
若人常生帝王諸王所

長大百歲衆生豊饒財寶
寶爲可稱數爲人所思父母宗親
處處富貴恭敬如是一切十讃
自然手足具足顏貌自然香氣
中往生於此王家勝常生正音食
王宮精舍所道處見皆主宗
若當作佛道衆生敬
成佛有人形像福業
法秘經知人佛像前衆縁
乃至童子戲若造人形像
印畫作佛像因此佛得見生佛
爲具聖人羅漢佛而天下滿
若有一人畫形像得四
壽滅像爲造塔





南無般若菩薩和尚遍照 [illegible]

南無下方諸佛證誠

南無三界天母夜叉等衆

南無佛像法花王剣金剛 [illegible]

南無[illegible]保蔵福[illegible]等衆

南無[illegible]如音 [illegible]

南無[illegible]一切[illegible]満足 [illegible]

[illegible]

南無[illegible]井[illegible] [illegible]

次作口願偈曰

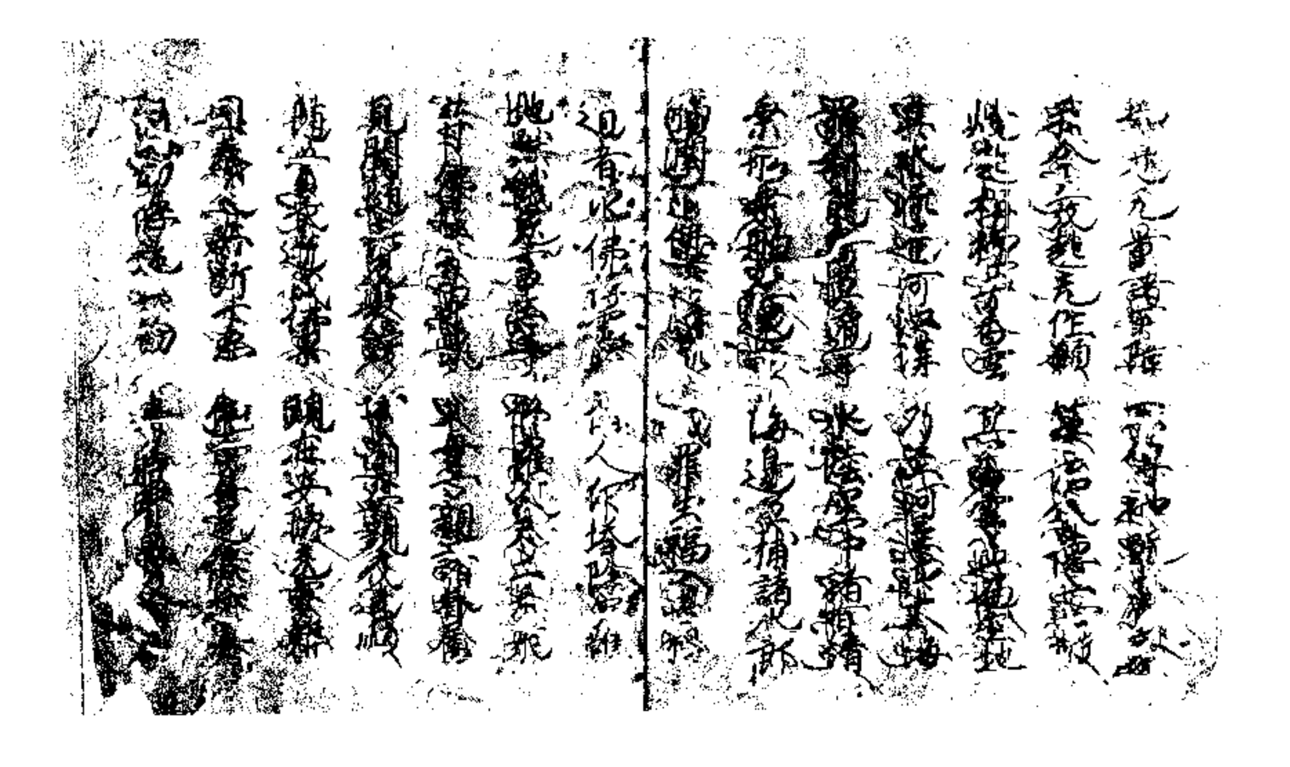
歸命本覺心法院　如來五知印佛陀

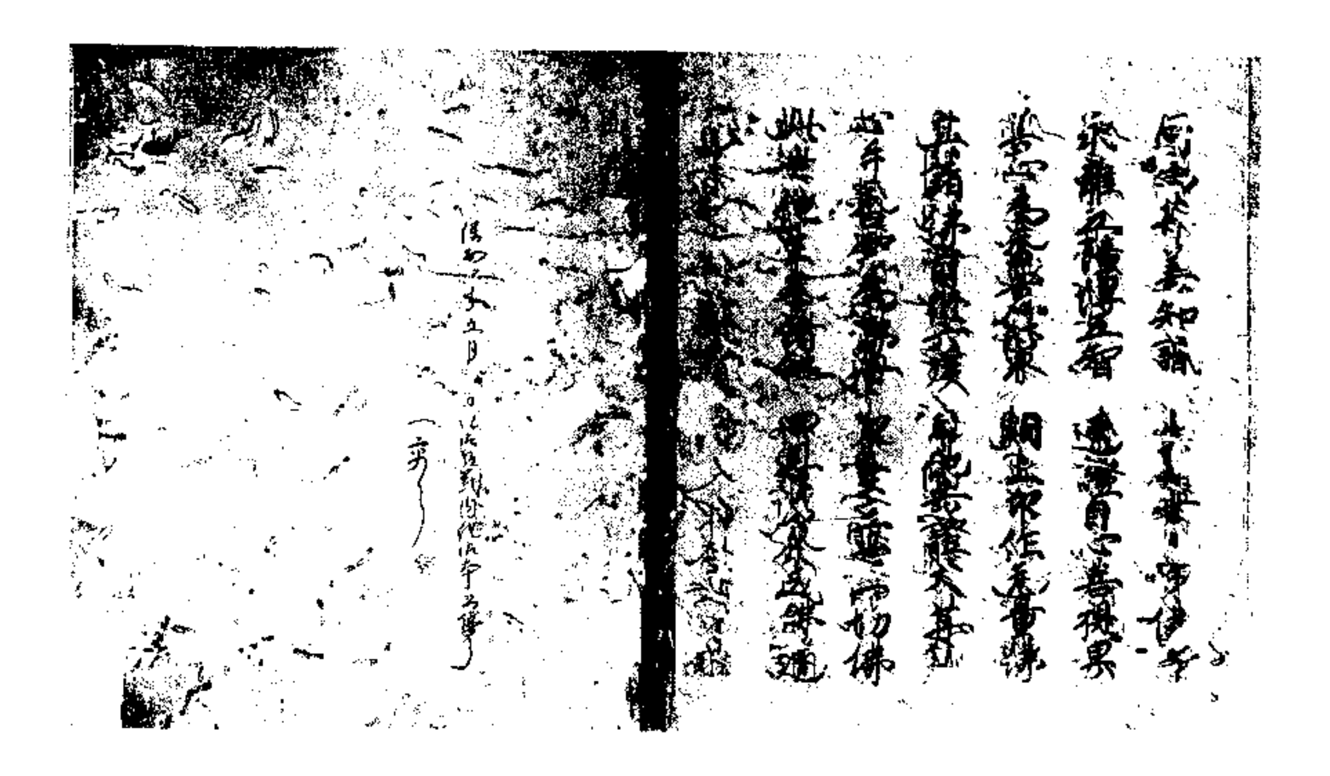
印佛印塔印妙法　淨除罪障得菩提

三界五趣如夢幻　一切衆生佛菩薩

雖然元智元福惠　然又致無致雖然

隨和合僧無異血　[illegible]





以[illegible]功力

多羅[illegible]軌云取第一畫工[illegible]

者受八關戒文

一字奇特佛頂經云平等戒梵行者畢大悲

知恩更間根恩者灌戒禁者應畫輪王百

陀羅尼山西教畫者隨於密趣文

陀羅尼集經云受一畫師上妙手者曰々與受

八戒皆清淨洗浴已與畫師作護身甲先

共畫師析其功價隨所須者莫計不得違

價文

畫上經妙大菩薩羅經云若有善男子善

女人若自為求福慧界畫於佛像及畫

經法皆當選畫之人諸根具足相貌端

正淨精持心無疑者亦不得取者如是之人

方可持作像及畫佛法者彼善男子善女人

[illegible]文

法[illegible]不淨者不得進像可採取

法[illegible]

[illegible]

畫[illegible]上畫像[illegible]細布

清[illegible]畫之

五色[illegible]細布絹乃至[illegible]

令[illegible]以龍腦香和麝香水流之文

吉祥[illegible]成就法云織白氈時自受齋戒

隨方四大小[illegible]

作[illegible]時之今

[illegible]不得[illegible]面截 文

[illegible]取纖斷不截[illegible]用手

[illegible]文

[illegible]像之[illegible]

[illegible]截者[illegible]

[illegible]斷

[illegible]不截指者[illegible]

[illegible]畫真像

[illegible]

[illegible]

[illegible]成

[illegible]上[illegible]文

[illegible]任[illegible]枝上一時

尋寸法

[illegible]畫像兩手攤[illegible]取白[illegible]

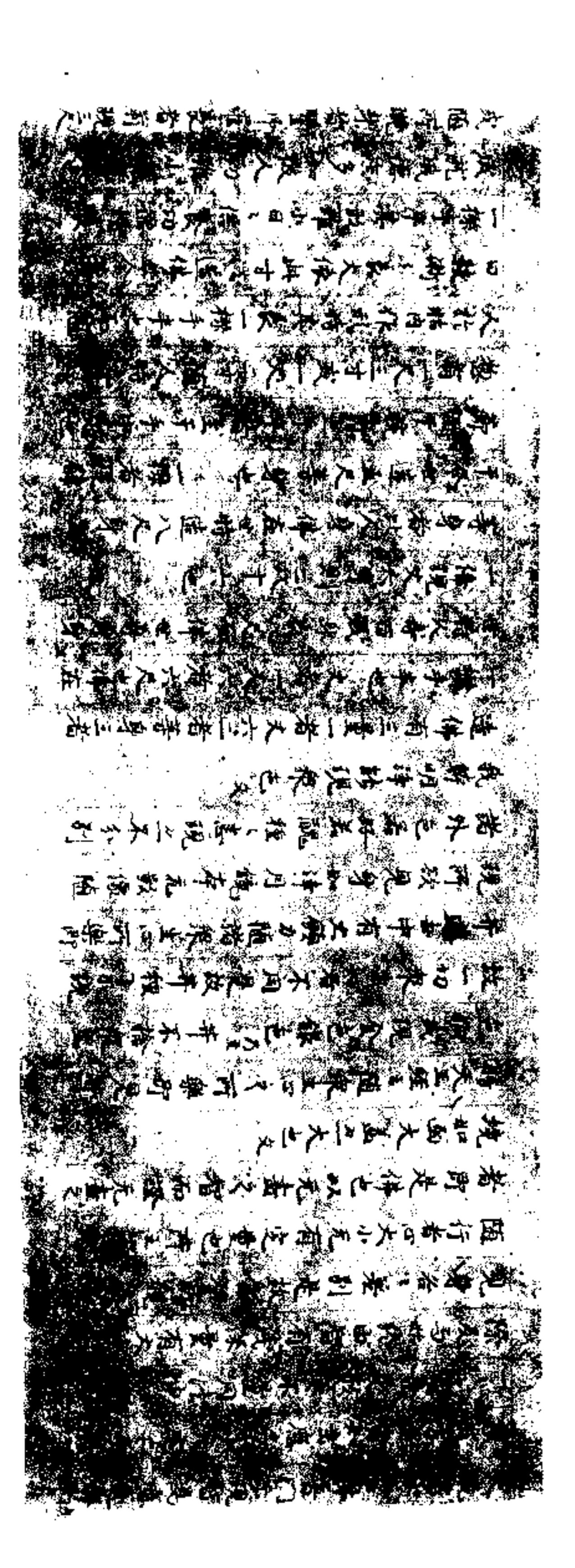
[illegible]身量[illegible]圓畫之九一切瑜伽中

[illegible]身白[illegible]等量畫之 文

陀羅尼集經[illegible]天身長一肘一尺三寸

五彩[illegible]座更須高大 文

大疏第十五[illegible]佛菩[illegible]示現皆為[illegible]



或施行[illegible]若有[illegible]

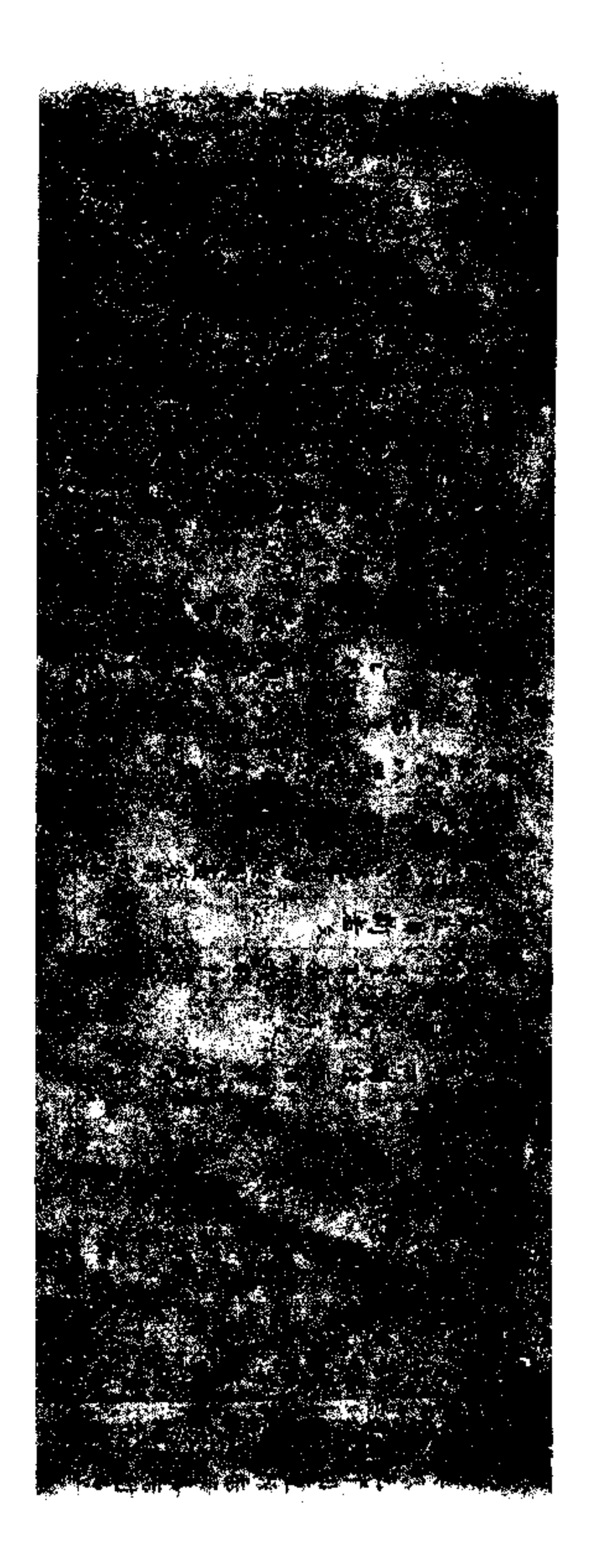
佛像西[illegible]又[illegible]

[illegible]

精舍中作水壇[illegible]

咒咒索一百八遍[illegible]

護[illegible]其氣色中用量[illegible]



義說第四[illegible]優婆塞經不許用[illegible]

有[illegible]不許[illegible]及[illegible]來[illegible]

闍梨有異意也

[illegible]

護摩[illegible]者　[illegible]

設[illegible]者　[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

擯[illegible]仁[illegible]

[illegible]記[illegible]院[illegible]

雜部

大日經疏第三云如[illegible]是[illegible]

[illegible]金剛[illegible]是大[illegible]

[illegible]是大[illegible]

[illegible]可[illegible]

[illegible]金[illegible]

[illegible]

[illegible]其[illegible]

作[illegible]一[illegible]

[illegible]三者[illegible]其[illegible]

好能[illegible]真[illegible]一[illegible]

[illegible]明[illegible]現[illegible]

[illegible]一[illegible]

[illegible]諸形像

莫盡生在一一相應與足而作乃令圓少甚

諸聖尊像與安置此名畫形像法若不

純妙畫者[illegible]作假使諸畫一切諸細

一一具足雖可得成經[illegible]作者淹滯時[illegible]

乃作形像亦復不吉相貌不與所願[illegible]

[illegible]及不[illegible]說是故應當最易興作[illegible]

[illegible]畫器像事

[illegible]

不擇日宿　二不限[illegible]

[illegible]畫[illegible]像　於[illegible]八日　及以十四[illegible]

當於壇間取　[illegible]　應於中夜間

以西[illegible]　又以水灑之　應令[illegible]

往[illegible]畫師　[illegible]　置於壇間

三[illegible]　[illegible]時　於中[illegible]

[illegible]人物　[illegible]多而價直

令彼所欲者　無問[illegible]作之　大[illegible]利[illegible]

買所用諸物　[illegible]士不酬價　而作[illegible]

以種種供養　[illegible]畫像人　今者[illegible]

[illegible]

金銀[illegible]畫之

大乘造功德經[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]如來[illegible]

[illegible]

[illegible]

